

PEDAGOGÍA CHEJE (CH'IXI) EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ARTISTA CONTEMPORÁNEO EN LATINOAMÉRICA

Marcelo Isaac Zevallos Rimondi

Palabras claves: Pedagogía cheje, privilegio epistémico, privilegio estético, pensamiento fronterizo.

INTRODUCCIÓN

La ponencia propone re-pensar las metodologías con las que se forman a los artistas contemporáneos, en las prácticas de taller y redimensionar los postulados constructivistas de la educación en el marco de una pedagogía política e históricamente situada. Para este fin me apoyaré en categorías como la concepción tomada del feminismo del punto de vista denominada *privilegio epistémico* que entiende la posibilidad de producir conocimiento parcial y situado desde cuerpos históricamente subalternos, provistos de una memoria y sensibilidad diferente.

Por otro lado, la categoría de *pensamiento fronterizo* desarrollada por Walter Mignolo permitirá comprender que el sujeto artista en formación es un sujeto ubicado en una zona de frontera entre el mundo occidental y el mundo no occidental, este sujeto conforma una entidad dividida cargada de fricciones, las que deberán constituir su principal insumo para la producción cultural.

Y finalmente la categoría aymara *Ch'ixi* o *cheje* desarrollada por Silvia Rivera Cusicanqui, refiere a la identidad donde lo indígena y lo occidental se encuentran como en un tejido de lanas blancas y negras, colores opuestos pero complementarios y que a la distancia se aprecia gris, se trata de una identidad heterogénea y abigarrada, cargada de posibilidades propias.

OBJETIVOS

Proponer alcances para una pedagogía política e históricamente situada en la formación profesional del artista contemporáneo en el contexto latinoamericano.

METODOLOGÍA

La línea reflexiva de esta ponencia se inscribe en lo que identificamos como los estudios culturales, campo que desarrolla la investigación desde abordajes interdisciplinarios, con la finalidad de poner sobre la mesa aspectos cruciales de nuestra construcción cultural latinoamericana y que el ámbito de la educación no está considerando. Para esto he tomado ciertos aspectos de la perspectiva del feminismo del punto de vista y los estudios decoloniales.

La estrategia de análisis desarrollada consiste en sumar al campo de la teoría constructivista de la educación tres ideas que buscan situar las experiencias educativas en contextos particulares con potencialidades propias. Se trata de la idea de privilegio epistémico (Harding, 1996) pensamiento fronterizo (Mignolo, 1992) e identidad cheje (Rivera, 2010)

DESARROLLO

Problema

La formación profesional en artes plásticas y visuales en Latinoamérica tiene un origen fundacional que se inscribe, en algunos casos, en la estética academicista, aquellas escuelas del siglo XIX e inicios del XX y una inscripción más bien en la estética modernista, las escuelas de la década de 1940 en adelante. Ambos inicios anclan su proceder cognitivo en la tradición de las disciplinas del conocimiento occidental que postulan la producción de un conocimiento universal. Con esto se suprime las posibilidades de desarrollar otros saberes y estéticas desde tradiciones locales.

La formación profesional universitaria arrastra esta aspiración universal y neutral del conocimiento, Boaventura de Sousa Santos identifica esto como la injusticia cognitiva que funda y contamina todas las demás formas de injusticias, sostiene la idea de que existe un sólo conocimiento válido en el mundo (2011, p.16)

Las Escuelas de arte, como todo el sistema universitario necesita ayuda para dejarse contaminar con aquellos saberes que nos constituyen y suponen nuestro principal aporte. Necesitamos construir una academia coherente con nuestras características socio-culturales.

Privilegio epistémico

El punto de vista se hace relevante políticamente, más que un aspecto lingüístico en el proceso enunciativo, cuando se identifica que la objetividad y verosimilitud del conocimiento se construye ocultando la voz de quien enuncia. Esto supone que el enunciante se ubique en el punto cero del plano cartesiano, desde el que podrá observar y describir el objeto de estudio sin contaminación posible. Existe una violencia epistémica que arrebató el lugar enunciativo de los sujetos no occidentales mediante “el discurso del otro”, solo el sujeto occidental “es”, los demás estamos en la categoría de “el otro”.

Contrario a lo indicado, Walter Mignolo piensa que “entre más evidente sea el lugar desde el que se enuncia, más interés despierta el texto” (Miranda, 2013, p.33), pues, el conocimiento se produce en procesos localizados, en territorios específicos y con una historia y memoria particular.

La categoría de *privilegio epistémico* (Harding, 1996) surgió al interior de la teoría feminista del punto de vista. Surge en un escenario de múltiples cuestionamientos “al modelo positivista de la ciencia por su carácter hegemónico y excluyente, por su retórica centrada en la diferencia entre objeto y sujeto y por sus pretensiones de neutralidad política y universalidad”. (Piazzini, 2014, p.19). El privilegio epistémico supone un conocimiento encarnado que germina en cuerpos con experiencias de vida descentradas y periféricas, esa marginalidad trae consigo el “privilegio” de nuevas perspectivas para comprender las heridas del mundo, algo que desde ubicaciones centradas no alcanzarían a comprender.

El *privilegio epistémico* surge en la apuesta feminista del punto de vista por una objetividad epistémica diferente al conocimiento neutral positivista, lo que ellas denominaron una “objetividad fuerte”, esto da paso a la concepción de conocimiento situado desarrollado por Donna Haraway. Este conocimiento situado concede una ventaja epistemológica a esos cuerpos marginados que experimentan la periferia en su propio cuerpo como un conocimiento incorporado. Piazzini describe el concepto de conocimiento situado como:

“el resultado de un proceso que parte desde las experiencias y conocimientos que específicos colectivos poseen del mundo, para avanzar hacia un trabajo crítico y reflexivo informado por una lectura de las coordenadas políticas, sociales, culturales y geohistóricas que definen su lugar en redes de poder y que, por lo tanto, podría conducir a una transformación de dichas condiciones. Sólo este proceso podría conducir a obtener la ventaja epistémica de la que se habla en la teoría del punto de vista, y con ello, a hacer efectivas las apuestas por una nueva objetividad y nuevos cosmopolitismos”. (2014, p.26)

La frontera

El segundo concepto clave es el de pensamiento fronterizo desarrollado por Walter Mignolo, donde las fronteras no son solo geográficas, son divisiones políticas, subjetivas, culturales, epistémicas, por ello no suponen una división histórica, natural, equilibrada u homogénea, por el contrario, el borde o zona de frontera es una creación constitutiva del mundo moderno/colonial, por ello siempre implica una relación de poder en la que una jerarquía pugna por instaurarse o mantenerse.

Entendamos esa relación de poder en el escenario de las fronteras epistemológicas, por ejemplo: los conocimientos del “tercer mundo” o saberes locales pueden llegar a desafiar el estatuto de verdad universal de los saberes occidentales. El conocimiento occidental o el de las academias llevan consigo una carga de poder sobre otros, en ese sentido se relaciona verticalmente con saberes no-occidentales.

El pensamiento fronterizo surge en la diferencia colonial, vale decir, en los límites y separaciones creadas por el poder colonial, Pedro Pablo Gómez, a propósito de este concepto comprende la “matriz colonial del poder como máquina de fronterización” (Gómez, 2015, p.8). El cuerpo racializado e inferiorizado es el habitante de las zonas de fronteras, es en este espacio que construye una subjetividad estratégica para resistir las fronteras coloniales. “El conocimiento y las subjetividades han sido y continúan siendo moldeadas por las diferencias coloniales e imperiales que estructuran el mundo moderno/colonial”. (2015b, p.313) no se puede pensar los procesos de producción del conocimiento como un proceso universal, los cuerpos fronterizos deben superar brechas para acceder al conocimiento académico y validar el suyo.

Mignolo nos propone desarrollar un pensamiento propio, un pensamiento intersticial, que no es completamente occidental ni completamente no-occidental, se ubica entre ambos, por ello “el pensamiento fronterizo es la singularidad epistémica de cualquier proyecto descolonial (Mignolo, 2015a, p.175)

“Es justamente en el *borde* (límites), entre la línea de color –género y sexualidad– y la línea de la epistemología, donde aparece el “problema” y donde deben empezar a plantearse posibles soluciones”. (Mignolo, 2015b, p.323) “El pensamiento desde el borde es la epistemología del futuro, sin la cual otro mundo no será posible”. (Mignolo, 2015b, p.313) La tarea es pensar, sentir, hablar y hacer desde los bordes, desde la diferencia colonial.

Ch'ixi

Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga y activista boliviana, ella desconfiaba de los relatos de igualdad que supone la ideología oficial del mestizaje, dirá que “hoy en día, la retórica de la igualdad y la ciudadanía se convierte en una caricatura que encubre privilegios políticos y culturales tácitos, nociones de sentido común que hacen tolerable la incongruencia y permiten reproducir las estructuras coloniales de opresión” (2010, p.56)

La tercera categoría que nos permite configurar esta pedagogía es el término de cheje (ch'ixi) que Rivera Cusicanqui toma del aymara para comprender la heterogeneidad cultural que nos constituyen sujetos en el mundo. De esta manera, Rivera propone descolonizar el mestizaje y lo aleja de su pretensión civilizatoria y de blanqueamiento, ya no es más la “forma universal de la ciudadanía que niega la huella colonial que constituye el ser mestizo”. (Rivera, 2018, p.145) Lo ch'ixi pone a la vista las múltiples diferencias culturales como rasgos centrales de una identidad contradictoria y complementaria al mismo tiempo.

De este modo, podemos comprender la categoría ch'ixi como el mestizaje de la diferencia, donde las identidades no pueden ser homogéneas, por el contrario, son identidades locales manchadas por lo occidental y viceversa. De este modo Rivera Cusicanqui nos permite pensar la heterogeneidad cultural sin reducirla a un concepto que repita la fantasía de la fusión como la disolución de las diferencias culturales.

La palabra ch'ixi define un resultado cromático perceptual producto de la yuxtaposición, en pequeños puntos o manchas, de colores opuestos o contrastados como el blanco y el negro (...). Es ese gris jaspeado resultante de la mezcla imperceptible del blanco y el negro, que se confunden para la percepción sin nunca mezclarse del todo. La noción ch'ixi, como muchas otras (*allqa*, *ayni*) obedece a la idea aymara de algo que es y no es a la vez, es decir, a la lógica del tercero incluido. Un color gris ch'ixi es blanco y no es blanco a la vez, es blanco y también es negro, su contrario. (...) lo ch'ixi conjuga el mundo indio con su opuesto, sin mezclarse nunca con él.

Características de una pedagogía cheje:

- Busca desarrollar ejercicios críticos de reflexión para situar las epistemologías encarnadas de los estudiantes en coordenadas políticas, sociales, culturales y geohistóricas.
- Brinda las condiciones necesarias para la producción de conocimientos y estéticas situadas y encarnadas.
- El docente dialoga con diferentes lugares enunciativos, esto es algo más que solo recoger los saberes previos de los estudiantes.
- Esta pedagogía debe producir textos, objetos, eventos de frontera.
- El estudiante y docente son entidades bifrontes, conscientes de su flexibilidad epistémica.

- El estudiante de arte latinoamericano es entendido como un sujeto portador de la identidad ch'ixi, cuyo pensamiento fronterizo permitirá reconocer su privilegiada posición, de este modo, sus enunciados artísticos y políticos podrán aportar cognitivamente y estéticamente, en tanto suma una voz compleja y necesaria
- ¿Qué se enseña o cómo se enseña? Desde esta pedagogía, la urgencia está en ambas, la renovación de las formas y contenidos educativos como factores del proceso de producción de conocimiento.
- Una pedagogía que piense, hable y haga desde los bordes.
- La experiencia de vivir y pensar en el borde, esto permite abrir el escenario de la producción del conocimiento a otros cuerpos dejados fuera.
- Esta constituye una pedagogía heterogénea, que en todo momento pone en crítica los saberes previos del arte y la academia.
- El autorreconocimiento como proceso introspectivo cultural deberá ser un ejercicio constante.

CONCLUSIONES

La educación siempre ha sido el centro de los problemas y de las soluciones, es urgente tomarse en serio la lucha contra la violencia de las que está cargada y facilitar espacios y experiencias educativas que realmente transformen nuestros modos de relación. La memoria nos ha sido robada y en cada sesión de clase tenemos la posibilidad de recuperar un poco de ella o dejar que nos la sigan quitando.

REFERENCIAS

De Dousa Santos, B. (2011). *Introducción: las epistemologías del sur. En Formas-Otras. Saber, nombrar, narrar, hacer. Barcelona: CIDOB, pp. 9-22.*

Gómez, P. (2015). *Prefacio. En W. Mignolo. Trayectorias de re-existencia: ensayos en torno a la colonialidad/decolonialidad del saber, el sentir y el creer (pp.7-26)*

Mignolo, W. (2015a). *Habitar la frontera. Sentir y pensar la descolonialidad (Antología, 1999-2014). Barcelona: CIDOB y UACJ.*

(2015b). *Trayectorias de re-existencia: ensayos en torno a la colonialidad/decolonialidad del saber, el sentir y el creer. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.*

Miranda, C. (2013). *Hablar desde los márgenes. La problemática del lugar de enunciación en la propuesta de colonial de Walter Mignolo (Tesis de Maestría en Filosofía con mención en Axiología y Filosofía política). Universidad de Chile, Santiago.*

Piazzini, C. (2014). *Conocimientos situados y pensamientos fronterizos: una relectura desde la universidad. Geopolítica(s), 5(1), 11-33.*

Rivera, S. (2018). *Un mundo ch'ixi es posible. Ensayos desde un presente en crisis. Buenos Aires: Tinta Limón.*

(2010). *Ch'ixinakax utxiwa: Una reflexión sobre prácticas y discursos escolonizadores. Buenos Aires: Tinta Limón.*