

Angela Mª da Silva Gomes

Educación antirracista e interculturalidad

*Angela da Silva es ingeniera de montes y especialista en Control de Impacto Ambiental. Brasileña y representante del Movimiento Negro Unificado de Brasil, coautora del libro **Extranjeros en el paraíso** (Virus, Barcelona, 1995), colabora en Programas de Educación Intercultural y de Investigación Ambiental en el País Vasco. Es militante en el grupo Emakume Internazionalistak (Mujeres Internacionalistas) en temas relativos a demografía y racismo, y ha participado en programas de cooperación con comunidades indígenas en Guatemala.*

En este ensayo se considera que el análisis de los aspectos psicológicos del racismo, sus símbolos y signos, formadores de estereotipos, es fundamental para la comprensión de los múltiples tópicos acerca del mismo. El universo escolar, los medios de comunicación, los gobiernos y el orden económico mundial, forman parte de una lógica que directa o indirectamente reproduce el sistema de valores del racismo. A partir del conocimiento de estos códigos, se pueden entender las diversas formas que adopta el racismo, desde aquel que se expresa en la vida cotidiana hasta el estructural o global. Con estas herramientas se intenta abrir camino para nuevos planteamientos de programas de interculturalidad.

ÍNDICE

1. Los símbolos y signos y su formación	1
2. Algunos agentes sociales transmisores de las ideologías de la desigualdad	2
3. Cuando el racismo se oculta bajo el mito de la democracia racial	5
4. Las migraciones y el desarrollo de la Europa fortaleza	6
5. La multiculturalidad y sus parámetros iniciales	8
Notas	11
Vocabulario	11
Bibliografía	11

1 Los símbolos y signos y su formación

Actualmente los diversos planteamientos acerca del alcance de las ideologías racistas demandan la necesidad de analizar un universo ilimitado para algunos: el inconsciente humano y las desigualdades. Los miedos, las defensas, las agresiones..., todo el mundo emocional humano, forman las herra-

mientas que construyen a los individuos, y por lo tanto su personalidad.

Hablar de interculturalidad, es hablar de relaciones y valores individuales/grupales, de las formas y sus múltiples símbolos que consciente y/o inconscientemente nos acompañan en nuestra vida cotidiana. La psicología social, la filosofía, la economía, la sociología, el derecho, son ciencias que deben caminar juntas a la hora de identificar/descifrar códigos que posibiliten otra forma de convivir y eliminar desigualdades. Parece que lo más arduo son los códigos "interiorizados" a nivel del inconsciente, que nos hace vulnerables a manipulaciones ideológicas, sin que podamos defendernos. Todavía el análisis de los estereotipos racistas es limitado, y muchas veces no recibe la prioridad que debería tener. Si los análisis económicos y antropológicos son muchos, el psicológico es mínimo. Quizás porque todavía éste es visto, por algunos/as como secundario, y poco revolucionario, pero cada vez aumenta el número de estudiosos que ve la importancia de trabajar los aspectos psicológicos del racismo (estereotipos, arquetipos), junto con los aspectos económicos. Partiendo de la premisa de que la cultura es transmitida mediante símbolos, es conveniente trabajar a partir de estas edificaciones simbólicas del racismo, hasta analizar su dinámica estructural.

■ Los símbolos y signos: la base de los estereotipos

Según la filosofía y la psicología, el ser humano emplea la palabra hablada o escrita para expresar el significado de lo

que desea transmitir. Su lenguaje está lleno de *símbolos* pero también emplea con frecuencia *signos* o imágenes que son estrictamente descriptivos. Algunos son meras abreviaciones o hilera de iniciales como: ONU, UNICEF, FMI; otros son conocidas marcas de fábrica (Miko, Pascual...); nombres de medicamentos patentados (Aspirina, por ejemplo); emblemas o insignias. Aunque éstos carecen de significado en sí mismos, adquirieron un significado reconocible mediante el uso común o una intención deliberada. Tales cosas no son símbolos, son signos y no hacen más que denotar los objetos a los que están vinculados.

Lo que llamamos símbolo es un término, un nombre o aún una pintura, que puede ser conocido en la vida diaria aunque posea connotaciones específicas además de su significado corriente y obvio.

Además el significado de los símbolos para una cultura puede ser completamente distinto para otra. Jung cuenta el caso del indio que después de una visita a Inglaterra y regresar a su pueblo, creyó que los ingleses adoraban animales porque había encontrado águilas, leones y toros en las iglesias antiguas. No se daba cuenta de que esos animales son símbolos de los evangelistas y derivan de la visión de Ezequiel y que eso, a su vez, tiene cierta analogía con el dios egipcio Hores y sus cuatro hijos.

Así es que una palabra o una imagen es simbólica cuando representa algo más que su significado inmediato y obvio. Tiene un aspecto "inconsciente" más amplio, que nunca está definido con precisión o completamente explicado.

Como hay innumerables cosas más allá del alcance del entendimiento humano, usamos constantemente términos simbólicos para representar conceptos que no podemos definir o comprender del todo. Esta es una de las razones por las cuales todas las religiones (y Estados) emplean el *lenguaje simbólico* o las *imágenes*.

■ Los arquetipos y los estereotipos desde la psicología

Aunque para Jung haya una separación entre los signos y los símbolos, analizando las sociedades occidentales actuales se observa que cada día hay menos signos y más símbolos, en la medida en que en su uso cotidiano (lenguaje, imágenes...) hay una intención deliberada oculta o encubierta. Incluso en las sociedades actuales, principalmente las más consumistas, los signos se transforman o son transformados en símbolos. Por esto, cada día las agencias de publicidad, para vender sus productos utilizan cada vez más símbolos, que parecen signos; tienen una intención deliberada por detrás, con la cual consiguen venderlos mejor. Las personas ven inocentemente como signo lo que en realidad son símbolos, que como tales entran en el mundo inconsciente de los individuos.

Desde la psicología jungiana conocer los símbolos es algo fundamental para la formación y el desarrollo de la personalidad de los individuos. Estos pueden tener incluso un carácter curativo ya que pueden actuar en nuestra mente como fuerzas creadoras o como fuerzas destructoras: creadoras cuando inspiran nuevas ideas, son los llamados *arquetipos*; destructoras cuando esas mismas ideas se afirman en prejuicios inconscientes que impiden nuevos descubrimientos, creando los famosos *estereotipos*.

Hay otros autores, como B. Aguilera, que afirman que los estereotipos son solamente una imagen mental simplificada de los miembros de un grupo compartida socialmente y que, dado que la realidad es compleja, los estereotipos tienen la función de hacerla más sencilla, de ordenarla y organizarla para poder aprehenderla mejor. Desde su concepción, los estereotipos pueden ser positivos, neutros o negativos.

■ Los estereotipos en la formación del pensamiento racista

Analizando a este último autor cabe preguntarse: ¿qué efectos se consiguen al simplificar una imagen de un pueblo?, ¿qué resultados se consiguen anulando la complejidad de una problemática o de los orígenes históricos, culturales y económicos de las desigualdades?, ¿para quién es positivo simplificar la realidad del otro o de la otra?...

La contestación parece llevar a una vía única: *dominación*. Las relaciones de dominación necesitan recurrir a los estereotipos, ya sean de carácter jungiano, como efecto barrera impidiendo, de forma inconsciente, ver una realidad con sus respectivos conflictos, ya sean de carácter simplista o superficial. Estos últimos, reduccionistas, conducen a una visión maniquea de las realidades (fuertes/débiles) y relaciones sociales (pobres/ricos). Tienen como fin, no sólo facilitar el control de un grupo sobre otro, como también definir *roles de inferioridad* para los grupos dominados. Dentro de esta lógica el racismo es una de las relaciones de dominación cultural en que los estereotipos van a ser los artífices de su producción, reproducción y de su propia manutención.

La *discriminación racial* o el *racismo físico* será la puesta en escena de estos estereotipos. Para otros autores (Silva, 1995), estos dos últimos ocurrirán cuando el racismo pasa del mundo simbólico inconsciente (racismo ideológico) a la práctica, transformándose en discriminación y/o segregación.

Estos símbolos, sean a través del lenguaje escrito, oral o visual, que funcionan como barreras limítrofes son los *prejuicios*. Como define Jung, estos "impiden" y dificultan el aprendizaje y por lo tanto el respeto; impiden el ascenso de clases sociales (determinismo de clase); impiden la convivencia dentro de un contexto igualitario; impiden; impiden... Podría decirse que los estereotipos son los ladrillos edificadores de los muros de las desigualdades.

De esta forma, los estereotipos son fuerzas destructoras de una sociedad multicultural, y por lo tanto no se puede afirmar que sean positivos, tampoco neutros, para los/las oprimidos/as. Conocerlos, asumiendo su peligrosidad, es fundamental para educadores y educandos y así iniciar un trabajo hacia una educación transformadora: antirracista, no sexista...; en definitiva, justa e igualitaria.

Algunos agentes sociales transmisores de las ideologías de la desigualdad

■ La escuela y sus símbolos. La interculturalidad vista por las comunidades negras

Cuando se habla de lenguajes simbólicos no estamos hablando de una forma de comunicación eminentemente escolar. Si los Estados recurren a los símbolos para la transmisión de sus valores, la forma de sistematizar y transmitir estos contenidos es a través de sus instituciones y los llamados agentes socializadores: la escuela, los medios de comunicación, las religiones o hasta la propia familia. Hablando en relación al racismo, esto no sólo va a ser representado y/o ocultado bajo diversos símbolos, sino que va a tener diversas formas o lenguajes, dependiendo de la institución que lo transmita y del poder que ésta misma posea. Además, de una cultura a otra los distintos símbolos existentes permitirán formas distintas

de racismo, adaptadas a los discursos y estereotipos históricos de esas sociedades.

El lenguaje simbólico fue utilizado por instituciones del poder o grupos sociales con objetivos diversos y con gran eficiencia. Al contrario de lo que muchos plantean, el racismo es no sólo “cosa de personas ignorantes o con bajo nivel de instrucción”, el pensamiento racista está muy bien desarrollado por la ciencia y por el mundo académico.

El sistema educativo trabaja el mundo simbólico del saber. En la vida escolar los símbolos adquieren gran importancia no sólo por su influencia en la formación de la identidad cultural de los individuos, sino porque es en la escuela donde las personas comenzamos a tener experiencia de relaciones con otros *distintos* a nosotros.

Con frecuencia las personas al tratar el tema del racismo y la xenofobia sobrevaloran el papel del sistema educativo, afirmando que el aprendizaje para la igualdad pasa por la familia y la escuela. En este momento la escuela pasa a ser vista como el único factor de cambio social a la vez que se le asigna la función de “constructora de valores”.

Sin embargo cabe preguntar hasta qué punto el sistema escolar actual es capaz de construir nuevos valores y/o reproducir cada día más desigualdades, teniendo en cuenta los contenidos (material didáctico...), las actitudes de los/as educadores/as, y los propios programas curriculares.

Si por un lado los contenidos, a través de la omisión y el silencio intencional, reproducen una visión dominadora, patriarcal y eurocéntrica del mundo, las actitudes de los educadores tampoco lo contrarrestan. Se puede decir que la escuela a través del currículum oculto (composición de los alumnos en el aula, relaciones que se fomentan entre ellos, actitudes de los profesores ante los alumnos, etc.), también transmitirá y reforzará esos valores.

En el espacio cotidiano de la escuela y fuera de ella, hay un conjunto de símbolos que poco a poco van generando un proceso de *cosificación* (transformación ideológica de seres humanos en cosas u objetos) de grupos sociales (la población negra, gitana y femenina), que se manifiesta en el vocabulario y actitudes favorecedores de los brotes de racismo.

Todavía los educadores siguen utilizando, de forma inconsciente, pero continua el vocabulario racista colonial, definidor de roles de inferioridad, servidumbre y salvajismo (véase el cuadro 2).

Cuadro 2

Lenguaje simbólico	Significado
• merienda de negros	(desordenados y primitivos)
• trabajar como negros	(trabajar como animales)
• sudar como negros	(no humanos)
• quiero que un negro o una negra me abanique	(genéticamente esclavos de los blancos)
• las cosas están negras	(símbolo de lo malo)
• ponerse negra	(irracionales, históricas)
• eres un gitano	(ladrón, deshonesto)

Es difícil pero es exactamente en estos temas donde se desarrolla el prejuicio del propio prejuicio. Parece ser que todos los educadores quieren negar que este lenguaje sea racista, porque ante las situaciones de discriminación racial que los/las niños/as viven, muchas de ellas se silencian. Los educadores no sólo intentan negar la existencia del racismo sino que en el aula casi nunca se debate la cuestión del racismo, tampoco las dificultades de ser negro o gitano, hasta incluso en sociedades donde son mayoría. Esta situación cambia quizás a partir del momento en que uno decide traducir los estereotipos mas allá de los símbolos y verificar lo que significan.

La cosificación es otra estrategia de reproducción del racismo y la xenofobia que se puede verificar también en las actitudes de los/las educadores/as y ciudadanos/as en general. Por ejemplo, los individuos de origen africano en poco tiempo pierden su nombre; para referirse a ellos dicen: “el chaval de color” (como si existiera alguna raza sin color), “la niña morena”...

Incluso algunas/os intentan ocultar la referencia racial de esas personas como forma de ocultar su propio racismo interiorizado, que concibe a estos grupos como inferiores. Es bastante frecuente escuchar a personas intentando consolar la desigualdad con afirmaciones del estilo: “no eres negro, eres moreno”, “negros son estos senegaleses que venden por

Cuadro 1 *La comunidad negra en el espacio escolar: la experiencia de Brasil*

Brasil es un claro ejemplo del papel relevante del sistema educativo en la reproducción del racismo. En ese país la población negra representa un 44% de la sociedad, sin embargo la escuela simplemente les ignora. Esta situación se asemeja a la del sistema escolar español al tratar a las minorías étnicas, aunque representen, a diferencia de la población negra brasileña, un escaso porcentaje.

Gonçalves (1985) afirma que los/las niños/as negros/as en la escuela no suelen ser considerados como brasileños de procedencia africana, sino de esclavos —personas objeto de uso—.

En relación a los contenidos, en lo que se refiere a la comunidad negra, estos son racistas no sólo por lo que dicen sino por lo que ocultan; como ejemplo se pueden resaltar algunos puntos:

- en los textos escolares, África sólo existe después de los colonizadores y la esclavitud aparece en los programas como algo tan lejano que llega a ser natural (aunque Brasil hasta el siglo pasado era un país esclavista, pues abolió la esclavitud en 1888);
- no se analizan las consecuencias de la esclavitud, y la pérdida de vidas humanas en el correspondiente tráfico de esclavos;
- no se explica la historia de la invasión del continente africano, del período colonial y postcolonial (saqueo humano y de materias primas) y sus respectivas consecuencias para la economía y miseria actual de este continente;
- no se da una visión positiva de los/las negros/as en los libros escolares;
- tampoco se explican las formas de resistencia negra en América;
- el continente africano es enseñado de forma tan global que los educandos no consiguen distinguir África continente/país;
- también se ocultan las desigualdades bajo el estigma del mestizaje (históricamente en las sociedades esclavistas producto de la violación de las mujeres negras e indígenas).¹

la calle" (como si dentro de la raza negra no existiera la misma diversidad genética de características físicas que en la raza blanca). En este contexto lo que se intenta ocultar es la clara concepción y creencia de algunos en la superioridad de la raza blanca. Estas afirmaciones dan una falsa idea de igualdad, ya que la lectura es que cuanto más desaparezca tu grupo genética y culturalmente, menor desigualdad va a sufrir, cuando se sabe que en la realidad es todo lo contrario. Esto es una estrategia encubierta de una oferta de asimilación y para muchos de genocidio cultural y no de integración pluralista, connotando que le "regalan" tener una característica casi blanca, o que le "tratan" como si fuera un blanco/a, ya que en el pensamiento de estas personas los/las negros/as son inferiores.

Otro aspecto cotidiano en la escuela es que, a los grupos étnicos (gitanos, negros) o niños de origen de los Países del Sur muy pronto se les pone apodo: "el guineano", "la marroquí", "el moro". Esta referencia puede no ser un parámetro general de discriminación, pero las experiencias en el sistema educativo confirman que muchas/os educadoras/es a la hora de referirse a un/a educando/a "autóctono/a blanco/a", utilizan otros parámetros tales como: hijo de..., el del apellido..., el que trabaja...

Estas dos referencias de identificación por el color y por el país, es común en mercancías o animales (como los perros o animales domésticos), o sea para *cosas*. Si la esclavitud quitó a los/las negros/as el estatus de ciudadanos/as, estas actitudes sólo confirman que todavía no lo han recuperado. Parece ser que con excepción del hombre blanco (la historia oficial además es masculina) los demás seres han sido transformados en *cosas*, tanto es así que en este país uno/a se disfraz de negro o de negra, como si sus caracteres físicos se trataran de un mero disfraz de la raza blanca.

Dentro de la escuela y fuera de ésta los/las niños/as negros/as e inmigrantes son siempre punto de investigación diferenciada: "siempre le preguntan por qué sus padres o ellos han venido aquí o cuánto tiempo se quedará en este país". Cosa que no se suele investigar a los demás niños/as.

Además hasta en el lenguaje lúdico son transmitidos estos valores, como en el caso del cuento de *El patito feo*, que como era de esperar es negro. Creando imágenes que hasta en el mundo de las fantasías los malos tienen que ser negros.

No podemos olvidarnos de los intentos paternalistas, también restos del pensamiento colonial esclavista. Un buen ejemplo de ellos son las huchas del Domund, con la cara de un niño de raza negra. Esta imagen viene inmediatamente acompañada por la sensación de que esas razas son incapacitadas y en consecuencia inevitablemente pobres. La pobreza deja de ser el resultado de un proceso secular de explotación y pasa a ser asociada a una cualidad inherente a la raza. En la medida en que esta situación de desigualdad es considerada como natural, la raza blanca occidental asume su papel dominante ejerciendo caridad y nunca haciendo frente a la base real de dicha desigualdad, que no es otra que una mala distribución de la riqueza. Esta idea de *naturalización de la pobreza*, tan bien recogida en las huchas del Domund, han sido vividas en las escuelas por todos los educadores y padres de este país.

Es importante evitar que experiencias como éstas vuelvan a reproducirse. De lo contrario, el sistema escolar estará muy lejos de dar verdadero sentido a las palabras igualdad y raza, evitando connotaciones tales como: exotismo, cosa, servidumbre, incapacidad, etc.

El proceso de naturalización, junto al de cosificación recurre a las instituciones educativas como transmisoras de sus principios de desigualdades, pero los transforma en hechos pseudonaturales. Trabajar en la modificación de estos planteamientos se convierte en algo prioritario.

Los resultados de este modelo educativo actual son el fortalecimiento de las ideologías racistas y el aumento del

sentimiento de indefensión de sus víctimas. En el contacto con el mundo de la escritura, también se desarrolla la identidad de los niños/as con el mundo de las imágenes de las palabras. Si desde el primer contacto con la cultura escrita los niños ya encuentran valores tan negativos asociados a ellos, el resultado es que muy pronto empezarán a rechazar estos valores. Romper la identidad cultural de las minorías étnicas es uno de los resultados palpables de los contenidos y actitudes racistas. Algunos pedagogos van a resaltar que en sociedades donde los negros son mayoría (como era el caso de Brasil, o de los habitantes de las Islas Canarias) y los contenidos son similares a los anteriormente descritos —los/las niños/as se avergonzarán de ser negros/as— se da un proceso de "blanqueamiento", también denominado "aculturación o asimilación". Esos/as niños/as empiezan a rechazar su origen, su cultura como forma utópica de sufrir menos racismo, pero como esto es imposible (el color de la piel no se cambia tan fácilmente) los resultados son una crisis de identidad cultural y personal y poco a poco se transforman en los/las niños/as "problema" de la escuela.

Otros/as niños/as presentarán dificultades para el aprendizaje, y muy pronto acabarán abandonando la escuela. El éxodo y el fracaso escolar son otras de las consecuencias directas del racismo y de la xenofobia, claramente representativo en la comunidad gitana de este país.

■ Los medios de comunicación. Los grandes maestros de la desigualdad

Si en el espacio escolar se desarrollan y construyen símbolos racistas, fuera de él la potenciación puede ser todavía mayor. Utilizando una diversidad de símbolos que son difíciles de traducir de forma inmediata, podríamos afirmar que los medios de comunicación son los grandes maestros de la desigualdad. El lenguaje visual, escrito, oral, musical practicado por los medios de comunicación son de gran eficiencia a la hora de fomentar los estereotipos en la sociedad. En ellos la población negra aparecerá como era de esperar, como objetos productivos y llevándolo al extremo sexuales: todas las mujeres negras son vistas como calientes (prostitutas en potencia), los negros llevan el baile en la sangre, todos los negros son buenos en baloncesto, y una serie de estereotipos racistas que a primera vista parecen inocuos, pero que definen roles de inferioridad, en la medida en que ocultan las otras situaciones normales en que puede estar la población negra. Los medios de comunicación venden una imagen estereotipada de los individuos de raza negra para justificar una falsa igualdad racial, pero las mujeres negras saben que no van a lograr puestos de trabajo que se salgan del estereotipo de sirvientas y/o prostitutas (objetos sexuales), independientemente del nivel de estudios que tengan. Los hombres negros van a ser vistos como delincuentes en potencia, o como malos (el policía malo de las películas norteamericanas). La delincuencia pasa a ser transformada en un hecho natural, como una característica de la personalidad de los negros y no como una consecuencia de la marginación social y de la discriminación racial. A los hombres negros conseguir algún puesto de trabajo será en muchos casos más difícil que para las mujeres, no porque estas sufran menos racismo, sino porque son vistas desde una perspectiva machista y racista, como incapaces. El hombre negro es visto como delincuente y las mujeres como sumisas, por lo tanto incapaces siquiera de "alcanzar la delincuencia", son vistas un poco más inofensivas.

Desde la imagen de la servidumbre, hay productos que todavía venden la esclavitud como algo reciente y natural, como es el caso del producto "Cola Cao".

Figura 1 Publicidad del producto Cola Cao, en que aparece la comunidad negra con los mismos aspectos del período de la esclavitud

Otras veces con un lenguaje hasta lúdico se “animaliza” a los negros y negras, como es el caso del producto Conguitos, en que el dibujo se acerca más a un animal que a un niño negro (recordando incluso a tribus caníbales).

Otros tantos ejemplos que nos pasan desapercibidamente como signos, son claramente símbolos racistas. Frases publicitarias de jabón diciendo: “tendrás un bebé con la piel blanca y sana...”, en un país de una diversidad de razas no blancas, como la gitana o negra, denotan un fomento de la idea de monoraza blanca, y por consiguiente de su estética uniformizadora, que permite ver los contenidos eugénicos que se pueden asimilar día a día a través de los medios de comunicación.

■ **La estrategia deshumanizadora.** Otra estrategia “deshumanizadora” utilizada por la prensa o la televisión es siempre resaltar el color de los negros o el origen gitano. En los

Figura 2 Publicidad del producto Conguito, en que aparece el niño negro de forma animalizada

comentarios siempre se resalta “el director de color”, “la actriz negra/gitana”..., cosa que nunca se hace con los individuos de raza blanca, supuestamente autóctonos, lo que tiende a reforzar la idea de que fuera de los estereotipos no es normal que los negros y negras estén ocupando las posiciones y profesiones normales. Este discurso forma parte de los roles de inferioridad vendidos para los negros y gitanos. Sólo en el caso de los animales sería raro que estuviesen realizando una actividad humana, por eso se refuerzan otros parámetros humanos, como el nivel de estudios, especialización... Este lenguaje también será utilizado para las mujeres, que siempre presentarán un adjetivo (ministro casada, directora madre de 2 hijos...), que en otras palabras diga: son mujeres *pero*... Como diciendo siempre que son inferiores y en algunas circunstancias iguales desde el momento en que superen su punto a priori negativo (son negros, pero majos...; son gitanos pero limpios...; son mujeres pero inteligentes...). Estas frases son claramente racistas o sexistas, dichas desde el punto de vista paternalista de inferioridad del grupo a que se refiere y superioridad del grupo que las pronuncia.

Además las agencias utilizan a las mujeres para la venta de productos en general y a los negros y mujeres negras para la venta de productos baratos y que no denoten ninguna estética, tales como zapatillas de deporte, ropas de baloncesto, bebidas tropicales..., pero casi nunca de productos más caros como coches, inversiones bancarias..., o productos de belleza. Para estos últimos siempre se utilizan mujeres blancas y con excepciones a hombres blancos. A las mujeres se les exige además que sea un producto que no envejezca y por lo tanto que nunca cambie su estética para poder servir continuamente a los hombres, por lo tanto a ellas se les obliga a consumir todos los productos de conservación de su estética y cargar con el miedo a lo inevitable, que es envejecer.

En el caso de la población gitana el racismo es tan fuerte que su imagen no va ser usada para la venta de ningún producto sino sólo en las noticias de pobreza, droga y delincuencia. Los gitanos y gitanas son borrados de los medios de comunicación, de la escuela y de la sociedad.

De esta forma los medios de comunicación transforman a las mujeres en objetos de uso general, a los/las negros/as en productos baratos de uso y a los/las gitanos/gitanas en desechables. En conjunto son marginados y vulnerables a cualquier tipo de discriminación desarrollado a partir del mundo simbólico producido por los mass-media.

3 Cuando el racismo se oculta bajo el mito de la democracia racial

El mito de la democracia racial en relación a la población negra resulta más evidente desde el período colonial. La sociedad de la época necesitaba un discurso justificador de la esclavitud que conciliase la estructura social vigente con las falsas teorías igualitarias del cristianismo. El mito de la democracia racial busca en los estereotipos racistas una falsa igualdad para las víctimas de las discriminaciones, transformándolas en hechos aislados y casi personales. Afirmaciones como “todos los negros son buenos jugadores de fútbol”, “todas las/los negras/os son sensuales”, “todas/os las/los africanas/os tienen ritmo”..., son estereotipos, que a primera vista aparentan una generalización, que en verdad son una simplificación y una determinación de los papeles que los negros/negras pueden ocupar en la sociedad: deportistas, esclavas-empleadas de hogar, prostitutas.

Se les niega su capacidad intelectual, transformándolos en cosas/objetos. Hay, además, una tendencia a tra-

tar a la población negra desde la invisibilidad. Hasta ahora la historia española intenta negar la presencia de este grupo social, aunque varios autores e historiadores la confirman desde el siglo VII, según manifiesta Phillips (1990): “Otro abastecimiento de esclavos para la España islámica estuvo en los negros procedentes del África subsahariana. Los musulmanes les llamaban abid (plural de abad = esclavo) o sudan, término que designaba su origen, el sur del Sahara, en Bilad al Sudan, literalmente, la tierra de los negros”. Sin embargo, aún, con estos datos históricos, la sociedad española sigue intentando convencerse a sí misma de que no es así, diciendo que aquí no hay racismo por que no hay negros (olvidando incluso la población de las Islas Canarias, que es nítidamente de origen afrohispanico).

El racismo usa un discurso de la “naturalización” como estrategia para garantizar su efectividad. Afirmaciones como “somos por naturaleza racistas”, “racistas somos todos”, “racismo es ignorancia”, son sólo una parte del discurso que intenta diluir el peso de la discriminación racial y su correspondiente causa: dominación de un segmento sociocultural sobre otro. La falsa idea, que identifica el racismo como algo natural, recoge otra que tomando el racismo como un resultado genético, lo considera como hereditario e irreversible (a no ser que ocurra una mutación). Dos análisis parecen importantes, si seguimos admitiendo la hipótesis de la genética. Según Stolke (1994), no existe ningún gen *Homus xenofobus*, o cualquier cosa parecida (y aunque en el campo de la genética se encuentre el gen de la gordura, o del color de ojos, etc., el del racismo todavía no se ha encontrado). Suponiendo que en un futuro, se nos intente vender el descubrimiento de este gen, hay que tener en cuenta el poco peso de las características genotípicas en los individuos: Stolke (1994), considera que el ser humano posee 10% de características hereditarias (genotipo) y 90% de características culturales (fenotipo). En definitiva somos más resultado del medio sociocultural en que vivimos, que de lo heredado de nuestros padres. Si lo natural es algo que el ser humano no puede cambiar —si es hereditario—, en definitiva tenemos muy pocas características naturales, y casi todas ellas son sociales, culturales y económicas; somos el resultado del medio.

Por lo tanto, no nacemos racistas sino que aprendemos a ser racistas. El medio socioeconómico y cultural forma, reproduce y fomenta las discriminaciones raciales, consecuentemente no son hechos naturales sino hechos desiguales.

■ **Refuerzo de la dominación cultural.** Los efectos sobre los que internalizan este racismo o racismo ideológico serán los más diversos. Uno será impedir lazos de solidaridad y de convivencia igualitaria, el otro será crear la base necesaria para el desarrollo del racismo físico. Difícilmente un acto de discriminación racial existirá sin que haya un racismo ideológico anterior. No hace falta recordar que la Ley de Extranjería, reconocida como una de las más racistas de Europa, ha sido aprobada en el Congreso sin prácticamente objeciones parlamentarias o populares, en una sociedad en que todos se autodenominan *no racistas*.

Se pueden mencionar casos como el de Vitoria (Álava), en que tres hombres y una mujer agredieron físicamente a una mujer de raza negra, guineana, en una discoteca repleta de personas y nadie detuvo a los agresores; además la sentencia final del juez fue que le parecía una agresión mutua, aunque sólo la mujer de raza negra presentase lesiones graves como confirmó el forense.

Esto sirve para ilustrar tanto el *racismo ideológico* como el *racismo físico*. En este caso los espectadores practicaban el racismo ideológico (todos imaginaban que era una negra, por lo tanto prostituta), mientras que los demás practicaban

un racismo físico. De esta forma se verifica que el racismo ideológico puede ser a veces peor porque sólo sus víctimas saben que están siendo discriminadas, oculto esto por los estereotipos de igualdad racial.

4 Las migraciones y el desarrollo de la Europa fortaleza

En conjunto, a partir de los análisis anteriores se puede afirmar que el lenguaje con que se expresa el racismo puede variar, así como la severidad de sus consecuencias, pero el mensaje siempre es el mismo, a saber, que en un sistema socioeconómico desigual se escogen las diferencias pertinentes para señalar/hacer una diferencia deshumanizadora. Por lo tanto, retomar estrategias de lucha frente al racismo pasa por identificar los estereotipos, pero también pasa por la elaboración y fomento de actitudes positivas de convivencia multicultural. Sin embargo, uno se pregunta si en una sociedad tan multicultural como la española no era de esperar que se hubiesen desarrollado pautas igualitarias de convivencia. ¿Acaso, por ejemplo, la Comunidad Autónoma Vasca no se caracteriza por ser un país de migrantes?

Lamentablemente no se puede decir que diversidad e igualdad caminan juntas en un mundo que se mezcla, si los gobiernos no tienen interés en que así sea. El aprendizaje de la convivencia no parece haber permanecido en la memoria histórica individual, como lo prueba el hecho de que las relaciones sociales no son solidarias ni justas desde un punto de vista pluricultural.

Esto, en parte, es el resultado de la falta de un trabajo de las instituciones educativas dirigido a apoyar y potenciar el aprendizaje de otras culturas (principalmente las del Sur), desde una perspectiva igualitaria y no eurocéntrica.

La falsa idea del Estado-Nación todavía es utilizada cuando, en momentos de crisis económica, el Estado no puede dar respuesta a las presiones sociales y las/los inmigrantes se convierten en ilegales y chivo expiatorio de todos los males. Primero se implantan las barreras judiciales (Ley de Extranjería), después se manipulan datos, informaciones y utilizan símbolos que conducen y potencian el miedo a la presencia del distinto (aunque todos los humanos son distintos unos a otros, con excepción de los gemelos).

Los gobiernos afirman que las personas emigran de los países del Sur porque allí hay una *explosión demográfica*, que incluso amenaza con agotar los recursos naturales del planeta. La ocultación de algunos datos es lo que permite desarrollar teorías neomalthusianas como éstas, ya que sabemos que Europa es uno de los continentes más densamente poblados del mundo, mientras que, por ejemplo, América Latina no tiene más que 7 hab./km²; España, a su vez, tiene una densidad de población de 78 hab./km² (véase la tabla 1).

Además los países del Norte, que son un 20% de la población mundial, consumen el 80% de los recursos naturales de todo el planeta. Según Paul y Anne Ehrlich, “... en las naciones ricas, la superpoblación representa, evidentemente, una amenaza mucho mayor para la salud de los ecosistemas de la Tierra que el crecimiento demográfico de las naciones pobres. Los ricos contribuyen desproporcionadamente al problema del calentamiento del globo, puesto que son responsables de, aproximadamente, un 80% de la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles, y comparten la responsabilidad de la deforestación tropical, que contribuye también a la carga de CO₂”.

Lo que amenaza los ecosistemas de la Tierra no es la explosión demográfica,² sino la explosión consumista y el despilfarro del Norte y de las élites ricas del Sur.

Los fines eugenésicos de esta Europa fortaleza, tampoco son desconocidos cuando analizamos los objetivos de su actual política de población. Internamente practica una política comunitaria pronatalista y a su vez ejecuta una política en contra de la natalidad en los 3 continentes pobres (África, Asia y América Latina), que en la mayoría de los casos se traducen en esterilizaciones forzadas y uso de las mujeres del Sur como "conejiños de india" para las industrias farmacéuticas de contraceptivos. Contradictoriamente, los gobiernos europeos argumentan que la población euro-

pea se está envejeciendo y que la población activa no podrá afrontar los costos sociales de la misma, desarrollando así, políticas sociales que intentan convencer a sus mujeres a reproducir a través de políticas pseudoemancipatorias (valoración y apoyo a la maternidad, salario de maternidad...).

La política pronatalista de los países del Norte cuenta más con el apoyo de las NTR (Nuevas Tecnologías de Reproducción) que con otras estrategias de aumento de población (como adopciones, por ejemplo). Gracias a estas técnicas, aquí se investiga y se promociona para que una mujer infertil, incluso menopáusica, pueda tener hijos/as, mientras que a las del Sur se les desanima y coacciona, en su caso, a no tenerlos.

Tabla 1 Densidades de población

Habitantes por kilómetro cuadrado, 1990

País	Densidad	País	Densidad	País	Densidad
Bangladesh	803	Uganda	78	Yemen	20
Corea, Rep.	428	España	78	Madagascar	20
Puerto Rico	411	Grecia	76	Mozambique	20
Holanda	397	Gambia	76	Suecia	19
Japón	326	Chipre	75	Emiratos Árabes Unidos	19
Bélgica	300	Malawi	71	Djibouti	18
Líbano	279	Turquía	69	Uruguay	17
Rwanda	275	Siria	63	Brasil	17
Sri Lanka	256	Myanmar	62	Laos	17
El Salvador	248	Ghana	61	Chile	17
India	247	Togo	61	Perú	17
Trinidad y Tobago	246	Lesotho	58	Guinea Ecuatorial	16
Haití	234	Sierra Leona	58	Zaire	15
Reino Unido	234	Costa Rica	57	Finlandia	15
Alemania	220	Marruecos	55	Noruega	13
Israel	217	Egipto	53	URSS	13
Jamaica	216	Malasia	51	Aotearoa	12
Filipinas	200	Irlanda	50	Somalia	12
Vietnam	199	Túnez	49	Argentina	12
Burundi	196	Jordania	46	Zambia	10
Italia	191	Camboya	44	Argelia	10
Corea Rep. Dem.	186	Honduras	44	Paraguay	10
Antigua	181	Swazilandia	44	Sudán	10
Suiza	161	México	43	Kanaka	8
Rep. Dominicana	144	Kenia	43	Papua Nueva Guinea	8
Pakistán	137	Benin	42	Angola	8
Nepal	136	Irak	42	Malí	8
Checoslovaquia	122	Etiopía	38	Arabia Saudí	7
Polonia	121	Qatar	38	Omán	7
Dinamarca	119	Costa de Marfil	38	Bolivia	7
Nigeria	118	Ecuador	37	Congo	6
China	117	Senegal	36	Níger	6
Sao Tomé	117	Irán	33	Guyana	5
Kuwait	115	Burkina Faso	33	Rep. Centroafricana	5
Hungría	114	Bhutan	32	Chad	4
Portugal	113	Panamá	29	Gabón	4
Tailandia	108	Tanzania	29	Canadá	3
Dominica	107	Nicaragua	29	Surinam	2
Francia	102	Sudáfrica	28	Islandia	2
Rumanía	97	Guinea	28	Libia	2
Indonesia	94	Colombia	27	Botswana	2
Yugoslavia	93	Guinea Bissau	27	Namibia	2
Cuba	92	Estados Unidos	27	Australia	2
Austria	91	Afganistán	25	Mauritania	2
Guatemala	82	Camerún	24	Mongolia	1
Bulgaria	81	Zimbabwe	23		
		Liberia	23		
		Venezuela	21		

Fuente: ONU, *Monthly Bulletin of Statistics* (varios números 1990), Nueva York, 1990; y FAO, *Production Yearbook 1989*, Roma, 1990.

A los países del Norte, por lo visto, no les interesa la reproducción de cualquier persona, sino que hay un interés claro en la reproducción de un patrón de personas: raza blanca (para esto están los llamados bancos de semen, mucho más accesibles que las adopciones de bebés de los países del Sur, por lo tanto no blancos). ¿Si falta gente por qué no se acaba con la Ley de Extranjería, además de que la población que viene del Sur es joven? En definitiva, no se discrimina a cualquier inmigrante (los inmigrantes europeos son considerados turistas y los no comunitarios invasores).

De esta manera, los objetivos de dominio económico de esta llamada Unión Europea se asocian al de etnocidio, que podríamos definir como el intento sistemático de destruir completamente la cultura de un pueblo, revestido a menudo de proclamas filantrópicas de ayuda al desarrollo, con el añadido de que en este caso se violan los derechos reproductivos de las mujeres y poblaciones pobres.

Otro de los discursos acerca de las migraciones es el que afirma que los inmigrantes vienen a *invadir* los países ricos, dando una idea de “olas”, “avalanchas”..., es decir juegan con una imagen catastrófica, cuando se sabe que estadísticamente los/las inmigrantes no comunitarios no llegan al 1% de la población europea. En España, hay actualmente 800.000 inmigrantes extracomunitarios y al mismo tiempo hay más de 3 millones de españoles en otros países; es decir, éste es todavía un país de emigrantes.

Además, comparando los/las refugiados/as del mundo, España no destaca, precisamente, entre los países receptores de estos colectivos. Según el ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados), hay actualmente millones de refugiados en el mundo, acogidos, en su mayor parte, por los países más pobres. Los gobiernos europeos, que se dicen amenazados por la inmigración que llega del Sur para poder justificar medidas cada vez más restrictivas, en 1988 sólo acogían al 5,8% de los refugiados y refugiadas del mundo.

Estos datos confirman que Europa se inventa las migraciones invasoras para poder utilizar la mano de obra inmigrante cuando le convenga: si hace falta recoger la patata alavesa a precios baratos para hacerla competitiva en el mercado europeo, los inmigrantes del Sur son bienvenidos. Las afirmaciones de los colectivos antirracistas parecen tomar sentido. A los inmigrantes se les trata como herramientas que se alquilan cuando hacen falta, y se les devuelve cuando no es así —el “problema” es que son personas y no cosas. A partir de este análisis podemos entender que, sobre la lógica de la desigualdad y de la cosificación, los países ricos cierran un acuerdo de aranceles para la libre circulación de mercancías llamado GATT, pero que prohíban la circulación de las personas no ricas, ni siquiera para la reagrupación familiar (como se decidió en la Cumbre sobre Población y Desarrollo celebrada en el Cairo en septiembre de 1994).

En definitiva, para ellos, estas personas son “cosas” —inmigrantes, ilegales— que desgraciadamente para el modelo capitalista valen menos que otros factores de producción, como las mercancías de importación/exportación. Lo que se oculta tras la inmigración es que todas las restricciones son para impedir el derecho de los/las pobres no blancos/as a moverse libremente por el mundo.

Por lo tanto es una política racista, xenófoba e imperialista pero “moderna”. Moderna en su discurso cambiante, siempre capaz de asimilar las reivindicaciones populares, cambiarlas de forma y seguir sin atenderlas. Las falsas democracias sí mantienen la renovación de sus discursos de igualdad que nunca se llevan a la práctica, pero que sirven para vaciar los movimientos sociales en la medida que diluyen los conflictos y transforman a los opresores en invisibles.

5 La multiculturalidad y sus parámetros iniciales

Diferencia, diversidad, desigualdad son sinónimos de difícil precisión, incluso porque la diferencia no es sinónimo de desigualdad sino de diversidad, de distinto. La diferencia no tiene necesariamente una valoración a priori de superior/inferior, mientras que la desigualdad sí. Un niño negro es diferente de un blanco, pero no inferior. Una lechuga es distinta a un tomate pero no tiene por qué ser superior ni tampoco inferior, es solamente distinta. La idea de distinto se acerca más a la diversidad contraponiéndose a la desigualdad.

Según algunos autores, no se debe propagar una igualdad abstracta de las personas ni siquiera como idea, pensar que la mejor situación es aquella en la que se puede ser diferente sin miedo alguno. Si se le asegura al negro que es igual que el blanco, cuando no lo es, secretamente se le vuelve a hacer una injusticia basada en una falsa democracia racial.

Si tomamos que cultura es algo dinámico, y además significa la forma en que los grupos interpretan el mundo, dentro de esta interpretación hay que fomentar la idea de diversidad y combatir la de desigualdad.

Para el Colectivo Amani (1980) cultura es “**el sistema de creencias, valores, costumbres, conductas y artefactos compartidos, que los miembros de una sociedad usan en interacción entre ellos mismos y con su mundo, y que son transmisibles de generación en generación a través del aprendizaje**”.

Para avanzar en la multiculturalidad hace falta romper con los análisis etnocéntricos, eurocéntricos y antropocéntricos. Los programas interculturales institucionales que parten de una referencia estática de cultura tienden a fracasar y su objetivo es más controlador que educador (por esto hasta los partidos de derechas se hacen portavoces de esta multiculturalidad). Cuando un inmigrante cambia de espacio (país) y/o de grupo, cambia y recrea su cultura. Querer siempre que manifiesten su cultura primigenia posibilita a los Estados a negar el derecho a que participen igualmente en la del país receptor y así reforzar la desigualdad con un discurso de diversidad.

El modelo multicultural camina junto con la creación de espacios para el desarrollo del patrimonio cultural de diferentes pueblos y culturas —reaprender la cultura de las/las oprimidas/os. Además hace falta plantear en los análisis de las relaciones humanas, que la dominación y la explotación son relaciones injustas, y que por lo tanto cabe confrontar este modelo Norte/Sur, Centro/Periferia, y reivindicar el reparto de la riqueza.

El fin de las fronteras políticas es otro de los ejes a trabajar. El ser humano es un animal bípedo, es decir, un ser que se mueve naturalmente. Migrar es moverse, por lo tanto es un derecho fundamental pero es una acción momentánea. Una vez residiendo en un país deben ser considerados ciudadanos, y deben reivindicar ambos derechos, el de la ciudadanía y el de la migración. Las leyes que fortalecen e intentan legitimar las fronteras, necesariamente son antinaturales e injustas (fortalecen las relaciones de dominación), como es el caso de la Ley de Extranjería y otras similares de la UE.

Es necesario buscar un nuevo modelo. Para algunos autores como Parra, la integración pluralista o activa es un “**modelo sociocultural que parte del respeto y la tolerancia, la simetría en las relaciones, la equivalencia entre personas..., donde se asume el conflicto provocado por el choque cultural en lugar de reprimirlo o ignorarlo**”.

Sin embargo, para otros, la interculturalidad son los procesos resultantes de la relación, contacto..., choque entre diversas culturas por las cuales los individuos y los grupos interactúan entre sí en tanto que miembros de culturas diferentes.

Entre un modelo y otro, la interculturalidad sin cambios estructurales de este modelo económico y sin una democra-

Tabla 2 Refugiados del mundo

País	Refugiados con necesidad de protección y/o asistencia		Refugiados con residencia permanente	En condición similar a refugiados	"Refugiados internos" (desplazados)
	País de asilo	País de origen			
Pakistán	3.594.600	0	-	-	-
Irán	2.807.000	348.900	-	-	1.000.000
Jordania	870.490	0	-	-	-
Israel	844.700	0	-	-	-
Etiopía	700.500	1.036.200	-	-	1.100.000
Sudán	693.600	355.000	-	-	2.600.000
Malawi	630.000	0	-	-	-
Tailandia	439.860	0	-	-	-
Somalia	365.000	350.000	-	-	600.000
Zaire	325.700	53.700	-	-	-
Turquía	301.200	0	-	-	-
Líbano	294.080	0	-	-	650.000
Tanzania	266.200	0	-	-	-
Siria	265.220	0	-	-	-
India	246.820	0	-	6.000	-
Sudáfrica	180.000	24.900	-	-	3.570.000
Zimbabwe	171.500	0	-	-	-
Argelia	167.000	0	-	-	-
México	162.600	0	-	-	-
Zambia	149.000	0	-	-	-
Uganda	125.000	9.200	-	-	225.000
Malasia	102.880	0	-	-	-
Angola	95.700	395.700	-	-	975.000
Burundi	76.000	186.600	-	-	-
Irak	75.000	508.200	-	20.000	750.000
Swazilandia	70.700	0	-	-	-
Yemen, Rep. Arabe	62.000	0	-	-	-
Costa Rica	38.700	0	-	175.000	-
Honduras	38.540	0	-	125.000	-
Vietnam	25.000	74.400	-	-	-
Filipinas	20.920	90.000	-	-	200.000
Rwanda	20.600	217.800	-	-	-
Austria	15.700	0	16.716	-	-
Italia	13.000	0	-	-	-
Nepal	12.000	0	-	-	-
Kenia	10.600	0	-	-	-
Hungría	10.000	5.000	-	-	-
España	9.200	0	30.571	-	-
Papua Nueva Guinea	8.000	0	-	-	-
Nicaragua	7.600	54.760	-	-	-
Rep. Dominicana	6.000	0	-	375.000	-
Egipto	5.660	0	-	60.000	-
Senegal	5.200	0	-	-	-
Nigeria	5.000	0	-	-	-
Argentina	4.900	0	-	-	-
Camerún	4.700	0	-	-	-
Grecia	4.600	0	-	-	-
Lesotho	4.000	0	-	-	-
Benin	3.000	0	-	-	-
Rep. Centroafricana	3.000	0	-	-	-
Botswana	2.700	0	-	-	-
Indonesia	2.310	0	-	-	-
Congo	2.100	0	-	-	-
Guatemala	2.100	43.280	-	-	-
Cuba	2.000	200	-	-	-
Djibouti	2.000	0	-	-	-
Panamá	1.400	0	-	-	-
Yugoslavia	1.400	0	-	-	-
Portugal	900	0	-	-	-
Costa de Marfil	800	0	-	-	-
Marruecos	800	0	-	-	-

(continúa)

Tabla 2 *Refugiados del mundo (continuación)*

País	Refugiados con necesidad de protección y/o asistencia		Refugiados con residencia permanente	En condición similar a refugiados	"Refugiados internos" (desplazados)
	País de asilo	País de origen			
Ecuador	700	0	-	-	-
Perú	700	0	-	-	-
Japón	520	0	-	-	-
Togo	500	0	-	-	-
Venezuela	500	0	-	-	-
Chile	450	5.100	-	-	-
Colombia	410	0	-	-	-
El Salvador	400	152.500	-	-	-
Mozambique	400	1.147.000	-	-	1.750.000
Bolivia	300	0	-	-	-
Singapur	290	0	-	-	-
Brasil	250	0	-	-	-
Burkina Faso	200	0	-	-	-
Liberia	200	0	-	-	-
Uruguay	200	0	-	-	-
Corea, Rep.	120	0	-	-	-
Gabón	100	0	-	-	-
Ghana	100	500	-	-	-
Sierra Leona	100	0	-	-	-
Túnez	100	0	-	-	-
Afganistán	0	5.927.180	-	-	2.000.000
Aotearoa	0	0	9.255	-	-
Australia	0	0	150.859	-	-
Bangladesh	0	48.500	-	-	-
Camboya	0	354.190	-	-	-
Canadá	0	0	223.637	130.000	-
Cabo Verde	0	0	-	-	-
Chad	0	41.300	-	-	225.000
China	0	112.000	-	-	-
Chipre	0	0	-	-	265.000
Checoslovaquia	0	2.700	-	-	-
Dinamarca	0	0	26.537	-	-
Francia	0	0	169.452	54.000	-
Alemania	0	0	71.348	103.000	-
Guinea Bissau	0	5.000	-	-	-
Haití	0	8.000	-	-	-
Kuwait	0	0	-	350.000	-
Laos	0	78.890	-	-	-
Libia	0	0	-	24.000	-
Myanmar	0	20.800	-	-	6.000
Holanda	0	0	15.115	14.000	-
Noruega	0	0	9141	-	-
Polonia	0	3.900	-	-	-
Rumanía	0	12.200	-	-	-
Arabia Saudita	0	0	-	70.000	-
Sri Lanka	0	91.500	-	-	450.000
Surinam	0	8.000	-	-	-
Suecia	0	0	66.753	19.000	-
Suiza	0	0	19.986	17.000	-
Reino Unido	0	0	-	8.000	-
Estados Unidos	0	0	1.166.188	1.662.000	-
Yemen Rep. Dem.	0	55.000	-	-	-

Fuente The World Resources Institute, *World Resources 1990-91*, Oxford, Nueva York, 1990.

cia cultural efectiva, puede derivar en la asimilación y la segregación/marginación. De esta manera, la integración pluralista —mejor denominarla de interculturalidad igualitaria— englobaría cambios estructurales en el sistema y cambios de actitud que hacen una sociedad igualitaria.

En este sentido se deberían considerar algunas condiciones básicas para su consecución:

■ **Reconocimiento de los lenguajes y códigos/símbolos comunes necesarios a la comunicación.** Por ejemplo:

- Desarrollar percepciones de símbolos (imágenes, ideas, atribuciones y creencias) que tenemos, explorando desde las imágenes que tenemos de nosotros mismos como miembros de un grupo integrantes de una cultura. Se

trata de visualizar estas imágenes y analizar su origen, los valores que conllevan, los comportamientos con los que se identifican, etc. Como referencia bibliográfica de juegos de percepciones, el Colectivo Amani desarrolla una serie de dinámicas de animación sociocultural acerca del tema.

- Reconocer los hechos/generalizaciones/estereotipos. El análisis de los estereotipos sexistas y racistas a través de la publicidad (medios de comunicación) resulta de muy fácil comprensión y eliminación de los procesos de cosificación.
- En relación al vocabulario y dichos racistas, fomentar estrategias de eliminación, decodificando los símbolos. ¿Crees, por ejemplo, que los negros/as o gitanos/as son todo lo que se piensa y en todo lo que se expresa en las conversaciones y dichos populares?...

■ **Potenciar normas para preservar la integridad física y psicológica de los grupos y personas en presencia interactiva.** Ello equivale a:

- *El reconocimiento y admisión del derecho a la diferencia cultural y migratoria* (eliminación de la Ley de Extranjería e inclusión de programas curriculares de diferentes culturas en el sistema educativo).
- *El establecimiento de relaciones e intercambios entre los diferentes conjuntos socioculturales con la finalidad de trabajar en la dirección de un buen conocimiento de todas las partes.* Para apoyar aquellos trabajos de identificación y crítica del etnocentrismo hay una serie de textos de antropología que describen culturas del Sur y que pueden ser comparados con el libro *Los Papalagi*.

■ **Relaciones que trasciendan la figura dominador/dominado (afecto, solidaridad, cooperación).** Ello exige reflexionar y profundizar sobre cuestiones de carácter general:

- Análisis del orden económico mundial.
- Ley de Extranjería —que intenta separar el Sur del Norte—, y los derechos humanos.
- Las resistencias culturales, la solidaridad y cooperación.

Otro aspecto fundamental es que cualquier programa educativo debe ser desarrollado en el propio sistema educativo y en el conjunto de los movimientos sociales, creando así un lenguaje de lucha común. De otra manera, se corre el riesgo de que:

⚡ *mientras los gobiernos europeos, por ejemplo, se protegen de esta 'invasión' extranjera por medio de legalizaciones tendentes a la 'impermeabilización' de fronteras y al control estricto del derecho de trabajo y residencia, los ciudadanos de los países receptores excluyen a los recién llegados por medios básicos: el espacial y habitacional, confinándolos en guetos; el económico, condenándolos al inframundo de la economía sumergida; y el simbólico, caracterizando sus hábitos y pautas culturales como 'atrasadas' o 'primitivas' y, sobre todo, naturalizando sus peculiaridades físico-fenotípicas en términos raciales //* (Pujadas, 1993).

Los educadores populares brasileños recuerdan que hay formas de educación de los pueblos que les sirven como redes de resistencia frente a la plena invasión de la educación y del saber "desclasados", y que por lo tanto tenemos que buscarlas.

VOCABULARIO

Asimilación: acción que tiene como objetivo hacer desaparecer los signos de identidad originales del individuo o de la cultura minoritaria. Supone siempre el rol pasivo de una cultura (la asi-

milada) respecto a otra (la asimiladora) y se traduce en la transculturación (cambio de cultura): el individuo abandona gradualmente su identidad de origen y la sustituye por la identificación con el grupo dominante de la sociedad receptora.

Racismo: ideología que pretende justificar la explotación y la exclusión de grupos y minorías étnicas mediante la afirmación de una menor capacidad intelectual asociada a determinados grupos raciales.

Xenofobia: actitud universal de rechazo a lo extraño o desconocido que etimológicamente significa "odio al extranjero". Ideología que sirve para enmascarar relaciones económico-políticas potencialmente conflictivas. De hecho, la discriminación de los inmigrantes "no europeos" no es resultado de su simple presencia como colectivo con rasgos culturales diferentes en una Europa que tampoco es precisamente homogénea culturalmente. Se les excluye selectivamente porque son los pobres del Sur que pretenden compartir y así parecen amenazar la riqueza del Norte.

Etnocentrismo: consiste en acercarnos a otras culturas analizándolas desde nuestra propia cultura. Una de las consecuencias del etnocentrismo es la falta de comprensión, por lo que si deseamos entender cualquier manifestación cultural debemos analizar el contexto en el que éstas se encuadran, ya que es en él donde cobra todo su sentido.

NOTAS

1. Como ejemplo añadido, cabe recordar que el término *mulato* viene de *mula*, y era utilizado despectivamente por los colonizadores y todavía se usa en las aulas en la clasificación de las razas.
2. Bajo políticas determinadas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la propia Unión Europea, los gobiernos de los países del Sur se ven obligados a desarrollar planes de control de natalidad que hacen descender drásticamente sus índices de natalidad, todo ello a cambio de "créditos para comida".

BIBLIOGRAFÍA

- Abad, L.; Cucó, A. y A. Izquierdo, *Inmigración, pluralismo y tolerancia*, Editorial Popular, Jóvenes contra la intolerancia, Madrid, 1993.
- Colectivo Amani, *Educación intercultural: análisis y resolución de conflictos*, Editorial Popular, Madrid, 1994.
- Emakume Internazionalistak, dossier, "Mujer, inmigración y racismo", Vitoria-Gasteiz, 1993.
- Ehrlich, Paul y Anne, *La explosión demográfica*, Salvat Editores, Barcelona, 1994.
- Gonçalves, Luis Alberto Oiveira, *O silêncio, um ritual pedagógico a favor da discriminação racial*, Belo Horizonte, UFMG, 1985.
- Graves, Norman, "Educación intercultural I", *En pie de paz*, nº 31, Invierno 1994, Publiagraf, Barcelona, págs. 22-26.
- Graves, Norman, "Educación intercultural II", *En pie de paz*, nº 32, Primavera 1994, Publiagraf, Barcelona, págs. 48-52.
- Hidalgo Tuñón, Alberto, *Reflexión ética sobre el racismo y la xenofobia*, Ed. Popular, Madrid, 1993.
- IEPALA e Instituto del Tercer Mundo, *Guía del Tercer Mundo 91/92*, Madrid, 1991.
- Integral, *Los Papalagi*, Integral, Barcelona.
- Jung, C.G., *El hombre y sus símbolos*, Ed. Biblioteca Universal Caralt, Barcelona, 1981.
- Parra, F., *La emigración española en Francia, 1967-1977*, Instituto Español de Emigración, Madrid, 1981.

Phillips, W.D., *Historia de la esclavitud en España*, Playor, Madrid, 1990.

Pujadas, Joan Josep, *Etnicidad: identidad cultural de los pueblos*, Eudema, Madrid, 1993.

Punto de encuentro, Coordinadora de ONGs España, Bol. nº 9, Año II.

Rosemberg, Fulvia, *Trajéorias escolares de estudantes brancos e negros*, UNICAMP, São Paulo, 1983.

Scheurmaun, E., *Los Papalagi*, Editorial Integral, Barcelona, 1993.

Schwarz, L.M., *O espetáculo das raças no Brasil-1860-1930*, Ed. Companhia das Letras, São Paulo, Brasil, 1993.

SOS-Racisme, Documento Segundo Congreso SOS-Racisme: "El racismo en auge. SOS-Racisme informa", Barcelona, 1990.

Stolke, Verena, "Madres para la nueva patria", *En pie de paz*, nº 28, Primavera 1993, Publiagraf, Barcelona, págs. 3-6.

Angela Mª da Silva Gomes, *Educación antirracista e interculturalidad*, Cuadernos Bakeaz, nº 10, agosto de 1995.

© Angela Mª da Silva Gomes, 1995; © Bakeaz, 1995

Las opiniones expresadas en estos trabajos no coinciden necesariamente con las de Bakeaz.

Cuadernos Bakeaz es una publicación monográfica, bimestral, realizada por personas vinculadas a nuestro centro o colaboradores del mismo. Aborda temas relativos a economía de la defensa, políticas de seguridad, educación para la paz, guerras, economía y ecología; e intenta proporcionar a aquellas personas u organizaciones interesadas en estas cuestiones, estudios breves y rigurosos elaborados desde el pensamiento crítico y desde el compromiso con esos problemas.

Director de la publicación: Josu Ugarte • **Consejo asesor:** Joaquín Arriola, Anna Bastida, Roberto Bermejo, Xabier Etxeberria, Adolfo Fernández Marugán, Rafael Grasa, Xesús R. Jares, José Carlos Lechado, Arcadi Oliveres, Jesús Mª Puente, Jorge Riechmann, Pedro Sáez, Antonio Santamaría, Angela da Silva, Ruth Stanley, Carlos Taibo, Fernando Urrutikoetxea • **Primeros títulos:** 1. Carlos Taibo, *Quince preguntas sobre los conflictos yugoslavos*; 2. Xabier Etxeberria, *Antirracismo*; 3. Roberto Bermejo, *Equilibrio ecológico, crecimiento y empleo*; 4. Xabier Etxeberria, *Sobre la tolerancia y lo intolerable*; 5. Xabier Etxeberria, *La ética ante la crisis ecológica*; 6. Hans Christoph Binswanger, *Protección del medio ambiente y crecimiento económico*; 7. Carlos Taibo, *El conflicto de Chechenia: una guía de urgencia*, 8. Xesús R. Jares, *Los sustratos teóricos de la educación para la paz*; 9. Juan José Celorio, *La educación para el desarrollo*, 10. Angela da Silva, *Educación antirracista e interculturalidad* • **Próximos títulos:** 11. Pedro Sáez, *La educación para la paz en el currículo de la reforma* • **Diseño:** Jesús Mª Juaristi • **Fotocomposición:** ABD • **Impresión:** Grafilur • **ISSN:** 1133-9101 • **Depósito legal:** BI-295-94

Suscripción anual (6 números): 1.200 pts. • **Suscripción de apoyo:** 1.800 pts. • **Forma de pago:** cheque bancario o giro a nombre de Bakeaz; o transferencia a la c/c 38-3062621-8, de Bilbao Bizkaia Kutxa, Agencia 365, C/ Bergara, 48012 Bilbao • **Adquisición de ejemplares:** estos cuadernos, y otras publicaciones de Bakeaz, se pueden adquirir en Librópolis. Gral. Concha, 10. 48008 Bilbao. Tel. (94) 444 95 41. Fax (94) 422 07 30. Su PVP es de 200 pts./ej.

Bakeaz. Centro de documentación y estudios para la paz, es un organismo de carácter no gubernamental, independiente y sin ánimo de lucro. Está formado por un grupo de personas, vinculadas a los medios universitarios y pacifistas vascos, que intenta profundizar en el conocimiento de temas como la militarización de las relaciones internacionales, las políticas de seguridad, la producción y el comercio de armas, la relación entre economía y ecología, o la educación para la paz. Cuenta para ello con una biblioteca y hemeroteca especializadas, y con diferentes recursos pedagógicos, para así asegurar el objetivo de proporcionar información, recursos y asesoramiento. Asimismo, realiza estudios e investigaciones, publica trabajos propios o ajenos, organiza seminarios y cursos, y colabora con los medios de comunicación.