

***Apuntes sobre
Educación Intercultural.***

Rosa Capettini, 80 años, jugando al "Serrucho" con su hija Stela, Italo 2003.

Salam Rashid.

Te lo dijeron
allá abajo en la tierra de tus padres.
Te lo dijeron
que Europa era muy grande,
por eso fuiste, desde el gran Sur,
donde la sombra de las palmeras es dulce
y el agua de los ríos camina de puntillas, cautelosa.
Te lo dijeron,
de noche, los pasos lentos de las dunas.
Te lo dijeron,
que el desierto se hace grande
a medida que los ricos del Norte
rompen sus relojes de arena de mala gana.
Y tú sólo tenías ganas de correr.
¿Qué haces, Salam Rashid, perdido en la bisagra
de un Norte miedoso y un Sur que se desespera?
Te han desgarrado el honor y la camisa
y una vez aquí no has de volver atrás.
Piel de color del dátíl o de hollín que siempre está haciendo cola en la
Layetana,
no eres inocente sea quien sea el juez.
Eres el pecado, el camello, la fulana.
Décimo roto, propina de urinario,
eres todo aquello que los fariseos rechazan.
Trinca la cruz y sube a tu calvario.
Salam Rashid.
Ya no sabes ni cuanto hace que caminas por ciudades alquiladas
arrastrando la sensación que en todas partes sobrabas.
Te conocemos.
Eres carne de subterráneo y de conquista, la cuña justa para que no se
tambalee la mesa de la fiesta.
Hierves en el perol sueños del Sur contra la incierta rabia de morir a
solas.
Querías volar y Europa es una jaula
y vas perdiendo poco a poco recuerdos por las aceras
torpemente, pero te sientes vivo y esperas como las fieras.

El mundo se mueve por los que como tú caminan más de lo que quisieran. Mano de obra barata.

Sobrevivientes de cárceles y palizas que han decidido que les guíen los zapatos.

Mañana para ti sonreirá la Mona Lisa.

Usarás el Louvre de nevera.

Las catedrales alternarán la misa con el Corán y las danzas bereberes

Entretanto Europa sigue con su rutina

Ha envuelto las porras con banderas y a ti te reserva el jardín del Maresme

Salam Rashid.

Joan Manuel Serrat de: "Material Sensible"

¿Qué es la interculturalidad?

Es el desarrollo de las acciones de interacción humana, partiendo del respeto de la identidad étnica cultural de los grupos diferentes al de uno/a. Es decir que cada portador/a de una cultura determinada respeta a las demás personas portadoras de su propia cultura diferente de la de sí. Por ello la interculturalidad nos permite analizar otras culturas desde sus propios patrones culturales y desde los de la nuestra. Respeta a la otra cultura como válida e igual que la nuestra, por ese motivo se busca una relación en igualdad, desestimando las estructuras antiguas que plantean superioridad de algunas culturas por sobre otras. Los grupos étnicos/ culturas, son analizados con visión crítica, tal es así que se puede rechazar la agresión de los talibaneses en Afganistán cuando destruyeron a los budas, y eso no significa rechazar la sociedad afgana y la cultura de los diferentes grupos étnicos que la conforman, sino las acciones que se hicieron desde algunas instituciones.

La diversidad étnica del planeta, a causa de las continuas migraciones humanas por distintas razones, genera el contacto entre diferentes culturas en un espacio relacional denominado sociedad. Una de las causas más frecuentes por las cuales se da esta diversidad, en la actualidad, es la laboral.

Siguiendo los estudios de Bonfil en México, país multicultural por excelencia, planteamos que la interculturalidad facilita la interacción, nunca la separación, asimilación, sumisión, marginación, etc.

Imponer elementos culturales ajenos es tan negativo como apropiarse de los mismos de manera autoritaria. La resistencia cultural es, en muchos casos, la respuesta.

¿Por qué planteamos interacción y ausencia de integración? Porque integrar es mezclar (en la mezcla algo desaparece para integrar el todo). En cambio interactuar es relacionarse respetando su Yo en lugar de homogeneizar, y que los elementos socioculturales de la sociedad/cultura dominante borren los de la dominada.

La interdependencia es la relación humana social en la que las personas se necesitan grupalmente y pueden, también, actuar independientemente. En esa necesidad grupal para actuar, unos dependen de los otros, y a su vez, todos y cada uno son piezas importantes de la maquinaria social.

En la Educación Intercultural Bilingüe se debe considerar el mundo del trabajo y su afección a cada grupo étnico que interactúa en la sociedad.

Depender no es igual que interdepender. En el primer caso, se depende de algo, alguien. Por el contrario, en el segundo caso, la dependencia es mutua. Esto fortalece las relaciones, ya que se desdibuja la imagen de dominador/a (de quien se depende) y dominado/a (quien depende). Aquí todos/as dependen de todos/as, y a su vez son todos/as libres.

La gran masa humana diversa vive una situación económica de pobreza y opresión social, lo que dificulta su desarrollo acorde a una vida con las necesidades básicas satisfechas. La otra sociedad se divide en:

1. quienes siguen oprimiendo a algunos grupos étnicos o pueblos;
2. quienes luchan por la recuperación de esas personas y,
3. quienes miran para otro lado, ignorando todo lo que sucede a su alrededor.

Los ítems 1 y 3, por lo general, dicen que aquellos/as son vagos/as, incapaces, retrasados/as, sin ver que esos adjetivos están presentes en todas las etnias-culturas-sociedades, en todas las clases sociales, y que el mayor defecto social es el asistencialismo y la lástima, en lugar del respeto, la valoración y la enseñanza emocional para superarse.

Un país está constituido por etnias diversas, y en ese mismo país se dan situaciones socioeconómicas diferentes. Lo planteado en párrafos anteriores ocurre cotidianamente. Todas las situaciones de injusticia y desigualdad se dan en lo socioeconómico, y tiene clara relación con la visión de sociedad que poseen los humanos,

especialmente quienes tienen el poder económico de dominar/ manejar las relaciones socioeconómicas, y los/as que gobiernan. Actualmente, el mundo macroeconómico ha desdibujado el mapamundi, y si colocamos el nombre de cualquier empresa multinacional de servicios telefónicos, seguramente encontraremos que la manufactura de los componentes de cada aparato se realiza en algunos países, en otros se ensamblan, y en otros... así sucesivamente. Si ingresamos en un buscador de servicios y escribimos el nombre de una multinacional que presta servicios como el gas, nos encontraremos que el mapamundi de la misma tiene varios países. Entonces, existe una sociedad de interdependencia con tendencia a la dependencia, pero que a su vez no se interesa por el ser humano y su dignidad, sino solo por acumular poder y dinero a través de la empresa de gas. Por ello esa imagen de desarrollo que existe en el ámbito político, de economistas y oligarcas sociales, no es lo que queremos nosotros.

Pugnamos por una sociedad interdependiente en el desarrollo humano, social y económico. Que entienda y respete el desarrollo humano desde la propia cultura, por lo que debemos replantearnos los actuales valores que rigen nuestro modo de vida de interacción relacional humana, considerando que la violencia humana ejercida desde los ámbitos antes señalados, puede ser cambiada, en que la Educación Intercultural Bilingüe debe desarrollarse para que la infancia actual aprehenda a vivir diferente: en el auto respeto, la equidad e igualdad humana.

En educación debemos reflexionar al respecto de qué hay detrás del discurso de cada día, tanto de funcionarios como de los/as docentes, sobre la interculturalidad. ¿Se oculta una “nueva” manera de diferenciar a las personas, de clasificarlas, surgiendo así un racismo sutil, en lugar de una igualdad social? ¿O se está tratando de cambiar, en pos de una sociedad que respete la diferencia en lugar de querer seguir controlándola, dominándola?

La diversidad cultural está presente en cada escuela, por ello, la multiculturalidad es parte de nuestro ámbito laboral, el cual, además, está inserto en la sociedad, la que es, por lo tanto, multicultural por la diversidad de orígenes étnicos que interactúan en ella. La diferencia existe consecuentemente en la sociedad, la cual “actúa” de maneras diversas ante la diferencia étnica biológica-cultural.

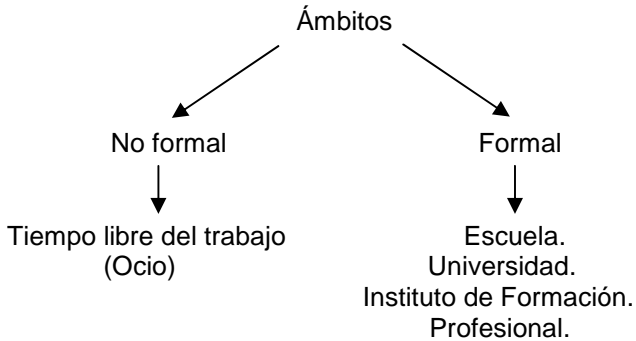
Aquí estamos hablando de juegos, que deviene de jugar, acción natural del ser humano desde su nacimiento. En el ámbito escolar, el juego forma parte del recreo y de la clase de Educación Física. Cada uno/a pensemos una clase de Educación Física y veamos las

diferencias de alumnos que tenemos en ella. ¿Tratamos a todos/as los/as alumnos/as por igual? ¿Cuáles diferencias nos molestan en la clase y cuáles son las situaciones que no nos molestan? Ahora: esas situaciones que no nos molestan ¿las hacemos nosotros? ¿Cuántas de esas acciones diferentes que nos molestan en los/as demás reflejan parte de nuestro yo? Todo esto es aplicable a cada materia que integra el currículo escolar.

Ahora el ejercicio es hacia las identidades étnicas liberándonos del romanticismo, ¿qué identidad nos es adversa, y por qué? ¿Cuánta verdad y cuánto prejuicio de explicación histórica hay en esa actitud nuestra?

Esto ahora lo traslado al análisis de los juegos que juegan los niños de ambos sexos actualmente. ¿Quién riges la creación de esos juegos, su familia o la televisión?

La educación y las relaciones interculturales pueden desarrollarse en:

Se desarrolla en grupo. El grupo está integrado por personas diferentes: docentes, alumnos/as, no docentes, todos portadores de una identidad étnica sociocultural e individual diferente, por ello, para que la relación y el proceso enseñanza – aprendizaje, en el ámbito formal, sean posibles las mismas se deben respetar.

En ambos ámbitos se ha de procurar la posibilidad de expresarse a todas las personas. Moderando la participación de manera tal que no siempre lo hagan quienes son mas extrovertidos/ as, sino fomentando que todos/ as puedan hacerlo. Se debe, además, valorar lo afectivo, los sentimientos de cada uno/ a. Lo intelectual es importante pero no es todo en una persona.

Debemos desarrollar la confianza en el grupo de clase o de actividades no formales. Si una persona siente confianza puede expresarse sabiendo que será oída y no censurada.

La toma de decisiones ha de ser colectiva. Sin un consenso no se puede hacer o decidir algo.

Toda relación entre personas de diferentes etnias genera una cierta conflictividad, pero lo importante es aplicar el conflicto como algo positivo en las relaciones humanas. Tanto en el aula como en cualquier otro ámbito, las diferencias deben ser puestas en el grupo como algo que ayuda a crecer a las personas y a respetarse, aceptando a las demás tal como son. Tal vez un gran mal que poseemos una parte de los humanos es querer que todo sea de determinada manera, y si es la occidental, mejor.

Los valores humanos sobre las demás personas son un elemento fundamental para poder relacionarse entre humanos/as, ya que en "los valores" está ubicada la aceptación "emocional" de lo "étnico": color de piel, cabello, ojos, vestimenta, comida, etc.; o, su rechazo.

La vida personal está organizada por estereotipos que nos estructuran: los pre-juicios mentales-emocionales sobre el no yo, o sea, lo diferente a mí y a lo que yo considero que es válido, inhibe la interacción en el respeto de la otredad.

Cada uno/a, nacido/a en una familia determinada y en determinado país/ época/ identidad, conlleva al desarrollo de patrones particulares que, si no son analizados con profundidad por quién porta dicha identidad, no pueden ser conscientes y, si se desea, intentar cambiarlos. Lo que quiero manifestar aquí es que cada uno/a de nosotros/as debe detectar su Yo colectivo-sociocultural-étnico, aceptarse como tal, y allí cambiar hacia la aceptación de los demás seres humanos diferentes a uno/a.

Así, nuestra América occidentalizada y con la educación organizada por la oligarquía, resabio de la colonia, se aleja de los intereses de algunos luchadores: San Martín, Belgrano, Moreno; para acercarse a Sarmiento, Roca, Mitre, etc.; y trasladar de Europa no sólo a su estilo de vida, sino a la vida de las demás personas y organizar un estado excluyente en el que la educación desarrolla un importante rol.

El rechazo a lo diferente, si bien está instalado como una constante en ciertas clases sociales como pueden ser la media y alta, económicamente hablando, no desaparece en otros estratos socioeconómicos, ya que esa actitud humana está incorporada en algunas personas por la transmisión oral familiar al igual que en la

sociedad, la que se ha encargado de, además, indicarlo en textos, clasificaciones musicales y del arte, etc.

Los prejuicios sobre los humanos afectan la autoestima individual, la cual, al conformar la inteligencia emocional humana, afecta a quién es portador/a de esa clase de autoestima en el ámbito escolar y relacional humano. Mezclar en un aula personas de diferentes etnias y clases sociales, no es una acción de respeto por el prójimo, sino simplemente y desde mi postura humanista, “amontonar” personas. Se debe tener al alumnado identificado y dignificado por ser humano y remarcar lo positivo del mismo. Hay que ser cuidadoso/ a de no diferenciar para seguir discriminando, además, en esa aula, se dé la materia que sea: Educación Física, Matemática, Música, etc. Junto al alumnado hay un/a docente y por lo tanto una individualidad con poder, y aquí hay que analizar, además de todo lo antedicho, su estilo docente-relacional, el cual desde la cultura patriarcal occidental está organizado por la apropiación del conocimiento, el control de todo, la dominación del alumnado, la jerarquía, y el autoritarismo; en contraposición con la estructura relacional de otras culturas que se asemejaban más a lo matrístico, en las cuales el/la otro/a es un/a legítimo/a otro/a; armonía y cooperación relacional, confianza, generación de libertad individual, etc.

A pesar de que en la exteriorización todo esto sea negado, generalmente es una realidad social, la que a cada uno le debe llevar a la reflexión interna de replanteo de nuestro accionar humano-pedagógico.

La existencia de una sociedad multiétnica y multicultural ha provocado diferentes conflictos en toda América. ¿Cuáles son las causas de los mismos? Por un lado está la sociedad originaria con sus propios procesos de mestización, luego la sociedad esclava, africana, y la sociedad colonizadora; ambas también con sus propios procesos de mestización. Pero en la derivación social hay un componente nuevo que es la mestización del siglo XX, segunda mitad, entre los distintos grupos occidentales, afro descendientes y originarios. Con el devenir de la recuperación de la identidad étnica colectiva, en varios de estos grupos se han producido conflictos, y en otros, muy por el contrario, se ha suscitado el respeto de la otredad.

Esas relaciones sociales se dan también en la escuela y esta es, junto con el barrio, un importante centro de interacción social desde la infancia.

La segregación producida en ciertos colegios a las personas étnicamente diferenciadas es un elemento para que repensemos la educación.

Diversidad o diferencia étnica.

En el ámbito escolar o pedagógico multicultural urbano y rural de nuestra América se debe repensar el concepto “diferencia” con el objetivo de acercarse a la interculturalidad.

La diversidad tratada, en nuestro trabajo, es la diversidad étnico-cultural.

Pensar en la “diferencia” entre las personas que constituyen la comunidad educativa y conocer cómo son los procesos que nos llevan a elaborar dicho concepto y la aplicación que el mismo tiene en la interacción humana en ese ámbito y en el de formación de formadores es de gran importancia para reconocer la diversidad étnica – cultural con la que convivimos en una institución pedagógica y que siente cada uno/a y demás si cada uno/a se reconoce a sí mismo/a con su propia identidad étnica y de nacionalidad, como dice la Dra. Ana Aguerre en su trabajo con los/as tehuelches de la Provincia de Santa Cruz. (1)

Hablar de “diversidad” en una escuela significa organizar el currículo para atender las “diferencias” que existen en la misma. Los discursos institucionales, las relaciones institución – comunidad, políticas pedagógicas, etc. A pesar de que todos los grupos humanos tienen derechos biológicos y culturales a la diversidad, en este caso la diversidad para los grupos étnicos americanos fue desigualdad, dado que no recibieron nunca el mismo trato que los otros grupos étnicos europeos u orientales que llegaron a estas tierras ya pobladas por ellos. Por ello el término interculturalidad en el proceso de relaciones humanas hace necesario el respeto de la diversidad, de la otredad en forma práctica no como discurso teórico pedagógico. El actual discurso docente sigue siendo monocultural, debemos aceptar la realidad y asumirla para poder comenzar a cambiarla. Quien en una clase de educación física o de cualquier otra materia, al ver como un grupo de niños/as sale del aula o del espacio de clase corriendo al oír el timbre y dice: - “Son unos indios...”, por más que se esfuerce por decir que respeta la diversidad, no es así. Y esto lo he observado en una gran cantidad de escuelas a las que he asistido en el proceso de investigación sobre el tema lúdico ancestral.

La “diferencia” se detecta de varios modos. Una manera o forma de hacerlo es utilizando algunos de los sentidos que posee cada persona. El primero es la vista, con la que reparamos en el color de piel de la persona y sus rasgos físicos. El olfato permite olerlos;

socioculturalmente, desde niños, nos enseñan a aceptar o rechazar ciertos aromas. Otra manera de detectar y organizar la diferencia es a través de la historia, y aquí las etnias occidentales ubican su negación del “otro” y su historia negada por siglos. La biología de los siglos XVIII y XIX dio lugar al tercer modo de establecer la diferencia que poseemos las personas. Una cuarta manera son las políticas que se practican en el desarrollo social, las que se relacionan con una quinta, que son las políticas educativas, las que nos cabe a nosotros analizar.

El verbo “diferenciar”, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se relaciona con el verbo distinguir. El significado del primero es: “...hacer distinción, conocer la diversidad de las cosas(...)”; el otro significa “conocimiento de la diferencia entre una cosa y otras”(…), “variedad semejanza, diferencia” es el significado del sustantivo. “Diversidad”, en el mismo diccionario, significa (...) “clasificación, ordenación, elección, preferencia, dignificación, lejanía, ...”; estos son aspectos a tener en cuenta como componentes semánticos de la utilización de estos términos, que nos hacen pensar que distinguir o diferenciar cosas o personas se relaciona con compararlas y clasificarlas. Sin ahondar en los diferentes métodos de generar la diferencia, el planteo que hacemos es que la diferencia se elaboró y planteó en desmedro de ciertos grupos étnicos- sociales- culturales de humanos y que aún no ha sido abolida en su totalidad dado que hay aún acciones genocidas y acciones románticas que consideran, estas últimas, a los mismos como piezas de museo puras, desconociendo que entre ellos también había conflictos sociales en la América precolombina.

Nuestra Constitución Nacional, en el artículo 67, inciso 15 manifestaba: “Proveer la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”, a pesar de que Juan José Castelli, en 1853, propuso la incorporación de los mismos como ciudadanos argentinos. Es en la modificación de 1994 cuando recién se incorporan como tales, con el reconocimiento de preexistentes al poblamiento migratorio por medio del artículo 75 inciso 17 quedando el inciso 16 redactado de la siguiente manera: “Proveer la seguridad de las fronteras”. Es también dónde por primera vez se utiliza el término “intercultural bilingüe”, haciendo referencia a uno de los derechos que poseen los diferentes grupos étnicos o pueblos originarios que pueblan el territorio argentino. Luego de este reconocimiento llega el Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo, el que si

bien no estaba en la voluntad de los gobernantes aprobarlo, esto se logró y es hoy la Ley 24071.

En cuanto a su propia religión debemos manifestar que mientras a los grupos étnicos precolombinos se les obligaba convertirse al catolicismo, tenemos datos de los castigos que sufrían en algunas zonas si no asistían a misa por reunirse a jugar alguno de sus juegos preferidos, los grupos étnicos que arribaban al país como inmigrantes a colonizar lo hacían con libertad de cultos. Hecho éste incorrecto e inhumano, como el no permitirles continuar con sus costumbres mientras en el país se erigieron diferentes centros culturales de los grupos de inmigrantes que conservaban y conservan hasta la actualidad su propia cultura (especialmente su lengua, danzas, juegos, etc.) y sus propias escuelas y centros de práctica de sus cultos. Mientras hoy en América se lucha por una educación intercultural bilingüe para sus propios pobladores, los otros la han desarrollado sin problema con los gobiernos, llegando a crear hasta sus propias Universidades. Así, tenemos los colegios alemanes, italianos, franceses, israelitas, etc. La actual sociedad Latinoamericana es intercultural solamente en algunos espacios socioculturales relacionales, especialmente los occidentales de origen europeo, los gitanos, los africanos y algunos grupos del mundo Árabe siguen siendo estigmatizados por lo que no se da la relación intercultural.

Los demás países americanos han tenido un proceso similar de aceptación de la diversidad étnica extranjera pero de negación de la propia y es más, en algunos se ha dado la acción humana de sentir vergüenza del pasado y su inclusión legislativa y pedagógica fue tan lenta y progresiva como en nuestro país. Debemos aclarar que la legislación escrita no significa que al presente se apliquen las mismas y que su aplicación sea la adecuada. Queda aún mucho por hacer en nuestra América en el tema.

Podemos decir que América desarrolla la educación monocultural en procura de una relación humana intramuros intercultural, la que efectivamente estará instituida en las escuelas como tal cuando haya políticas educativas de formación y enseñanza adecuadas, cuando las personas respeten la diversidad o diferencia del /de la otro/a considerándolo/a como alguien igual que él/ella, cuando la otredad no sea un problema sino una aceptación. Así lograremos entendernos y construir una sociedad diferente. "...Hacer que los estudiantes sean conscientes de la contribución que cada grupo cultural

ha hecho y hace a la sociedad (Ivie 1978;Clark 1978), ayudarles a que eliminen los prejuicios raciales (Chesler 1971), darles a todos la oportunidad de que conozcan y aprecien las diferencias culturales (Baty 1972;Zintz et al. 1971) de que reconozcan el derecho de los otros a ser diferentes (Aacte 1973),...” (2) Debemos tratar de pasar del/de la docente etnocentrista a uno/a con aplicación real, de que el relativismo cultural no que se quede sólo en el concepto. Se debe procurar la eliminación de la dominación cultural de unas personas sobre otras.

Actualmente, las personas somos multiculturales o interculturales en nosotros mismas, porque tenemos un origen genético - cultural que no siempre es de una sola etnia-cultura y además el del lugar en el que vivimos. Los hijos de inmigrantes tenemos dos o más culturas en nosotros mismos, las que aceptamos con orgullo. Entonces ¿Por qué negar la identidad étnica americana precolombina? ¿Por qué aquellos/as que tienen una interculturalidad occidental e indígena generalmente niegan la segunda? Ese problema de aceptación de la propia identidad y tiene relación implícita con lo que encontramos en la sociedad: el rechazo del/de la otro/a. Los/as docentes en esta situación proceden de igual manera. Porque no sólo nuestros educandos son étnicamente diversos, sino quienes constituimos el equipo docente que dirige y enseña, así como el que hace las tareas no docentes, también lo somos.

Nuestro análisis se desarrolla relacionado con las instituciones que forman docentes, los/as docentes mismos/as, las escuelas y los organismos que determinan las políticas educativas gubernamentales desde la educación física escolar y en ellas la inserción o no en el currículo de formación de docentes y el currículo escolar de todos los niveles de la enseñanza escolar.

¿Cuál es la causa de tanta preocupación por hablar de educación intercultural en las escuelas y organismos de algunos países de América en los últimos años? Probablemente fue el reconocimiento de la preexistencia de pueblos originarios de estas tierras o grupos étnicos precolombinos lo que ha llevado, en la década del noventa del siglo pasado, al surgimiento del tratamiento del tema de diferentes maneras. Puede que esta preocupación haya surgido también porque el fracaso escolar era, y considero que sigue siendo, alarmante en los mismos, y una de las causas es la distancia cultural que sufren las personas étnicamente diferenciadas como amerindias.

En un primer momento se habló de bilingüismo para luego incorporar biculturalidad, término éste que fue cambiado por el de

interculturalidad. Pero ya debemos hablar de una sociedad multicultural o multiétnica que convive en un ámbito de relaciones monoculturales o interculturales. En el primer caso, la interacción se elabora solamente desde la mirada blanca u occidental; en el otro, la misma se da en igualdad de condiciones, en un espacio relacional en el que el respeto de la "otredad" no es un discurso teórico, sino que es una acción humana tangible. Es por ello que al hablar de Educación Intercultural debemos clarificar qué significa ese "entre culturas", si es una relación o es una mera descripción de un ámbito en el que se dicta una clase áulica, sea ésta de educación física o cualquier otra materia escolar, lo que le da a un mismo ambiente escolar una significación diferente.

Las áreas incluidas en este análisis e intento de aplicación, en las escuelas, de las diferentes comunidades de las etnias americanas, fueron las materias enciclopedistas. Se habló de matemática, lengua, ciencias sociales y naturales. Pero las materias estético expresivas quedaron fuera de dicho análisis y trabajo de inclusión. Una de las causas puede haber sido que en dichas escuelas no se dictan clases de música, plástica y educación física a cargo de docentes de dichas materias. También en la formación pedagógica recibida por los docentes es probable que el dictado de estas materias como complemento de un/a docente de grado no haya sido orientada hacia la importancia que tienen las mismas en cada persona. Especialmente en una sociedad que desprestigia el juego y su utilidad pedagógica es posible considerar que el mismo carezca de valor para quienes diseñan los programas de formación docente, desconociendo la importancia que se daba en los Pueblos Originarios a los mismos como útiles en el proceso de aprendizaje para la vida.

Otro tema a considerar es que la formación docente en todas las áreas, especialmente la de éstas materias, ha continuado, hasta la actualidad, como su diseño de base desde principios del siglo XX, con una gran influencia de las pedagogías europeas con diferentes niveles académicos en toda América.

Mecanismos cognoscitivos utilizados para clasificar:

* Sentido de la vista:

(El sentido de la vista inmediatamente dispara en nuestro cerebro la memoria del historial de vida, y si nos criaron rechazando a los gitanos y ese patrón aún está vigente en nosotros, se disparará.)

Mecanismos cognoscitivos utilizados para clasificar:

* Sentido de la vista:

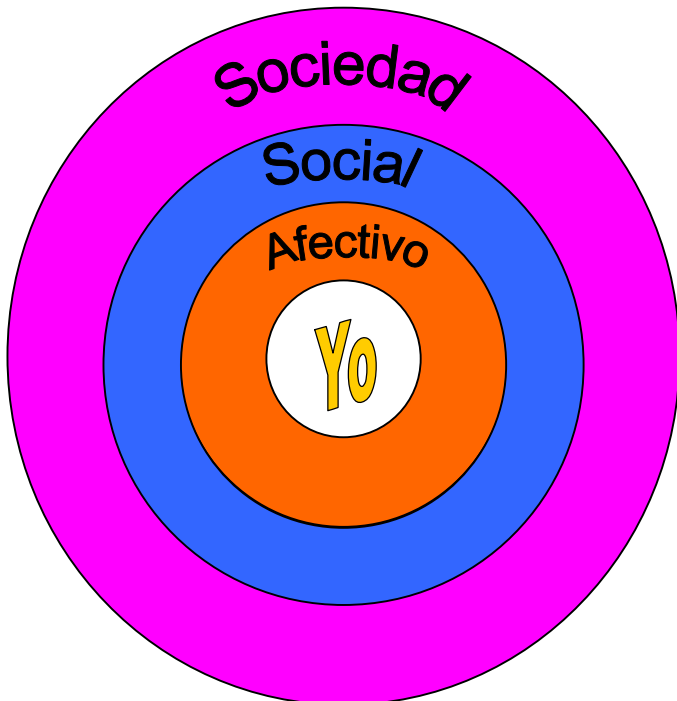

(El sentido de la vista inmediatamente dispara en nuestro cerebro la memoria del historial de vida, y si nos criaron rechazando a los gitanos y ese patrón aún está vigente en nosotros, se disparará al ver un/a gitano/a)

Rechazo

* Sentido del olfato. Se da igual que el anterior: Huelo a la otra persona inmediatamente dispara en nuestro cerebro la memoria del historial de vida, y si nos criaron rechazando ciertos olores y ese patrón aún está vigente en nosotros, se disparará y rechazaremos a quienes porten los mismos. Ej.: olor al ajo, a la cebolla, etc

* Espacio corporal relacional: mi Yo, lo afectivo, lo social, general.

Cada grupo etnicocultural social posee su propia organización espacial del Yo y el colectivo social étnico. Este no es igual en todos los grupos, de ahí que en la interacción humana sea un elemento de clasificación de la aceptación o el rechazo.

La diversidad humana biológica es natural, y se da genética y ambientalmente, siendo este último un elemento importante a considerar en la diversidad cultural humana. Pero la diversidad social es lo que ocasiona conflictos. “Los falsos guías al país de ensueño de las razas puras han abundado”. “Qué interesante – exclama con ironía Dolzhansky (1978; 58)- sería poder decir a qué raza pura pertenece cada individuo”. (3)

En cuanto a la mirada histórica racista del ser humano, podemos indicar el auge del siglo XIX, su desaparición ¿aparente? para resurgir en la segunda guerra mundial, y proseguir durante todo el siglo XX en el prolongado proceso de descolonización, la independencia de las colonias dominadas por Europa, la crisis del Estado de Bienestar, hasta la explosiva caída del muro de Berlín. Aún así el racismo sigue vigente en todos los espacios sociales y en la política de Estado.

La teoría de la evolución de Darwin tendió a incorporar a esa evolución biológica, la evolución social. Occidente, a través de su estadio de progreso, clasificó de salvaje, bárbaro, etc., al resto de los seres humanos.

Los monogenistas del siglo XVIII por un lado, utilizando los principios bíblicos, jerarquizaron al construir las diferencias, creyendo que Adán y Eva fueron blancos; así, cualquier otro tipo de pigmentación fue considerada una degeneración.

Por otro lado, los poligenistas hablaban de origen diverso e indicaban diferencia de inteligencia, considerando que solo los de piel blanca podían ser civilizados.

Luego, la teoría de la perfectibilidad plantea que los seres inferiores pueden superarse y ser igual a los blancos de occidente, lo que continúa perpetuando el eurocentrismo racista.

La teoría darwiniana de la evolución de las especies (1859) lo único que provocó fue que los poligenistas buscaran el distanciamiento entre las razas (aún aceptando el origen común) e hizo que se los siguiera considerando como carentes de un origen común. Esa mirada poligenista siguió hasta la actualidad, transmitiendo generacionalmente un rechazo a lo no blanco, y una idea de superioridad intelectual de los/as occidentales por sobre el resto de las sociedades. Se continúa aún en la actualidad clasificando por el color de la piel, el origen étnico, la cultura, el idioma, la religión, etc., como aceptable o no.

La noción “especie” es mal interpretada y por lo tanto la acepción raza también. Actualmente, los avances científicos que se vienen dando desde la segunda mitad del siglo XX han demostrado grandes avances genéticos que indican diferencias entre personas de igual color de piel.

“Cultura” no puede ser agrupada en el término “raza”; la diferencia cultural no tiene nada que ver con la raza. El color de la piel de las tres razas (negra, amarilla, y blanca) no es la única característica que diferencia a las personas. Por lo tanto creemos que deben revisarse dichos conceptos con el fin de ser relativistas y no euro centristas.

En la clase de Educación Física podemos diferenciar a nuestros alumnos por la forma y el ritmo que cada uno tiene para aprender, pero... ¿Para qué hacemos/ harían eso? Propongo para ajustar el proceso E-A de cada uno a su propio Yo: psicoemocionalafectivoneuromotor. Y que el jugar humano sea un elemento que permita la realización del jugar sin guías ni exigencias de adultos, sino, tal como lo plantea Winnicott, que el/la adulto esté por si sucede algo para lo que deba intervenir. Ej.: accidente; pero que juegue libremente y también propongo los juegos conocidos por los/ as adultos/ as desde su infancia, y los pedagógicos y que les enseñen para que se jueguen.

¿Cómo se puede ir generando un cambio progresivo en la escuela que se dé en la sociedad y/ o viceversa?

La vida humana se da en el “sentir”, “pensar” y “el actuar”; hasta la fecha, el camino pedagógico ha sido el del rechazo a la diferencia étnica, a la clase social, religión, género, etc., y su guía ha sido el actuar en consecuencia, acompañado por un sentir y un pensar que viene siendo transmitido generacionalmente. Por ello es necesario repensar la educación y la vida en sociedad. Sentir si a nosotros/ as nos gustaría que nos hagan lo que hacemos a los indígenas, negros, y gitanos. Eso lo dijo Jesús y parece ser que a la iglesia, institución, se le olvidó allí por el 1492, cuando autoriza el genocidio indígena, luego cuando hizo lo mismo con los negros y por último cuando Pío XII, muy bien reflejado en el documental “Amén” de Costas Gravas, apoyó el genocidio gitano en manos de Hitler. Luego que Lacan planteó “Yo soy el otro” en cada acción de interacción, Foucault desnudó el poder y el racismo en su “genealogía del racismo”. Occidente parece ignorar eso, a pesar de ir cada día domingo a la misa, usar crucifijos, etc. Considero que lo más importante es ser y no parecer.

Por ello, cada uno desde su responsabilidad debe repensar lo que dice cada vez que interactúa con otras personas diferentes y considerar su acción con responsabilidad.

¿Cómo abordamos esto en el aula (sea una clase de matemática, educación física, etc.) con el alumnado? ¿Cómo abordamos el conflicto relacional que esto genera entre docentes, la escuela como institución intra-grupo, la escuela como institución en la interacción con los padres?

Debemos considerar que el conflicto debe construir y transformar la realidad radical o progresivamente. Nuestro planteo de conflicto se aleja de la mirada tradicional que ve al conflicto como algo negativo, nosotros vemos en el conflicto un hecho cotidiano, necesario para cambiar y crecer. Conflicto se acerca a la técnica de “Resolución de problemas” para nosotros.

Un problema, sea de matemática o la ciencias sociales, es un conflicto a resolver. En el caso de personas el conflicto es: intrapersonal, o sea, hay dos fuerzas que luchan en el Yo interior: emocionalafectivopsíquico de la persona y otro interpersonal, el Yo exterior, el de las relaciones humanas. ¿Qué me produce conflicto al ver un indígena/ negro/ gitano? Interiormente es el cúmulo de estereotipos que les agrega a cada una de esas personas, y los mismos surgieron en mi infancia en el entorno familiar en que me crié. Luego, la sociedad en la que interactúo desde los seis años (escuela, club, etc.) los ha confirmado y reafirmado, entonces ¿por qué pensar diferente? Allí se da el nudo del problema, que se desanuda cuando compruebo que también los blancos son sucios y duros como los indígenas, ladrones como los gitanos y, ¿qué de los negros? Ahí surge la actitud de la iglesia que consideró pecado, desde el siglo XV, todo lo negro. Entonces... lo negro es opuesto a lo blanco, signo de pureza. Este es un racismo tan “incrustado” en la humanidad por la iglesia que sacarlo llevará décadas...

En cuanto a lo externo al ser humano, el conflicto se da cuando uno/ a es ubicado en determinadas situaciones sobre las que debe actuar. Ej.: 12 de octubre ¿seguir hablando de raza o reconocer el genocidio español? Al recibir un/ a alumno/ a de origen gitano, ¿tratarlo igual que al resto o bajo la presión estereotipada? ¿Qué emociones, sensaciones surgen en mi Yo ante esa situación? Esas emociones, sensaciones, sentimientos, etc., a veces no pueden ser percibidas si las personas – docentes/ sociedad/ agentes de salud humana/ políticos – no se detienen a analizar el tema en sí mismos y viven la vida

automáticamente. Reflexionar qué y porqué se dice sobre los humanos es importante. Preguntar, por ej., a una persona por qué dice “Más caliente que negro en baile”: no sabe responder. O si lo hace dice que siempre se dice eso y no reflexiona por qué lo dice; es importante reflexionar para poder contribuir a un cambio en el que la sociedad se acepte en la diferencia y se respete a sí misma.

Debemos procurar el conocimiento de todos los pueblos del mundo y sus culturas, respetándolos a cada uno por lo que son y por su contribución a la sociedad mundial, conocer sobre el arte, música y juegos de esos pueblos.

Seguir los lineamientos de Pablo Freire: que los pueblos oprimidos adquieran conciencia de que son oprimidos y luchar por la injusticia social. Hay que educar en el análisis crítico de la realidad y luchar contra el adoctrinamiento de la mente humana.

La sociedad multicultural suele ser conflictiva si los estereotipos que se poseen sobre las demás personas no permite una interacción de respeto y aceptación mutua, se carece de igual código de comunicación en un espacio relacional social. La competencia que se da en los grupos con iguales necesidades. Desigualdad en el poder al intentar interactuar: quienes tienen más poder manejarán a quienes tienen menos poder.

Resolver el conflicto es lo que conduce al cambio social que proponemos. No queremos expresiones de “cada uno con su cada cual”, ni mucho menos; queremos una sociedad que se valore a sí y acepte/ respete. Replanteemos el problema, reflexionemos y busquemos solución al problema del racismo.

Nuestro abordaje de la educación intercultural se ubica en el ámbito de la etnicidad, por lo tanto, de las culturas en la sociedad si bien los temas: clase, género, religión, la atraviesan no serán el centro del análisis educacional.

¿Cómo reconocer la etnicidad en un aula? El color de la piel – visual – es el primer elemento en una macro sociedad. Los apellidos paterno y materno son otro elemento útil para tal fin.

La escuela debe eliminar su continua actividad discriminatoria de clases sociales y de etnicidad. América conquistada y dominada por los europeos instaló el modelo educacional occidental y al igual que allí, se clasifica a las personas por el color de su piel y no por lo que son. América desprecia a sus propios hijos pero no porque el modelo europeo les ha hecho crecer sintiendo vergüenza de lo que son y los conduce a desear ser de cabellos rubios/ as y ojos claros. El cabello se

lo pueden teñir... claro, pero los ojos... difícilmente puedan teñirse de azul o verde, y... nos hicieron creer que ser rubio/ as era valer. ¡Cuánto daño al Ser Humano hizo el mismo Ser Humano!

Los primeros intentos de una educación que los respetara fueron realizados por los propios indígenas. La falta de dinero los ató a las decisiones políticas y por ende el camino fue lento. Cuando llegó dinero desde Europa, también llegaron los occidentales intentando hacer la educación intercultural. Hubo intentos buenos, otros no tanto, pero el intento creció en los distintos países de América y los propios indígenas pudieron hacerse cargo de espacios y progresivamente el cambio dio su inicio y nuevos espacios de reflexión surgieron. A la fecha no toda la sociedad de América reflexiona y acepta la diversidad étnica, creer eso es una utopía. La realidad es otra: vivimos inmersos en una sociedad racista en la que un porcentaje pequeño de la sociedad se respeta y respeta la diferencia intercultural.

La escuela habla de integrar y eso es obligar a la pérdida de la propia cultura étnica – identidad para asumir lo oficial. Si se integra no se hace educación intercultural. Sólo se hace educación intercultural en inter – acción.

Los estereotipos dados a las personas diferentes culturalmente, al igual que los prejuicios, sólo destruyen las relaciones humanas áulicas y afectan emocionalmente al ser humano que es blanco ; por lo que es de esperar que sus resultados académicos sean inferiores a los que seguramente obtendrían si su estima no se deterioraba por lo externo. A través de estudios realizados desde la psicología social se detectó cuánto influye en la construcción de la identidad individual las manifestaciones del entorno familiar, amistades, escuela, etc. Así, a quien siempre se le recrimina diciéndole “tonto”, adquirirá esa imagen de sí. De allí que los estereotipos negativos encontrados por el investigador J. L. Saiz con relación a los mapuches influenciaron en la construcción de una imagen negativa de cada uno, que la portaban cotidianamente y les hacía fracasar en cualquier intento pedagógico.

Decir “indios vagos y flojos” es un estereotipo creado por la sociedad occidental, sin “mirarse en su propia sombra,” como dice Luisa Calcumil, ya que estas características: vagos, flojos son aplicables a la humanidad y no solo a la originaria de América. Esa clasificación euro centrista denota que los/ as blancos/ as poseen una estructura mental capitalista de la vida ya que en una gran mayoría se vive de la apariencia de bienes y el hedonismo mientras que los/ as originarios/ as disfrutaban la vida, de allí su relación con la naturaleza tan diferente a la

nuestra. Ellos son amigos y le piden permiso, nosotros/as la avasallamos y destruimos.

Retomando la mirada en la construcción de la identidad, si bien el ser humano define su identidad por lo psicología social, considero que no es tan así ya que el deterioro de la autoestima no siempre permite aceptarse tal como uno/a es.

La migración dificulta el desarrollo socio cultural en el propio hábitat, pero no inhibe que la sociedad que recibe emigrantes los respete e incluya su cultura en las escuelas.

El currículo de Educación Física debe estar atravesado transversalmente por otras culturas presentes en el aula, además de la local. Recordemos que la estructura curricular de un país es macro, pero luego debe darse lo regional/ provincial, para llegar, por último, al micro currículo, que es el de la escuela/ aula. Si en Educación Física hay contenidos mínimos preestablecidos a nivel nacional, se pueden agregar contenidos propios de la escuela. Igualmente debemos reconocer que en una misma ciudad no todas las escuelas imparten la misma educación física en la escolaridad primaria. Esto lo aseguro desde mi ejercicio de la docencia, y son dos las causas que hacen adaptar el currículo:

Materiales y espacio.

Interés del/e la docente por lo que le interesa enseñar. Ej.: Le gusta Handbol y no Voleibol, y da el primero y no el segundo.

No debemos olvidar que los europeos en América hicieron las escuelas para ellos. En el virreinato del Río de la Plata los criollos, mestizos de español/ con indígena, no eran aceptados por los españoles migrados. Por ello es una tarea nuestra construir un currículo propio y ya no con "colonización pedagógica", como decía Jauretche.

Repensar el currículo de la Educación Física Nacional es nuestra tarea.

Debemos evitar quedarnos en la intención y/o el discurso sobre educación intercultural. Debemos conocer la evolución sociocultural de nuestro país. ¿Qué sociedades-culturas había hace 9.000 años atrás? ¿Cómo evolucionan esas sociedades-culturas para llegar a las que conocemos hoy?

La Educación Física no nació en Grecia, nació con la humanidad. Todos los grupos étnicos del mundo tienen sus propias actividades físicas y juegos. Todos han gozado de su tiempo libre no laboral y en él se han recreado. Lo que inventa la sociedad post

revolución industrial es el turismo –lo crea como tal- y el deporte, porque reglamenta ancestrales juegos, pero nada más.

De los elementos considerados para diferenciar en la clase de educación física, se usa la vista como primero, luego el origen étnico y social. Esa diferencia sociocultural produce fobia en algunos/as colegas, quienes se dirigen a sus alumnos en un estado psicoemocional de no aceptación. Esa actitud clasista, centrista y etnocentrista la he observado en varias escuelas, y al hablar con los/as docentes he detectado la fobia que les produce trabajar en esos ámbitos. Algunos/as lo reconocen y otros/as lo niegan. En el primer caso se alejan con el tiempo luego de trabajar su Yo psicoemocional. Una cosa es que se vea y otra es que la persona/ profesional lo acepte, y otra de mayor profundidad es que también reconozca su actitud relacional. De ahí que luego trate de cambiar y trabaje en ello . En el caso que a la persona no le interese cambiar, lo que recomiendo es que se aleje de ese lugar de trabajo, ya que el daño es hacia el/ la otro/ a y a sí mismo/ a.

La sociedad, o sea, las personas que la integramos, en su gran mayoría tenemos estereotipos. Los mismos, formados en nuestra infancia, nos conducen a tener actitudes ante las demás personas y situaciones de la vida. En nuestro estudio hablamos de la interacción con personas, por ello la actitud étnica, llevada al extremo por los nazis, es una fuerte dominante de nuestras creencias, las que se transmiten en opiniones.

Al sonar el timbre de una escuela, generalmente el alumnado masculino sale corriendo hacia el patio sin ver, la mayoría de las veces, al resto que también sale. En ese ir al patio suele haber empujones, caídas, etc. “Son unos indios”, es la típica expresión que se oye a los/as docentes. ¿Dónde han elaborado ese concepto/ opinión: “todos los indios son atropellados, empujan, corren, no caminan, etc.”? En la familia. Es lo más normal oír esa expresión ante cualquier situación negativa provocada por una persona, sin que la misma sea indígena u originario.

Otras expresiones comunes son: “negro de mierda”, “son todos unos negros”, “pero esa negra de mierda qué me va a venir a decir a mí”, “los gitanos los quiero lejos, son todos unos chorros”, “fíjate la cara de ese gitano de explotar a su mujer haciéndole adivinar la suerte”, etc.

Es decir, los/as blancos/ as somos superiores, no tenemos defectos, los hombres blancos no explotan a sus mujeres, no las golpean. ¿Dónde se elaboró esa superioridad blanca? ¿La iglesia tiene que ver en ello? Haciendo referencia a esta institución, debemos recordar que en ambos casos: originarios de América y de África, falló a

favor de la corona Española para la explotación y esclavitud de todos los grupos étnicos que se ubican en ambos continentes. Hay pruebas de que Pío XII apoyó a los nazis para el genocidio judío y gitano porque los nazis atacaron a Stalin, y la iglesia odia al comunismo por su ateísmo. La película AMEN, de Costa-Gavras, es el documento visual que permite “ver” la situación vivida en esa época: más de 53.000.000 de originarios de América, 90.000.000 aproximadamente con los originarios de África, 6.000.000 de gitanos y judíos (nunca se ha clarificado cuanto de cada etnia) han desaparecido. Sería importante también que una película reflejara el genocidio que sufrió América en nombre de España. Y también que las películas “Voces inocentes”, “Ciudad de Dios”, “Jugando en los campos del Señor”, entre otras, sean proyectadas para ver el genocidio realizado por Estados Unidos de Norte América en el siglo XX, y otras del mundo árabe, para que se vea el actual genocidio de EE.UU.

El rol actual de las iglesias como institución es liviano. Sí hay y hubo personas de esa institución que se arriesgaron y fueron asesinados por su lucha, pero no podemos decir que la iglesia en su totalidad mira a los pobres desde la mirada de Jesús, sino desde la mirada de la derecha, de la oligarquía.

¿Qué relación tiene esto con la interculturalidad pedagógica? Los seres humanos tenemos creencias religiosas y generalmente nos relacionamos en base a ellas, y también emitimos opinión en base a esas creencias. Por ello lo incluimos, ya que la persona no es ajena a su religión y con ella vive, por lo que va a todos lados con ella, aún a la escuela.

La sociedad debe aceptar la diferencia étnica- sociocultural- religiosa y valorar, de una vez por todas, al ser humano porque es humano y no por su color de ojos-piel-cabello, por su chequera, etc.

El ser humano tiene derecho de desplazarse por la tierra por donde quiera. Las medidas proteccionistas de los distintos grupos de poder y político deberán caer.

La educación a impartir en una sociedad multicultural no puede homogeneizar sabiendo que la humanidad en sí es heterogénea desde lo étnico: sociocultural, religioso, por lo que un currículo no puede ser occidental centrista o católico centrista, etc. Debe ser anti-racista y anti-clerical. Se deben enseñar contenidos útiles, y la religión es individual de cada familia. Los textos no pueden ser racistas. La educación física a impartir debe considerar a cada ser humano en la escuela. No se puede confundir pedagogía con club. ¿Qué busca un club?: rendimiento, medallas, prestigio, etc., por ello cada ser humano compite contra el otro en su mismo equipo. ¿Qué busca la pedagogía? Instruir al ser humano

por sus capacidades intelectuales de orden neurológico. TODOS/AS SOMOS IGUALES DE CAPACES. Mientras escribo estas líneas, Francia, o más bien París, arde en llamas por el racismo. ¿Esos/as alumnos/as diferentes étnica, social, cultural y religiosamente son tratados igual que los/as franceses o en cada clase perciben el rechazo francés?

No considero adecuado hablar de minoría o mayoría, solo acepto sociedad multiétnica-cultural-social-religiosa. ¿Por qué? Porque si un/ a Koya es minoría en España un /a español/ a esa minoría en Bolivia. Porque siempre el término minoría es usado para los no occidentales y/o los occidentales pero de Sud y Centro América.

La formación de docentes de educación física no contempla en América, Europa, Asia, África y Oceanía la interculturalidad. La hegemonía etnocentrista biologuita sigue su curso en la formación académica. Su orientación es más al Deporte de Competición que al ser humano como tal. La elite versus el ser humano. Es decir, los/as diferentes no tienen cabida en una educación física orientada más al rendimiento humano, línea pedagógica del capitalismo industrial, que al placer humano y al bienestar-salud-humano, línea humanista, por lo que el modelo de formación se contrapone con los títulos de maestro/a, profesor/a, licenciado/a que se otorgan. Si la formación es de pedagogos/ as de la educación física, entonces se debe orientar a ello el currículo. Si además se desea formar profesionales para clubes, investigadores/as, la orientación debe abrirse en una gama de posibilidades, pero ni los/as entrenadores/ as pueden obviar y olvidar lo étnico, sociocultural, religioso, ya que como practicante/ a de un deporte es ante todo ser humano con su Yo individual.

Los seres humanos no somos máquinas, sentimos también, y ese "sentir" se da en el Yo, o sea el Todo, no solo en la mente. Observar por horas a personas adultas, niños/as, etc., nos permite brindar una aproximación a su Yo, porque a pesar de que varias personas de la educación física lo nieguen, el cuerpo es el que denota los estados y la vida de la persona. Aquí incorporo algo que la educación física intercultural no puede ignorar, y es el lenguaje no verbal.

A las características personales se les debe incorporar la étnica, y así cada ser humano posee un lenguaje no verbal propio cargado de sus estados emocionales que emana de lo más profundo y supera lo étnico. Esto se detecta a cada instante en la escuela. Si se realiza un film de una interacción y se proyecta a cámara lenta, se podrán percibir gestos, actitudes corporales, etc. que a veces pasan desapercibidos en nuestra interacción con el alumnado.

En nuestras escuelas hay originarios/as, hijos/as de inmigrantes no originarios/as de América, e hijos/as de inmigrantes occidentales, asiáticos, orientales, y de Oceanía. El problema que nos toca resolver es el rechazo: los prejuicios elaborados hacia las personas originarias, africanos/as, inmigrantes de América originarios, y no originarios/as americanos, y la sobredimensión con los/as occidentales. "...Y siguen llegando rubios y les abrimos la puerta...", dice una poesía anónima. Pero el problema de las escuelas europeas sigue acrecentando la fobia que esas personas, los/as europeos/as, en su gran mayoría, tienen con los/as diferentes: "hijos/as de inmigrantes". Pero Europa olvida su masiva huida a América en la época de las hambrunas y guerras. Son muy pocos los grupos que se preocupan por analizar el problema y contribuir a la construcción de una sociedad que reconozca su multiculturalidad, y por lo tanto desarrolle un currículo intercultural. En 1998 en Holanda observé con estupor la denigración de niños/as centroamericanos, hijos/as de investigadores/as becados/as en aquel país. Nunca explicaron las autoridades y docentes por qué les bajaban un grado. Solo por ser hijo/a de Sud Americano/a y no hablar frison o neerlandés, o sea holandés. ¿Por qué no hay clases de apoyo o profesores bilingües en un país tan rico como Holanda? Conocí el caso de un profesor del Instituto de Ciencias Sociales de La Haya, que a pesar de ser hijo del agregado cultural de su país en un país Asiático, como nació en Asia no le otorgan la titularidad de su cátedra. ¿Puede un país negar eso? Hay mucho por hacer para que los seres humanos traten a los demás seres humanos como tales.

Esa xenofobia tan repetida en otros países fue lo que generó el robo y también el incendio de autos en París. No todos/as roban por ser cleptómanos/as, también se roba por patología social que genera la delincuencia, y por hambre, ambas son causas ocasionadas por el sistema que oprime al ser humano (en esta no incluyo al robo institucionalizado de los/as políticos/as, empleados/as del sistema, y la iglesia en sus distintos credos, a quienes ubico en el mal mismo de quién tiene y más quiere sin importarle a quién daña). Esos/as jóvenes, ¿Cómo eran tratados/ as en las escuelas francesas? ¿Por qué no pueden acceder al nivel medio de la educación?

Tal vez el discurso de varios gobiernos europeos hable de interculturalidad, pero procurar la igualdad humana no es su objetivo sino la diferenciación de los no europeos, sin recordar por ejemplo el gobierno español cuántos ciudadanos hacia la década del 40 en el siglo XX huían a diario del terror franquista a Tánger en Marruecos. O toda Europa, cuántas personas hambrientas migraron por día durante años hacia América.

La inteligencia no puede ser un elemento que la sociedad occidental pueda arrogarse como diferente. Ninguna prueba científica ha podido sostener esto. La diferencia de la forma y el ritmo de aprendizaje individual. No es lo mismo hablar de genética con relación a la procreación humana, que usar los conceptos arcaicos sobre herencia, tan solo para denigrar diferenciando a los no occidentales.

¿Cuál es la función de la escuela como institución? No es enseñarnos cultura, sino instruirnos en temas puntuales. Cada etnia tiene derecho a la transmisión cultural propia, y eso no se hace en una escuela organizada por el sistema. Tampoco es función docente aceptar sin criticar la historia, y por ello no se debe transmitir una actitud etnocentrista. Monseñor Hesayne dijo en el juicio a las juntas militares: - "El fin no justifica los medios". Es decir, querer gobernar no justifica matar innecesariamente a los indígenas como se hizo. Al igual que no se justifican lo realizado por los genocidas / asesinos militares con la juventud Argentina que pensaba distinto, y en ello incluyo a aquellos civiles que la traicionaron.

La cultura propia debe atravesar el currículo. En una sociedad multicultural son varias las culturas que deben atravesar el mismo. Las culturas presentes en el aula han de ser conocidas. Eso no es perder el tiempo, ya que la escuela tiene la función de transmitir contenidos y a veces estos están presente y significan lo opuesto, con lo que se enseña, en algunas culturas. En una gran ciudad no podemos decir: la cultura debe atravesar el currículo, sino que todas las culturas deben atravesar el mismo. Si analizamos el currículo actual, nacional, lo atraviesan elementos europeos. Lamentablemente, la clase económicamente alta del país entre 1880 y 1950 creyó que todo lo francés era cultura. Nada más ignorante si miramos, y leemos, esa época. Hubo falta de aprecio por lo propio y lo que se podía crear a partir de la propia experiencia. Lo mismo sucedió con parte de los inmigrados que trasladaron sus elementos culturales y rechazaron los de aquí. El indígena podía estar desnudo pero era un ser humano al que había que respetar y con el que había que interactuar. En lugar de esto, se buscó dominarlos creándoles vicios que traían los europeos, y asesinandolos. Al europeo, acostumbrado a avasallar y a matar en nombre de cualquiera, poco le importaba la vida humana fuera de la suya. ¿Qué dicen los/as europeos/as ahora en su desnudez, adornos labiales, etc., ante el genocidio y rechazo de amerindios con esas características sociales? ¿La sociedad ha pensado las atrocidades que se han cometido en nombre de "costumbres sociales" euro centristas?

En la actualidad, la gente sigue clasificándose por el colegio al que se asiste. Eso no es sinónimo de capacidad intelectual, creatividad, etc., sino de poder adquisitivo. Lo que sí es determinante en esas capacidades humanas es el amor y aceptación que sus padres tengan de él/ella al momento de nacer, y muy especialmente los primeros tres años de vida.

En un trabajo anterior, "Creando juegos sobre ecología", se desarrolló y comprobó cómo los estratos económicos diferentes no tienen importancia al momento del desarrollo humano, y sí el afecto y aceptación, lo que genera aceptación de sí. Ya Gustav Bally habló del tema al desarrollar la teoría del juego desde su mirada biológica. El investigador habló de cuidado, seguridad y alimentación para poder jugar. He aquí el meollo que invade negativamente lo antes expresado; el hambre. Quién no se alimenta bien corre, desde la infancia, peligros intelectuales. Por ello nadie es superior a nadie, máxime si sabemos que los ricos oprimen a los pobres económicos. Los pobres económicos no necesariamente lo son en todos los aspectos, eso bien quedó plasmado y demostrado por el maestro Atahualpa Yupanqui cuando habló de la pobreza digna en la que él vivió, y de los libros que pudo leer, del aspecto familiar, etc.

No es que tenga resentimiento alguno, si no que creo que es necesario llamar a la reflexión a la sociedad, y en ello a quienes trabajamos con seres humanos. Hay que cuidar al hablar de diversidad cultural de no cometer errores y asociar lo americano con lo pobre.

Hay que "mirar" bien los textos escolares. En un libro de texto de la Editorial Grazaema-Santillana para 4° grado, citado por los investigadores García y Granados (4) se habló de un mapa del mundo que tiene Europa, Asia, África, y Australia, para hablar de las personas-identidades-sociedades-culturas. ¿Y América? No existe, al parecer. Es probable que sólo exista para seguirla saqueando como se viene haciendo sin interrupciones desde 1492.

Debo remarcar que la ignorancia que hay sobre América de parte de la población europea es importante. Nuestra formación eurocentrista nos hizo valorar y conocer más a Europa que América. Por ello multiculturalidad debe dar lugar a interculturalidad en una sociedad que considere los Derechos Humanos y no los pregone nada más.

Es necesario y urgente que en los lugares en donde hay población étnicamente diferenciada, la escolaridad se replantee el abordaje metodológico y los contenidos al igual que la lengua en que se van a impartir los mismos. Esta tarea requiere una actitud diferente a la

que se debió soportar hasta la actualidad en que la diferencia de género y clase social fueron una constante en las escuelas de América y en la cotidianeidad de la vida.

La mirada y actitud debe cambiar porque estas agresiones continuas afectan a cada ser humano en lo antes expresado: afecto, confianza de sí mismo/a, autoaceptación, etc. Eso genera fracaso escolar y laboral/ en la vida. No nos interesa asimilar a nadie. Creemos que la teoría del capital humano, (Sleeter y Grant, 1988) es lo más lejano al humanismo, ya que uno/a puede ser educado como un “elemento útil a la sociedad” en lo económico, sinónimo de “maquinaria” para nosotros. Entonces las diferencias son enemigas de esa máquina, y se trata de homogeneizar ¿en nombre de quién/ es? De los intereses capitalistas de mercado, y no en la esencia última del ser humano que es SER y ESTAR en este mundo/ sociedad como humano y no como máquina.

Los estudios filosóficos de Kusch nos llevan a ese mundo diferente del porteño. El mundo andino, y desde esa mirada nos conduce a la reflexión de una filosofía diferente, intercultural.

Cuando hablo de cultura hago referencia a patrones étnicos y no a hábitos familiares o estructuras que en la actualidad se denominan cultura, como por ejemplo usar pantalón de jeans rotos, lo cual no es cultura, es moda, y es más, es una moda copiada a la gente económicamente pobre, y llevada al uso cotidiano por empresas comerciales; entonces lo que para unos es causa de la falta de dinero para comprar otro pantalón, para otros es moda.

Cultura es poder usar la ropa propia. Así una niña cingara podrá ir a la escuela con sus vestidos propios (étnicos) y no deberá disfrazarse de occidental por la xenofobia de sus docentes y compañeros, como sucedió en un jardín de infantes de la ciudad de Neuquén.

Lo antes narrado es además contradictorio con el estilo actual de las mujeres por usar polleras hindúes similares a las Romaní. Entonces ¿el problema es la pollera o ser portador/a de una identidad étnica que “dispara” patrones de xenofobia arraigados en la sociedad con relación a esta etnia?

Interculturalidad es aceptar a cada uno con su propia identidad étnica, y liberarse, superar, etc., los prejuicios, para así realmente interactuar de igual a igual.

Las personas/ docentes, rechazan a los gitanos o a los negros sin saber por qué lo hacen. Es una tradición desdeñar lo diferente. En el caso de los romaní/gitanos, es imposible caratularlos como los únicos

que engañan a las personas en los negocios, ya que actualmente es común en la sociedad la estafa a personas por parte de terceros.

Hay grupos étnicos que desarrollaron sus propios espacios para conservar su cultura. Ellos, a pesar de la asimilación que sufren en las escuelas, conservan la lengua y vestimenta. En cambio en América esto se había perdido en los pueblos originarios, quienes por suerte están recuperando algunos elementos culturales propios.

Una Educación Intercultural debe:

Permitir el conocimiento de los estereotipos y realizar un análisis de los mismos con el fin de que estos se modifiquen y se eliminen los prejuicios que se tienen sobre las personas étnicamente diferenciadas: gitanos/as, turcos/as, afro descendientes en América, africanos/as, originarios/as de los Pueblos Americanos Prehistóricos. Y en el caso de Europa, a los/as Sur Americanos/as también.

Permitir y favorecer el conocimiento de elementos culturales propios de esos grupos: actividades físicas, juegos ancestrales, con una valoración positiva y crítica de los Pueblos Originarios Americanos y Africanos.

Análisis de elementos positivos de cada grupo humano en su evolución histórica, analizando las causas de la discriminación científica y social.

Propiciar la concreción de espacios de clase en la que un mundo relacional humano mejor (que propicie conductas, actitudes, y cambios sociales positivos) es posible.

Propiciar el análisis de las causas por las cuales quienes han sido discriminados/as tienen actitudes radicales de rechazo hacia lo occidental, y ayudarles en el análisis de una auto aceptación de sí y de la posibilidad de interacción humana mejor con el-lo otro/a.

Multiculturalismo en Educación Física.

Cuando hablamos de relaciones en el seno de una escuela estamos indicando comunicación; a veces o casi siempre nos comunicamos sin conocernos siquiera a nosotros/as mismos/as, a nuestros orígenes ancestrales y cómo han influenciado ellos en nuestro yo. Tampoco conocemos, fuera de lo que nos relatan en la cátedra Historia de la Educación Física, la música, la Plástica, etc. la existencia

de otra educación física, plástica, música, etc. que la occidental, y cuyo origen pueda estar fuera de Grecia.

La historia de la Educación Física, indicando su origen en el mundo griego, es una postura político-ideológica con claro acento occidentalizado, pero el origen mismo de la educación física o la actividad física se remonta al origen mismo de la humanidad, ya que los Pueblos Originarios de todo el mundo hicieron actividad física y jugaron juegos, algunos de los cuales también jugaron los griegos. Lo mismo seguramente sucede con las otras materias cuyo origen solamente se ubica en Europa.

Por ello es importante conocernos a nosotros mismos/as y conocer la historia del devenir de la educación mundial para reconsiderar la actual historia educacional de la humanidad y con ello los términos salvaje y civilizado. Dado que a la luz de la igualdad humana y del relativismo cultural todos los pueblos/sociedades/culturas tiene el mismo valor, sean ágrafos o posean escritura.

Cuando uno/a se auto conoce, se auto acepta, auto aprecia, se puede aceptar, valorar y *respetar* la diferencia al conocer a otra persona.

¿Qué mensajes habrán recibido las niñas negras que eligen para jugar muñecas blancas?

¿Qué mensajes habrán recibido las mujeres de origen étnico criollo que se tiñen el cabello de rubio en Argentina?

En nuestra vida, cada uno de nosotros/as recibe mensajes de la familia sobre su valía. Los/as docentes hacemos lo mismo con el alumnado. ¿Sabemos lo que estamos diciendo cuando clasificamos de “indio/a, de negro/a”; es un tonto”, o repetimos modelos comunicacionales ancestrales sin pensar ni analizar? Generalmente se analiza el comportamiento, la conducta y, es ¿normal? Oír decir en una escuela al sonar el timbre, al ver que los niños salen corriendo al recreo: –“son unos indios” ¿Qué es ser indio/a para un/a docente?

Si tratamos desde pequeños/as a los/as demás como personas dignas, su autoestima será diferente a que si las tratamos como indignas. La autoestima, ubicada en la inteligencia emocional, domina nuestra forma de relacionarnos con otras personas. Cuando no tenemos autoestima carecemos de capacidad para resolver los conflictos, para transmitir nuestros sentimientos, para oír los de otras personas, para poder separar persona y conflicto, etc. La autoestima se relaciona con la confianza de sí. Un/a gitano en un ambiente educacional que lo/a considera ladrón y mentiroso, carecerá de confianza en sí, puede asumir y actuar como tal, o luchar por demostrar que no todas las

personas de su etnia son así. ¿Alguna vez pensaron que Menem, Caballo, Videla, Astiz, son gitanos?...Digo, por lo ladrones que han sido y son con el país o la sociedad argentina.

“Son lentos”, “son cabezas duras”, etc., son conceptos utilizados por colegas con alumnos/as de origen amerindio, normalmente. La ignorancia científica redujo a prejuicios la diferencia. Kusch plantea, en su filosofía intercultural, la diferencia de vida de los originarios de América y los occidentales, de los porteños y un indígena. La comunicación basada en la oralidad occidental no considera los silencios y los mensajes indígenas. Lo no verbal es diferente en cada etnia. Aún en Europa mismo es fácil determinar, por los gestos, a un italiano de un belga. Los gestos de la cara son determinantes en la comunicación. Un/a observador/a entrenado/a detecta fácilmente los pensamientos de su/ s interlocutor/ es. Al interactuar con personas étnicamente diferentes, debemos considerar su gestualidad y su comunicación no verbal. La mala comunicación o incomunicación es causal de problemas en los espacios sociales y laborales de relación humana, por ello es importante su conocimiento. ¿Cómo nos percibimos unos/as a otros/as en ese entorno? Es importante reflexionar al respecto en el ámbito pedagógico, porque además de conflictos de género surgirán los de clase social y étnicos culturales. ¿Qué estereotipos y prejuicios dominan nuestras emociones-racionalizaciones para con los colegas, el alumnado y sus familias? ¿Sobre la base de qué estereotipo se habla de colegas, alumnos/as, instituciones, etc. y por consiguientes se los estereotipa y discrimina?

Prejuicio: “Juicio previo no comprobado, de carácter favorable o desfavorable, acerca de un individuo o un grupo, tendiente a la acción en un sentido congruente”. (5)

Estereotipo:

- a) Rasgo que se atribuye a una persona o a un grupo.
- b) Imagen mental simplificada de una persona o de los miembros de un grupo compartido socialmente.
- c) Creencia que atribuyen características a una persona o a los miembros de un grupo.

“Cuando veo un/ a kolla, pienso,... siento,... y actúo”. En cambio cuando veo a un europeo/ a, pienso: -Ah, Europa... ¿De dónde será?... Siento emoción y actúo: lo/ a miro/a, me acerco, y trato de entablar conversación. ¿Habría hecho usted lo mismo con el/la kolla?

Psicoanalíticamente hablando, estas actitudes surgen en la persona humana de las propias pulsiones del Yo, y responden a

necesidades grabadas genéticamente en el inconsciente. Es el medio social el que domina los estereotipos, los cuales se graban desde la infancia en el proceso de socialización primaria por lo que se oye y ve en el entorno familiar y social primario. La realidad en la que vivimos es compleja de explicar. Desde pequeños/as aprendemos a clasificar elementos. En esa vida social recibimos “estímulos” dados por personas, y así vamos percibiendo a las personas por categorías. Esas categorías las aprehendemos en la familia, con esas categorías sociales no hacemos un mero recuento de información como hacemos con los elementos que aprehendemos, sino que por el contrario, atribuimos características a cada persona y generamos conductas de aceptación o discriminación, según la estimulación emocional familiar que recibimos con relación a tal o cual persona.

La escuela también opera de manera similar a la familia, porque está organizada y dirigida por humanos que han pasado por lo expresado en el párrafo anterior en su infancia. La escuela, a través de los contenidos curriculares, transmite imágenes, ideas, etc., de las personas y de los grupos étnicos conforme lo decida el poder político de turno. Por lo que América erigida, en su pedagogía, por un Estado oligarca, tiene predeterminados estereotipos de indio salvaje y malonero, versus europeo trabajador y honesto. Pero nadie piensa que hace un/a europeo en Europa si le invaden su tierra. ¿Qué sucedió en el 2001-2002 con el problema económico? Europa criticó, rechazó a quienes emigraban buscando mejor vida allí desde Argentina. Cerró las nacionalidades de los descendientes de... ¿Qué es eso sino discriminación?

Los medios de comunicación también influyen los estereotipos. Hay una etapa pre y post Benetton con las personas negras como modelos; como personas que usan ropa de marca “moda” que domina las emociones humanas para que uno deje de ser y sea Nike, Adidas,... etc.

Los estereotipos fijados en determinado momento de la vida son difíciles de cambiar. Existe una resistencia del Yo al cambio. Ej. : El/ los/as negros/as. Si viví en un ambiente en el que producía rechazo ver un/a negro/a, cada vez que le veo me producirá rechazo. Si además al estereotipo le agrego: “todos/as los/as negros/as son ladrones/as, al ver en el micro uno/a de ellos/as, automáticamente mi Yo dispara “emoción, sensación, acción” de proteger mi cartera.

También en la estereotipación de las personas en la escuela podemos oír una opinión de parte de otro/a profesor/a sobre determinado/a alumno/a e inmediatamente, es nuestra tendencia, a

tratar a ese/ a alumno/a según esa impresión y sin tratar de conocer al/ a la mismo/a, eso se llama efecto autocumplimiento, o efecto Pigmalión.

También debemos considerar la memorización de ciertas circunstancias en las que nuestros/as alumnos/as han interactuado, ya que generalmente a la memoria nos regresarán determinadas situaciones de interacción y otras no. Ej.: si en clase de Educación Física un grupo de alumnos/as tira petardos, es ese evento el que recordaremos más veces. Es decir que cada uno de nosotros/as elaboramos los estereotipos de la siguiente manera: cognición, luego categorizamos, comparamos y le damos atribución a la persona. Siempre percibimos la realidad clasificando, y así le atribuimos características a la persona y la aceptamos o no.

Plog y Bates dicen que cultura es “El sistema de creencias, valores, costumbres, conductas, y artefactos compartidos, que los miembros de una sociedad (etnia) usan en interacción entre ellos mismos y con su mundo, y que son transmitidos de generación en generación a través del aprendizaje”. (6)

Esta concepción es diferente a la que generalmente se utiliza en Educación Física al hablar de cultura corporal, o como sinónimo de sociedad. Aquí queda claro que cultura es de un grupo étnico y varios grupos étnicos hacen una sociedad multi étnica cultural. Por lo tanto, un aula de clase está representada por diferentes identidades, las que no necesariamente se han homogeneizado en la occidentalización, por ello aún conservan diferentes patrones / estructuras y elementos culturales ancestrales propios que han sido aprendidos de sus mayores y los que vienen siendo transmitidos generacionalmente a través de la utilización de signos, o sea es semiótica, porque está llena de significados y comunicación, que son importantes para ese grupo sociocultural. Por ello no existe una cultura superior y otra inferior, sino que existen diferentes culturas en la sociedad, las cuales poseen el mismo valor. Cada sociedad / cultura tiene su manera de relacionarse con la realidad y eso la hace diferente, no inferior o superior.

El conflicto siempre fue el mismo: unos/as se creen superiores a otros/as sin saber acaso porqué lo son. No existen sociedades/culturas superiores a otras ya que cada sociedad/ cultura se desarrolla económicamente conforme las posibilidades que tiene y también el interés en valorar lo económico por sobre lo espiritual. En lo espiritual y cultural/religioso nadie es superior a nadie ya que cada uno/a tiene derecho a lo propio.

Existe un devenir histórico que va formando esas estructuras mentales y el mismo está regido por los pensadores de cada época, es así que en pleno siglo XIX surge el *Evolucionismo*, época en la cual ya

no dominaban el mundo sólo España y Portugal sino las nuevas potencias socioeconómicas por la industrialización. África es repartida en partes entre Holanda, Francia e Inglaterra. Los viajes de reconocimiento por distintos lugares del mundo cambian la mirada de los habitantes de esos países desconocidos, exóticos. Esto permite a los antropólogos definir un paradigma de la evolución de las sociedades/culturas hasta nuestros días. Para ellos esas sociedades/culturas encontradas eran la prehistoria de la actualidad.

El evolucionismo domina este sector científico. Occidente descubre por la navegación y sus conquistas guerreras, la existencia de otras culturas en otros continentes y comienza su estudio con un paralelismo cultural.

La tesis se basa en dos concepciones:

Psicológica: plantea que la mentalidad humana es la esencia humana. La identidad psíquica explicaba que hubo culturas que hacían iguales inventos a pesar de estar en distintos lugares y que los mismos surgían en diferentes períodos.

Sociológica: plantea que los “procesos de desarrollo idénticos son el producto los mismos factores causales”. (7)

Desde la Antropología, la humanidad se divide en:

Salvajismo o barbarie.

Civilización (las urbanas).

Lo que nos ubica frente a una postura etnocentrista y racista, ya que posiciona a los grupos étnicos de piel blanca (occidentales) como superiores a los demás.

Esta postura teórica dominó todo el siglo XIX. Ya en el siglo siguiente comienza a surgir otra teoría denominada *Difusionismo*. Ésta agrega al evolucionismo que la diversidad humana más que por el desarrollo propio de cada cultura, lo es por el contacto que cada una tiene. Habla de cultura emisora y cultura receptora.

Fue utilizado para decir que había culturas superiores y culturas inferiores. Las culturas superiores son las emisoras y las receptoras son inferiores. Es totalmente incoherente, ya que una cultura es, y no necesita nada más que existir para ser. El emitir estructuras para manejar es propio de una sociedad multicultural como la yanqui.

No todos los antropólogos fueron partidarios de dicha teoría, Franz Boas crea el *Particularismo histórico*. Éste dice que no existen regularidades en la evolución de las culturas, por el contrario, cada cultura es singular y diversa. Esto permite determinar la igualdad entre todos los grupos étnicos.

Otros lo usan como racismo para insistir en la superioridad de los grupos étnicos europeos (occidentales) de raza-piel blanca.

Malinowski y Radcliffes Brown crean el *Funcionalismo*, explicando que cada grupo tiene su orden interno, por ello los superiores tienen un orden más complejo que los inferiores. O sea los grupos étnicos con mayor organización, por supuesto los blancos, son superiores a los de organización básica -africanos, americanos, etc. Una actitud profesional racista.

Por último, hay quienes plantean el *Evolucionismo multilineal*. Al respecto, dicen que no existe una línea única que marque el desarrollo de las culturas, mas bien, existe una divergencia en los patrones de desarrollo y en los elementos de la sociedad, cada cultura es una forma específica de resolver problemas específicos. Esta es la única teoría que parte desde el respeto a cada cultura, por lo que no es racista.

Cada cultura evoluciona de manera particular, y eso no significa que haya culturas superiores y culturas inferiores, sino que hay culturas humanas con desarrollo propio, por ello el problema surge cuando las diferentes sociedades-culturas étnicas son evaluadas con nuestros propios valores, y además, nos creemos que son los más importantes. Por ello debemos aplicar el relativismo cultural y nunca el etnocentrismo, romanticismo, la guetización, ni el conservacionismo. Considerando estas estructuras mentales de científicos que eran seres humanos y formaban parte de la sociedad, nos damos cuenta que el etnocentrismo y eurocentrismo dominaron gran parte de la vida de relación humana. Lo opuesto a esa actitud etnocentrista y racista es el relativismo cultural que considera a todas las sociedades/culturas iguales. Una actitud de gueto es la actitud de grupos humanos que no tienen interés en interactuar con otros grupos diferentes a ellos.

Una mirada a la realidad de la educación física de Argentina.

Argentina, al igual que el resto de los países del mundo, es un escenario en el que conviven diferentes realidades culturales, haciendo a la sociedad multicultural. La existencia de esta realidad no establece la interacción respetuosa que daría lugar a la interculturalidad.

La diversidad cultural es una realidad que en la actualidad está donde lugar a debates y replanteos en las relaciones.

En el siglo XX la homogeneización cultural fue una acción que tuvo, en el deporte y las actividades físicas, el fomento de la homogeneidad cultural en esta área. Los productos culturales que ingresaron, especialmente por la televisión, traspasando las fronteras nacionales, hicieron que ciertos deportes y/o actividades físicas se convirtieran en hito y otros no.

Hacia la década del '90, en el siglo XX, se comienza a vislumbrar un proceso paralelo al de homogeneidad, comienzan a surgir espacios de reivindicación de la diversidad cultural. Esto venía pergeñándose desde los años sesenta en el que surgieron movimientos sociales que procuraban políticas de igualdad de clase, de género y cultura. A ese movimiento de reivindicación se lo diferencia como "otredad".

El significado de la diferencia cultural se construye según las circunstancias políticas, sociales y culturales. Como impactos desiguales en función del marco de la cultura política y civil, historia y reconocimiento de diferencias existentes en cada sociedad, el triángulo del multiculturalismo en términos de Baurmann se construye a partir de los ejes del estado-nación, la religión y la etnicidad. Las representaciones culturales de la "otredad" ⁽⁸⁾ asientan esta dinámica de construcción de la identidad a partir de la evocación de pautas de inclusión y exclusión en la comunidad imaginaria, (9) que sirve de base de la identidad asumida.(10)

La imagen que tengo de la otra persona es una imagen mental que se elabora en mí a partir de mi enfrentamiento con la persona y en ese momento surgen todos mis esquemas de clasificación de color de cabello, piel, ojos, ropa, nombre, etc. y según mis propios esquemas de aceptación o exclusión de una persona. Mi propia construcción cultural de la otredad (en patrones aprendidos en mi propio entorno como válidos para aceptar o no a una persona) opera en ese momento. Para aceptar al o la otro/a debo revisar mis propios patrones culturales de aceptación y exclusión de personas. Lo mismo sucede con cada objeto, ropas, escuelas, etc.

La representación que cada uno tiene de la realidad se ha formado en el colectivo social-cultural de cada uno. La cultura, conjunto de valores, normas, elementos, idioma de un colectivo, se reconoce étnicamente a sí misma; cada tal también se enmarca actualmente en un contexto cultural (nación – país – estado) y en el conjunto de culturas o identidades étnicas y en el marco de las otras identidades que han surgido en torno a elementos tales como música, ropa, adornos, etc. Esa heterogeneidad cultural dio lugar a la multiculturalidad y sólo dará lugar a la interculturalidad cuando cada uno se acepte a sí mismo/a con su cultura y acepte la del/de la otro/a.

La cultura dinámica va cambiando continuamente, no es estática, detenida en el tiempo. El conjunto de elementos va cambiando y se va reelaborando en cada contexto y en el tiempo. "La cultura se puede concebir como un conjunto de creencias y modelos conceptuales de la sociedad que moldea las prácticas cotidianas" (11). La construcción de

identidades colectivas, por otro lado, se entiende como una dinámica procesal y relacional y en el constante proceso de construcción, readaptación o negación, sostenida, además, por bases que pueden ser plurales y contextualizadas. (12)

La educación del actual S. XXI, y en ella la educación física, se debe repensar desde la diversidad de género y cultura, de allí que es necesaria la reelaboración de una propuesta pedagógica que se enmarquen en el respeto de la cultura y el género. Si nos ubicamos antes las otras realidades culturales post coloniales y de post guerra que forman parte de la sociedad multicultural argentina como son la israelita, italiana, francesa, alemana, española, etc., vemos que han desarrollado sus propios espacios sociales, escuelas, universidades, etc., las que pudieron desarrollar sus deportes, espacios de clubes, etc. Ese derecho no le fue otorgado en los pueblos originarios de América, quienes no pudieron desarrollar sus propios espacios, escuelas bilingües, clubes, etc. como sí lo hicieron otras identidades.

Si consideramos que la escuela es “generadora de identidad” debemos pensar “qué identidad”, dado que en ella convergen múltiples identidades: género, etnia, religión, etc. A través del conocimiento se pueden generar mecanismos de opresión de género, racismo, social, etc.

En el ámbito pedagógico existe una comunicación interactiva en la que el poder no siempre emana de la trilogía Foucaultiana saber, poder, sujeto, sino más bien del poder que se adquiere por el espacio que ocupa la propia imagen de sí y la del/de la otro/a. Eso genera “de forma oculta una dinámica de poder y subordinación respecto a la experiencia subjetiva del otro”(13). Esto es un eje clave en el multiculturalismo, que permite la interacción comunicativa intercultural. Ese poder invisible, que circula en las relaciones interpersonales en la familia, política, educación, es el que conduce a la autoformación y la conciencia, considerando necesaria la actitud de “cambio” para poder interactuar en el multiculturalismo.

En la sociedad Argentina, en la que no todas las etnicidades tienen conciencia de sí y su propia estructura intercultural (ascendencia extranjera – nacido/a argentino/a) (grupo étnico americano – aculturación) en cuanto a la comunidad multicultural, se hace necesario el replanteo de los colectivos, para que lo autóctono sea mirado como algo positivo y no negativo al igual que algunas etnias (Romaní) a favor de los occidentales. Así podremos construir una educación física multicultural-interétnica que propicie la presencia de todas las etnias/culturas que hay en la escuela e incorporar al currículo escolar la enseñanza de los juegos ancestrales de los Pueblos Originarios de

América por sobre lo occidental y la deportivización capitalista de la materia que se viene heredando desde la reimplantación (capitalista) de los juegos olímpicos griegos por Pierre de Coubertein (que no eran más que una muestra de la existencia de un pueblo esclavista y sexista como el griego en el que sólo los ricos participaban de los mismos mientras el pueblo seguía con su trabajo cotidiano).

Esto conducirá al desarrollo de una acción humana intercultural e interétnica que tirará los muros que hasta la fecha subsisten en el seno de la escuela en el país.

Notas

- (1) Aguerre, A. María: "Las vidas de Pati en la toldería Tehuelche del Río Pinturas y el después"; Edit. U.B.A., Bs. As. Argentina, 2000.
- (1) García j. y Granados, A.: "Lecturas para educación intercultural", Trotta, España; 1999 Pág. 24
- (2) García j. Y Granados, A.: "Lecturas para educación intercultural", Trotta, España; 1999, Pág.45.
- (3) Colectivo AMANI: "Educación Intercultural", Paidos, España, 1980; Pág. 67.
- (4) Plog y Bates en: "Educación Intercultural", de: Colectivo AMANI, Paidos, España, 1980; Pág. 127-128.
- (5) Colectivo AMANI: "Educación Intercultural", Paidós, España, 1980; pág. 131.
- (8) Las comillas y el subrayado es mío.
- (9) El término comunidad imaginara es tomado de Benedict Anderson, y hace referencia al actual proceso mundial que desde un proyecto económico único busca globalizar a la sociedad.
- (10) Kincheloe, S. y otra: "Repensar el multiculturalismo", Octaedro, 1999:12 .
- (11) Sunder Rojan en Kincheloe, 1999: 12.
- (12) Ídem ant. Pág. 12.
- (13) Ídem ant. Pág. 15.

Bibliografía

Aguerre, A. Maria: "Las vidas de Pati en la toldería Tehuelche del Río Pinturas y el después"; U.B.A., Bs. As., 2000.

Colectivo AMANI: "Educación Intercultural", Paidós, España, 1980

García j. Y Granados, A.: "Lecturas para educación intercultural", Trotta, España; 1999.

Kincheloe, Joe et al: "Repensar el multiculturalismo", Octaedro Barcelona, España; 1999.

Kusch, Rodolfo: "Obras Completas, Tomos I, II y III"; Fundación Ross, Rosario, Argentina; 2000.