

Por los indígenas,
por la naturaleza,
por la humanidad

Escuelas Fábrica:

Borrando la identidad indígena

Quien controla la educación de nuestros hijos controla nuestro futuro

Wilma Mankiller, cheroqui EEUU

Editado por la Dra. Jo Woodman

Primera edición 2019

ISBN: 9781473326941

© Survival International

Esta publicación está basada en el informe de Survival International

Factory Schools: Destroying indigenous people in the name of education

Las referencias y fuentes empleadas en esta publicación pueden encontrarse en el informe completo

Créditos fotográficos:

Portada: niños papúes en una escuela residencial de Yakarta. © Michael Bachelard

Cementerio Carlisle: © Alysa Landry/Navajo Times

Norieen Yakkob, niña orang asli, Malasia. © Survival

Infografía producida por Aimee Capstick

Niños papúes (*idem*)

Anciana boa, Islas Andamán, India: © Alok Das/Survival

Niños en fila, Kalinga Institute of Social Sciences, India: ©NGOAdvisor.net

Niño enawene nawe, Brasil: © Survival

Sokola Rimba, Indonesia: © Jefri Amakia

Niño yanomami, Brasil: © Survival

Jóvenes innus, Canadá: © Joanna Eede/Survival

Niño baka, Camerún: © Sarah Strader/ chasingtworabbits.org

Prefacio

«Miré afuera, mi madre agitaba los brazos y debía de estar llorando, y vi a mi padre llevársela, y me preguntaba por qué, por qué mi madre sufría».

Lynda Pahpasay McDonald tenía solo cinco años cuando la separaron de su familia ojibwe y la trasladaron a uno de los infames internados indios de Canadá.

Más de 6000 niños murieron en los internados indios de Canadá, lo que supone uno de cada 25 niños que ingresaron. Aún hoy, los supervivientes y sus familias siguen traumatizados, y sufren altas tasas de trastornos mentales, adicciones y suicidios. Otros colegios similares han tenido un efecto devastador en pueblos indígenas en toda América, Rusia y Australasia.

Parece inconcebible que escuelas como esas sigan existiendo hoy día, y sin embargo ahora mismo hay miles de ellas en África, Asia y Latinoamérica. Tal como los internados brutales que existían en Estados Unidos, estas «Escuelas Fábrica» tratan de «reprogramar» a los niños indígenas para que se amolden a la sociedad dominante. Esta eliminación cultural sistemática, que se hace pasar por educación, daña a millones de niños y niñas, a sus familias y comunidades, en todo el mundo.

Muchos niños indígenas internados en estas escuelas sufren hoy abusos emocionales, físicos y sexuales, y la pérdida del vínculo con su familia y su comunidad. Pero hay otra forma: cuando la educación indígena está en manos indígenas, los niños, las familias y sus tribus pueden explorar su potencial juntos y florecer.

Survival International lanza esta campaña para poner fin a las Escuelas Fábrica y dar a los niños indígenas la educación y el futuro que merecen, bajo su control.

Si te conmueve lo que lees aquí, porque favor únete a la campaña en www.survival.es/escuelasfabrica.

El tipo de educación que necesitan es aquella que... les llevará a sentir repugnancia por su nación originaria.

George Wilson, 1882
EEUU

«Es imposible entender cómo una nación moderna podría considerar encerrar a ningún niño en un internado dado el pasado espantoso de estas instituciones en Canadá y en otras partes del mundo».

Michael Cachagee,
Sociedad Nacional de Supervivientes de
Escuelas Residenciales, Canadá

Hay casi 200 tumbas en el cementerio del internado Carlisle Industrial School, EEUU, 14 con la inscripción «desconocido».

Cifras estimadas de niños indígenas internados hoy en día en Escuelas Fábrica:

Bangladés	290 000
Botsuana	7 000
India	1 000 000
Indonesia	1 000 000
Malasia	130 000
Rusia	40 000
Total en estos países	2 467 000

El Gobierno de Canadá siguió con esta política de genocidio cultural porque pretendía despojarse de sus obligaciones legales y financieras hacia los pueblos indígenas y obtener el control de su tierra y sus recursos.

Informe final de la Comisión para la verdad y la reconciliación

Canadá

¿Qué son las Escuelas Fábrica?

Las Escuelas Fábrica tienen como objetivo «reprogramar» a los niños indígenas y tribales para amoldarlos a la sociedad dominante, desvinculándolos de sus familias, tierras, culturas, lenguas y modos de vida.

Hasta finales del siglo XX, las Escuelas Fábrica de EEUU y Canadá pretendían de forma explícita «matar al indio» que había en el interior de los niños indígenas borrando sus identidades y remodelándolos como mano de obra para la economía nacional.

La Comisión para la verdad y la reconciliación de Canadá concluyó que esta política de escolarización era equivalente a un «genocidio cultural» y que ha provocado la muerte de 6000 niños. Hay quien calcula que hasta 10000 niños murieron en los internados de EEUU, cientos de ellos en uno solo: Carlisle Industrial School. Las Escuelas Fábrica han infligido un daño profundo y permanente a otras comunidades indígenas en Latinoamérica, Australasia y Rusia.

Sin embargo, este modelo de escuela conserva hoy en día los mismos objetivos: la asimilación de los pueblos indígenas al servicio de la economía industrial y la destrucción de su cultura y formas de vida.

La mayor escuela-fábrica está en la India. Alberga 27000 niños indígenas y su misión declarada es «convertir pasivos en activos». Su plan es llegar a dos millones de niños en una década.

Número de internados nativos estatales en EEUU en 1900:

357

¿Por qué existen las Escuelas Fábrica?

Las Escuelas Fábrica se basan en la idea racista de que la cultura dominante es superior y que los pueblos indígenas y tribales deben encajar en la corriente mayoritaria a nivel lingüístico, económico y cultural.

Las razones que sustentan las Escuelas Fábrica son tres:

En primer lugar, son un medio para aplastar la independencia, como en Indonesia, donde el Gobierno usa la escolarización para «pacificar» a los papúes indígenas e infundir el nacionalismo.

En segundo lugar, las escuelas misioneras —ya sean islámicas, cristianas o hindúes— aún son numerosas en todo el mundo, y socavan las religiones, prácticas culturales y formas de vida indígenas.

En tercer lugar, son una herramienta para romper la profunda conexión entre los pueblos indígenas y su tierra, y orientar la opinión de las comunidades a favor de proyectos de explotación y empresas extractivas, permitiendo el robo de las tierras tribales.

Muchas Escuelas Fábrica se amparan en la creencia errónea de que son la mejor forma de que los niños indígenas «progresen». Algunos niños logran florecer y tener éxito en la cultura dominante, pero a menudo a un coste muy alto para su cultura y su identidad. La escolarización no debería tener ese precio y, como explicamos más adelante, no tiene por qué tenerlo.

Es una situación genocida. Sentimos que nuestros jóvenes se desvanecen como el humo.

Joselyn Terese, Presidenta del Consejo asesor para pueblos amerindios de Guayana

Guayana francesa

Número de internados gestionados por departamentos de asuntos indígenas en la India en 2014

7147

Matando al niño

**Por toda la India, cientos de niños
indígenas mueren cada año en
internados.**

Trastornados, traumatizados, atormentados

Eureka Mokibelo, bosquimana Botsuana

Las Escuelas Fábrica matan a los niños

Tenemos que cambiar este sistema para que ninguna otra familia tenga que pasar por esto

Midah, madre de Norieen, en la foto de la izquierda, y de Haikal, que murió.

Temiar orang asli. Malasia

Las Escuelas Fábrica ponen en peligro la salud mental y física de los niños y puede causarles la muerte por abusos, abandono, condiciones de vida peligrosas e insalubres, intentos desesperados de huir, y suicidios.

La falta de supervisión en los internados –como queda patente en Asia y África– hace que los niños estén una situación de vulnerabilidad extrema. Las altas tasas de malnutrición y las enfermedades provocadas por falta de higiene son recurrentes en toda la India.

Los abusos emocionales, físicos, raciales y sexuales están a la orden del día en las Escuelas Fábrica y a menudo no se denuncian. Los responsables rara vez son castigados. En el estado de Maharashtra, en la India, más de mil niños indígenas murieron en internados entre 2000 y 2015. Hubo 30 suicidios. Estos abusos generan traumas que perviven en las generaciones futuras, como se ha visto en Norteamérica y Australia.

La escolarización que Malasia provee para los niños orang aslis como Norieen (a la izquierda) pretende asimilarlos dentro de la sociedad dominante. Norieen y su hermano Haikal fueron dos de los siete niños que huyeron de su internado por miedo a una paliza de sus profesores. Solo dos sobrevivieron. La respuesta de la escuela fue construir una valla mejor.

Norieen Yaakob, de la tribu temiar, fue hallada 46 días después de escaparse de su internado en Malasia.

A las familias... les arrancaban los hijos de los brazos, se los llevaban a un lugar lejano y desconocido, donde nunca volverían a verlos. Enterrados en una tumba sin identificar, olvidada hace mucho tiempo, cubierta de maleza.

Marie Wilson, Comisión para la verdad y la reconciliación, 2015 Canadá

Me di cuenta de que era aborígen cuando me daban latigazos diciéndome: «Tú, abo. Tú, negro». Esa fue la única vez en que me di cuenta de que era aborígen.

Testimonio de un aborígen separado de su familia en 1967 Australia

Muertes aproximadas de niños indígenas en los internados de Canadá entre 1883 y 1996:

6000

Las primeras Escuelas Fábrica

Muertes: en un principio, la mitad de los niños internos de Canadá no sobrevivía. En Australia, los niños internos sufrían abusos y abandono que les provocaban la muerte directa o por suicidio. La Boarding School Healing Coalition investiga muertes en internados de EEUU por accidentes, enfermedades, abusos o suicidios.

Abusos: una de cada diez niñas aborígenes internas denunció haber sufrido abusos sexuales; en Canadá se han registrado 38000 denuncias por abusos físicos, sexuales o emocionales graves.

Racismo: la decisión del gobierno de Australia de separar a los niños aborígenes de sus familias pretendía extinguir la raza aborígen. Del mismo modo, en Norteamérica el objetivo era «matar al indio, salvar al hombre».

Traumas: una investigación realizada en Canadá halló que más del 60% de los supervivientes de internados cumplían los requisitos para un diagnóstico de estrés post-traumático.

«Los niños indios deben alejarse tanto como sea posible de la influencia de sus padres, y la única forma de hacerlo sería colocarlos en escuelas industriales de capacitación donde adquirirán las costumbres y el pensamiento de hombres blancos»

John A. MacDonald, primer Primer Ministro de Canadá, 1883.

Las condiciones generales de los internados ashrams son deshumanizantes, peligrosas y carentes de higiene para los niños.

DAATRI, investigación sobre los internados, 2011 India

Muertes registradas de niños indígenas en un solo estado de la India entre 2001 y 2016:

1463

Las Escuelas Fábrica hoy

Muertes: malnutrición, abandono y falta de higiene son los peligros cotidianos que existen en muchas Escuelas Fábrica. Las tasas de suicidio son altas en las comunidades indígenas y tribales donde los niños son separados de sus familias, lengua y cultura, como es el caso del pueblo amerindio en la Guayana francesa.

Abusos: se han denunciado abusos sexuales en Escuelas Fábrica de Botsuana, Burundi, India, Indonesia, Malasia y Uganda.

Racismo: verse discriminados de forma ofensiva y degradante traumatiza y aliena a los niños indígenas de todo el mundo. Muchas escuelas aún describen a los pueblos indígenas como «primitivos» e ignoran por completo su historia. Niños y niñas de muchas tribus han relatado a Survival los efectos de esto.

Traumas: nuestra investigación solo desvela la punta del iceberg; pueden ser necesarias varias generaciones para sacar a la luz todo el daño que causan las Escuelas Fábrica.

El personal de la agencia gubernamental encargada de «desarrollar» a los dongria kondhs en el estado de Odisha, en la India, explica por qué los internados son positivos para la tribu: «Ponen distancia entre el niño y su familia». El objetivo es arrancar a los niños sus raíces tribales y hacerlos «encajar» en la sociedad mayoritaria.

Las primeras Escuelas Fábrica

Las Escuelas Fábrica hoy

1:2

ratio de niños que murieron en los primeros años de los internados de Canadá

6000

número de niños que murieron en los internados de Canadá entre 1883 y 1996

1463

número oficial de niños muertos en internados de Maharashtra, India entre 2001-2016

40%

porcentaje de la población mundial que no tiene acceso a la educación en un idioma que hable o comprenda

38000

número de denuncias por abusos físicos, sexuales o emocionales sufridos en internados de Canadá

83%

porcentaje de niños indígenas en edad escolar que eran internos en EEUU en 1926

2

millones

número estimado de niños internos en escuelas-fábrica en todo el mundo

11

número de trabajadores arrestados por abusar sexualmente de niñas en un internado de Maharashtra

Destruyendo familias
Muchas escuelas enseñan a los
niños indígenas a avergonzarse
de sus familias

Hacéis a nuestros
hijos extraños en su
propio hogar

Familias oronas India

Las Escuelas Fábrica destruyen familias

Si la escuela está en nuestra comunidad, por las tardes podemos estar con nuestras familias y amigos. En la escuela Ashram es como si viviéramos en una cárcel.

Niños cholnalkanes India

Mucha gente joven hoy en día siente que no le importa a nadie. Los padres no son los culpables. Son los internados, porque nuestros ancianos, que tuvieron que ir a internados, no tuvieron el amor que necesitaban.

Clarissa, joven attawapiskat de 14 años Canadá

A las familias muchas veces se las coacciona para que envíen a sus hijos a Escuelas Fábrica lejos de sus hogares, con la falsa promesa de que es por el bien de los niños. Muchos internados solo permiten que los niños regresen a casa una vez al año; otras no les permiten volver en varios años. A los padres a menudo se les prohíbe visitar el internado, o el viaje supone un gasto inasumible para ellos. Esta ruptura con la vida familiar niega a los niños la posibilidad de crecer en un hogar amoroso y desarrollar las habilidades que les permitirán ser buenos padres y madres en el futuro.

En las Escuelas Fábrica a menudo se enseña a los niños a avergonzarse de sus familias, de su cultura y su comunidad. Pueden sufrir la prohibición de hablar su lengua o el que les inculquen ideas ajenas que han de predicar a su regreso a casa. Una vez que se ha abierto una brecha religiosa, lingüística o de expectativas vitales entre generaciones, es difícil evitar que la familia y la comunidad se desintegren.

En Papúa Occidental, ciertas organizaciones religiosas han trasladado a niños indígenas a Yakarta con la promesa de educarlos, pero en lugar de eso los han adoctrinado y los han separado de sus familias y su cultura. A algunos niños se les anima a volver a sus comunidades para evangelizarlas; otros nunca vuelven a ver a sus familias.

Niños papúes que fueron separados de sus familias y enviados a una escuela islámica en la capital, Jakarta, a más de 3000km.

**Destruyendo a las tribus
Enseñar a los niños a avergonzarse
de su tribu y de su lengua destruye a
los pueblos indígenas.**

El dolor, los abusos y la confusión espiritual son espantosos

Gilbert Oskaboose, ojibwe Canadá

Las Escuelas Fábrica amenazan el futuro de los pueblos indígenas

Es como si la palabra educación trajera el fin de la cultura bosquimana. Educación, educación, educación... estamos perdiendo nuestra cultura por culpa de la educación.

Roy Sesana, bosquimano
Botsuana

¿Qué saben estos chicos [salidos de las Escuelas Fábrica]? Están todo el día encerrados entre cuatro paredes. Se pierden en el bosque, que es nuestra madre.

Tille Kolaka, dongria kondh
India

Boa Senior, que murió en 2010, era la última de su pueblo, la tribu bo de las Islas Andamán, en la India, y la última hablante de su lengua.

En las Escuelas Fábrica a los niños se les dice que las creencias y conocimientos de su pueblo son «atrasados» o equivocados, lo que hace que no quieran aprender estas habilidades o que se sientan avergonzados de conocerlas.

A menudo vuelven a casa con un fervor religioso o nacionalista que puede abrir una brecha catastrófica en sus comunidades. A millones de niños indígenas se les prohíbe hablar su lengua materna o se les disuade de ello. Según algunas estimaciones, hasta el 90% de las lenguas del mundo habrán desaparecido a finales de siglo.

Miles de años de sabiduría colectiva, entendimiento y conocimiento podrían perderse en una generación si no se transmiten antes de que mueran las personas mayores. Si los niños abandonan sus tierras tribales, o no han aprendido las habilidades necesarias para leer, comprender y gestionar el entorno, la biodiversidad y los hábitats naturales de sus regiones estarán en peligro.

«Si la lengua está viva, nuestra cultura puede sobrevivir. Si perdemos nuestra lengua, perdemos nuestra identidad, nuestros bosques, nuestros ríos y montañas. El Gobierno tendrá la oportunidad de decir que si no hay lengua indígena, no hay población indígena... y nos robará nuestra tierra»

Lado Sikaka, Dongria Kondh.

Fabricando contribuidores

¿Por qué tratan así los gobiernos a los niños indígenas? Para controlarlos a ellos, sus tierras y sus recursos.

Transformar «pasivos» en «activos»

Internado KISS para niños adivasis India

La compañía [Vedanta] está financiando KISS para mantener ahí a nuestros niños dongrias. Creen que es una manera inteligente de engañarnos. Es una manera de amenazar a los pueblos indígenas que protestan y resisten, para hacerles ceder las montañas. Querrían que nuestros hijos estudiaran en el internado KISS y se unieran a la policía para amenazarnos.

Laxman Pusika, dongria
kondh India

Algunos de los 27000 estudiantes del gigantesco internado KISS en Odisha, India, que afirma que pretende transformar a los niños indígenas de «consumidores de impuestos» en «contribuidores», de «pasivos» en «activos».

Las razones tras la escolarización

Las Escuelas Fábrica sirven a los intereses de los estados y multinacionales que ansían el control de los pueblos indígenas y de sus tierras. La industria extractiva de la India, de México y de otros países apoya escuelas donde los niños –directa o indirectamente– aprenden a aceptar la minería y el desarrollo industrial, y a rechazar la conexión de su pueblo con su tierra.

La conversión religiosa es otra de las motivaciones. En Bangladesh e Indonesia, el adoctrinamiento islámico está detrás de gran parte de estas escuelas; en América del Sur, varias iglesias cristianas gestionan internados misioneros. En la India, los fundamentalistas hindúes tienen como objetivo la conversión de niños indígenas por medio de la educación.

Los estados se valen también de la escolarización para inculcar el patriotismo y aplastar los movimientos independentistas, como ocurre en Papúa Occidental.

La multinacional Vedanta Resources quería abrir una mina en una montaña sagrada de la tribu dongria kondh, pero esta resistió con fuerza y tuvo éxito. Vedanta anunció que subvencionaría la educación de 100 niños dongrias en el internado KISS (a la izquierda). Esta escuela afirma ahora que nunca aceptó el dinero, pero ¿esperaba Vedanta que esto cambiara la actitud de los dongrias en relación con sus tierras y la minería?

Educación indígena

Los niños indígenas que no van a la escuela no son ignorantes. En su tierra acceden a una riqueza enorme de aprendizajes.

**Tenemos el
conocimiento
necesario para vivir
una vida plena**

Si al menos fueran al colegio serían personas.

Persona no-bosquimana hablando sobre los niños bosquimanos Botsuana

Estoy harto de dar clase a niños korkus porque da igual cuánto les pegue, nada se les mete en la cabeza.

Profesor India

En el colegio, los estudiantes e incluso los profesores nos llaman sucios. Nos llaman cerdos, nos llaman perros.

Orang asli Malasia

Creencias racistas en la escuela

Las proclamas globales por la «educación para todos», con un modelo de educación forzada «talla única», asumen que los no indígenas son quienes mejor saben cómo educar a los niños indígenas y que los niños que no van al colegio son ignorantes.

Imponer un currículum, un horario, una programación y una lengua puede causarles un gran daño a las comunidades indígenas, socavando su autodeterminación.

La mayoría de los currículums ignora, maquilla o niega la historia, los conocimientos, religiones y formas de vida indígenas, que se perderán si se escolariza así a generaciones de niños.

Las escuelas para niños indígenas a menudo cuentan con muy pocos recursos y están atendidas por profesores que los tratan con desdén racista. En consecuencia, los niños indígenas suspenden o abandonan, y les queda solo el sentimiento de dislocación y de fracaso en un sistema que les ha fallado.

Un libro de texto de Historia y Geografía publicado en 2016 en la Guayana francesa no menciona ni una vez a los pueblos amerindios. Las áreas donde viven están en blanco en los mapas del libro.

La educación fuera del colegio

En sus tierras, en su comunidad, los niños indígenas aprenden habilidades y conocimientos complejos y específicos para vivir bien en su tierra y cuidarla para las generaciones futuras.

Los niños evenkis aprenden a conducir a los renos por la tundra ártica; los niños bosquimanos aprenden a encontrar alimento y agua en el desierto del Kalahari; las familias dongria kondhs recolectan cerca de 200 alimentos del bosque y cultivan más de 100. Este conocimiento tarda generaciones en acumularse y años en dominarse.

Por regla general, los métodos de aprendizaje indígenas se basan en la iniciativa de los niños y se adaptan a ellos, están relacionados con las narraciones orales y las ceremonias, y combinan lo espiritual y lo práctico. Este aprendizaje resulta, sin embargo, invisible y despreciable en las Escuelas Fábrica.

Nuestro conocimiento no lo hemos escrito. Al contrario: lo bailamos, lo dibujamos, lo narramos, lo cantamos, lo practicamos.

Ole Henrik Magga, lingüista samit Noruega

Nuestra educación se basa en lo que conocemos. Podemos transmitir nuestro conocimiento al resto del mundo. Puedo dar una conferencia aunque no haya ido al colegio.

Daquoo Yukuri, bosquimano Botsuana

«El conocimiento [de la tribu jarawa] acerca de plantas nativas, hierbas, enfermedades y criaturas de la selva es inmenso y no requiere de escuelas. Nadie puede educarlos mejor. Somos nosotros quienes debemos educarnos porque pronto todo este conocimiento se evaporará, con el riesgo inminente de que la tribu desaparezca».

Profesor Anvita Abbi, India

Recuperando el control

Por todo el mundo, las comunidades indígenas están tomando el control de su educación: en sus términos, en su tierra, en su lengua.

El fin de la educación es empoderar a las personas

Butet Manurung, Orang Rimba Malasia

Tomando el control de la educación

La educación debería hacer que una persona se sienta orgullosa de quien es, y por tanto no separarla de sus orígenes y de su lengua.

**James Tshabu Morris,
bosquimano Botsuana**

Por todo el mundo, los pueblos indígenas y tribales están recuperando, o negándose a ceder, el control de su educación. Los yanomamis y los enawene nawes de Brasil; proyectos a escala comunitaria por toda Asia; las universidades samis en Escandinavia... estas iniciativas se centran en reconstruir la autoestima de los niños, la de sus comunidades y pueblos.

En el origen de muchos proyectos está la revitalización de las lenguas indígenas. El declive en el concomio de la lengua maorí llevó a las comunidades a establecer escuelas en su lengua materna de preescolar a nivel universitario por toda Nueva Zelanda, con excelentes resultados.

Se ha comprobado que aprender en nuestra lengua materna mejora el aprendizaje y el bienestar de los niños, y es vital para el futuro de los pueblos indígenas.

Más allá de la lengua, la educación bajo control indígena puede restablecer sólidamente los valores y conocimientos de una tribu, y puede reconectar a generaciones que las Escuelas Fábrica habían separado. También puede revitalizar habilidades relacionadas con la tierra y la protección medioambiental, porque la relación con su tierra es fundamental para todos los pueblos indígenas y está en el centro de la educación indígena.

Un niño enawene nawe ayudando a construir una presa para pescar con su comunidad.

Escolarización flexible

**¿Por qué han de perder tanto los niños
indígenas a cambio de escolarizarse?**

**¿Por qué no pueden obtener el conocimiento
que necesitan en sus propios términos?**

La escuela debe adaptarse a nosotros

El Gobierno impone sus propias ideas. Impone otra lengua. Nosotros desarrollamos nuestra propia lengua, nuestra propia cultura, Aquí compartimos aprendizajes y aprendemos unos de otros, hasta el niño más pequeño puede contribuir. Queremos que nuestros hijos aprendan libertad y dignidad, y el valor de todos los seres humanos.

Movimiento autónomo de educación zapatista México

Aprender en nuestra tierra

En aquellos lugares donde a las comunidades indígenas no se les imponen Escuelas Fábrica, normalmente eligen combinar su educación tradicional con elementos de la educación no indígena que les resultan útiles. El aprendizaje está integrado en la comunidad: en su tierra, en su lengua, en sus términos, con un currículum adaptado a sus necesidades, entre ellas las habilidades matemáticas y lingüísticas, habilidades de cartografiado para mapear sus tierras, conocimientos médicos para atajar nuevas enfermedades introducidas, y herramientas legales para proteger sus tierras y sus derechos.

Cuando el primer contacto con la educación se basa en el cuidado y en un modelo adecuado a su cultura, los niños indígenas pueden acceder a la educación mayoritaria, si lo desean. Estos modelos solo son posibles cuando no es obligatoria la educación pública con un currículum nacional, y cuando se respeta el derecho internacionalmente reconocido de los pueblos indígenas a controlar su educación.

A de Autonomía

El aprendizaje en una escuela autónoma zapatista se basa en el respeto: respeto por la autonomía de cada niño, por la autodeterminación de la comunidad y por otros pueblos y modos de vida.

Sokola Rimba, escuela en la selva, Indonesia.

Aprendiendo en comunidad

La educación no tiene por qué ser en la escuela: algunas comunidades están aprendiendo juntas a su manera.

Quien controla la educación de nuestros hijos controla nuestro futuro

Wilma Mankiller, cheroqui EEUU

Aprendiendo juntos

Los blancos dicen que son inteligentes. Pero nosotros no somos menos inteligentes. Nuestros pensamientos se despliegan en todas las direcciones y nuestras palabras son antiguas y numerosas. Son las palabras de nuestros antepasados.

**Davi Kopenawa, yanomami
Brasil**

La educación al modo occidental se ha vuelto tan omnipresente que parece la única forma de enseñar. Pero muchas comunidades indígenas prefieren aprender juntas –niños y adultos– y quieren que la enseñanza formal se amolde a los demás aprendizajes que los niños hacen cada día.

Los enawene nawes de la Amazonia brasileña desarrollaron un proyecto educativo para enseñar a toda la comunidad las habilidades y conocimientos no indígenas que consideraban necesarios. Lo hacían por las tardes en su casa comunal. Los niños no eran el público objetivo, porque aún tienen mucho que aprender.

Muchas comunidades yanomamis han seguido un camino similar firmemente basado en el respeto por su conocimiento y sus formas de vida y aprendizaje.

Los niños yanomamis son expertos en la flora y fauna que los rodea, y ponen estos conocimientos en el centro de su educación. Una lección típica se centraría, por ejemplo, en las aves de la región. Primero explorarían lo que saben para luego practicar la lectura, la escritura, el dibujo y las ciencias, todo en relación con las aves locales.

Sanando las heridas

**En Canadá y Australia, las comunidades
están reconectando a los jóvenes con su
tierra y conocimientos.**

Cuando estás «en tu tierra» caminas con la cabeza alta

William Watson, hombre nyikina Australia

Un verdadero maestro es alguien que enseña con el ejemplo. Aprendes en nuestra tierra, la ves, la sientes, escuchas historias y eso es lo que te hace fuerte.

Apitet Andrew, innu Canadá

Jóvenes innus en su tierra, en Canadá. El logo que aparece en sus parkas dice: «En memoria de Justin», un adolescente innu que recientemente se suicidó.

Sanando las heridas

A través de proyectos que reconectan a los jóvenes con su lengua, su tierra, su historia y sus antepasados, las comunidades indígenas tratan de sanar el trauma de las Escuelas Fábrica.

En EEUU, muchas comunidades nativas han ejercido la autodeterminación y han tomado el control de escuelas que antes funcionaban como internados gubernamentales, o han iniciado programas de revitalización de su lengua, que sumergen a los estudiantes en su lengua materna desde preescolar.

En Australia, el proyecto Yiriman lleva a los jóvenes aborígenes a la naturaleza y les muestra las historias de su pueblo, brindándoles habilidades para vivir bien en su tierra.

En Canadá, muchas primeras naciones han montado programas educativos. La Fundación Tshikapisk lleva a jóvenes innus de vuelta a su tierra, restaurando la confianza en sí mismos, brindándoles conocimientos y habilidades y reconectándolos con su lengua y sus modos de vida tradicionales.

La violencia y el suicidio son dos de las causas principales de muerte entre jóvenes indígenas en EEUU. Reconectar con la identidad indígena, la tierra y los conocimientos propios puede reducir las tasas desorbitadas de suicidio y devolver la esperanza y la cohesión a las comunidades.

**¿Cómo podemos ser
atrasados cuando
sabemos cómo proteger
la selva? ¿Cómo
podemos ser primitivos
cuando nuestra
gente vive en paz en
comunidades que son
amables y que nos
hacen fuertes? ¿Cómo
podemos ser estúpidos
cuando nuestro instinto
es proteger, no destruir
el medioambiente?
Los niños juegan y
aprenden mientras la
naturaleza nos enseña.**

**Davi Kopenawa, yanomami
Brasil**

*Niños bakas que
aprenden a «matar
dos pájaros de un tiro»,
adquiriendo tanto
saberes indígenas como
conocimientos de la
sociedad dominante,
Camerún.*

Futuros brillantes

La educación es un derecho fundamental de todos los niños. Para los niños indígenas y tribales no puede estar separada de su derecho a aprender en su lengua materna, a practicar su cultura y religión y a tener vida familiar.

Todos los niños tribales e indígenas deberían poder acceder a una educación que enriquezca sus vidas y respete estos derechos. Y sus familias y comunidades deberían poder ejercer un control real sobre lo que aprenden los niños, quién les enseña, dónde acuden a estudiar y en qué idioma aprenden. Deberían poder elegir de verdad en lugar de tener que enviar a sus hijos a una escuela-fábrica.

No es tan difícil. Es un derecho y una necesidad que la educación esté en manos indígenas, por los niños de hoy y por los pueblos indígenas de mañana.

«Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje».

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas

Es el sistema de escolarización de la cultura dominante el que está fallando. Las escuelas y universidades [yolngus] tradicionales aún funcionan eficientemente a pesar de la oposición de la cultura dominante y la falta de apoyo.

Richard Turner, quien trabaja con comunidades yolngus Australia

La experiencia con otros grupos indígenas nos muestra que si vistes a los niños de uniforme, les das de comer, los educas para que sean «económicamente viables», los estarás despojando de sus habilidades y de su cultura».

Heggy Wyatt, quien trabaja con los enawene nawes Brasil

Conclusión

Para que los niños indígenas y tribales accedan a una educación de verdad que los empodere, es necesario que esta:

- esté en manos indígenas, incluyendo el currículum, los horarios y la programación;
- contribuya a su autodeterminación, en lugar de socavarla;
- emplee y nutra su propia lengua;
- sea local, a nivel comunitario, y fortalezca la conexión de los niños con su tierra;
- les ayude a comprender sus derechos para que puedan defender mejor su tierra y decidir sobre su futuro.

La educación de los niños indígenas no tiene por qué repetir los errores del pasado.

Survival International lanza esta campaña para acabar con las Escuelas Fábrica y que los niños indígenas puedan tener la educación y el futuro que merecen.

Si nuestro informe te ha conmovido, por favor actúa ahora para ayudarnos a difundir este mensaje tan lejos como sea posible.

Juntos podemos poner fin a las Escuelas Fábricas.

Junt@s podemos poner fin a las Escuelas Fábricas. Únete a Survival

Apoya a los niños indígenas

Únete a nuestra campaña para que los pueblos indígenas tengan el control de su educación.

www.survival.es/escuelasfabrica

Haz un donativo

No aceptamos dinero de gobiernos ni multinacionales para no comprometer nuestra integridad. Dependemos de vuestros donativos para seguir luchando por los pueblos indígenas.

www.survival.es/haz-un-donativo

Sigue #FactorySchools

Ayúdanos a denunciar las Escuelas Fábrica impulsando las publicaciones en redes sociales.

Difunde el mensaje

Habla de las Escuelas Fábrica, ayúdanos a lograr el apoyo de la opinión pública para poner fin a este peligroso sistema educativo.

Distribuye este libreto

¡Nos encantaría enviarte copias gratis!
Escríbenos a: info@survival.es

La educación debería proporcionar un sentimiento de amor, cuidado y alegría a los niños indígenas, pero a nivel mental estas Escuelas Fábrica nos están matando. Querría que todos nosotros tuviéramos un sistema educativo que promueva, proteja y potencie la humanidad y la Madre Tierra. Igual que un niño siente confianza en el regazo de su madre, los niños indígenas deberían sentir confianza en su identidad y en quiénes son.

Nicholas Barla, **oraon** India

Sobre Survival International

Somos el movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas. Luchamos por su supervivencia en todo el mundo. Tenemos oficinas en Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido, y simpatizantes en más de 100 países. Fundado en 1969.

Nuestra misión

Darles una plataforma desde la cual dirigirse al mundo e impulsar un cambio radical en la opinión pública para asegurar su futuro.

Nuestra aspiración

Un mundo en el que los pueblos indígenas sean respetados como sociedades contemporáneas y sus derechos humanos protegidos.

Nuestro trabajo

Trabajamos en colaboración con los pueblos indígenas para ayudarles a defender sus vidas y sus tierras. Investigamos los abusos que sufren y los sacamos a la luz a través de campañas mediáticas internacionales. Presionamos y protestamos contra los gobiernos, empresas y ONG que violan los derechos indígenas. Nos enfrentamos al poder con la verdad y, contra todo pronóstico, ganamos.

Síguenos. Comparte. Haz que se escuche nuestro mensaje:

www.survival.es | info@survival.es

Asociación registrada nº 32439 Declarada de utilidad pública

Cuando se te arrebató la inocencia, cuando se denigra a tu pueblo, cuando se acusa a la familia de la que procedes, y tus costumbres y rituales indígenas se tildan de atrasados, primitivos, salvajes... empiezas a verte como un ser inferior. Eso es lo que nos infringieron las Escuelas Fábrica

Richard Wagemese, ojibwe Canadá

50
años

Desde 1969 | Asociación nº 32439
Oficinas en Berlín, Londres, Madrid,
Milán, París y San Francisco
Simpatizantes en más de 100 países