

Psicología y pueblos originarios. Sistematización de los espacios de reflexión y práctica vivencial.

Petit, Lucrecia.

Cita:

Petit, Lucrecia (2019). *Psicología y pueblos originarios. Sistematización de los espacios de reflexión y práctica vivencial. XI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVI Jornadas de Investigación. XV Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. I Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. I Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-111/932>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/ecod/Vhr>

PSICOLOGÍA Y PUEBLOS ORIGINARIOS. SISTEMATIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE REFLEXIÓN Y PRÁCTICA VIVENCIAL

Petit, Lucrecia

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN

Buscamos sistematizar los espacios de formación y las actividades o talleres desarrollados en donde se articula la vida y situación de los pueblos originarios con la psicología comunitaria latinoamericana. Se recorren algunos proyectos de investigación en el tema que fueron antecedentes para la conformación de un seminario de formación teórica y práctica. A partir de allí se generaron redes con psicólogos y psicólogas de distintos países de Latinoamérica para pensar de manera colectiva cómo trabajar desde una psicología social, comunitaria, crítica y emancipadora y posibilitar condiciones de vida más dignas para los pueblos y comunidades indígenas.

Palabras clave

Pueblos indígenas - Psicología - Latinoamérica - Comunidades

ABSTRACT

PSYCHOLOGY AND INDIGENOUS PEOPLES. SYSTEMATIZATION OF PRACTICAL AND REFLECTIVE SPACES

We seek to systematize the training spaces and the activities or workshops developed where the life and situation of the indigenous peoples are articulated with the Latin American community psychology. Some research projects are covered in the subject that were antecedents for the formation of a theoretical and practical training seminar. From there, networks were created with psychologists from different countries in Latin America to think collectively how to work from a social, community, critical and emancipatory psychology and enable more dignified living conditions for indigenous peoples and communities.

Key words

Indigenous - Psychology - Latinamerica - Indigenous Communities

Posicionamiento ético-político desde donde situarse

Los trabajos que aquí se sistematizan se enmarcan en la Psicología Social Comunitaria, con su perspectiva latinoamericana y de la liberación, buscando la transformación social, la eliminación de condiciones de injusticia y desigualdad social, y el protagonismo de las propias comunidades. Desde este enfoque se abordan los procesos psicosociales, de construcción social de la realidad en la que los sujetos, grupos y comunidades tienen

un rol activo en la resolución de sus problemáticas y necesidades. De acuerdo con Martín-Baró y de la crítica que le hiciera a la psicología, como ciencia y como praxis, se parte de la reflexión acerca del pobre aporte que la disciplina ha realizado a la historia de los pueblos latinoamericanos (1986). Este autor señala que una de las contribuciones de la psicología, que quizás pueda enunciarse por su impacto social, es la que emerge a partir de su trabajo articulado con otras ciencias sociales: la educación, la filosofía, la sociología, y que derivó en el método de alfabetización concientizadora de Paulo Freire (1970). Según Martín-Baró, “la conscientización constituye una respuesta histórica a la carencia de la palabra personal y social de los pueblos latinoamericanos” (1986:284-285). Contemplando una psicología que trabaje en pos de la concientización, se plantea la siguiente pregunta: ¿cuán pertinente es para los pueblos originarios o indígenas una psicología nacida y desarrollada en las sociedades urbanas? De lo que se trata entonces, es de preguntarse si con el bagaje teórico y metodológico actual de la psicología es posible ‘decir’, y sobre todo ‘hacer’, algo que contribuya significativamente a dar respuesta a los problemas cruciales que atraviesan las poblaciones indígenas y campesinas.

La psicología en Argentina necesita aportar a la recuperación y comprensión de la diversidad socio-cultural construyendo una psicología propia, una psicología de los pueblos. Para esto es imperioso contar con espacios de formación, de reflexión y de redes de intercambio donde los psicólogos y las psicólogas contemplen las particularidades de los pueblos, comprender las cosmogonías y epistemologías puestas en juego en el modo de vida indígena, y puedan deconstruir las condiciones de dominación y colonialismo.

Esta línea de pensamiento se encuentra anclada a los procesos de construcción de conocimiento desde las universidades y ese modelo sostiene a la mayoría de los profesionales, la psicología no es la excepción. Qué tiene para decir la psicología de estas realidades, cómo construir una psicología desde y para los pueblos indígenas, cuáles son los lineamientos que guían la práctica comunitaria que hacen del trabajo del psicólogo un -hacer con el otro-, como sujeto activo de la relación y no como paciente; configurándose así un vínculo de respeto mutuo y de reciprocidad. Finalmente, se reconoce al psicólogo/a como trabajador/a, es decir, desde una condición de clase nos identi-

ficamos con el *otro* que, aún negado en su dignidad, lucha por la soberanía de sus territorios y por el derecho a su pervivencia como *otro* posible, en el marco histórico del sistema capitalista hegemoneizante y globalizante.

Antecedentes personales y primeras actividades en el tema

Han pasado cerca de diez años desde que se produjeron los primeros encuentros entre quienes venían iniciando sus proyectos y sus producciones de conocimiento. Desde el Equipo de Investigación en Psicología Rural, coordinado por el Dr. Fernando Landini se comenzaron a tejer estos primeros lazos, que inicialmente tenían el contexto rural como factor común pero luego se especificó el tema indígena. Entre esos tres proyectos, dos se localizaban en la provincia de Formosa, y uno en Chubut, y dos estudiaban procesos de memoria. La primera tesis de doctorado de este subgrupo fue generada la Dra. Lucrecia Petit y se llamó *“Memorias, saberes e identidades: construcciones psico-sociales de una comunidad mapuche”*. Las otras dos psicólogas trabajaron en sus proyectos doctorales sobre la accesibilidad e Itinerarios en Salud en Comunidades Qom de Formosa (Lic. Sara Victoria Ceriani) y sobre la memoria histórica del Pueblo Nivaclé (Lic. Joice Barbosa Becerra), encontrándose actualmente en la etapa de redacción final de tesis.

En el 2010 se realizó el *II Congreso Internacional en Desarrollo Local y I Jornadas Nacionales en Ciencias Sociales y Desarrollo Rural*, en la Universidad Nacional de La Matanza (San Justo, Provincia de Buenos Aires). Si bien no había ejes temáticos sobre el “tema de lo indígena” y tampoco era un evento específico de la Psicología, se realizaron algunas presentaciones sobre esa articulación de la realidad de los pueblos originarios con el abordaje psicosocial.

En septiembre del mismo año 2010 se realizó en Buenos Aires el “Primer Encuentro Nacional de Psicología Comunitaria”, organizado por la Secretaría de Extensión, Cultura y Bienestar Universitario, y Cátedras del área Social Comunitaria de la Facultad de Psicología, UBA, junto con Organizaciones sociales y estudiantes. Allí hubo mesas temáticas de presentaciones de ponencias sobre “psicología y pueblos originarios”, en la Mesa *“Comunidades indígenas y rurales”*, y también se realizó el taller *“La mirada comunitaria de los Pueblos Originarios”*. Además se contó con la valiosa participación de referentes indígenas que habían sido especialmente invitados al evento, quienes narraban en primera persona la situación y los conflictos que viven las comunidades.

En el 2013, el Equipo de investigación en Psicología Rural organiza en Posadas, provincia de Misiones, el I Congreso Latinoamericano de Psicología Rural, *donde había un eje temático sobre el tema y donde se realizó un taller con mucha concurrencia e interés: “Psicología Rural: pueblos originarios, educación y ambiente.”* Una de sus particularidades era que al ser en una regional alejada de la Capital Federal, participaron muchos profesionales de distintas provincias y de otros países, y a su

vez algunos tenían gran experiencia en el trabajo territorial pero no producción teórica. Los y las estudiantes de las disciplinas sociales comenzaron a vincularse con esta nueva rama de la psicología, que les era ajena y ahora la veían como relevante y necesaria.

De la sistematización de este congreso surge la primera publicación de las tres psicólogas argentinas que junto a un psicólogo de Brasil escribieron los primeros lineamientos sobre la Psicología y los Pueblos Originarios en el libro “Hacia una Psicología rural latinoamericana” (Petit, Ceriani, Barbosa, y Simoes, 2015).

La creación de un espacio de formación: el Seminario de Extensión

Luego de ir generando algunos vínculos entre profesionales o estudiantes del campo “psi”, articulaciones con las comunidades y referentes indígenas, y de ir instalando el tema a partir de las participaciones en los eventos académicos, era necesario crear un espacio donde confluyan esos saberes y experiencias. Cuando ya estaba aprobado el seminario de extensión universitaria, se realizó el “Foro – Debate: Praxis en Psicología comunitaria. Construyendo alternativas desde Latinoamérica”, contando con la participación especial de la psicóloga Katherine Herazo, quien organiza un Seminario Permanente desde la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La actividad del foro fue organizada por la Práctica Profesional de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) “El psicólogo en el ámbito comunitario”; el Equipo de Investigación en Psicología Rural; y el Colectivo de Psicología Comunitaria de Buenos Aires.

El primer ciclo del Seminario de Extensión se llamó “Abordaje psicosocial con comunidades indígenas y originarias”. El objetivo general era: presentar y brindar herramientas teóricas y prácticas para comprender la realidad de comunidades, colectivos y sujetos pertenecientes a pueblos indígenas y originarios, desde un abordaje psicosocial. Fueron 9 encuentros de 2 horas y media cada uno y fue organizado y acreditado por la Secretaría de Extensión, Cultura y Bienestar Universitario de la Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires (UBA). En los ciclos siguientes el nombre fue modificado y continuó hasta la actualidad llamándose “El trabajo de la psicóloga y el psicólogo comunitario con pueblos indígenas”. Desde su primera versión el seminario contó con la participación de estudiantes y graduados así como de referentes de organizaciones indígenas y psicólogos/as con experiencia en el trabajo comunitario con pueblos originarios de Latinoamérica.

Esta propuesta se basa en el trabajo que la coordinadora y colaboradoras del seminario vienen desarrollando con comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Mapuche, Qom, Pilagá y Nivaclé. Desde la experiencia como profesionales de la psicología, Lucrecia Petit y Joice Barbosa se encuentran en la construcción de una línea de investigación en psicología y pueblos indígenas. En particular, han abordado distintos ejes como

'memoria colectiva', 'memoria histórica', 'subjetividad' y 'salud intercultural' desde una praxis comprometida con las realidades de los pueblos, sus acciones de transformación, de resistencia y de lucha.

Es seminario presenta herramientas teóricas y prácticas de la psicología comunitaria con una orientación diferencial para comunidades indígenas y/u originarias, contemplando que cuando un profesional, investigador o técnico ingresa en una comunidad debe tener presente que dicha acción, por mínima que sea, irrumpe en la cotidianidad de quienes viven en ella. Para ello se toma como fundamento la construcción de una relación dialógica, en tanto intercambio que lleva a preguntarse por la identidad del otro. En la medida en que el/la psicólogo/a comunitario/a logra dejarse transformar por la realidad del 'otro' consigue involucrarse en la transformación de aquello que lo afecta.

El Objetivo general es:

Presentar y brindar herramientas teóricas y prácticas para comprender la realidad de comunidades, colectivos y sujetos pertenecientes a pueblos indígenas y originarios, desde la praxis comunitaria.

Y los Objetivos específicos son:

-Conocer los posicionamientos ético políticos y la fundamentación epistemológica de la psicología comunitaria, la psicología popular latinoamericana y la psicología de la liberación en relación al trabajo de las/os psicólogas/os en territorios y comunidades indígenas y originarias.

-Describir y comprender el estado actual de las problemáticas territoriales indígenas y las acciones de resistencia de sus comunidades, movimientos y organizaciones.

-Introducir las técnicas de procesos de diagnóstico participativo para identificar el impacto y las transformaciones en comunidades y sujetos indígenas causadas por problemáticas en sus territorios.

-Comprender las relaciones entre las nociones de 'Subjetividad', 'Sujeto', 'Intersubjetividad' y 'Sentido de comunidad' para pensar "la cuestión indígena".

-Desarrollar un taller experiencial sobre la subjetividad indígena y sentido de comunidad que facilite la construcción de una red entre las/os interesadas/os en el trabajo comunitario en comunidades indígenas y/o originarias.

-Identificar los aportes de la psicología social comunitaria y las herramientas de la misma para la construcción de programas de atención en 'Salud Intercultural' a partir del estudio de casos de experiencias de atención en comunidades indígenas desde una perspectiva psicosocial.

-Conocer políticas públicas de atención diferencial de pueblos indígenas en Latinoamérica.

El seminario se organizó en 3 ejes, cada uno contiene un aspecto teórico y otro práctico, tal como lo expresan los objetivos

específicos. Previo al desarrollo de los contenidos específicos de los ejes, se realiza una introducción y acercamiento al abordaje epistemológico, ético y político desde el cual es necesario vincularse con los pueblos originarios.

El primer eje "Territorio y Memoria" busca comprender la relación con la tierra y todo lo que allí sucede y habita, e introduciendo la mayor problemática actual que ronda sobre los reclamos territoriales. Incluye además la idea de participación como núcleo central para poder efectuar la consulta previa, libre e informada.

El segundo eje "Subjetividad indígena y el sentido de comunidad" aborda las representaciones que se tiene sobre los indígenas, lo que son o deberían ser, según diversas miradas, y el modo de construir este tipo de subjetividad en los propios sujetos y comunidades indígenas.

El tercer eje "Salud intercultural" se basa en el las diferentes nociones sobre salud, el acceso a la atención de salud, los modos de relacionarse con las instituciones estatales, reclamando por sus derechos e impulsando propuestas innovadoras, integrales o de resistencia, revalorizando los modos ancestrales de pensar el proceso de salud, enfermedad y atención.

Nuevas producciones y los efectos rizomáticos del Seminario

I) Tesis

Desde el propio seminario como espacio de formación y producción de conocimiento surgieron las primeras tesinas de grado de la Licenciatura en Psicología de la UBA, aprobadas en el 2017:

- "Salud Intercultural: Saberes y prácticas de *salud de la Comunidad Pinkanta* del Pueblo Huarpe." (Bancalari, Pablo Agustín)

- "*Verdaderos y Falsos Mapuche, entre la violencia y el legítimo regreso al territorio*": Representaciones sociales sobre el Pueblo Mapuche, y los procesos de recuperación territorial en jóvenes de El Maitén (Chubut). (Jaramillo, Nazarena)

Y otra en procesos de escritura, con la peculiaridad que la estudiante formoseña que estudia en Santa Fé se radicó en Buenos Aires para poder cursar el seminario y terminar su trabajo integrador final:

- "El Chino, una aterradora costumbre, la nauralización del abuso sexual hacia las mujeres y niñas Wichí en el Oeste Formoseño" (Polo, Rocío. Licenciatura en Psicología de La Universidad Católica de Santa Fe.)

II) Equipo "La Garúa"

A su vez, en la instancia de aprobación del seminario se generaron distintas producciones teóricas, propuestas de intervenciones comunitarias y recursos audiovisuales que colaboraron en visibilizar la realidad indígena como el trabajo desde la Psicología Comunitaria latinoamericana. Desde los grupos de participantes y las coordinadoras del seminario se gestó un equipo que buscó profundizar esta línea.

Se formó "La Garúa. Trabajando desde la dignificación indígena" como "un equipo de psicólogxs comunitarixs latinoame-

ricanxs con una mirada transdisciplinar que se nutre de los aportes de la antropología, la historia y la sociología. Venimos trabajando en el ámbito de las luchas por la memoria, la salud y la educación; tenemos experiencia en la coordinación de grupos, organización de talleres y espacios de formación, todo ello enfocado en las comunidades indígenas.” Su interés está dirigido en aportar a la reparación histórica desde procesos colectivos de transformación social y subjetiva, para la dignificación de las realidades indígenas.

III) Producciones de Fichas temáticas

En el marco del seminario fue necesario generar material específico que articule el tema indígena con la mirada desde la psicología, y que a su vez tenga un enfoque pedagógico para orientar las lecturas de quienes participan del seminario.

Se produjeron 4 fichas. La primera de “Presentación de ideas básicas” pretende presentar las dos áreas específicas: una psicología con perspectiva comunitaria y una realidad particular como la que viven los pueblos indígenas. “Es necesario conocer los aspectos específicos de ambas áreas, ya que no son parte de los conocimientos generales ni hegemónicos de la sociedad, hayan pasado o no por la universidad. Por eso, proponemos conocer lineamientos teóricos y herramientas prácticas con las que se trabaja desde una psicología social, comunitaria y latinoamericana. Y además, proponemos conocer los procesos históricos de los pueblos indígenas en Nuestra América, en particular lo que han vivido y lo que viven actualmente las comunidades indígenas de Argentina.”

Y las otras 3 fichas dedicadas a los ejes temáticos: la memoria y el territorio; la subjetividad indígena y el sentido de comunidad; la salud intercultural.

IV) Nuevas acciones y redes

En el 2016 se realizó el segundo Congreso Latino-americano de Psicología Rural, “Desafios na construção de uma Abordagem Psicossocial das Ruralidades” en la Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Seropédica/RJ – Brasil. Este espacio fue el primer paso para conformar una red latinoamericana para quienes trabajan con sujetos y comunidades indígenas, negros, mestizos, quilombolas y en lucha por la tierra. Dos años más tarde se concretó un primer Encuentro de la Red, organizando un pre-encuentro en Argentina conformando una “Psicología desde los Pueblos”.

Durante el 2018, el Seminario de Extensión realizado cada cuatrimestre en la UBA fue la base para organizar las sesiones en Argentina del “Seminario Permanente de Psicología Social Comunitaria realizado cada año desde la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México). El Décimo Ciclo se llamó “Contribuciones al estudio de las comunidades y pueblos originarios de Nuestra América” y fue organizado por APBA (Asociación de Psicólogos de Buenos Aires) y Proyecto La Garúa).

Desde lo que implica la formación, se prevé profundizar los

contenidos introductorios del Seminario de extensión. Está aprobado un curso de posgrado a dictarse en la Universidad Nacional de Quilmes denominado “Comunidades nuestramericanas: territorios, memorias y otredad” (coordinado por Lucrecia Petit; Joice Barbosa Becerra y Selva Sena).

En el 2018 se presentaron varias ponencias en Formosa, en el marco de las VII Jornadas Nacionales de Psicología y Derechos Humanos, cuyo tema convocante era “Derechos Humanos y Subjetividades: “Pensándonos desde los márgenes”.

Fue la primera ocasión que varios de quienes conforman el equipo “La Garúa” presentaban sus trabajos y recorridos. En el eje “Pueblos Originarios e Interculturalidad” se compartieron ponencias sobre la reconstrucción de la memoria histórica de los nivaclé en territorios en emergencia; el diálogo en la salud desde la Interculturalidad; las representaciones y las subjetividades en torno al pueblo mapuche; y se propusieron espacios de taller de sensibilización y psicodramatización.

Otras acciones interesantes para abordar el tema fue la realización de talleres y conversatorios. Algunas intervenciones educativas estuvieron destinadas a instituciones escolares en el marco de la efeméride del 12 de octubre, proponiendo espacios de reflexión para reconocer la *diversidad y el presente de los Pueblos Originarios*. Por otra parte, se generó un Conversatorio con jóvenes indígenas y referentes de organizaciones que nuclean comunidades de distintos pueblos originarios para dialogar en la facultad de Psicología sobre “los sueños y luchas por la memoria”.

Futuros desafíos:

Retomando la propuesta de Katherine Herazo desde México: “el compromiso del psicólogo social comunitario con los pueblos originarios e indígenas tiene un lugar de enunciación: nuestra América” (2014:21). Y compartimos su pregunta: ¿por qué hablar de nuestra América para referirnos a nuestros pueblos? Este término lo acuñó José Martí (1891) y nos permite pensar no sólo el mero espacio geográfico sino incorporar un proyecto sociopolítico que se construye desde el devenir histórico de la vida de nuestros pueblos que gozan de un legado y raíces comunes y además el sentido del presente para la construcción de un futuro. Este sentido reconoce el ser identitario en lo diverso, en la pertenencia, la conciencia de una comunidad espiritual (Herazo, 2015).

Es por eso que no cualquier psicología podría asumir ese compromiso con los pueblos de nuestra América. Nuestra propuesta es desde una psicología social, que concibe a los sujetos como productores del mundo social, y en interacción constante con otros, construyendo y reconstruyendo las prácticas y discursos de la vida cotidiana. También nos ubicamos desde una psicología comunitaria que busca la transformación social desde el trabajo con la comunidad, reconociendo los saberes populares y utilizando la participación en los procesos de reflexión, problematización y conscientización. Y por supuesto retomamos

el objetivo último de la Psicología de la liberación, creada por Ignacio Martín-Baró, para liberarnos de todos los modos y condiciones de opresión.

Uno de los elementos que demanda más atención por parte del psicólogo y la psicóloga que se desenvuelve en nuestros contextos latinoamericanos, es la comprensión de los problemas relacionados con la pobreza, la violencia, la explotación y en general la falta de desarrollo a “escala humana” de nuestros pueblos y comunidades. El desarrollo de la psicología social y de la Psicología comunitaria y en general de las ciencias sociales, no solamente en el nivel teórico sino también en el ámbito de las estrategias de intervención y de abordaje a comunidades, obligan a articular en la formación del psicólogo/a elementos que lleven a reflexionar precisamente la mal llamada “condición de subdesarrollo” y acaso ofrecer alternativas de acción y transformación desde una mirada transdisciplinar; entendiendo que la psicología comunitaria se nutre no solo del desarrollo de la ciencia psicológica sino además de otras ciencias sociales, humanas, jurídicas y en suma, de las propuestas de transformación social como la “acción conscientizadora” de la educación popular y las formas de subjetivación de los movimientos sociales.

Con estas ramas de la psicología dialogando y enriqueciéndose, desde este contexto latinoamericano, vamos a articular la realidad y demanda de los pueblos originarios desde una Psicología Social Comunitaria latinoamericana, que pretendemos nuestra americana. En la actualidad y en los años por venir se van a requerir de parte del psicólogo/a un discurso teórico sólido y unas habilidades y competencias derivadas de éste, que permitan hacerle frente, desde la práctica, al desarrollo y la transformación social para contribuir en la dignificación de la vida de nuestras comunidades y el “buen vivir” de nuestros pueblos.

BIBLIOGRAFÍA

- Dussel, E. (1999). Sobre el sujeto y la intersubjetividad: el agente histórico como actor en los movimientos sociales. En *Revista Pasos*, No. 84.
- Fals Borda, O. (1997). El problema de cómo investigar la realidad para transformarla por la praxis (Bogotá: Tercer Mundo).
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Montevideo: Tierra Nueva.
- Herazo, K. (2014). Perspectiva psicosocial comunitaria de los pueblos originarios en la ciudad de México. El caso de Santa Martha Acatitla (entre los carrizos). En Herazo, K. y Moreno-Luna, B. (coord.) *Sentido de comunidad en un pueblo originario: Santa Martha Acatitla (entre los carrizos)*. México: UNAM.
- Martín-Baró, I. (1986). “Hacia una psicología de la liberación” en *Boletín de Psicología*, N°22. Martín-Baró, Ignacio 1998 *Psicología de la liberación* (Madrid: Trota).
- Petit, L. (2015). El pueblo mapuche recuerda su pasado y reafirma su permanencia en el presente. Una comprensión desde la psicología social comunitaria a partir de la memoria social. En Herazo, K (coord.), *Hacia una psicología social comunitaria comprometida con los pueblos originarios de nuestra América*. México: Facultad de Psicología, UNAM.
- Petit, L., Ceriani, V., Barbosa, J. y Simoes, B. (2015). Psicología Rural y Pueblos Originarios. En: Landini, F. (Editor). *Hacia una Psicología Rural Latinoamericana*. Buenos Aires: CLACSO y Universidad de la Cuenca del Plata. Capítulo 15, página 293 a 306.