

**Simposio Temático ST50:
Interculturalidades, lenguajes y educación indígena en la América Latina (*)**

(*) Se presentará en el Encuentro Post JALLA 2020, el 8 de septiembre de 2020 (de 9:00 a 19:00 hrs, horario Ciudad de Mexico).

Coordinadores:

Shelton Lima de Souza

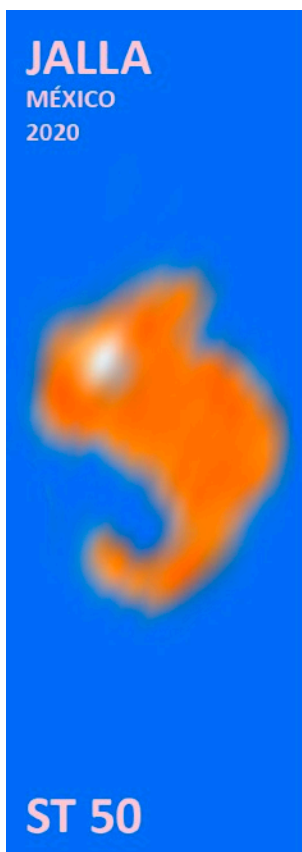
Universidade Federal do Acre -UFAC

Maria de Jesus Morais

Universidade Federal do Acre -UFAC

Valda Inês Fontenele Pessoa

Universidade Federal do Acre -UFAC (Brasil)

Simposio Temático ST50:

Interculturalidades, lenguajes y educación indígena en la América Latina (*)

(*) Se presentará en el Encuentro Post JALLA 2020, el 8 de septiembre de 2020 (de 9:00 a 19:00 hrs, horario Ciudad de Mexico).

Coordinadores:

Shelton Lima de Souza

Universidade Federal do Acre -UFAC

Maria de Jesus Morais

Universidade Federal do Acre -UFAC

Valda Inês Fontenele Pessoa

Universidade Federal do Acre -UFAC (Brasil)

1. **El *Qhapaq Ñan* (Sistema Vial Andino) subtramo: tres cruces – Ingapirca (Alausi – Cañar – Ecuador) como fuente pedagógica y concentrador de conocimientos tradicionales**

Ángel Abrahan Azogue Guaraca

Universidad Nacional de Educación -UNAE (Ecuador)

angel.azogue@unae.edu.ec

Resumen:

Esta ponencia trata de ver *Potenciar al Qhapaq Ñan* (subtramo: tres cruces – Ingapirca. Alausi – Cañar – Cañar - Ecuador) como fuente pedagógica y concentrador de conocimientos tradicionales, tratando de reposicionar su vigencia e importancia en el contexto educativo intercultural tanto en territorio como dentro de la Universidad Nacional de Educación (UNAE)

Asumimos esta perspectiva del *Qhapaq Ñan* “camino del conocimiento y sabiduría” (Lajo, 2006), por cuanto sigue constituyéndose en un laboratorio viviente desde la perspectiva de conocimientos y saberes tradicionales – Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), más allá de su riqueza arquitectónica, estructural y paisajística. Interesa también mostrar que en estos territorios ancestrales del *Qhapaq Ñan*, existen una continuidad de métodos locales de enseñar y aprender extra – aula, ligados al día a día de taitas y mamás de la comunidad; una “pedagogía en territorio” como una experiencia vital para los comuneros que se hallan dentro del área de influencia del camino y su dinámica.

Ante la pérdida acelerada y progresiva de estas formas tradicionales de transmitir, enseñar y aprender, se buscará que los taitas y mamás de las comunidades sean los actores principales en la reproducción y transmisión de estos saberes, métodos y técnicas a las jóvenes generaciones por ser los depositarios de aquellos. Finalmente, esta investigación busca identificar, analizar y asumir al *Qhapaq Ñan como un concepto*: “el camino de la sabiduría”; expresado en un espacio territorial y manifiesto desde otras formas de aprendizaje. Como **método** inter y multidisciplinar de conocer y enseñar, en relación directa con las comunidades que se hallan adjuntas al camino.

Palabras clave: Otras sabidurías métodos y conceptos.

2. Práticas interculturais no cotidiano da escola indígena: desafios e possibilidades para o ensino de línguas

Andréa Almeida Campêlo

Universidade Federal do Acre – UFAC (Brasil)

andrea_campelo@live.com

Resumo:

As línguas indígenas faladas em território acreano encontram-se em diferentes situações sociolinguísticas, que vão de um monolinguísmo em língua indígena a um bilinguismo gradual, em que a língua indígena vai se deslocando pela presença da língua portuguesa. Havendo, ainda, situações de povos indígenas que só falam o Português. O processo de contato resultou numa situação desastrosa de deslocamento lingüístico no interior das comunidades indígenas, provocando, em alguns contextos, uma gradativa perda da língua indígena e, conseqüentemente, da cultura. Neste texto, objetivamos discutir o papel das políticas lingüísticas, assim como a elaboração de práticas pedagógicas interculturais, com vistas à manutenção, fortalecimento e ou reavivamento

linguísticos das línguas indígenas no Acre, diante do crescimento das demandas de ensino escolar em suas comunidades, de forma a possibilitar um aumento das expectativas positivas em relação ao ensino de línguas e aos movimentos de cultura dessas sociedades, ao mesmo tempo em que acessam os conhecimentos da sociedade ocidental. Como referencial teórico-metodológico utilizaremos autores como Orlandi, D'Ángelis, Spolsky, Bessa Freire, Moreira & Candau, Hall, Glissant, Bhabha, Bakhtin, Lyons, Lopes, dentre outros. É, portanto, importante, em meio às negociações sócio-político-econômicas que se realizam por meio da língua, que os sujeitos indígenas envolvidos no processo reflitam sobre políticas linguísticas que venham a amenizar os possíveis impactos linguísticos e sócio-culturais, favorecendo a manutenção e o fortalecimento, assim como o reavivamento de suas línguas indígenas, quando for o caso. Nessa perspectiva, é preciso pensar a elaboração de alternativas pedagógicas interculturais, considerando as efetivas condições de recursos didáticos existentes no interior das escolas e em suas comunidades, fator este imprescindível para a efetivação de uma educação diferenciada. Devendo, assim, a proposta de currículo para as escolas indígenas considerar as línguas indígenas em espaços escolares e não escolares de aprendizagem, a cultura, assim como os processos próprios de aprendizagem dos povos indígenas.

Palabras clave: Línguas Indígenas. Educação Escolar Indígena. Políticas Linguísticas.

3. La educación intercultural bilingüe: un proyecto político del movimiento indígena entre conflictos y tensiones con el Estado

Carlos Paucar Pomboza

Originario del pueblo kichwa Kisapincha
Universidad Nacional de Educación (Ecuador)
pawkarlos@yahoo.com

Resumen:

La educación intercultural bilingüe surge como una propuesta política del movimiento indígena frente a la implantación de un modelo de Estado-Nación hegemónico que desde la colonia ha invisibilizado, ha subalterizado y, en muchos casos, ha anulado las lenguas y culturas de los pueblos originarios, negando la posibilidad del afianzamiento de la pluriculturalidad propia de América Latina. El proyecto de Estado moderno ha tenido en la escuela una institución fundamental para construir e instalar la idea de nación culturalmente homogénea, configurando, de esta manera, una matriz colonial eurocéntrica de ordenamiento epistémico y lingüístico en las poblaciones originarias. Las constantes tensiones y conflictos entre los estados nacionales y los pueblos originarios por la autonomía, por la tierra, por los derechos lingüísticos, por espacios de representación política en los procesos democráticos, y el derecho a tener una educación propia, liderada por sus propios actores, dio inicio a una serie de proyectos y programas de educación

bilingüe, educación bilingüe intercultural, educación bicultural, educación intercultural bilingüe.

En este escenario de conflictos y tensiones, entre el movimiento indígena y el Estado, en el Ecuador, se oficializa la educación intercultural bilingüe con la creación de la Dirección Nacional de Educación Indígena Intercultural Bilingüe, como un organismo especializado en educación para los pueblos originarios. Durante estas tres últimas décadas, a partir de la institucionalización del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, los conflictos y tensiones en torno al proyecto político del movimiento indígena en el Ecuador persisten.

El objetivo de la presente ponencia es reflexionar sobre los conflictos y tensiones de que este proyecto político ha sido objeto entre el movimiento indígena ecuatoriano, el Estado y sus implicaciones en el ejercicio del derecho a una educación lingüística y culturalmente pertinente para los pueblos originarios.

Palabras clave: Educación intercultural bilingüe, pueblos indígenas, proyecto político, educación.

4. O mito do fogo no imaginário Wai Wai: modos de contar e expressar saberes indígenas em contexto de educação interdisciplinar

Délcia Pereira Pombo

Universidade do Estado do Pará-UEPA

delciauab@gmail.com

Eliete de Jesus Bararuá Solano

Universidade do Estado do Pará- UEPA

Joelma Cristina Parente Monteiro Alencar

Universidade do Estado do Pará - UEPA (Brasil)

Resumo:

Este trabalho resulta de um projeto intercultural desenvolvido na disciplina *Narrativas e Oralidade dos Povos Indígenas na Amazônia* do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena, Área de Linguagens e Artes do Núcleo de Formação Indígena – NUFI, da Universidade do Estado do Pará (UEPA). O objetivo visa a coleta e registro das narrativas orais e do imaginário dos povos indígenas em contexto bilingue com vistas a produzir materiais pedagógicos interculturais e interdisciplinares valorizando a língua nativa com posterior tradução do texto escrito em língua portuguesa. Os alunos também fizeram ilustrações referentes as produções textuais para realçar os elementos da narrativa de acordo com a temática escolhida: origem do sol, da chuva, do fogo,

do Rio Mapuera, da noite e do dia na mitologia indígena do povo Wai Wai da Terra Indígena Trombetas/Mapuera. Para este trabalho, a atenção se concentra, especificamente, nos escritos que se reportam aos mitos do fogo. O desenvolvimento de cada etapa do projeto se voltou à articulação de saberes da comunidade local por meio de histórias, memórias, hábitos e costumes repassados pela tradição oral ressaltando o conhecimento dos povos indígenas. As atividades realizadas nortearam para a construção das narrativas orais de autoria dos alunos da Terra Indígena Trombetas/Mapuera de forma a privilegiar o contexto dos alunos e fortalecer o aprendizado em sala de aula com estratégias metodológicas interdisciplinares que contemplem o homem, a cultura e os saberes da Amazônia. Para as finalidades educativas que se pretende o estudo com narrativas resulta em efeito positivo face o registro dessa documentação como material a ser utilizado nas atividades pedagógicas interculturais e sua aplicabilidade nas escolas indígenas e, por ser também um mecanismo de afirmação cultural e identitária dos indígenas Wai Wai.

Palavras chave: Narrativas Oraís. Povos indígenas Wai Wai. Interculturalidade. Educação Indígena.

5. A criação do universo a partir do olhar do povo Apurinã

Emilly Ganum Areal

Universidade Federal do Acre -UFAC

emilly.areal@hotmail.com

Francisco de Moura Cândido

Universidade Federal do Acre- UFAC (Brasil)

Resumo:

A partir da narrativa do ponto de vista Apurinã, a criação e a nomeação de tudo que atualmente há na terra, acontece partindo de uma dialética fundadora, da tese inicial [o preceito da coruja] surge a antítese [a desobediência de *Yakuneru*] e daí a síntese [o nascimento de *Tsura*]. *Tsura*, demiurgo Apurinã foi o responsável pela criação do universo e de tudo que nele existe, incluindo os indígenas e não indígenas. A longa história de *Tsura*, que descreve o começo do mundo, o início de tudo, sempre traz como episódio inicial a destruição de um primeiro mundo para posteriormente falar da criação de uma nova terra. O presente trabalho pretende romper com nossas concepções metódicas que normalmente nos impede de conhecer a alteridade do “outro”. Buscaremos exprimir esse “entre olhar” na tentativa de tornar complementares os conhecimentos aprendidos com os povos indígenas e aqueles adquiridos no mundo do branco, numa perspectiva intercultural. Tendo em Sarmento, (2017), Kopenawa & Albert, (2015), Ramos,

(2015), Barreto, (2013), Lévi-Strauss, (1989), Garcia, (2010), Apurinã, (2012) e Viveiro de Castro (2013), as principais bases teóricas. Nesse sentido, para compreender algo dessa e de outra natureza, ou contextualizar fatos políticos, sociais e culturais na contemporaneidade, lançou-se mão do conhecimento epistemológico na busca de respostas localizadas na cosmogênese do povo Apurinã, cujas representações operam explícita ou implicitamente nos mais diversos aspectos da vida social.

Palavras chave: Criação, universo, cosmogênese, apurinã.

6. ARTIGO: Educação escolar indígena: entre os limites de uma educação formal e a aprendizagem pela experiência

Marcia Barroso Loureto

Universidade Federal do Acre -UFAC (Brasil)

louretomarcia@gmail.com

Resumo:

O presente artigo traz uma reflexão sobre os dilemas enfrentados por professores e representantes das diferentes etnias que habitam o território do Acre no tocante ao tipo de educação oferecida nas aldeias, às necessidades que impulsionam esses professores a buscarem uma educação formal, a qual os submete aos limites impostos por esse tipo de formação. Utilizaremos fragmentos das narrativas apresentadas pelos professores indígenas e demais participantes do “I Seminário de Pesquisas da Escola Indígena” que se realizou no período de 18 a 22 de setembro de 2019, na Aldeia Morada Nova, localizada no município de Feijó /Acre. Nosso objetivo é identificar a epistemologia que norteia as práticas pedagógicas desenvolvidas no espaço da aldeia e a lógica que define a escola do Estado, escola formal. À luz das teorias que abordam questões referentes aos sujeitos e sua cultura na interação social, problematizaremos os conceitos de identidade, interculturalidade, escola indígena e não indígena. Como aporte teórico, utilizamos autores como Larrosa (2018), na reflexão sobre o saber proveniente da experiência; Masschelein e Simons (2014) quando ao tratar sobre a escola formal e sua função social; Coracini (2007), Hall (2006) e Bauman (2005), com as questões referentes a identidade e a construção do outro; Benveniste (2005) e Orlandi (1995), trazendo as relação de intersubjetividade presente nos discursos a partir dos silêncios que os entrelaçam nos diferentes contextos. Esse estudo certamente irá contribuir para ampliar as reflexões sobre a escola da aldeia, interculturalidade, bilinguismo, as subjetividades presentes nas identidades e a importância de fazermos da escola, seja na aldeia ou fora dela, um espaço que possibilite a construção de um ser para si e para o mundo.

Palabras chave: Escola, identidade, interculturalidade.

7. A escola indígena ixubay rabui Puyanwa: um elemento agregador frente à (às) identidade (s) Puyanawa

Vildna Dias da Costa

Universidade Federal do Acre (UFAC)

vildnadc@gmail.com

Resumo:

Esta comunicação tem como objetivo abordar as intenções de uma pesquisa em desenvolvimento, vinculada ao Programa de Pós- Graduação em Letras: Linguagem e Identidade – PPGLI. No estágio em que a referida investigação se encontra está estabelecido como desafio maior registrar, descrever e analisar as práticas e atividades de ensino da escola indígena Ixubay Rabui Puyanawa como um elemento agregador diante da (s) identidade (s) Puyanawa. Será demonstrado o contexto da escola, sua criação na terra indígena, atores em cada tempo e o trabalho desenvolvido. A referida escola fica localizada no município de Mâncio Lima, estado do Acre- Brasil, na terra indígena Puyanawa, cerca de doze quilômetros da sede do município, com acesso via terrestre em estrada de barro e via fluvial pelo rio Moa e Paraná Japiim. Tem-se como pressuposto que a escola é importantíssima aliada no processo de revitalização cultural e linguístico do povo Puyanawa e pode por meio de suas ações, contribuir com o processo de recuperação e revitalização das tradições, costumes, rituais, pinturas, cantorias desse povo, valorizando os saberes das lideranças e anciões da aldeia. Este estudo se ancora nos requisitos da investigação qualitativa, hibridizando aspectos de pesquisa-ação, com estratégias de coleta de dados, por meio da observação, depoimentos, entrevistas com professores, alunos e lideranças do povo. Junto a este aporte analítico coletado por esses meios, se somaram a documentos julgados significativos e representativos para a análise. Usarei como aporte teórico inicialmente pesquisadores que tratam e discute a temática como Walker (2012), Stuart Hall (2005; 2007) e posteriormente se alargará para uma plêiade de teóricos estudados no PPGLI, que esboçam em seus estudos categorias analíticas que possibilitam enxergar e analisar as injunções do contexto educativo da escola ora investigada. Apontar-se, principalmente o trabalho que a escola realiza para ensinar a língua desse povo.

Palavras chave: Povo Puyanawa, escola indígena, identidade (s).

8. Literatura, voces y miradas: De las políticas interculturales a la producción literaria con enfoque étnico para la infancia en Colombia

Nathaly López Gutiérrez

Universidad Andina Simón Bolívar- ECU /

Universidad del Valle (Colombia)

Nathalylg.lectora@gmail.com

Nathaly.lopez.gutierrez@correounivalle.edu.co

Resumen:

En Colombia, en los últimos quince años se han construido políticas de Estado que buscan impactar en los procesos culturales y educativos de las infancias de las comunidades indígenas, un ejemplo de esto es la Ley de Cero a Siempre. Hay un aspecto que llama mi atención dentro de esta ley y es su denominado “enfoque diferencial” en el cual se establece una concepción de “identidad” desde la diversidad étnica, lingüística y cultural y desde la cual se promueven producciones culturales. En este sentido, esta ponencia propone reflexionar a partir de una mirada crítica a las políticas interculturales y las producciones literarias con enfoque étnico ¿cuáles son los diálogos interculturales que proponen dichas políticas en torno a las experiencias educativas las infancias indígenas? ¿Qué leen y escriben las niñas actualmente en estos territorios? ¿Qué relaciones existen entre la palabra escrita y esos otros lenguajes de la infancia que quizá no se logran narrar en los libros en donde se pretende representar la infancia indígena colombiana?

Cuestionarnos por el lugar de la infancia en los procesos educativos, políticos y culturales de un país que ha sido abatido por guerras de narcotráfico y paramilitarismo, es un tema que excede a el propósito de este trabajo, sin embargo, dar lugar a la escucha de las voces y relatos de las niñas indígenas y analizar junto a ellas cómo se insertan en sus prácticas cotidianas nociones “multiculturalistas”, creando representaciones e identidades de las infancias que violentan su existencia, quizá sí nos permita encontrar otros caminos posibles que resisten a los modelos hegemónicos de esta sociedad y que sobre todo permitan otras formas de expresión y participación de las niñas en la construcción de sus propias narrativas.

Palabras clave: Infancia, literatura, Interculturalidad, Identidad

9. Interculturalidades e educação indígena na Amazônia acreana: um olhar sobre as tensões entre o ensino da língua materna (Noke Vana) e a Língua Portuguesa na Escola Estadual Indígena Tamãkãyã

Maria de Jesus Morais

Universidade Federal do Acre- UFAC

mimorais@hotmail.com

João Batista Nogueira Cruz

Universidade Federal do Acre -UFAC (Brasil)

Resumo:

O tema da interculturalidade surge na América Latina no contexto da educação escolar indígena, no final do século passado. Esta comunicação se insere neste debate: o da educação bilingue e da interculturalidade em uma escola indígena no estado Acre/Brasil. Neste trabalho discutiremos a relação e/ou tensões entre o

ensino da língua materna (Noke Vana) do povo Noke Koî (Katukina) e o ensino da língua portuguesa. Os Katukina, autodenominados Noke Koi, é um dos 34 povos indígenas reconhecidos no estado do Acre. A nossa pesquisa foi na escola indígena Tamãkâyã, localizada na Terra Indígena Campinas/Katukina, às margens da BR 364, em Cruzeiro do Sul. Nesta terra indígenas, as crianças Katukina até pouco tempo só entravam em contato com a língua portuguesa quando chegavam no 6 ano do Ensino Fundamental. Na atualidade, o ensino da língua portuguesa é um desejo da maioria dos pais dos alunos, que ver nisto a possibilidade de mudar de vida, de conseguir um emprego. O ensino tem sido assimilado, mas de forma precária. Essa precariedade está relacionada à má formação dos professores. Os mesmos não conseguem uma metodologia de ensino relacionada ao dia-a-dia da aldeia. Neste último caso, a questão é agravada, em detrimento das determinações da SEE. Esta só considera válido o que é ensinado só na sala de aula. O que significa dizer que não valorizam as atividades do cotidiano da aldeia. Pelo visto neste resumo temos duas situações: uma é a proposta de escola diferenciada e outra as determinações do poder público que não consegue enxergar em sua plenitude as diferentes formas de se fazer educação.

Palavras chave: interculturalidade, educação indígena, Katukina, Noke Vana.

10. Educación Basada en Aprendizaje Curativo (EBAC)

Raymy Rafael Chilingua Masaquiza

Universidad Nacional de Educación- UNAE (Ecuador)

llaquina@yahoo.es

Resumen:

Desde los años noventa del siglo pasado, en Ecuador se desarrolla el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB) con su propio modelo pedagógico sustentado en el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) donde se estipula el método, estrategias, técnicas, recursos para con un modelo pedagógico propio en la construcción del conocimiento andino enfocado en el rescate, conservación y fortalecimiento de la identidad de las 14 nacionalidad y 18 pueblos indígenas del Ecuador, en base a este proceso de emprendimiento único se parte analizar la realidad de los resultados generados en estos últimos 5 años en las Unidades Educativas del Milenio Intercultural a través de los estudiante de tercer año de bachillerato según el perfil de salida estipulado desde el Ministerio de Educación, logrando evidenciar proceso psíquicos de negación a ser indígenas, desvinculación de la comunidad, pérdida de la lengua ancestral Kichwa, pérdida de la habilidades y destreza artesanales, tejidos propios según su identidad cultural. Es decir, un rechazo al sistema y procesos de Educación Intercultural Bilingüe desde las aulas con actitudes en los estudiantes de tediosidad, insignificación, llegando hasta al punto de generar una enfermedad inconsciente en el estudiante generado desde los docentes ya que desde ellos se evidencia la carencia de amor por su propia cultura y de negación de su propia identidad, de hablar su propia lengua, lo que nos llevó a plantear un programa de Educación Basada en el Aprendizaje Curativo (EBAC), lo que implica

necesariamente un proceso de renovación de todo el microsistema del *RUNA* (*Ser humano, consciente, lógico, equilibrado, armonizador*) interrelacionado con la Pachamama, la medicina andina, procesos de relajación, donde se considere a los discentes como estudiante y no como alumnos, donde no se evalúe como objetos con un sistema numérico, donde se elimina paradigmas de estandarización cognitiva, más bien con todo lo estimulado procesos de curación y sanación de diversos problemas, trastornos, depresiones, otros que desde el hogar o desde distintos entornos socio- familiar el estudiante viene acarreado para adaptarse en el sistema educativos globalizado, que enseña obligadamente a competir y no a comprender, a convivir, a concienciar que la naturaleza los recursos son parte de la vida, es decir saber convivir con la Allpamama encaminado al Sumak Kawsay.

Palabras clave: Educación, curación, aprendizaje.

11. Línguas indígenas e (re)existência linguística no estado do Acre-Brasil: passos para processos de descolonização

Shelton Lima de Souza

Universidade Federal do Acre- UFAC (Brasil)

shelton.linguista@gmail.com

Resumo:

As línguas minorizadas, contemporaneamente, sofrem a pressão do inglês e de outras línguas consideradas de prestígio, em escala nacional ou internacional, sobretudo pela falta de políticas públicas que visibilizem ações importantes para o estudo e o ensino de línguas de grupos minoritários (CRYSTAL, 2000). Em âmbito nacional e local, as línguas indígenas brasileiras convivem em uma relação diglósica com o português. Não obstante, vemos que, na América Latina, países como Peru, Bolívia, Paraguai e o Brasil (em âmbito mais limitado) desenvolveram propostas de tornar línguas tradicionais de seus povos em cooficiais juntamente ao espanhol e ao português. No Brasil, por exemplo, em alguns municípios, cuja população é majoritariamente indígena, políticas de visibilização de línguas indígenas estão se concretizando. Não sabemos se, na prática, estas políticas linguísticas estão se efetivando, já que não conhecemos todas as realidades dos locais em que essas línguas se tornaram cooficiais; mesmo assim, é importante que legalmente estas línguas sejam reconhecidas. Costa (2013, p. 100) fornece exemplos de algumas línguas indígenas na América Latina que tiveram seu caráter jurídico efetivado: no Peru, a língua quechua e outras línguas ameríndias, juntamente com a língua do colonizador, o espanhol, são oficiais; a língua Guarani, no Paraguai, mesmo sendo a língua majoritária da população, há pouco tempo se tornou oficial. Em 2014, o Guarani tornou-se uma das línguas oficiais de trabalho do Mercosul. Levando em consideração esse contexto de produção e ação de políticas linguísticas de visibilização de línguas indígenas no mundo e, sobretudo, no Brasil, neste trabalho será feita uma discussão às formas de resistências criada pelos Jaminawa (da Terra Indígena Kayapucá, Boca do Acre-AM/Brasil) para resguardar a sua língua, frente ao contato com o português, e como políticas de educação bilíngue intercultural estão sendo implementadas em territórios indígenas no estado do Acre-Brasil.

Palavras chave: Línguas Indígenas, (re) existência linguística, descolonização, indígenas.

12. Experiência de construção de um currículo com e para o povo Huni Kuin

Valda Inês Fontenele Pessoa

Universidade Federal do Acre-UFAC

valdapessoa@yahoo.com.br

Shelton Lima de Souza

Universidade Federal do Acre-UFAC (Brasil)

shelton.linguista@gmail.com

Resumen:

A comunicação situa-se no âmbito da construção do desenho curricular de um curso de formação intercultural com professores do povo Huni Kuin, dos municípios de Tarauacá, Jordão, Feijó e Marechal Thaumaturgo, do Acre/Br desenvolvido no Laboratório Intercultural - LABINTER da Universidade Federal do Acre, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Identidade. No percurso investigativo dessa experiência foi privilegiado a produção do Grupo Modernidade-Colonialidade, principalmente pelo que está circunscrito no pensamento de Walsh (2005), por apresentar potencial crítico e subsidiar as discussões entre interculturalidade e educação no Brasil. No primeiro momento desta narrativa é apresentado conceitos que permearam e orientaram a construção do desenho curricular. Embora esses conceitos não estivessem tão bem delineados e definidos em todo o decorrer das discussões, no imaginário do grupo transbordava a vontade de não impor a cultura escolar dominante, construída para os que não são indígenas. Na sequência, esboça-se um breve histórico do que tem se constituído a educação dos povos indígenas e a decisão política do povo Huni Kuin voltar-se para uma educação que atenda de fato aos seus interesses. Por fim, é narrado o percurso e tensões que envolveram a construção do desenho curricular intercultural com esse povo. Foram analisados toda a documentação produzida pelo grupo no Laboratório de interculturalidade – Labinter, diário de campo produzido no ano de 2019 e dissertações de mestrado que tematizaram aspectos educacionais dos Huni Kuin. Perquirir e implementar diálogos entre professore(a)s indígena e não indígenas, aluno(a)s indígenas e não

indígenas, anciões indígenas, lideranças indígenas e toda a comunidade para a qual e com a qual a proposta educativa escolarizada se construiu foi fundante e contínua em todo processo. Foi central o propósito em dar visibilidade às diferentes lógicas de formas de pensar do povo Huni Kuin.

Palavras chave: Currículo, educação, interculturalidade, Huni Kuin.