

INTERCULTURALIDAD SABERES Y SABORES

Introducción:

Las palabras saber y sabor comparten la misma raíz. La palabra saber proviene del latín sapere (tener inteligencia, tener buen gusto). Las palabras sabio y sabiduría, al igual que sabor, sabroso y saborear también provienen de sapere y posiblemente este verbo latino provenga de una raíz indoeuropea *sap- que reúne la idea de degustar y percibir. Esto nos permite reflexionar que desde muy antiguo se pensaba que la alimentación era un conocimiento fundante de la humanidad y una expresión organizadora de las prácticas culturales comunitarias.

Desde el año 2006 la gastronomía tanto como otras expresiones y prácticas vivas producidas por los pueblos y heredadas por sus descendientes (rituales, festividades, tradiciones orales, técnicas y saberes vinculados a la artesanía tradicional y conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo etc.) son consideradas por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad como saberes que deben ser salvaguardados. Esta denominación genera un estímulo para el turismo y aviva la curiosidad y el consumo local e internacional. Sin embargo, en esta actividad vamos a pensar la alimentación como un locus de aprendizaje intercultural.

La educación intercultural que proponemos va más allá de facilitar el acceso de todos los colectivos a los conocimientos necesarios para la inserción social en igualdad de oportunidades. Consideramos que el piso previo es la valoración positiva que la cultura hegemónica haga de los aportes de las culturas minoritarias que habitan el territorio, saberes que al ser apreciados facilitan la ampliación de horizontes del conjunto. Dicho de otro modo, la educación tiene la responsabilidad de hacer conocer los aportes de los colectivos subordinados en el bienestar del conjunto. Así que lo que saboreamos y compartimos, tanto como la sabiduría que construimos en comunidad, deberían ser reconocidos como fuentes de intercambios enriquecedores entre los pueblos.

Sin embargo, no siempre ha sido así. Por ejemplo, en la época de la conquista los españoles buscaron destruir los cultivos de quínoa considerándola un alimento emparentado con prácticas de idolatría, esto produjo la casi desaparición de este alimento. Este caso nos permitirá comprender que al desechar los saberes de los pueblos inferiorizados, se inferioriza a sus individuos y se pierde una oportunidad de experiencia para la humanidad en su totalidad.

En esta actividad nos proponemos valorar el aporte a la nutrición¹ de los habitantes del planeta Tierra posible gracias a la resistencia cultural de los pueblos andinos.

Destinatarixs: Estudiantes de Educación Media y estudiantes de los primeros años de carreras de formación docente y Trabajo Social

Desarrollo:

Actividad 1:

En un primer momento se le solicitará al grupo que busquen recetas veganas a base a la quínoa y, en la puesta en común, se buscará evidenciar la gran cantidad de información y de ofertas que se encuentran en la web. Se buscará identificar cuándo han empezado a conocer la existencia de la

¹

quínoa. Se orientará a que se pregunten sobre ¿por qué no formó parte de la alimentación hasta hace poco tiempo?

Actividad 2

- Averiguar en pequeños grupos la información que se detalla. Una bibliografía posible es la que se ofrece al final de la actividad. (Puede dársele un artículo a cada grupo y completar la información entre todos)
- El valor nutricional de la quínoa
- Las razones históricas de la eliminación de su cultivo
- Las zonas originales de producción y las actuales demandas
- La valoración internacional en la segunda mitad del siglo XX

Actividad 3

Se les ofrecerá uno o ambos textos que se presentan a continuación para analizar los siguientes conceptos: Colonialidad del saber y del poder, y Epistemicidio

Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina- Aníbal Quijano² (Frag.)

“La globalización en curso es, en primer término, la culminación de un proceso que comenzó con la constitución de América y la del capitalismo colonial / moderno y eurocentrado como un nuevo patrón de poder mundial. Uno de los ejes fundamentales de ese patrón de poder es la clasificación social de la población mundial sobre la idea de raza, una construcción mental que expresa la experiencia básica de la dominación colonial y que desde entonces permea las dimensiones más importantes del poder mundial, incluyendo su racionalidad específica, el eurocentrismo. Dicho eje tiene, pues, origen y carácter colonial, pero ha probado ser más duradero y estable que el colonialismo en cuya matriz fue establecido. Implica, en consecuencia, un elemento de colonialidad en el patrón de poder hoy mundialmente hegemónico. En lo que sigue, el propósito principal es abrir algunas de las cuestiones teóricamente necesarias acerca de las implicancias de esa colonialidad del poder respecto de la historia de América Latina.

I. **América y el nuevo patrón de poder mundial**

América se constituyó como el primer espacio / tiempo de un nuevo patrón de poder de vocación mundial y, de ese modo y por eso, como la primera identidad de la modernidad. Dos procesos históricos convergieron y se asociaron en la producción de dicho espacio / tiempo y se establecieron como los dos ejes fundamentales del nuevo patrón de poder. De una parte, la codificación de las diferencias entre conquistadores y conquistados en la idea de raza, es decir, una supuesta diferente estructura biológica que ubicaba a los unos en situación natural de inferioridad respecto de los otros. Esa idea fue asumida por los conquistadores como el principal elemento constitutivo, fundante, de las relaciones de dominación que la conquista imponía. Sobre esa base, en consecuencia, fue clasificada la población de América, y del mundo después, en dicho nuevo patrón de poder. De otra parte, la articulación de todas las formas históricas de control del trabajo, de sus recursos y de sus productos, en torno del capital y del mercado mundial.

II Raza, una categoría mental de la modernidad

La idea de raza, en su sentido moderno, no tiene historia conocida antes de América. Quizás se originó como referencia a las diferencias fenotípicas entre conquistadores y conquistados, pero lo

² El presente artículo fue publicado originalmente en: Quijano, Aníbal 2000 “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” en Lander, Edgardo (comp.) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (Buenos Aires: CLACSO) p. 246.

<https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf>

que importa es que muy pronto fue construida como referencia a supuestas estructuras biológicas diferenciales entre esos grupos. La formación de relaciones sociales fundadas en dicha idea produjo en América identidades sociales históricamente nuevas: indios, negros y mestizos, y redefinió otras. Así, términos como español y portugués, y más tarde europeo, que hasta entonces indicaban solamente procedencia geográfica o país de origen, desde entonces cobraron también, en referencia a las nuevas identidades, una connotación racial. Y en la medida en que las relaciones sociales que estaban configurándose eran relaciones de dominación, tales identidades fueron asociadas a las jerarquías, lugares y roles sociales correspondientes, como constitutivas de ellas y, en consecuencia, al patrón de dominación colonial que se imponía. En otros términos, raza e identidad racial fueron establecidas como instrumentos de clasificación social básica de la población. Con el tiempo, los colonizadores codificaron como color los rasgos fenotípicos de los colonizados y lo asumieron como la característica emblemática de la categoría racial. Esa codificación fue inicialmente establecida, probablemente, en el área britano-americana. Los negros eran allí no solamente los explotados más importantes, pues la parte principal de la economía reposaba en su trabajo. Eran, sobre todo, la raza colonizada más importante, ya que los indios no formaban parte de esa sociedad colonial. En consecuencia, los dominantes se llamaron a sí mismos blancos.

En América, la idea de raza fue un modo de otorgar legitimidad a las relaciones de dominación impuestas por la conquista. La posterior constitución de Europa como nueva id-entidad después de América y la expansión del colonialismo europeo sobre el resto del mundo llevaron a la **elaboración de la perspectiva eurocentrica de conocimiento** y con ella a la elaboración teórica de la idea de raza como naturalización de esas relaciones coloniales de dominación entre europeos y no-europeos. Históricamente, eso significó una nueva manera de legitimar las ya antiguas ideas y prácticas de relaciones de superioridad / inferioridad entre dominados y dominantes. Desde entonces ha demostrado ser el más eficaz y perdurable instrumento de dominación social universal, pues de él pasó a depender inclusive otro igualmente universal, pero más antiguo, el intersexual o de género: **los pueblos conquistados y dominados fueron situados en una posición natural de inferioridad y, en consecuencia, también sus rasgos fenotípicos, así como sus descubrimientos mentales y culturales**. De ese modo, raza se convirtió en el primer criterio fundamental para la distribución de la población mundial en los rangos, lugares y roles en la estructura de poder de la nueva sociedad. En otros términos, en el modo básico de clasificación social universal de la población mundial.

Epistemocidio

[...]"los criterios dominantes del conocimiento válido en la modernidad occidental, al no reconocer como válidos otros tipos de conocimiento que no sean los producidos por la ciencia moderna, provocaron un epistemocidio masivo, es decir, la destrucción de una variedad inmensa de saberes que prevalecían principalmente en las sociedades y sociabilidades coloniales. Tal destrucción desempoderó a estas sociedades, dejándolas incapaces de representar el mundo como propio y en sus propios términos y, así, de considerar el mundo como susceptible a ser transformado por sus propios medios y en virtud de sus propios objetivos. En esta situación, no es posible de promover la justicia social sin promover la justicia entre las diversas formas de conocimiento. En otras palabras, no hay justicia social global sin justicia cognitiva global. Esta tarea es tan importante hoy como lo fue en el tiempo del colonialismo histórico, aunque la desaparición de este último no implicó el fin de colonialismo como forma de sociabilidad basada en la inferioridad etnicultural e incluso ontológica del Otro, que Aníbal Quijano llama colonialidad (Quijano, 2005). La colonialidad del conocimiento (como la del poder) sigue siendo fundamentalmente instrumental para expandir y reforzar las opresiones causadas por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. (Pag. 36)³

³ Santos, Boaventura de Sousa. (2018) Epistemologías del sur . Bs.As. CLACSO
https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20181124092336/Epistemologias_del_sur_2018.pdf

Actividad 4

A partir de la información obtenida sobre la quínoa y los conceptos teóricos analizados se les solicitará que hipoteticen y reflexionen sobre la causa de su casi desaparición como alimento y la causa de la reinserción en el mercado. Se orientará la discusión hacia la valoración de los saberes de las culturas históricamente subordinadas

- ✓ A modo de cierre:

Reflexión sobre la exclusión cultural de los saberes y sabores de los pueblos amerindios

El formato dependerá de las posibilidades y saberes previos de los grupos: Carteles de difusión en la escuela, Búsqueda de otros ejemplos similares a la quínoa, Reflexión teórica sobre los efectos de la colonialidad del saber, Reflexión teórica sobre los epistemicidios, etc. Pero cualquiera sea el instrumento propuesto, el objetivo se orienta a la necesidad de abrinos a los aprendizajes interculturales.

Bibliografía:

“Quínoa, una gema escondida, una historia no contada” Diario Clarín, 13 de mayo de 2013
https://www.clarin.com/buena-vida/tendencias/Quinua-gema-escondida-historia-contada_0_SkdBGSuiDme.html

“La quínoa, la semilla de los dioses” Clarin, 8 /12/2016 https://www.clarin.com/buena-vida/nutricion/Quinoa-semilla-dioses_0_SJuxv65jvng.html

“Una prohibición formal” <https://www.afuegolento.com/articulo/una-prohibicion-formal/665/>

Quinoa andina. Un futuro sembrado hace miles de años.

<https://www.cancilleria.gob.bo/webmre/sites/default/files/libros/14%20guia%20de%20exhibition%20-%20castellano%20.pdf>

“Los hakeres y saberes de la quínoa” https://des-juj.infd.edu.ar/sitio/upload/Libro_de_Quinua_Ministerio_de_Educacion_Jujuy.pdf

<https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf>

Lander, Edgardo (comp.) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (Buenos Aires: CLACSO) p. 246.

Santos, Boaventura de Sousa. (2018) *Epistemologías del sur*. Bs.As. CLACSO
https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20181124092336/Epistemologias_del_sur_2018.pdf