
“Educación, interculturalidad y migraciones en el contexto actual de la Globalización”

José Marín *

INTRODUCCION

Éste texto es el producto de mi participación a la Mesa Redonda: “*Educación, Interculturalidad y migraciones*”. Organizado por la Universidad de Salamanca, en el cuadro del Coloquio Internacional sobre Educación, Interculturalidad y migraciones, realizado entre del 4 al 5 del mes de abril del año 2019. Este encuentro propicio el diálogo sobre esta problemática permitiéndonos compartir opiniones con los diferentes participantes a este encuentro.

Las reflexiones de este texto son el producto, de algunas experiencias existenciales, como antropólogo, interesado en la teoría, como en la aplicación práctica de *la interculturalidad*, en el amplio y complejo territorio de la educación.

Mi terreno de referencia inicial es, el de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica peruana y el de las sociedades multiculturales del continente americano. Este aprendizaje se extiende igualmente, a algunas modestas experiencias en Europa y el África.

Desde 1989 hasta 2019, he participado en el contexto europeo, primeramente, con el equipo de la investigación intercultural, de la facultad de educación de la Universidad de Ginebra y en los proyectos de investigación de la Red Universitaria Internacional de la Universidad de Ginebra (RUIG). (DASEN & MARIN, 1996;; MARIN, 2001; 2002; 2002b; 2012; 2018))

Nuestra reflexión sobre la interculturalidad y su aplicación práctica en el terreno en el campo educativo, se desarrollo en el Programa del Maestría de “Formación intercultural” de la Universidad Católica de Milán. Ente 2008 a 2015. Intervine con un seminario, sobre: Antropología e Interculturalidad. Las migraciones italianas en América y los problemas de integración de los inmigrantes no-europeos en Italia, fueron los temas centrales de los seminarios

Nuestra reflexión sobre la interculturalidad y su aplicación práctica en el campo educativo, se desarrollo en el Programa del Maestría de “Formación intercultural” de la Universidad Católica de Milán. Ente 2008 a 2015. Intervine con un seminario, sobre: Antropología e Interculturalidad. Las migraciones italianas en América y los problemas de integración de los inmigrantes no-europeos en Italia, fueron los temas más importantes de los seminarios (MARIN, 2015)

---

*Doctor en Antropología de la Universidad de la Sorbona, diplomado del Instituto de Altos Estudios de América Latina de París. Diplomado del Instituto Universitario de Estudios del Desarrollo y de la Academia Internacional del Medio Ambiente de Ginebra.

Ha enseñado en la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad y en la Academia Internacional del Medio Ambiente de Ginebra.

Ha participado en el Equipo de Investigaciones interculturales de Ginebra y actualmente colabora en diferentes Instituciones de Europa y América Latina y ha colaborado con la UNESCO en el África.

Nuestra reflexión sobre la interculturalidad y su aplicación práctica en el terreno en el campo educativo, se desarrolló en el Programa de Maestría de “Formación intercultural” de la Universidad Católica de Milán. Entre 2008 a 2015. Intervine con un seminario, sobre: Antropología e Interculturalidad. Las migraciones italianas en América y los problemas de integración de los inmigrantes no-europeos en Italia, fueron los temas más importantes de los seminarios.

A partir de la óptica intercultural, abordamos la asimilación y la integración de los varios millones de italianos, en las diferentes sociedades americanas, desde Canadá hasta Chile, donde esta emigración trató de instalarse. Hemos tratado de , establecer en lo posible, las comparaciones con el problema de los inmigrantes en Italia y otros países europeos.

En 2004, colaboré con algunas intervenciones y publicaciones en Rumanía, sobre los Gitanos, entre otras minorías, en el cuadro de su integración a la sociedad rumana, a partir de la escuela. Este trabajo fué realizado con el valioso apoyo de la fundación Educatia y la Universidad de Bucarest, (MARIN, 2005,).

Igualmente, en la Guyana Francesa, con la Universidad de las Antillas de Cayenne, realizamos seminarios interactivos en la televisión, sobre: La Globalización y la culturas locales.

En el contexto africano, en Libreville, Gabón, colaboré con la UNESCO, en un seminario, dedicado a la revalorización de las culturas y las lenguas locales, dirigido a los directores de educación pública de los países africanos de habla francesa y portuguesa, (MARIN, 2002)

Estas experiencias han sido realizadas, teniendo siempre en cuenta, los contextos históricos respectivos y limitándonos a comparar lo comparable, por la diversidad de realidades sociales y culturales en cada caso. También se puede establecer algunas analogías, sobre la educación y su función cultural, social y política, en África, América y Europa, desde el momento, que la mayoría de estos países comparten el mismo modelo político de Estado-Nación, obstáculo histórico, para asumir democráticamente la diversidad cultural y lingüística que impregna a estas sociedades.

El Estado Nación, como modelo de gestión política de la sociedad, pretende representar una nación mítica y homogénea, imponiendo, desde la escuela y las instituciones públicas, una lengua oficial, una cultura y una visión del mundo dominantes.

La óptica monocultural del Estado, no tiene en cuenta la realidad multicultural, que impregna a las sociedades, caracterizadas por una enorme diversidad lingüística, cultural y religiosa. Lo que crea una serie de conflictos, como es el caso en varias sociedades contemporáneas, como Bucarest, Libreville, New York, Paris, Lima, Madrid, México DF.o Guatemala.

En 1998, tuve la oportunidad de participar en la evaluación de uno de los primeras experiencias de la Interculturalidad aplicada, como era el caso del *Programa de Formación de Maestros indígenas en educación bilingüe e intercultural* de Zungarococha (FORMABIAP) localidad cercana a la ciudad de Iquitos, en la Amazonía peruana. Este programa, ha estado considerado como pionero en la aplicación de los programas de educación intercultural y bilingüe. También fue reconocido por la cooperación internacional, como proyecto piloto y ha obtenido un premio en 2002 (MARIN, 2002)

Este artículo, tiene un carácter introductorio y adolece de muchas limitaciones. Esperamos que el diálogo abierto y crítico sobre esta interesante problemática, nos permita avanzar con modestia, en la comprensión del mundo actual.

Somos conscientes de la ausencia de un proyecto viable de sociedad, que asuma todos los desafíos de la Globalización. En consecuencia, estas modestas reflexiones, son el producto, primero, del intercambio de reflexiones con diversos actores y de los valiosos cuestionamientos de los estudiantes y de mis colegas, en los diferentes encuentros, en los que he tenido el privilegio de participar. (MARIN, 2016)

No existen verdades definitivas. La realidad social y cultural está en movimiento y cambia, más allá de la buena voluntad de los expertos y de los cálculos estadísticos. Tampoco pretendemos explicar nuestras realidades, ni buscamos encerrarlas en categorías definitivas e indiscutibles.

Necesitamos de la teoría y de categorías, como la cultura, la educación, el Eurocentrismo, el racismo, la interculturalidad y la Globalización, para abordarlos y explicarlos, desde una visión global e interdisciplinaria, que nos pueda permitir, conocer mejor, nuestras realidades latino-americanas. Tratando de explicar todo su contenido y significado histórico.

La comprensión de este proceso, nos puede permitir imaginar alternativas, para imaginar nuevas posibilidades para nuestras sociedades, frente al embate de la Globalización. Proceso histórico que perjudica a la integridad de la naturaleza, a grandes sectores sociales, además de destruir muchas certitudes, que creíamos definitivas.

El mundo de hoy está confrontado a grandes desafíos, que van desde la preservación de nuestros ecosistemas, hasta cómo imaginar la fórmula social, para poder *vivir juntos*, a condición de guardar un mínimo de respeto, considerando la preservación de la dignidad para todos, a fin de asumir la biodiversidad, la diversidad cultural y religiosa, que impregna a la sociedad contemporánea. (UNESCO, 2017)

Actualmente, en los Estados Unidos de América, en Europa, y en el escenario social de la vida cotidiana, emergen grupos sociales, que enarbolan el postulado, de “La supremacía de la raza blanca”, como fundamento ideológico del racismo, convertido hoy, en una ideología de masas. La estigmatización del otro y del diferente, el Nacionalismo y la xenofobia, son el corolario de esta época. (BADIN & VIDAL, 2018)

Steve Bannon es uno de los líderes, de esta oleada de extrema derecha. Fue el asesor principal de la campaña electoral, que permitió a Donald Trump, su elección a la presidencia de los Estados Unidos de América. Bannon mantiene una estrecha relación con los líderes europeos de la extrema derecha, tanto como Mateo Salvini en Italia, con Marine Le Pen en Francia, con Orban en Hungría y con grupos Neo-Nazis en Bélgica, Alemania y Austria. En Brasil, Bannon apoyó la elección de Jair Bolsonaro, asesorándolo, en la reciente campaña electoral. Su influencia se extiende, al Klukuscan en los Estados Unidos de América (HUYGHE, 2018; PHARD, 2018; PIKETTI, 2013; SORMAN, 2019),

El Eurocentrismo, que constituyó una identidad europea dominante, desde la época colonial, atraviesa hoy, una profunda crisis de identidad y de futuro. Europa es incapaz de asumir los desafíos de la Globalización y de imaginarse como una alternativa geopolítica viable, más allá de su fragmentación socio-política, acelerada por la

emergencia de los movimientos populistas y los partidos de extrema derecha (BADIE & VIDAL, 2018) (

En la actualidad, frente a la emergencia de emergencia del liderazgo de la República Popular China y de los conflictos económicos con Rusia, su acción internaciona está limitada por la tutela norteamericana, hoy enfrentada a los Estados Unidos, en un conflicto comercial y tecnológico.

A este escenario, se suma la amenazante hegemonía geopolítica de los Estados Unidos. Al que suma, su incapacidad para poder asumir los desafíos de la crisis económica iniciada en 2008, cuando se creía que los logros socio-económicos estaban ya establecidos.

A esta realidad, se añade la enorme incapacidad de su sistema político democrático, para responder a los retos sociales y éticos del problema de los inmigrantes ilegales y al desafío que plantea la preservación de la biodiversidad y del clima. El reto ecológico y epistemológico que esta crisis implica, tampoco no encuentran una repuesta, que sugiera alternativas políticas viables. Europa está sometida al dictado de las políticas neoliberales que degradan sus condiciones de vida, a las que se suma la ausencia de futuro, por la ausencia de un proyecto viable de sociedad.(PHARD, 2018; SURMAN, 2019).

En Europa nos encontramos frente a un capitalismo, propuesto ayer, como modelo, pero, que crea una creciente desigualdad socio-económica. La desigualdad está presente y se ha desarrollado, la destrucción del mercado de trabajo y sacrificando en algunas casos, una generación sin futuro. Este proceso genera grandes mutaciones y fragmentando seriamente a la sociedad europea. El caso del *Movimiento de los Chalecos amarillos* en Francia, como respuesta a la creciente precarización de la sociedad francesa es muy elocuente.(MULLER, 2019; OLIVENNES & CHISPORTICH, 2018; PARD, 2018; PIKETTI, 2013; SURMAN, 2019).

En el contexto europeo, el racismo, el nacionalismo y la xenofobia, se presentan como respuestas muy simples, a una crisis socio-económica y política muy compleja. Los partidos políticos de derecha y los de la extrema derecha europea culpabilizan a la inmigración y a la complicidad de las políticas de los gobiernos, de ser los responsables de la destrucción del mercado de trabajo y del deterioro creciente de sus condiciones de vida.

A este panorama se añaden una inmigración desesperada, que busca huir de la miseria y de los conflictos armados en las diferentes regiones del Africa. Oriente Medio o en Europa del Este. Estos hechos configuran una grave crisis humanitaria, para la que Europa ni los Estados Unidos de América, no tienen ninguna respuesta válida.(BONAVISTA, 2019)

En América latina, que forma parte del sistema Mundo, sufrimos las repercusiones nefastas de este proceso, marcado por la creciente precarización de sus sociedades y destrucción de sus ecosistemas y la masiva explotación de sus recursos naturales, vitales para nuestra sobrevivencia como especie.. A esta realidad, se añade el deterioro de las condiciones de sobrevivencia para la gran mayoría de pobladores de esta región.(QUIJANO, 2005; WALLERSTEIN, 1988)

Además de la destrucción de la naturaleza, asistimos al despojo sistemático de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. El caso de la expulsión y de la muerte de los pueblos indígenas en la cuenca amazónica sudamericana, es una demostración

flagrante de esta realidad. El despojo de los indígenas de sus territorios ancestrales, se realiza en beneficio de las empresas multinacionales, que saquean sus recursos naturales y contaminan el agua. Así como provocan la deforestación de los bosques, en alianza con los Estados Nacionales.

Este proceso de Globalización precariza igualmente, a grandes sectores de la población rural y urbana.

A partir de esta realidad, el gran desafío es :

¿Cómo podemos imaginar el respeto de la naturaleza y preservar una sociedad, que sea digna y justa para todos?

¿Cuál es la posibilidad de que la educación intercultural, pueda crear alternativas, que nos permitan imaginar un futuro diferente para todos?

Esta perspectiva pasa necesariamente por la descolonización del saber, para hacer posible la descolonización del poder, como primera condición para descolonizar el ser y el saber. Premisa fundamental, para proteger la biodiversidad, que permite la existencia de la naturaleza, como nuestro único espacio vital, para el presente y para el futuro de nuestros pueblos.

¿Cómo podemos imaginar una sociedad y una vida más justa , que nos permita Bien vivir, como lo proponen nuestros hermanos de Bolivia, que han consagrado leyes para defender y proteger la madre naturaleza? (Mama Pacha).[\(Courrier International 2019\)](#)

¿Cómo vivir juntos? Guardando el mutuo respeto de nuestras diferencias y compartiendo nuestros saberes, para lograr una mejor calidad de vida?

Son preguntas, para las que debemos construir respuestas. Este esfuerzo nos compromete a todos

La interculturalidad puede igualmente, ser utilizada para repensar epistemológicamente el colonialismo mental que nos impregna y así realizar la descolonización de nuestros saberes, También, darnos la oportunidad de pensar desde nosotros mismos y sin pedir permiso para pensar, ni para desconstruir la colonialidad del saber y del poder.

Es necesario asumir el desafío epistemológico, comenzando por reescribir nuestra historia, por repensar las certitudes de la medicina occidental, la psicología o el derecho, para así hacer posible su deconstrucción, que nos permita, la posibilidad de poder pensar, desde la valorización de lo que nosotros somos y de lo que sabemos, desde nuestras realidades y en función de nuestras necesidades, de nuestras limitaciones y potencialidades.

La interculturalidad nos puede ser útil, para responder al desafío de asumir el racismo epistemológico, que impregna la imposición de los saberes y certitudes dominantes. Todo este proceso, de *Diálogo de saberes*, debe hacerse basados en un principio de complementariedad, *que permita compartir los saberes* y de un diálogo de saberes, que comparta, con los saberes Occidentales. Debemos aceptar que debemos descolonizar nuestro imaginario, para poder pensar desde nuestros contextos ecológicos. Liberados del colonialismo mental, producto histórico de nuestra formación Eurocéntrica,

Actualmente, nos encontramos en un proceso histórico en construcción, preñado de grandes desafíos e incertitudes. El Euro-americanismo, como identidad geopolítica, a pesar de su hegemonía, también está inmerso en esta profunda crisis de civilización, huérfano de una identidad, que no le permite imaginar el futuro. Ante esta realidad, ¿cómo imaginar una nueva educación, que nos permita comprender y asumir este contexto histórico y que nos dé la posibilidad de imaginar las respuestas a sus desafíos.

Finalmente, podemos constatar, que tenemos una problemática, que nos impone más cuestionamientos, que certitudes. Cuestionamientos, a los cuales, debemos responder, para así poder imaginar un futuro diferente. Nuestras sociedades, están, hoy confrontadas. a los desafíos y los efectos perversos de las políticas neoliberales que sustentan a la Globalización actual.

2 La cultura, la educación y la interculturalidad

El concepto de cultura

“La palabra cultura es, según la expresión de Heinz von Foerster, es la más viciosa de los camaleones conceptuales: Existe un sentido antropológico (el que concierne todo lo que es adquirido y no heredado) Un sentido sociológico (como cultura de una sociedad o de una etnia dada) y un sentido elitista (“cultura de los cultivados”, humanidades, filosofía, artes etc.) Y nosotros, nos movemos inconscientemente en permanencia, de un sentido al otro”

Edgard Morin

Prefacio du livre Culture & Cultures

Cit. in Reda Benkirane & Erica Deuber Ziegler (2007)

Traducción del autor.

El concepto de cultura nos permite una mejor interpretación de la naturaleza humana, los individuos son el producto de la interacción, entre su herencia natural y el medio cultural en el que han sido, y son socializados. Somos el producto de un vasto proceso de acumulación de conocimientos, determinados por las diferentes oportunidades y experiencias que forman la historia de vida de cada uno de nosotros.

Cada uno de nosotros, es el producto de contextos históricos y culturales, en los que somos capaces de reconocernos y sobre los cuales, se construye nuestra identidad; contextos dinámicos, complejos y llenos de riqueza, a partir de los cuales, tratamos de adaptarnos constantemente.

Las identidades no son definitivas, ni rígidas, ni exclusivas. Las identidades pueden ser múltiples (MAALOUF, 1998) *Nosotros somos los otros, por que nos construimos con ellos*. La riqueza nos viene de la interacción, del inter-aprendizaje, que realizamos con los demás. Somos histórica y culturalmente productos colectivos.

Si la cultura puede constituir un recurso muy valioso para nuestra dignidad e independencia, ésta puede también convertirse en un obstáculo infranqueable - una suerte de *camisa de fuerza* – según la utilización que hagamos de la misma. La cultura puede convertirse en la negación del individuo. Si nuestras culturas son puertas abiertas al desarrollo humano, pueden asimismo constituir trampas. El etnocentrismo sobre el que cada cultura prueba de apoyarse puede convertirse en la afirmación de una identidad exacerbada y producir efectos perversos, llegando incluso a justificar

injusticias de todo tipo, en la relación de unos con los otros. La historia humana esta llena de ejemplos de estas perversiones.

La cultura se traduce en tradiciones y comportamientos, que se expresan a través de sistemas simbólicos, de códigos, de sistemas de valores, de técnicas. Todo este proceso construye identidades. Es a partir de este contexto, donde se origina la “primera cultura”, a partir de la cual, los individuos pueden “negociar” constantemente, la adaptación a los condicionamientos o la imposición de las influencias, de los aprendizajes, que ejerce el mundo externo, sobre la historia de sus vidas cotidianas. Es en este proceso donde se anudan los lazos entre el individuo y su cultura de origen, confrontada a las interacciones, que desbordan ampliamente todo determinismo cultural. Nosotros hablamos de la cultura en plural, mas allá de toda clasificación jerárquica. Cada pueblo se ha interrogado sobre el sentido de su existencia, sobre la muerte, sobre la salud o sobre sus relaciones con la naturaleza o incluso, sobre la transmisión de sus conocimientos en diferentes campos; y, se han preguntado también, de *cómo transmitirlos*.

2.1 La cultura es un aprendizaje y no se hereda

La cultura es un aprendizaje y no se hereda. La cultura se aprende y no se adquiere genéticamente, como algunos lo suponen. La especificidad de la naturaleza humana es, precisamente, la de inscribirse en una cultura particular, que no es el producto de algo hereditario y que no forma parte de ningún patrimonio genético. La cultura es un aprendizaje adquirido. La identidad cultural no es definitiva y esta en movimiento, que transcurre, dentro de un proceso dinámico y complejo

La cultura sirve fundamentalmente, a *darle un sentido a nuestras existencias*, a través de la continuidad de un sistema de valores y de referencias vitales, que son esenciales para cada grupo humano.

La educación, tiene como función esencial, transmitir las referencias y los conocimientos necesarios, para garantizar la supervivencia de cada sociedad.

Igualmente, existen sistemas médicos, como respuestas culturales para responder a los problemas que plantea la enfermedad y diagnosticar y tratar los desequilibrios de la salud física y mental de una sociedad.

En cuanto a la inteligencia, ésta reviste múltiples dimensiones. Más allá de la inteligencia racional, como referencia fundamental de la jerarquización social en la cultura occidental, otros pueblos han sabido valorar la inteligencia emocional o la inteligencia social. En esta perspectiva, la reflexión intercultural nos permite valorar la **Diversidad cultural**, concebida como un patrimonio colectivo de saberes de la humanidad.

3 La Educación

Constituye el punto de partida del proceso histórico y cultural de la humanidad. Es una **práctica cultural universal** y se desarrolla en sus diferentes formas: tradicional, informal, formal, moderna o popularl.

La educación en cada cultura tiene la función de conservar la memoria histórica, de socializar y de transmitir visiones del mundo, sistemas de valores, normas y referencias, y sobre todo, conocimientos y saberes para ser aplicados.

No existe “la educación”, “la medicina” o “la inteligencia” en singular, sino que existen sistemas educativos en plural, como **respuestas culturales**, que cada pueblo de este

planeta ha elaborado, para responder a la necesidad de preservar su sobrevivencia, su identidad, su dignidad, su memoria histórica, y fundamentalmente, con el objetivo de *darle un sentido a sus existencias*, a través de la continuidad de un sistema de valores y de referencias vitales, que son esenciales para cada grupo humano.

Fundamentalmente, la educación, en gran parte cumple con el objetivo, de *darnos un sentido a nuestras existencias*, a través de la continuidad de un sistema de valores y de referencias vitales, que son esenciales para cada grupo humano.

La educación, tiene como función esencial, transmitir las referencias y los conocimientos necesarios, para garantizar la supervivencia de cada sociedad.

Igualmente, existen sistemas médicos, como respuestas culturales para responder a los problemas que plantea la enfermedad y diagnosticar y tratar los desequilibrios de la salud física y mental de una sociedad.

En cuanto a la inteligencia, ésta reviste múltiples dimensiones. Más allá de la inteligencia racional, como referencia fundamental de la jerarquización social en la cultura occidental, otros pueblos han sabido valorar la inteligencia emocional o la **inteligencia social**. En esta perspectiva, la reflexión intercultural nos permite valorar la **Diversidad cultural**, concebida como un patrimonio colectivo de saberes de la humanidad.

En el caso de América del Sur, existen múltiples trabajos de investigación antropológica, sobre la Etnobotánica o la ecología, la medicina y en otros campos, sobre todo, en la cuenca amazónica, que buscan revalorizar y “desfolklorizar” los saberes y conocimientos de las culturas indígenas. Valorizar sus lenguas, sus visiones del mundo, sus conocimientos médicos, sus clasificaciones botánicas y sus valiosos conocimientos de los sistemas ecológicos, para asociarlos a los conocimientos y saberes de la cultura occidental, en el marco de programas educativos bilingües e interculturales (GASCHE, 2002; MARÍN, 2002; 2012; NARBY, 1995)

2.3. La educación es la respuesta cultural, que se construye en todos los pueblos del planeta, a la pregunta universal, que se hacen las mujeres y los hombres, de *cómo transmitir* ? :

° Visiones del mundo y percepciones de la naturaleza y el universo

° Saberes: como saber, saber-hacer, saber ser y un cuarto saber, que es, el de aprender a convertir o traducir las experiencias de vida en saberes prácticos. El cuarto saber, responde, a la pregunta vital, de cómo utilizar nuestras experiencias existenciales y nuestros aprendizajes informales, para una mejor comprensión y transformación del mundo. Más allá del aprendizaje de la escritura y de la lectura, pensados, como la sola educación.

2.4 La educación desde el cuadro familiar de partida, transmite :

° sistemas de valores, normas y referencias necesarias a todos, para podernos ubicar en la sociedad. Los sistemas educativos se construyen en cada cultura, a partir de los sistemas de creencias y de conocimientos. Existen diferentes sistemas de educación, contruidos a partir de los diferentes contextos ecológicos y también, de los sistemas de creencias que la caracterizan. Muchas veces estos contextos, están al origen de los conocimientos, que les son necesarios, en contextos ecológicos, históricos, sociales, políticos y culturales bastante diversos,

Existe a la base una educación oral, que sustenta a las sociedades tradicionales. Y

La educación denominada popular, esta basada en la oralidad y las prácticas sociales informales, se nutre de la vida cotidiana, ya que se da en diferentes circunstancias. Esta educación también está asociada a los actores más pobres de la sociedad.

En el Brasil, Paulo Freire, trabajó a partir de una educación popular, destinada a los sectores excluidos de la sociedad. La idea era de transmitir y crear una consciencia social, que permita la liberación y la práctica de la libertad de los sectores más oprimidos, Una educación, cuya idea central es la de lograr una lectura de la sociedad, a fin de transformarla. en una nueva sociedad, con mayor dignidad y justicia para todos. (FREIRE, 1964 ; 1967)

Actualmente, el presidente del gobierno del Brasil, Jair Bolsonaro, pretende, en el extremo del oscurantismo y del absurdo, « destituir » a Paulo Freire, como patrono de la educación Brasileña. (Pagina 12, 2019)

Paulo Freire no solo marcó la historia de la educación brasileña, su obra constituye una referencia obligada, en muchas instituciones en el mundo educativo actual,

La educación en la actualidad, puede transmitirse a través de las imágenes, que han sido asociadas a los textos escritos y que son vehiculados también por la oralidad. Estas innovaciones tecnológicas aportadas por la revolución numérica, posee una extraordinaria capacidad, para construir imaginarios y una determinada percepción del mundo. El mejor ejemplo actual de este proceso educativo de masas, a nivel planetario, es la importancia que han logrado las redes sociales, en la fabricación y la traducción virtual y subjetiva de nuestras realidades. Su utilización se produce de una forma masiva y constituye la *base de una colonización del imaginario colectivo*, en contextos bien determinados.

En los Estados Unidos de América, el control de la información sobre los perfiles psicológicos y las tendencias comportamentales de los usuarios son elaborados por Facebook, entre otras empresas, y que constituyen un buen ejemplo del control, la manipulación y la intoxicación de la información de falsas verdades con fines e intereses y fines políticos y comerciales (Falk news). La privacidad de los ciudadanos, no está más protegida por el Estado. Se requiere de nuevas normas que regulen el uso de las nuevas tecnologías. (HUYGHE, 2018 ; OLIVENNES & CHICHPORTICH, 2018))

« **Las ideas tienen consecuencias** », nos advirtió el fallecido Milton Friedman, Premio Nobel de economía y profesor de la Universidad de Chicago. Ideólogo y mentor con Von Hayeck de la ideología neoliberal y del pensamiento único, que sustenta el Neoliberalismo que patrocina la expansión del capitalismo en el contexto de la Globalización actual. (MARIN, 2007)

3 Sobre el racismo, el antropocentrismo y el eurocentrismo ...

Actualmente, nosotros, en tanto que especie viva, contamos con más de siete mil millones de seres vivientes y habitamos una sola casa común, la mal llamada tierra, mayormente, cubierta por agua. Cada uno de nosotros pertenece a la misma especie,

y constituimos una sola y única historia bio-genética. Por todas estas razones, no podemos constituir una « raza », ni siquiera en nuestra propia familia. Somos todos diferentes y al mismo tiempo, formamos una misma especie biológica. Las razas no existen, pero el racismo sí, como ideología. (MARIN ; 2001 (BIENLEBURG))

El racismo como construcción ideológica. Históricamente. es originario del período colonial europeo, en el cual descalificar y denigrar a los oprimidos, a los conquistados, fue la regla de oro. Este dogma permitió justificar, todo un orden político y social injusto. Este aspecto de la dominación colonial fue una realidad en el África y en América y. Entre los siglos XVI-XIX, en el contexto histórico del imperio colonial europeo, español y portugués, **la racialización de la sociedad**, que, a fragmentar a la sociedad colonial en razas. Este principio constituyó la regla, que creó un racismo basado en la justificación la superioridad de los conquistadores europeos. Este fundamento situó dentro de la *humanidad*, a los europeos y sus descendientes. Esta afirmación excluyó así, a los pueblos indígenas, considerándolos como parte de la *animalidad*.

Categorías establecidas por la Controversia de Valladolid en 1530. Esta polémica fue realizada entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Se trataba de decidir si los pueblos indígenas tenían un alma como los cristianos, o no. (VERHAEGER, 1998)

En la medida, que el hombre occidental cristiano, era el hijo de Dios, creador del mundo y del universo, el hombre podía considerarse el heredero universal de su creación. Bajo estos supuestos, podía establecer su hegemonía, sobre los otros seres vivos que formaban parte de esta creación. El hombre podía someter y disponer de todas las formas de vida existentes. A partir de esta **visión antropocéntrica**, el hombre occidental se imaginó, como el centro de la creación. Generándose así, el *Antropocentrismo*, como fundamento identitario, de una visión *Eurocentrica* del mundo, Esta visión del mundo impregnó la identidad colonial dominante. Que se perpetuó hasta nuestros días, a través de la colonialidad del poder del ser y del saber. Esta concepción constituye un gran desafío epistemológico, que debe ser asumida por una educación a partir de la perspectiva intercultural.

Esta Visión del mundo judeo-cristiana, se impuso hegemónicamente, en el espacio colonial, generandó así, las bases, sobre las cuales, se nutrió el *eurocentrismo*, basado en el *antropocentrismo*. Esta premisa justifica, que los colonialistas podían disponer, de la naturaleza, y de los recursos naturales, apropiándose del trabajo y de la vida de los pueblos indígenas.

Es bajo estos antecedentes que se escribieron los primeros capítulos del genocidio y del etnocidio de los pueblos indígenas y las víctimas africanas del tráfico de esclavos. La destrucción de la naturaleza marcó históricamente un ecocidio, con el saqueo de los recursos naturales extraídos de América.

Es así, como el racismo colonial sustentado en la religión y la cultura Occidental, a través de la iglesia y de la escuela, establecieron categorizaciones biológicas, sociales y jerarquías políticas. Además de parámetros socio culturales absurdos. Fue el *Eurocentrismo* que vehiculó este proceso de colonización del ser, del poder y del saber. Este proceso, originó el racismo epistemológico que discrimina y folkloriza el sentido, los saberes y los conocimientos tradicionales, hasta nuestros días (NARBY, 1985 ; 1995) ;).

La colonialidad del poder y la del saber, sobrevivieron a la independencia política y a la creación de las nuevas Repúblicas. Estas fueron organizadas y administradas, por el modelo político europeo de Estado -Nación. Este es el modelo jurídico y político, que supone que el Estado representa una cultura y una lengua oficial dominantes y una nación mítica, que excluye todo reconocimiento de la diversidad cultural lingüística y religiosa, que impregna a las sociedades multiculturales y plurilingües que pretende gestionar.

El Modelo político de Estado-Nación, fragmentó a las sociedades que pretendió administrar, aseguró la continuidad histórica de la exclusión. Todavía es una realidad que subsiste, a través de la *colonialidad del poder y la del saber*, que influyen en la vida política, económica, social y cultural de la América actual. A nivel de las poblaciones indígenas y marginales. La denigración ha sido tan fuerte, que han logrado la población sometida internalice « su inferioridad y de lugar a la inter la auto-discriminación, de los sojuzgados. El Eurocentrismo en América estableció categorizaciones y jerarquías biológicas, sociales y culturales absurdas.

4 El Eurocentrismo,

Si bien es cierto, que sobrevive, en la vida social y las instituciones políticas y culturales de América Latina, a través de la colonialidad del poder y la del saber ; también es cierto, que en el espacio europeo, donde tuvo su origen, sufre de una profunda crisis de identidad y de futuro. (QUIJANO, 2005)

Esta crisis ha sido originada en parte, por la crisis global del sistema capitalista iniciada en el año 2008, con una crisis económica, que fué reforzada por su incapacidad de asumir los desafíos de la Globalización y por sus dificultades para constituirse, dentro de un bloque geopolítico, alternativo, y termine bajo la tutela imperial de la geopolítica norteamericana.

Su crisis de identidad, como visión del mundo, que no le permite imaginar el futuro, está atravesada, por la reemergencia histórica del nacionalismo y la extrema derecha xenofoba europea.

Esta emergencia política que fragmenta el proyecto de la Unión Europea, utiliza la ideología racista de contenido biológico cultural y religioso, como ideología de base. Este racismo europeo se alimenta y utiliza el problema de la inmigración ilegal, como su plataforma política y como la sola explicación al origen y a la solución de su crisis. La intolerancia contra toda la diversidad de género, pone en evidencia la raigambre patriarcal del Eurocentrismo.

Los principales líderes del Racismo y el nacionalismo, que configuran el denominado populismo europeo, están influenciados por Steve Bannon líder de la extrema derecha política norteamericana, ideólogo además, de la *Movimiento de la supremacía de la raza blanca*, que moviliza al Ku Klux Klan. Bannon tuvo a su cargo la campaña electoral de Donald Trump. También ha influenciado en las elecciones de Jair Bolsonaro en el Brasil. Su presencia en Europa es constante, al lado de los líderes del populismo europeo, en vísperas de las elecciones europeas, que serán decisivas, para imaginar el futuro de la sociedad europea.

5 La interculturalidad

“Esta reflexión parte del principio de que la *verdad* no es necesariamente lo que tenemos frente a nosotros, puesto que puede encontrarse a los costados o detrás. La *verdad* no es definitiva ni pertenece a nadie, ni puede ser la propiedad de nadie. La verdad es como la luz: la verdad puede encontrarse entre todos los seres vivos de la naturaleza.

Todos tenemos un poco de verdad en nosotros, en consecuencia, el conocimiento se construye colectivamente, con la modestia de compartir y con la humildad que da la inteligencia de aprender a escuchar y darle la palabra a los OTROS, porque TODOS poseemos fragmentos de verdad y de luz”.

**José Marín
Entrevista a la revista “Educação”
de São Paulo, marzo, 2003.**

Debemos superar la visión fragmentada de la realidad y esforzarnos por construir una óptica capaz, desde un enfoque interdisciplinario y transversal, que nos permita comprender la totalidad histórica, que enmarca los procesos sociales. Lograr la óptica del “*ojo de pez*”, con una abertura de 360 grados, que nos permita abarcar la globalidad y las múltiples dimensiones de la realidad.

Si la proposición de la multiculturalidad, como experiencia realizada en el Canadá y otros países, propone *la tolerancia*, como fundamento central, la interculturalidad está basada en *el diálogo*, pero para realizarlo es necesario el reconocimiento de la dignidad de los actores, en el marco de una democracia real y activa. Este diálogo basado en el mutuo reconocimiento, solo será posible si resolvemos las injustas condiciones socio-económicas, que hoy fragmentan y oponen al conjunto de nuestras sociedades.

La Interculturalidad, antes de constituir una teoría o una proposición metodológica, es una experiencia existencial, relacionada a los sujetos históricos de toda sociedad.

La perspectiva intercultural, puede constituir un valioso instrumento para negociar las identidades y las alteridades, en sus correlaciones de fuerza y de poder, en toda sociedad humana.

La interculturalidad puede ser percibida también, como una extraordinaria alternativa, para imaginar y construir un diálogo intercultural entre - Nosotros y los Otros-y permitir así la posibilidad de cohabitar en condiciones de respeto y de reciprocidad. Nuestra relación subjetiva y objetiva, entre diferentes identidades y culturas produce encuentros, fusiones y conflictos. Este proceso histórico, que registra nuestro encuentro con los otros. basados en el respeto y la equidad, constituye la posibilidad de una extraordinaria experiencia de aprendizajes, mutuos.

No puede haber interculturalidad sin equidad y respeto mutuo. Más allá de cualquier categorización propia a la visión occidental y sobre todo de la lógica binaria que la acompaña. Es fundamental pensar la interculturalidad, en términos de su dimensión política. En el caso de la educación intercultural, será una realidad, solamente como producto, de una voluntad política, del Estado. Se precisa para ello, de un contexto democrático y revolucionario, que haga posible y permita su aplicación

Hay que pensar la interculturalidad, a partir de su dimensión política e histórica, más allá de imaginarla limitada a una funcionalidad o una práctica descriptiva, de la diversidad lingüística, cultural o religiosa.

La interculturalidad está inmersa en la historia de una realidad social determinada. Todos somos « mestizos », en el sentido cultural del término. Ya que somos el producto de nuestras relaciones con los demás. No existen razas debido a que nosotros no constituimos una homogeneidad, ni biológicamente, ni genéticamente. Pero somos propietarios de una especificidad, en el sentido biológico y genético. La raza humana. Cada uno de nosotros posee una identidad genética personificada a excepción de los gemelos perfectos.

El mestizaje cultural es el proceso de fusión de múltiples identidades y rasgos culturales, producido por nuestras inter-acciones en la vida diaria. (LA PLANTIE & NOUS) Este hecho constituye la *interculturación del mundo*. En ese sentido todos somos mestizos, como producto ilimitado de nuestras relaciones con los otros. En una fusión de diferencias y de rasgos similares

6 Las migraciones, en el contexto de la Globalización actual.

constituyen la esencia de la historia de la humanidad. Generada por el movimiento de poblaciones humanas, desde hace miles de años, debido a múltiples factores. Tuvieron sus orígenes en el África y probablemente en el Asia, según los recientes descubrimientos arqueológicos (PICQUET,).

La historia europea, en este contexto, está marcada por una emigración desesperada hacia el continente americano. América, desde el Canadá hasta Chile, fue el territorio de la utopía europea, para resolver su endémica falta de alimentos para todos. Además, de las múltiples epidemias, conflictos, guerras y condiciones precarias de sobrevivencia, que marcaron su historia, durante siglos. Se calcula que, entre los años 1816 hasta mediados del siglo XX, más de 60 millones de europeos atravesaron el Atlántico, hacia América. En este nuevo territorio, buscaron y en gran parte encontraron la solución a sus problemas de sobrevivencia y de futuro. (MINO, 1992)

Europa fue tradicionalmente, desde el s.XVII, hasta el fin de la Segunda Guerra mundial, un territorio de emigración, principalmente hacia América, que fue el espacio geográfico de la utopía europea, para resolver su precariedad de la época. Desde el Canadá hasta Chile. Los descendientes de esta emigración pueblan y forman ciudades y regiones en la Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, o Argentina y Chile.

Actualmente, Europa es el territorio imaginario de la utopía de los pueblos africanos, del Medio Oriente y del Este europeo. Ellos sufren los efectos perversos de la Globalización, de los conflictos armados que sangran sus países. La precarización masiva como corolario se añade a esta tragedia humanitaria,

En Europa en mayo del año 2019, los ciudadanos europeos consultados, por un estudio sobre el problema de la inmigración, realizado por Lise Bailat, considera, que el 46%, de los ciudadanos exigen, que sus gobiernos, no deberían permitir el acceso a los inmigrantes originarios de regiones en crisis. (BAILAT, 2019).

e

Los partidos de derecha y de extrema derecha denominados populistas, a su gran mayoría, son partidarios por el control y la represión de los inmigrantes.

La inmigración desesperada, que atravieza los desiertos y naufraga en el Mediterráneo, o es brutalmente reprimida en Italia ; Austria o Hungría, es caballo de batalla del populismo europeo, que hace del racismo y del nacionalismo xenófobo, una ideología de masas y lo utiliza, como chantaje en el tablero geopolítico. (ALLEMAND, 2019 ; MULLER, 2019)

Cómo asumir este desafío migratorio, sin violar los fundamentos y valores del sistema democrático ?

La inmigración desesperada que atravieza los desiertos y naufraga en el Mediterráneo, es una pieza más del juego político, que alimentan las elecciones de racistas, nacionalistas y xenófos

Esta Globalización, no es más que un capítulo más, de la larga historia de la Occidentalización del mundo, iniciada con las guerras de las Cruzadas (LATOUCHE, 1999)

Actualmente la Globalización económica implica el control de la información y de las comunicaciones; nosotros vivimos condicionados a la imposición de *una cultura de masas*. Este proceso se traduce en el debilitamiento económico y político de los Estados-Nación. Este proceso provoca paralelamente, entre otros efectos, la emergencia de la reivindicación de identidades culturales y étnicas, en tanto expresiones de una resistencia a esta hegemonía global. Este hecho favoreció la creación de programas educativos alternativos a la lógica y a la visión *monocultural y etnocéntrica*, que le imprimió el modelo político del Estado- Nación. Este es el caso de América Latina (GASCHÉ, 1998; MARIN, 2001)

En Europa, se manifiesta un doble movimiento reivindicativo, de una parte, ciertas regiones se consideran oprimidas por los Estados centralizadores y reivindican los derechos a utilizar su lengua y su cultura en las instituciones educativas y culturales. Es el caso, entre otros, de los Catalanes en España y de las minorías nacionales húngaras en Rumania.

De otro lado, en ciertas regiones se recurrió a estrategias violentas, donde las reivindicaciones de lengua y cultura son asociadas a la exigencia de independencia política, como es el caso de los independentistas vascos en España y el de los corzos en Francia (GASCHÉ, 1998; SALVI, 1973) Un segundo movimiento reivindicativo en el ámbito europeo, es el de la población de inmigrantes que pretenden perpetuar sus herencias religiosas, lingüísticas y culturales, en sus nuevos países de residencia.

En un panorama similar, surgieron los conflictos llamados "Interétnicos" que han emergido después de la desaparición de la ex Unión Soviética y han dado lugar a conflictos armados,: es el caso de la lucha por la independencia en Chechenia y en Daghestan, también en el Asia Central y en el Cáucaso.

El ejemplo más dramático de las tensiones provocadas por la intolerancia de la diversidad religiosa, lingüística y cultural de la parte de un nacionalismo extremista, es el drama de *la purificación étnica*, que siguió al desmantelamiento de la ex Confederación de Yugoslavia (Serbia, Bosnia, Croacia y Kosovo) a principios de los años 90 y, recientemente, el drama vivido entre serbios y kosovares.

Sería injusto olvidar la situación dramática de los gitanos, que sufrieron y que hoy sufren las agresiones y el éxodo, en los Balcanes y en todos los países de la Europa del Este (DERENS, 1999; MARIN 2013).

Hay que mencionar igualmente, el caso de la purificación étnica sufrida por los Kurdos en Turquía, Siria, Turquía e Irak. Este hecho pone al descubierto las incoherencias del *discurso humanitario*. Hay de los que pretenden defender los Derechos Humanos en Yugoslavia y dejan, al mismo tiempo, las manos libres al gobierno turco para realizar su propia purificación étnica en Turquía y en Siria.

Los intereses económicos y geopolíticos son más importantes que todo enunciado humanitario. Turquía es una de las bases militares estratégicamente más importantes, de las que tienen los Estados Unidos en la región. (CHOMSKY, 2000)

La situación contemporánea está caracterizada por múltiples mutaciones. El aporte de la perspectiva intercultural ocupa en este contexto, toda su dimensión histórica: mas allá de la problemática educativa, psicológica y migratoria.

La Interculturalidad nos aporta una reflexión fundamental, sobre la necesidad de respetar tanto la diversidad cultural, como la pluralidad de nuestras sociedades, teniendo en cuenta, la difícil gestión de la democracia. Esta perspectiva, nos aporta los elementos indispensables para responder a la pregunta:

¿Cómo vivir juntos? (UNESCO, 2003)

8 Educacion e interculturalidad en la Globalización actual

El paradigma de la interculturalidad, como el de la democracia aplicada a la educación, forman parte de una problemática muy compleja y están en proceso de construcción.

La interculturalidad, puede ser de una gran utilidad para comprender otras áreas del conocimiento, mas allá de la educación. La Perspectiva intercultural en los movimientos sociales y en las prácticas educativas, es un tema central y una problemática fundamental y se inscribe en un momento histórico, que es determinante para el futuro de las sociedades contemporáneas.

En el caso del Brasil, de México, de Colombia o del Perú, el contexto histórico está asociado al contexto regional latinoamericano, que se inscribe en un contexto global actual, enmarcado al interior de una realidad compleja y crítica, contraria a los principios fundamentales de la democracia activa y real.

La Globalización, bajo la hegemonía de los Estados Unidos de Norteamérica, esta caracterizada por la exclusión social y la destrucción de la naturaleza, Esta hegemonía provoca y se opone a todo acuerdo por la protección de la biodiversidad, del clima y por el respeto de la diversidad cultural. (AMIN & HOUTARD, 2002; BECK, 2002; CHOMSKY, 2000; 2002; MARIN; RODRIGUES GOMES; MENEZES & MARIN (2017; TODD, 2002; ZIEGLER, 2002).

En la actualidad, asistimos en el marco de la Globalización, al margen de sus logros económicos y tecnológicos, a la imposición de una "estandarización cultural", llamada también por algunos, "MacDonalización cultural" (FANTASIA, 2000).

El sistema, que domina globalmente, se enfrenta, ante la emergencia de una resistencia de las culturas locales, mientras se recrean identidades y se reconstruyen dignidades. Ante un proceso, que partiendo de la imposición económica-financiera, busca igualmente una dominación comercial, tecnológica y cultural.

Aún cuando la industrialización de la cultura data de los años 60, el deseo de homogeneización, o "americanización", se ve confrontado a la extraordinaria

capacidad, que tienen las culturas locales, para resistir al avasallamiento cultural e ideológico que acompaña a la dominación económica.

Desde el final del siglo pasado, hemos asistido a una gran apertura en ciertos sectores de la sociedad europea, frente al desafío de la multiculturalidad, pero se necesita de una amplia voluntad política para llevarla adelante y para que se traduzca en *leyes de integración*, que regulen el respeto de la diferencia en la vida cotidiana. Lamentablemente, después del 11 de septiembre y reforzadas por la crisis económica del capitalismo occidental, iniciada en el 2008.

Todas estas iniciativas de políticas educativas interculturales han sido debilitadas por la creciente hegemonía norteamericana, que impone su *ideología global de la seguridad*, dotada de una óptica monocultural, etnocéntrica y de fundamentalismo religioso (.American ist first).

Esta situación nos augura la amenaza de una supuesta “Guerra de civilizaciones”. Teoría que sustentaba el fallecido Samuel Huntington, ex-profesor de la Universidad de Harvard y veterano asesor del gobierno norteamericano, desde la monstruosa guerra de agresión contra Vietnam. Su discurso buscó justificar ideológicamente, una nueva purificación étnica y religiosa (HUNGTINGTON 1997).

Esta confrontación, se daría entre el mundo occidental judío-cristiano con el mundo musulmán. Esta teoría de confrontación militar y religiosa, se basa en una arcaica lógica binaria: la oposición de un supuesto *Imperio del bien* contra *un Eje del mal*, sustentada por el protestantismo fundamentalista norteamericano, con gran influencia en el gobierno desde George Bush hasta Donald Trump.

Como podemos constatar, nos encontramos frente a una hegemonía imperial, impregnada de etnocentrismo, de racismo con un discurso sobre *La supremacía del raza blanca*, como estandarte. A esta situación se le añade el nacionalismo xenofóbico y el del fundamentalismo religioso, y de predestinación geopolítica, que creíamos que ya formaba parte de la historia pasada de la humanidad.

Esta hegemonía, se caracteriza por la imposición de un *Pensamiento único*, como fundamento ideológico del neoliberalismo en lo económico y con una grave ausencia de un proyecto de sociedad viable.

A estas limitaciones históricas, se suman además, la visión de un mundo monocultural, totalmente contraria a la diversidad cultural, que impregna a la sociedad planetaria de nuestros días. (BECK, 2002; STIGLITZ, 2002)

En la actualidad, se suma a este proceso histórico, la masiva y desesperada emergencia del fenómeno migratorio, que pone a prueba a la democracia occidental, como sistema político.

Si bien es cierto, que la historia de la humanidad se construye a partir de las migraciones, que a su vez, han generado un extraordinario mestizaje cultural que caracteriza a la sociedad humana actual.

Más allá de la resistencia al racismo y al nacionalismo xenofóbico, que tratan de negar esta realidad, en las actuales sociedades europeas y la sociedad norteamericana.

La educación intercultural emerge, como un territorio de mediación para asumir las contradicciones de este proceso.

Es en la perspectiva intercultural, en la que se pueden construir las alternativas y respuestas a este desafío. Se trata de combatir el racismo buscando las causas que lo generan, sobre las cuales, se ha constituido la sociedad humana hasta nuestros días.

Las migraciones humanas forman parte de nuestra historia, y no constituyen ni el origen, ni las causas que justifiquen la emergencia del racismo en el mundo actual

La reflexión intercultural es de primera importancia, y constituye uno de los elementos esenciales, para imaginar una sociedad viable, capaz de asumir los desafíos éticos, ecológicos, políticos y el cumplimiento de los derechos fundamentales, como la alimentación y la educación. Condiciones vitales que garantizan la dignidad humana. La aplicación de esta perspectiva, debe constituir el instrumento para oponernos a toda imposición etnocéntrica, como fuente del racismo, del nacionalismo xenofóbico y del fundamentalismo religioso.

Referencias bibliográficas

AIDSESEP / ISP LORETO / PFMB. *Programa curricular diversificado de educación primaria intercultural bilingüe para los pueblos amazónicos*, Iquitos (Perú): AIDSESEP / ISP LORETO, 1998.

AMADIO, Massimo. Deux décennies d'éducation bilingue en Amérique latine (1970-1990). In *Perspectives*, Paris : UNESCO, 1990.

AMIN, Samir. Y HOUTART, François (Eds.). *Mondialisation des Résistances : L'état des luttes 2002*. Paris- Budapest-Torino : L'Harmattan, 2002.

AMIN, Samir. Y HOUTART, François (Eds.). *Mondialisation et Alternatives*. Genève : CETIM – AAJ – LIDLIP - WILPF, 2000.

AUGE, Marc *Pour une anthropologie de mondes contemporains*. Paris : Aubier / Critiques, 1994.

BADIE, Bertrand & VIDAL , Dominique, *Le retour de Populismes. Le Etat du monde 2019*. Paris : Editions La Découverte, 2018.

BECK, Ulrich. *Libertad o Capitalismo*. Barcelona : Paidós Estado y sociedad, 2002. Traducido del alemán *Freiheit oder Kapitalismus*, Frankfurt and Main, 2000.

BONAVISTA, Fabio. En Afrique la croissance ne suffit pas. *Genève, Homme Informations*, 21-23 mai, 2019.

CAMILLERI, Claude. *Le relativisme : du culturel à l'interculturel*.

In Tanon, F.; Vermes, G. (Eds.) *L'individu et ses cultures*. Paris : L'Harmattan, 1993.

CHOMSKY, Noam; DIETRICH, H. *La Aldea global*. Tafalla, España: Xalaparta, 1998.

CHOMSKY, Noam. *Le Nouvel Humanisme militaire. Leçons sur Kosovo*. Lausanne : Cahiers libres, Editions Page deux. 2000.

Courrier International, Dossier sur CLIMAT, l'avenir, c'est maintenant, N° 1480 du 14 au 20 mars 2019

DASEN, Pierre & MARIN, José. La modernité éducative à la conquête du monde. In Daniel Hameline, Jean Vonèche. (Eds.) *Jean Piaget, Agir et construire. Aux origines de la connaissance chez l'enfant et le savant*,

Genève : Université de Genève / Musée d'Ethnographie, 1996. p. 125-139.

DEGREGORI, Carlos, Perú, Identidad y diversidad cultural. In. *Interculturalidad. Creación de un concepto y desarrollo de una actitud*. Lima: Forte-Pe Ministerio de Educación del Perú, 2001.

DEMORGON, Jacques. *L'interculturalité du monde*. Paris : Anthropos, 2000.

DEMORGON, Jacques. *L'Histoire interculturelle des sociétés*. Paris : Anthropos, 1998.

FANTASIA, R. *Le système "McDO"*. In *L'Amérique dans les têtes. Manière de voir / Le Monde Diplomatique*. N° 53. pp.91-93

FEBBRO, Eduardo. Nacionalistas vendidos. In [www.Pagina12.com,ar.1995524](http://www.Pagina12.com.ar/1995/524) Buenos Aires, 23 demayo de 2019

FLEURI, Reinaldo M. Educação intercultural : a construção da identidade e da diferença nos movimentos sociais. In *Perspectiva Vol. 20, N°2, pp. 405-424*. Florianópolis: Revista do Centro de Ciências da Educação, Editora da Universidade Federal de Santa Catarina, 2002.

FLEURI, Reinaldo M. (Org.). *Intercultura e movimentos sociais*. Florianópolis: MOVER / NUP, 1998.

FULLER, Norma. (Ed.) *Interculturalidad y política, Desafíos y posibilidades*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú - Universidad del Pacifico - Instituto de Estudios Peruanos, 2002.

GASCHE, Jurg. Dominación, Alteridad y objetividad en la perspectiva educativa intercultural, Hasta dónde abarca la interculturalidad. Manuscrito no publicado. 2003

HALLAK, Jacques. *Education et Globalisation*. Paris : UNESCO, 1998.

HARARI, Yuval Noah. *Homus deus. Une brève historire de l'avenir*. Paris : Albin Nichel 2017.

HESSEL, Stéphane. Comprometeos. Conversaciones con Gilles Vanderpooten. Barcelona : Editora Destinos, 2011

HOBSBAWM, Eric. *L'age des extrêmes. Histoire court du XXème siècle*. Paris : Editions Complexe, 1998.

HUIGGHE, François-Bernarrd. **Fake News. La grand peur. Paris : VA Editions, 2018****HUNGTINTON, Samuel**. *Le choc des civilisations*. Paris : Editions Odile Jacob, 1997.

LATOUCHE, Serge. *L'occidentalisation du monde*. Paris : Galama – La découverte, 1989.

LEMPEN, Bernard. *La mondialisation sauvage. De la fin du communisme à la tragédie du Kosovo*. Lausanne : Favre, 1999.

L'OBSERVATEUR -Hors série. CNRS editions, *Le Siècle de Levi Strauss*. Paris 2005

LONGANEY, André ; VAN BLIJEMBURG, Ninian; SANCHEZ-MAZAS, A. *Tous parents tous différents*. Paris : Chabaud, 1992.

- MAALOUF, Amin.** *Les identités meurtrières*. Paris : Grasset.
- MARIN, José.** Ethnocentrisme et racisme dans le cadre de la conquête de l'Amérique et Perspective actuelle. In: Allemand Ghionda C. (Ed.). *Multicultur und Bildung in Europa. Multiculture et education en Europe*. Bern, Frankfurt, New York: Peter Lang, 1996a, p. 181-196.
- MARIN, José.** Mondialisation et diversité culturelle. In Breda Benkiram & Erica Deuber Ziegler(Eds.). *Culture et Cultures*. In MEG Infolio. 2007.
- MARIN, José.** Le développement durable et la dimension interculturelle. In Giordan, A.; Lempereur, D. J. (Eds.). *12 Questions sur l'environnement*. Nice : Z éditions, 1996, p. 127-130.
- MARIN, José.** Une éducation appropriée aux peuples autochtones d'Amérique latine. In Dasen, Pierre. ; Perregaux, Christianne. *Pour quoi des approches interculturelles en éducation*. Bruxelles : De Buck Université, Bruxelles, 2000, p. 261-280.
- MARIN, José.** Histoire de l'Etat-Nation: de la politique d'intégration en Amérique latine. In Perregaux, Christianne et al.(Eds.) *Intégration et migrations. Régards pluridisciplinaires*. Paris : L'Harmattan, 2001, p. 141-157.
- MARIN, José.** Globalización, educación y diversidad cultural. In *Perspectiva* Vol. 20.N° 2- Florianópolis: Revista do Centro de Ciências da Educação – Universidade Federal de Santa Catarina, 2002 (a) pp. 81.
- MARIN, José** A Questão Cigana no contexto europeo. In Richardson Jarry, Roberto (Org.). *Exclusão social e praticas inclusivas. Estudos de caos da América Latina e Euoropa*. João Pessoa: Editora Universitaria. Universidade Federal da Paraiba, 2012..
- MARIN, José** . Nation-State and Multicultural Society” In Claude Auroi & Aline Helg, *Latin America 1010-2010. Dreams and Legacies* London; Imperial College Press, pp 234-279, 2012.
- MARIN, José.** Il Geni no hanno colore” In *Cooperazione Eduactiva*. Revista pedagogica e culturale del Movimento Di Cooperaciones Educativa. Vol. 64 N° 1, febrero 2015: Torino, Edizione Erikson.
- MARIN; José.** Parcours existentielle d'un anthropologue entre la pensée critique et décentration culturelle In Junod, Roland, Romagnoli, Simone et Denervaut, Jean- Marc. Genève IES.2016
- MONTOYA, Rodrigo** (1998). *Multiculturalidad y política Derechos indígenas, Ciudadanos y Humanos*. Lima: Sur Casa de Estudios del Socialismo. 1998
- MONTOYA, Rodrigo** (1990). *Por una educación bilingüe en el Perú. Reflexiones sobre cultura y socialismo*. Lima: Mosca Azul editores.
- MULLER, Jean-Werner** “Le populisme c'est le Centre dorit qui le banalise” Entretien Tribune de Genève ,lundi 13 mai 2019
- NARBY, Jeremy.** *La serpiente cósmica. El ADN y los origenes del saber*. Lima:Takiwasi – Racimos de Ungurahui,1997.

- NARBY, Jeremy**, *L'intelligence dans la nature*. Genève: Edit.Georges 1995
- OLIVENNES, Denis et CHICHPORTICH, Mathias** .*Mortelle transparence*. Paris: Albin Michel, 2018
- PHARD. Patrick**, *Le Capitalisme addictif*. Paris: Presses Universitaires de France, 2018
- PIKKETI; Thomas**. *Le Capital au XXI Siècle*. Editions du Seuil. Paris,2013
- PORTO GONCALVES, C. W.** Os caminos do meio ambiente. São Paulo Contextos, 20016
- QUIJANO, Aníbal**.A Cononialidade do saber In Landerer, C.. (Org.) Colonialidade do saber. A Colonialidade do saber, Eurocentrismo e Ciencias sociaies. Perspectivas Latino-americanas , São Paulo CLACSO,, 2005. . (
- RAMONET, Ignacio**. *Géopolitique du chaos*. Paris : Galilée.
- RODRIGUES GOMEZ, Aguinaldo, De MENEZES, Marcos Antônio, MARIN GONZALES, José**. *Novas epistemes e narrativas contemporâneas*. Campo Grande/MS- Brasil Editora Life,-2017
- SURMAN, Guy**. « 30 % des gens se sont abandonnées . Entretien réalisé par Chantal de Senger et Julie muller. Rev. Bilan. 27 de mars 2019.
- TOOD, Emmanuel**. *Après l'empire. Essai sur la décomposition du système américain*. Paris : Gallimard, 2002, p. 51-76.
- UNESCO**. Programme Vivre ensemble. (2017). **Journée internationale de l'UNESCO**. Source : Desertfortpeace.org/vivre-ensemble-a-venirle-projet.htm. <23 de mayo de 2019>.
- VERHAEGHE, J.-D. (1998)** La Controverse de Valladolid. Film-Docimentarirres . Paris: ARTE Video
- WALSH, Catherine**. Construir Interculturalidad. Consideraciones criticas desde la política, la colonialidad y los movimientos indígenas en Ecuador In Fuller, N. (Ed.) (2002) *Interculturalidad y política, Desafíos y posibilidades*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú - Universidad del Pacifico-Instituto de Estudios Peruanos, 2002, p115-1442
- ZIEGLER, Jean**. *Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent*. Paris : Fayard, 2002.
- ZIEGLER, Jean**, *Change le Monde el en a besoin!* Editios du Seuil. Essais;

ESUMEN

“Educación, cultura, eurocntrismo y racismo y migraciones”

Esta reflexión se centra sobre el proceso cultural como generador de la educación, bajo la influencia de las creencias y de los conoimientos, que construyen todos los pueblos de este planeta.

En nuestra reflexión, abordamos pimeramente, el caso de América latina y lo relacionamos con Europa, desde el contexto colonial a la formación de las nuevas republicas, y situamos a la educacion, como portadora de alternativas al orden injusto, que genero este proceso.

Finalmente, tratamos en el contexto actual de la Globalización, de relacionar la educación, como una proposición para mejor asumir los problemas de las migraciones contemporáneas, en relación al respeto de la diversidad cultural y religiosa.

Finalmente, imaginamos una educación intercultural, como mediadora, de una cohabitacion humana y solidaria.

Palabras claves: Cultura, educacion interculturalidad, migraciones y Globalización.

José Marin
1, Square du Vieux – Chêne
1224, Ginebra, SUIZA (SUISSE)
imarin@bluewin.ch

En América Latina, a partir de la creación de las Repúblicas, la educación fue construída con el objetivo de fue *cristianizar* y *occidentalizar* a su receptores.