

PRIMERAS JORNADAS INTERNACIONALES DE ESTUDIOS DE GÉNERO del Nordeste Argentino y Países Limítrofes

ORGANIZADO POR CIDEG

**9 y 10 de Agosto de 2018
Resistencia, Chaco, Argentina**

ISBN: 978-987-3619-39-7

El Centro Interdisciplinario de los Estudios de Género (CIDEGR), creado por Resoluciones Nº 406/11-CD y 054/13-CD de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, es un espacio de estudio y trabajo que desde sus inicios, contribuye con la consolidación de los estudios sobre mujeres y género.

El abordaje de las problemáticas sociales vinculadas a las cuestiones de género, implican por un lado, un compromiso ético e ideológico de respeto y valoración a la condición humana y, por otro, la convicción de que solamente con la sinergia de esfuerzos será posible constituir una sociedad más justa e igualitaria. En consecuencia, generar espacios de reflexión y análisis crítico, se convierte en un ámbito pertinente para apropiarnos de los conocimientos básicos e insertar la perspectiva de género en nuestros discursos y prácticas profesionales.

La articulación entre el CIDEGR- a través de sus acciones de docencia, extensión e investigación-, y los diferentes sectores educativos, estatales, privados, organizaciones y movimientos sociales, facilitará la intervención en espacios de la cotidianidad y permitirá el trabajo conjunto en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas con perspectiva de género, que favorezcan el ejercicio de los derechos humanos y el fortalecimiento de la ciudadanía.

Es por ello, que desde una perspectiva abierta e interdisciplinar, diseñamos estas *Primeras Jornadas* esperando que el encuentro favorezca espacios de comunicación, reflexión dialógica y debates relacionados con género, feminismos y sexualidades.

Aspiramos a que representen un espacio para compartir miradas, reflexiones y avances sobre procesos socio-históricos, la configuración de subjetividades e identidades contemporáneas.

Por esto, en este evento, es que al reunir a docentes, investigadores, alumnos, profesionales y especialistas de los distintos ámbitos de la cultura, entendemos que la proyección de estas jornadas, nos posicionarán difusores comprometidos en impulsar y profundizar los aportes relacionados con género y que los mismos sean reales contribuciones a los distintos campos disciplinares de la cultura.

Comisión Organizadora
Resistencia, Chaco – Agosto de 2018

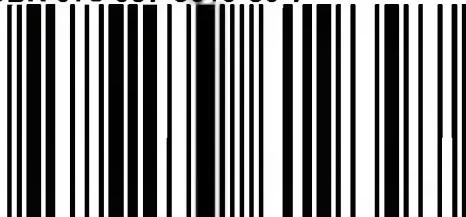
Primeras Jornadas Internacionales de Estudios de Género del Nordeste Argentino y Paises Límitrofes : Actas de Primeras Jornadas Internacionales de Estudios de Género del Nordeste Argentino y Paises Límitrofes / Myriam Mandirola ... [et al.] ; compilado por Viviana Claudia Pértile ; Vilma Lilián Falcón ; coordinación general de Silvia Mabel Novoa ; Analía Silvia García. - 1a ed. compendiada. - Corrientes : Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades, 2018.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-3619-39-7

1. Estudios de Género. 2. Epistemología. 3. Jornadas. I. Mandirola, Myriam II. Pértile, Viviana Claudia , comp. III. Falcón, Vilma Lilián, comp. IV. Novoa, Silvia Mabel, coord. V. García, Analía Silvia, coord.
CDD 120

ISBN 978-987-3619-39-7

9 789873619397

Las ideas, opiniones e interpretaciones vertidas en los resúmenes extendidos pertenecen exclusivamente a cada uno de los autores.

Latinoamérica, diferentes estados nacionales como Ecuador, Bolivia, Colombia etc. Han intentado implementar la educación intercultural bilingüe en la enseñanza a comunidades indígenas. La pregunta ahora es ¿para qué? ¿Por qué limitar la EIB a las comunidades indígenas y no al resto de la sociedad? ¿Cuál es el interés real de incorporar a las comunidades indígenas al sistema educativo si aún no pueden -ni quieren- resolver problemas ancestrales con respecto a la restitución de las tierras?

Es aquí donde Ferrão Candau (2010: p 341) se pregunta -y adherimos-. Algunos se preguntan si esa preocupación por la interculturalidad no será una “trampa”, en el sentido de que la misma nos aleja del verdadero problema del continente: la construcción de la justicia social. Por otro lado, también podríamos preguntarnos si es posible hoy en día desvincular las cuestiones relativas a la desigualdad de aquellas relativas a la diferencia.

Los actuales proyectos interculturales llevados a cabo por los estados nacionales no resuelven problemas estructurales y son funcionales a la actual configuración de los grupos de poder. Es indispensable la perspectiva de la interculturalidad crítica, no solo como modo de “corregir” los problemas de desigualdades en la relación con las comunidades indígenas sino también para el eficaz desenvolvimiento de las mujeres en la esfera pública.

La escuela pública tiene un inmenso desafío en la construcción de una ciudadanía crítica y es la depositaria de enormes expectativas para la concreción de un gran proyecto pedagógico como la Interculturalidad Crítica.

Orientaciones bibliográficas

- Ferrão Candau. Vera María. Educación Intercultural en América Latina: Distintas Concepciones y Tensiones Actuales. *Estudios Pedagógicos XXXVI*, Nº 2: 333-342, 2010
- Retrepo, Eduardo. Interculturalidad en cuestión. Cerramientos y desafíos. Ámbito de encuentros. Volumen 7, Número 1, 2014. pp. 9-30
- Segato, Rita. En: Quijano, Aníbal y Julio Mejía Navarrete (eds.): *La Cuestión Descolonial*. Lima: Universidad Ricardo Palma - Cátedra América Latina y la Colonialidad del Poder, 2010
- Walsh, Catherine. Interculturalidad Crítica y Educación Intercultural. [ponencia] “Interculturalidad y Educación Intercultural”. Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, La Paz, 9-11 de marzo de 2009

UNA PROPUESTA INDIGENISTA PARA LA MUJER QOM: EL PROYECTO DE INÉS GARCÍA DE MÁRQUEZ

Barrios, Paola Verónica; Guarino, Graciela Beatriz. UNNE

Problema de estudio

El tema de esta ponencia nos remite a un escenario temporal del Chaco en la década de 1960, necesario como marco para explicar los fundamentos de la formación de mujeres indígenas Qom en esa época. En la actualidad, el análisis de cualquier proyecto semejante lo haríamos considerando otras expectativas, derivadas de políticas de género e interculturalidad vigentes. Pero ninguna de esas perspectivas existía a mediados del siglo XX en torno del colectivo de mujeres indígenas y tampoco sobre las relaciones interétnicas.

La comunidad donde se implementó un espacio para la educación integral de las mujeres Qom fue el Barrio Toba de la ciudad de Resistencia, como parte de un proyecto generalista de integración socio-cultural de la etnia. Y el nombre de la Sra. Inés García de Marqués emerge de los testimonios de los vecinos del asentamiento como la promotora de cursos y talleres de artesanías, tejido, costura, cocina e higiene. Ella organizó para desarrollarlos una sala especial

denominada Casa de la Mujer Indígena, que se sumó a otros servicios fundamentales en el asentamiento como la Escuela Primaria Bilingüe “Aida Zolezzi de Florito”, el inyectorio, la lavandería, el Centro cívico.

Hacia fines de la década del '50 llegaron familias qom del interior provincial y zonas aledañas a la ciudad de Resistencia, buscando tierras y trabajo. Por intermediación de La Cruz Roja se instalaron a la vera de las vías muertas del ex ferrocarril Santa Fe, un total aproximado de 200 familias, según informó el Dr. Alfredo Barreiro en base a un registro censal realizado por la Cruz Roja en 1962. Allí mismo se refirió a las malas condiciones de vida de los inicios:

“El barrio estaba escondido entre malezas y pajonales, formado por un apiñamiento de toldos bajísimos, verdaderas pocilgas que más parecían guaridas de animales que albergues humanos.” No fue una información de fácil relevamiento conocer acerca de las acciones educativas focalizadas en las mujeres qom porque no hay documentación escrita de carácter institucional que ilustre al respecto. Existen fotografías y publicaciones sobre la vida y obra de la Sra. de Marqués en donde se pueden encontrar referencias generales al tema, pero la información más valiosa consta en la memoria de los habitantes qom del barrio, de las maestras y docentes que colaboraron en distintas actividades.

Planteamos como problema este proyecto de formación de las mujeres qom porque nos interesa vincularlo con las políticas públicas e ideologías imperantes en la sociedad hegemónica sobre la integración sociocultural de los indígenas. La representación del indígena como otro diferente cimentó el carácter de las relaciones interétnicas como “problemáticas”, demandando la implementación de políticas indigenistas orientadas hacia la asistencia y la asimilación cultural.

Encontrar referencias específicas a las mujeres nos parece de un gran valor histórico y antropológico para los estudios de género, especialmente porque tanto la documentación pública como las referencias bibliográficas, en general, aluden a un estereotipo de indígena dirigido a la figura del varón y sus cualidades o vicios.

Por otra parte, la integración de estos pueblos a los esquemas de la vida occidental se aplicó siguiendo modelos andróginos dirigidos a su transformación en colonos, asalariados e incluso mediadores culturales. Los niños indígenas también fueron destinatarios de intervenciones educativas públicas porque el Estado esperaba que ellos alcanzaran resultados positivos de cambio en el futuro.

Pero con las mujeres indígenas las perspectivas eran diferentes porque las fronteras culturales del idioma y su desconfianza hacia el mundo del blanco blindaban la comunicación. Todo estaba intermediado por los varones de la comunidad, a veces los líderes y otras los ancianos. Sin embargo, era necesaria la inclusión de las mujeres qom en los proyectos porque representaban la bisagra con lo cotidiano y con el cuidado de los niños. De aquí que la ponencia que presentamos aporta información y una perspectiva antropológica sobre la transferencia de un modelo de formación para la mujer aplicado al colectivo étnico qom.

En el caso que analizamos en el Barrio Toba, la fundación de La Casa de la Mujer fue iniciativa de La Cruz Roja que sólo pudo concretarse con la aprobación de los varones de la comunidad, en conocimiento de los objetivos y contenidos deseados. Allí se les impartía a las mujeres educación sanitaria y social, higiene del embarazo, puericultura, nutrición, concientizándolas sobre “el aseo personal, cuidado del hogar, atención al marido al que había que esperar cuando vuelve del trabajo bien peinada, el vestido limpio y el mate rico cebado con cariño.” (Barreiro, Alfredo. Organización y desarrollo de la comunidad indígena del Barrio toba, 1965).

Otros cursos eran sobre cocina, costura, tejido, alfarería y otras manualidades. La Sra. Elena Fernández de Wetzel, maestra de la Escuela Bilingüe recordaba que: “...en la Casa a las mujeres se les enseñaba cocina... porque ellos acá no sabían cómo alimentarse, extrañaban la alimentación que tenían allá en el campo. Entonces les daban clase de cocina, cómo hacer polenta, cómo usar el fideo y el arroz.” También aprendieron a elaborar y hornear el pan, para el consumo básico familiar.

Objetivos

El objetivo es identificar los fundamentos del proyecto educativo integral para las mujeres qom del Barrio Toba de la ciudad de Resistencia hacia mediados del siglo XX, y analizarlos en el marco de las representaciones que circulaban en los ambientes políticos y sociales sobre las poblaciones indígenas.

Referentes Teórico conceptuales

El marco ideológico para comprender el proyecto educativo de las mujeres qom en el Barrio Toba de la ciudad de Resistencia fue el indigenismo, que entendemos como un “proceso de construcción y reconstrucción de la hegemonía cultural y política en el ámbito de las relaciones políticas entre blancos e indios en un contexto de Estado nacional”. (Carrasco, 1991: 65)

La denominada cuestión indígena tuvo vaivenes, idas y vueltas respecto de la responsabilidad del Estado con estas poblaciones, conforme las ideologías centrales de los gobiernos, fueran estos de origen democrático o golpista. Al finalizar la conquista sobre los territorios “salvajes”, se impuso la necesidad de definir el destino de los grupos indígenas que los habían habitado y sobrevivieron a la guerra ofensiva del ejército nacional. Por esta razón de ser competencia militar las definiciones sobre los indígenas, pasó a principios del siglo XX a convertirse en una cuestión social y de identidad nacional.

Las representaciones sobre esas poblaciones preexistentes hacían eje en el atraso cultural, el indisciplinamiento laboral, la pobreza y la necesidad de su integración social. De allí una de las justificaciones básicas para ejercer la hegemonía política y social desde el Estado Nacional y la sociedad dominante construyendo un régimen tutorial y de reparación histórico-cultural con estos grupos étnicos.

Para la segunda mitad del siglo XX, las agendas políticas desarrollistas imbuidas del espíritu indigenista de la Convención de Pátzcuaro (1940) y de la CEPAL, se orientaron hacia la integración del indígena por asimilación cultural, utilizando la capacitación laboral y la educación como herramientas de ese proceso de aculturación.

La política indigenista se implementó en la provincia del Chaco desde 1960, con la clara expectativa de lograr la integración de los indios al mundo civilizado bajo modelos económicos y sociales funcionales a esquemas productivos, residenciales, escolarizados, paternalistas. Pero la situación de migración del campesinado indígena a las ciudades a fines de la década de 1940 creó un panorama complejo que tenía como componentes la extrema pobreza y marginalidad social.

La sociedad civil y la Iglesia católica no fueron ajena a la emergencia asistencial que demandaban esas comunidades indígenas marginales asentadas en lugares desfavorables y condiciones insalubres. Una alianza pragmática valiosa guió la misión humanitaria de La Cruz Roja, organizada en el Chaco por la Sra. Inés García de Marqués, hacia el asentamiento de los qom en las márgenes de la ciudad de Resistencia. Sus miembros se brindaron a las tareas de la promoción social con una visión del indígena como sujeto de derechos humanos, pero manteniendo la gestión, guía y dirección de las acciones.

Metodología

El abordaje teórico sobre el tema demandó una contextualización histórica del problema indígena, que nos permitió construir un estado de la situación respecto de las políticas públicas y las representaciones sobre el colectivo étnico, en general y Qom en especial. La consulta documental incluyó el Informe del Dr. Alfredo Barreiro publicado en las Actas del Primer Congreso de Antropología realizado en la Facultad de Humanidades. UNNE en 1965.

Además, se analizaron registros fotográficos del Museo Histórico Regional Ichualay, del Archivo Monseñor Alumni, y de la Revista Estampa Chaqueña.

Las entrevistas etnográficas permitieron confrontar informaciones, completarlas, y rescatar detalles que la escritura no registró. Se aplicaron a miembros de la comunidad del Barrio Qom y a maestras que se desempeñaron en la Escuela Bilingüe.

Conclusiones

- 1) El proyecto educativo que analizamos representa una transferencia del estereotipo de mujer occidental a la vida de mujeres indígenas Qom migrantes.
- 2) Este proyecto se articuló a las expectativas de integración social pensadas por la sociedad hegemónica, y aportó a la construcción de los indígenas como sector subalterno.
- 3) El valor asistencialista de sus acciones proveyó a las mujeres qom de herramientas para su adaptación cultural al medio urbano.

Bibliografía

- Barreiro, Alfredo B. (1965). "Organización y Desarrollo de la Comunidad Indígena del Barrio Toba". *Primera Convención Nacional de Antropología*. Facultad de Humanidades, UNNE.
- Carrasco, Morita (1991). "Hegemonía y Políticas Indigenistas Argentinas en el Chaco Centro Occidental". *América Indígena*, Vol. LI Nº1. México, Instituto Indigenista Interamericano.
- De Pompert de Valenzuela, María Cristina (2003). *Política Indigenista en el Chaco*. Corrientes, Editorial Moglia.
- Hermitte, Esther (1995). *Estudio sobre la situación de los aborígenes de la Provincia del Chaco y políticas para su integración a la sociedad nacional*. Vol III. Editorial Universitaria. Posadas, Universidad Nacional de Misiones.
- Lenton, Diana (1997). "Los indígenas y el Congreso de la Nación Argentina: 1880-1976". Revista Naya, Año 2, Número 14.
- _____ (2010). "Política indigenista argentina: una construcción inconclusa". Anuario Antropológico. URL: <http://aa.revues.org/781>: DOI:10.4000/aa.781.
- Pages Larraya, Fernando (1982). *Lo Irracional de la Cultura III..* Buenos Aires, FECIC – CONICET
- Romero, Victoria Mabel (2017). *La Madrina de los Tobas. Inés García de Marqués*. Resistencia, ConTexto.

LAS MUJERES EN LA COMUNIDAD MBYÁ GUARANÍ. EL ROL COMO PRODUCTORAS DE CESTERÍA.

Jordán, Silvia V.; Dormond, Andrea M.; Rivas, Mirna E. UNAM.

Desarrollo

En el trabajo de campo se tomó como punto de partida un sitio guaraní - jesuítico como lo es la aldea Katupiry, cercana a reducción de San Ignacio Miní, en la provincia de Misiones. Su particularidad es que al integrar un circuito de turismo religioso, cuenta con la asistencia del Obispado en algunas necesidades básicas.

Mujeres con sus hijos venden su producción a los visitantes en Katupiry, Misiones.

Se trata de una comunidad que cultiva su propia huerta, habitan en casas de madera y poseen una escuela multicultural bilingüe. La tierra, empobrecida por el desmonte, priva a sus habitantes de frutos silvestres como pitangas, cocos, bananas y especies de animales que corren peligro de extinción. Esto no hace más que acelerar el desabastecimiento de materia prima necesaria para la producción y subsistencia.