

REVISTA ENSAYOS Y EXPERIENCIAS

DIVERSIDAD CULTURAL Y ESCUELA. REPENSAR EL MULTICULTURALISMO.

Liliana Sinisi♦

"!Se dice tan fácil 'son como nosotros'!. ¿Cuánto tiempo nos llevará, empezar a decirnos somos como ellos?" (Quino, 1999).

En este artículo intentaré realizar una breve reseña de aquellos postulados teóricos vinculados al multiculturalismo y que en los últimos años han cobrado un inusitado interés. Centralmente, el objetivo es poder relacionar las actuales coyunturas escolares frente a la diversidad sociocultural que las atraviesan.

El estudio de la diversidad/diferencia fue el objeto por el cual se constituye la antropología como disciplina científica. Dentro de las corrientes de la antropología clásica y de la sociología de la educación, la diversidad cultural fue tratada de diferentes maneras:

- a) Para el evolucionismo existe un único modelo de civilización o progreso representado por la sociedad victoriana. La diversidad cultural existente es vista como supervivencias de etapas anteriores, cuanto más atrasadas o primitivas, más lejos están del modelo de civilización propuesto. El sistema educativo permitirá que los sectores "más atrasados" -las otras culturas- entren en la corriente de la civilización y el progreso, uniformando la diversidad cultural existente bajo la categoría de ciudadano. Solo basta recordar los principios evolucionistas, con que los creadores del sistema educativo argentino fundamentaron su propuesta pedagógica: "Educar al ciudadano para liberarlo de la barbarie y llevarlo al progreso".
- b) A principios de este siglo el funcionalismo y el culturalismo norteamericano, han tratado de explicar el problema de la diversidad a través del relativismo cultural o el respeto por las culturas, cuyo objetivo más importante era eliminar el etnocentrismo proveniente de las teorías evolucionistas. Pero el gran problema del relativismo es que su discurso quedó atrapado dentro de los mismos postulados que quería cuestionar, ya que si bien

permite superar el etnocentrismo, no pudo resolver de que forma se producen los procesos de desigualdad entre las culturas. Creó modelos estáticos por los cuales las culturas permanecen inmodificables ante el contacto cultural, porque la interacción cultural podía llevar a la desintegración de la cultura. “El culturalismo tomó los espacios que el racismo en retirada ha ido dejando libre, fundamentalmente como base teórica de las nuevas conductas xenófobas ligadas a los nuevos nacionalismos” (JULIANO,D.:1994)

Dentro de la problemática educativa, el relativismo culturalista norteamericano, trató de explicar porque fracasaban en la escuela los alumnos que provenían de minorías étnicas, raciales etc.; para ello utilizó los conceptos de *deficiencia cultural* y *diferencia cultural*; en este sentido, las escuelas con población escolar perteneciente en su mayoría a sectores subalternos, donde además encontramos minorías étnicas, se convierten en espacios de prácticas y articulaciones culturales específicas. Se piensa la escuela como el ámbito donde se producen "*conflictos culturales*", basados en diferentes códigos, lenguajes y representaciones pertenecientes a esas minorías, los otros niños y los representantes de la escuela¹.

- c) El modelo del reproductivismo cultural elaborado en Francia por Bourdieu², analiza la escuela dentro de un contexto mayor, ligada a la cultura, las clases y la dominación. Se separa del reproductivismo mecanicista althusseriano, sosteniendo que las escuelas son instituciones relativamente autónomas del control económico y político. Utiliza la categoría de *capital cultural previo* como aquél que poseen las clases altas, por el cual obtienen mejores resultados en la escuela que cualquier otro grupo. Los que tienen menor capital cultural (clases medias y bajas) tienen peor rendimiento y deben dirigirse a carreras menos prestigiosas (aquí encontraríamos a las minorías étnicas, representadas en la diversidad cultural). Entonces, según el planteo bourdiano es la escuela el lugar donde se legitima el capital cultural dominante, perpetuándose los privilegios culturales y los de clase.

¹ Bernstein distingue entre código ampliado: lenguaje abstracto que utilizan las clases medias y altas y código restringido: lenguaje pobre y estereotipado que utilizan las clases bajas, y que en la escuela se ven dificultados para comprender los contenidos curriculares formales. BERNSTEIN, B.: Clase, Código y Control

² BOURDIEU, P. y PASSERON, J.: La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza, Barcelona, Laia, 1977

Pero no podemos comprender en profundidad estas diferentes interpretaciones, si no esclarecemos desde que conceptualización de la cultura se está partiendo. Diferentes autores han hecho una crítica a estas interpretaciones analizando la significación que el concepto de cultura tuvo para la antropología. Desde el marco de los postulados clásicos de la misma, la cultura se utilizó para pensar:

- a las culturas como aisladas en el tiempo y en el espacio.
- a la cultura como organizadora de la totalidad.
- que la cultura se aprende de forma individual y por socialización familiar.
- que las culturas son sistemas que tienden al equilibrio, pero cuando hay enfrentamiento entre culturas, se lo denomina conflicto cultural.

Elsie Rockwell propone “repensar el concepto de cultura”, ya que no existe una cultura homogénea y sistémica en una formación sociohistórica. Tener en cuenta esto, permite romper con las propuestas relativistas relacionadas con esta problemática. Si bien se entiende a la escuela como lugar de encuentro de diferentes grupos culturales y de clases, ese encuentro no es armónico, está marcado por prejuicios y categorías estigmatizantes que no se apoyan en una supuesta diferencia cultural, la de las minorías portadoras de culturas coherentes y homogéneas que entran en conflicto con la "cultura" representada por la escuela, sino en la afirmación de la superioridad de una de ellas por sobre las otras, dando paso a la conformación de una relación de desigualdad en la apropiación, reproducción y elaboración de bienes económicos y simbólicos.

Actualmente el incremento de los movimientos migratorios, desde los '60 en adelante, denota una realidad significativa dentro de los estados nacionales. Los discursos sobre la diversidad, la identidad, la integración, la discriminación y la xenofobia se han reactualizado. Diferentes vertientes teóricas críticas de las ciencias sociales tratarán de analizar estos procesos, cuestionando por un lado los modelos etnocéntricos y asimilacionistas y por otro poniendo en evidencia el aumento de la exclusión social como consecuencia de las políticas racialistas del neoliberalismo conservador.

En los últimos años, las discusiones en torno a la diferencia/diversidad se realizan a través de los llamados proyectos multiculturales. Este concepto, "multiculturalismo", surge en los ámbitos intelectuales para dar cuenta de una realidad, en absoluto nueva³, que implica el reconocimiento de que en un mismo territorio pueden existir diferentes culturas. Hay por lo tanto, una importante cantidad de material teórico producido con relación a esta temática, aunque existe relativamente poca producción a nivel nacional. Las diferentes teorías nos hablan de posicionamientos ideológicos y políticos divergentes en torno a una misma realidad.

R.Flecha, intentó una clasificación (R.Flecha : 1994), que según sus propias palabras "no pretende ser universal", a pesar de esto, es pertinente incorporar estas categorizaciones. Diferencia entre:

- **Multiculturalismo:** sería el reconocer que pueden existir diferentes culturas dentro de un mismo territorio.
- **Interculturalismo:** es una intervención ante la realidad de la diversidad cultural que privilegia la relación entre culturas. Por ejemplo en una propuesta de educación intercultural, se privilegia la convivencia de personas de diferentes grupos étnicos dentro de una misma escuela.
- **Pluriculturalismo:** también es una realidad, pero que pone el énfasis en que se mantengan las identidades de cada cultura. En este caso, la educación valora el hecho de que las personas mantengan y desarrollen su propia cultura.

El autor citado, continúa su análisis realizando una crítica a los dos últimos modelos. Los diferencia en:

a) un **enfoque etnocentrista**, donde la interculturalidad aparece como asimilación o integración de la diferencia a la cultura dominante. "Este enfoque mantiene y reproduce las desigualdades existentes, incluso cuando dice no ser racista(...)acepta la falsa neutralidad de nuestra cultura dominante..."(Flecha. op.cit.)

b) un **enfoque relativista**, la perspectiva pluricultural sirve para mantener la propia identidad, no puede existir un diálogo entre diferentes culturas debido a la existencia de

³ En E.E.U.U., J.Forbes utiliza en 1969 la expresión "educación multicultural"

prácticas etnocéntricas. “Este enfoque reproduce y aumenta las desigualdades, porque prescinde del hecho de que estas no tienen su origen en las relaciones entre culturas, sino que están en el seno de cada una de ellas”

Otro autor, Peter McLaren enrolado en la escuela de la pedagogía crítica, formula una distinción entre "multiculturalismo conservador", "multiculturalismo liberal" y "multiculturalismo crítico y de resistencia"(McLaren, P.: 1997). No debemos olvidar, que McLaren sistematiza estos modelos pensando en la realidad norteamericana. A pesar de esto, salvando las distancias pertinentes, este planteo puede ser útil para pensar nuestra propia realidad.

El *multiculturalismo conservador* propone, una igualdad entre minorías étnicas y la construcción de una "cultura común", pero parte de la base de que hay grupos mejor o peor preparados cultural y cognitivamente. Afirma, que existen comunidades de "orígenes culturales limitados" frente a otras más "racionales", representadas por la cultura blanca. El autor critica, la manera en que estos "teóricos" ocultan que lo blanco también es una forma de etnicidad, construyendo como étnico toda forma cultural diferente a la cultura dominante. Avalan el asimilacionismo y el monolingüismo encubriendo tras estos propósitos nuevas formas de racismo. Para Giroux, otro pedagogo de la línea crítica "el multiculturalismo conservador se ocupa de la alteridad, pero describiéndola desde la cultura blanca, que no se cuestiona a sí misma silenciando el lugar de la lucha por la diferencia" (Giroux, H.: 1997)

El *multiculturalismo liberal*, se separa del anterior proponiendo una igualdad cognitiva, intelectual y racional entre los diferentes grupos étnicos. Creen que las "limitaciones culturales", pueden ser modificadas o reformadas, como por ejemplo a través de la educación, para que todos puedan competir en condiciones de igualdad y libertad en el mercado. A esta línea McLaren la define como "humanismo etnocéntrico". En realidad, esta postura enmascara las relaciones de desigualdad y encubre el lugar de privilegio que ocupa la cultura dominante.

Por último, desarrolla la postura del *multiculturalismo crítico y de resistencia*, en el cual se alista. Para él, este multiculturalismo debe contener una "agenda política de transformación". Afirma que, para llevar a cabo esta política, es necesario pensar a la cultura como conflictiva y a la diferencia/diversidad como producto de la historia, el poder y la ideología. Se enfrenta a la

idea de "cultura común", ya que esta encubre la dominación y la asimetría de las relaciones sociales, bajo la idea "negociación entre grupos culturales diferentes".

Extendiendo los análisis realizados tanto por Flecha como por McLaren, a nuestra realidad escolar, se podría pensar, que las actuales políticas culturales y educativas, han naturalizado y ocultado bajo la "ideología" del respeto y la tolerancia las relaciones asimétricas que se establecen entre la *diferencia/diversidad*. La escuela es concebida desde la perspectiva humanista-liberal, como el lugar de "encuentro"⁴ de la diversidad cultural, pero esta perspectiva: silencia que bajo el telón de fondo de una supuesta "igualdad y armonía" ese "encuentro" está signado por la supremacía de un nosotros, blanco y occidental por sobre una alteridad históricamente negada.

Es necesario entonces, revisar y repensar estas categorías que de tanto "usadas" en los últimos tiempos, se han convertido en explicaciones reificadas de la nueva realidad. Por lo tanto, es importante reflexionar sobre las categorías con las que se trabaja ya que son temáticas que impone el contexto sociocultural.

Es precisamente dentro de estos contextos que ha aumentado el interés de pedagogos y científicos sociales por la problemática de la llamada "educación multicultural", "pluricultural" o "intercultural", un tipo de educación que "integre" en el plano social y cultural a los diferentes grupos étnicos, que respete las diferencias y promueva la tolerancia ya que, los procesos históricos actuales (crisis económicas, movimientos migratorios etc.) denotan una realidad inocultable dentro de los sistemas educativos como ser la presencia cada vez más significativa de niños migrantes.

⁴ En los actuales Contenidos Curriculares, aprobados según la nueva Ley Federal de Educación aparece de forma recurrente esta idea del **encuentro** entre culturas, idea que criticamos por considerarla enmascaradora de los procesos de dominación, genocidio y etnocidio que en realidad se dieron y se dan en nuestras sociedades. Montesinos, Pallma y Sinisi: "Diferentes o Desiguales? Dilemas de los unos y los otros (y de nosotros también)" (1995).

Las escuelas se transforman así en lo que denomino *espacios escolares 'multiculturales'*⁵ que a su vez, son atravesados por el aumento de la pobreza y desigualdad social que afecta tanto a los sujetos como a las instituciones.

Desde la antropología, D.Juliano ha realizado un importante aporte en la comprensión del lugar que ocupa la escuela en las actuales coyunturas y como es la relación de esta institución con las minorías étnicas y la diversidad cultural, dice que “afecta a todas las escuelas, aún aquellas en que no hay hijos de inmigrantes, pues de las opciones que se realicen al respecto, dependerá en cierta medida las características que tome la convivencia en el futuro”(Juliano,D. : 1993).

En relación a estos procesos, los nuevos planes curriculares de las actuales democracias occidentales están incluyendo las categorías anteriormente descritas - como multiculturalismo, pluriculturalismo o interculturalidad. Pero como afirma Giroux, “...la noción liberal de multiculturalismo (en realidad) afirma las diferencias dentro de una política de consenso, que borra a la cultura como terreno de lucha, conflicto, constituido dentro de relaciones asimétricas de poder, conocimiento y experiencia” (Giroux, H.: 1992).

Si analizamos la última Reforma Educativa Argentina encontramos un cierto abandono del paradigma homogeneizador que se contrapone a aquel por el cual fue concebida la escuela y a la propuesta de la Ley 1420: El sistema educativo argentino se formó en el siglo pasado orientado a la integración, tanto de los hijos de los habitantes del país que pertenecían a realidades locales diferentes como de los inmigrantes que procedían de países con idiomas, tradiciones, costumbres distintas (PUIGGROS, A.; 1990). La escuela común fue concebida como la institución que debía formar generaciones de ciudadanos con sentido de pertenencia a una nación, por encima de las particularidades regionales, sociales o étnicas a través de una oferta uniforme, de un mismo

⁵ Esta categoría la he comenzado a desarrollar en un trabajo reciente (L.Sinisi, 1998 "La relación nosotros-otros en espacios escolares multiculturales") Entiendo entonces por *espacios escolares 'multiculturales'*, precisamente a la intersección de las múltiples variables que abrevan en las escuelas como ser, el barrio en el que está inserta, la situación social, la cultura, la nacionalidad, etc. de los sujetos que en ellas encontramos (docentes, alumnos, padres y otros integrantes de la comunidad escolar), pero sin olvidar que estos espacios se constituyen y cobran significatividad en tanto son producidos en contextos históricos determinados y en determinadas relaciones de poder.

curriculum, con docentes de formación similar, y reglamentaciones uniformes. Se trataba de igualar a través de un camino único.

La problemática de la diferenciación socio-educativa comienza a ser abordada oficialmente en 1985, esbozando líneas de intervención, hoy presentes. Al respecto en 1987 se planteaba: "(...) Interpretamos que brindar igualdad de posibilidades significa ofrecer a cada niño, a cada grupo, a cada sector social, aquella educación que realmente responda a sus necesidades, intereses, expectativas, desarrollando al máximo sus verdaderas potencialidades, en un marco de objetivos compartidos que permitan construir nuestra identidad nacional enriquecida con las divergencias"

6

Volviendo a nuestra reflexión anterior acerca de la relación multiculturalismo y escuela pensamos que, en este escenario de democracia neoliberal se planteará otra contradicción a resolver: el proyecto educativo oficial recuperará la relación nosotros-otros, no ya desde un contexto homogeneizador, sino por el contrario desde la recuperación “acrítica” de la diversidad y la diferencia cultural. En la Ley Federal de Educación, aprobada en noviembre de 1994, vemos que es una política que intenta desde el programa de Contenidos Básicos Comunes⁷ y desde la implementación de circulares (Ministeriales, Municipales), “incorporar” las diferencias culturales desde la enseñanza de la tolerancia, el respeto y la no discriminación. Se reconoce una situación que, de hecho, siempre formó parte del universo escolar: la escuela fue, y es, el espacio - tal vez uno de los más significativos - donde sujetos diferentes confrontan historias y realidades también diferentes.

Esta nueva integración de la diferencia, dentro del discurso educativo actual, está teñida por un progresismo humanista o por lo que H.Giroux llama “humanismo cívico cortes”. La otredad representada por la diversidad cultural se transforma en una realidad imposible de ocultar bajo el manto de la nacionalidad, ahora el pluralismo democrático intentará aceptar las diferencias como partes constitutivas de la sociedad, construyendo una igualdad “desde arriba” a partir del simple conocimiento de los otros. Como afirma Giroux, irónicamente “...La diferencia, ya no simboliza

⁶Documento de la rama de Psicología; Dirección General de Escuelas. Provincia de Buenos Aires;1987

⁷En el año 1995, en colaboración con M.P.Montesinos y S. Pallma analizamos los CBC del capítulo de Ciencias Sociales del nuevo diseño curricular. En Diferenteso Desiguales?. Dilemas de los unos y los otros (y de nosotros también).

una amenaza de ruptura. Por el contrario, ahora representa una invitación a que diversos grupos culturales se tomen de las manos bajo la bandera democrática de un pluralismo integrador” (GIROUX,H; 1993)

En las postrimerías del siglo XX, la globalización, la fragmentación, el resurgimiento de nacionalidades e identidades, plantea nuevas formas de abordajes conceptuales para el conocimiento de la otredad. Con esto queremos decir, que conocer simplemente la diversidad que existe en el mundo o en nuestra propia sociedad, no nos asegura en absoluto el respeto y la aceptación de la diferencia si además no incorporamos a este conocimiento la perspectiva del conflicto y la desigualdad social. Conocer por conocer, contrariamente, podría afirmar el etnocentrismo, el prejuicio, la construcción de estereotipos negativos propios del sentido común o justificar prácticas xenófobas y racistas.

Por ejemplo, en el trabajo de investigación que realizamos durante más de 4 años en escuelas de la ciudad de Buenos Aires, aparece de forma recurrente en algunos maestros y directivos entrevistados, una representación de la diversidad muy cercana a la teoría del relativismo cultural mezclada con una concepción evolucionista de las culturas:

“...los bolivianos y peruanos son menos civilizados, los coreanos en cambio se han desarrollado más y por eso intelectualmente son mejores en la escuela, pero esto no es mejor ni peor es propio de cada cultura ”, “...Los bolivianos despiden un olor fuerte y a veces desagradable, y esto es producto de lo que comen, comidas muy picantes a las que nosotros no estamos acostumbrados...”, “los coreanos son brillantes en matemáticas, por eso se dedican al comercio...”, “...los chicos peruanos son callados, obedientes, sumisos, no dan para más y hay que aceptarlos como son...” “los bolivianos hablan distinto a nosotros, hablan como la gente del interior...”, “los padres coreanos les lavan las cabezas a sus hijos, les enseñan a ser competitivos, a obtener beneficios de todo...”, “...los bolivianos son diferentes más tranquilos, callados, lentos...si vos entrás al aula, te das cuenta de quienes son por el aspecto, la personalidad...”⁸.

Este conocimiento de la otredad, estaría dado en estos casos por la construcción de estereotipos o “marcas” étnicas y de clase que evidencian una larga distancia entre el nosotros y los otros. De

⁸ Estos y otros datos fueron obtenidos en trabajos de campo realizados en algunas escuelas de Capital Federal, durante el año 1992 y parte de 1995.

esta forma se simplifican y generalizan las diferencias culturales “Cuando se ha visto a uno , se han visto a todos” (PERROT Y PREISWERK; 1975).

Queremos aclarar además, que estas representaciones no se construyen de forma aislada dentro de la escuela, sino que forman parte de un complejo entramado social que vincula a la escuela con lo que sucede en la sociedad en la que está inserta.

En estos contextos los procesos de interacción entre maestros y niños, entre niños, las relaciones con la institución producen en los sujetos representaciones y prácticas que cubren un amplio abanico de marcas, estereotipos y estigmatizaciones (como se describe páginas arriba . Representaciones y prácticas que, frente a la actual crisis económica y la creciente fragmentación social adquieren nuevas significaciones.

Por otro lado el auge del relativismo y del respeto por las culturas, ha hecho que los docentes tejan una serie de hipótesis acerca del comportamiento de los "otros", tratando de explicar sus costumbres y comportamientos como propios de la cultura, a veces evitando juicios valorativos, otras adoptando una posición misericordiosa que se resumiría en esta idea de "*A pesar de ser diferente, yo lo perdono*"⁹. Esta interpretación de la cultura dentro del actual programa educativo, es coherente con la política del consenso neoliberal. La cultura deja de ser un espacio de lucha por la hegemonía, donde se enfrentan las diferentes clases sociales, para transformarse en una entelequia “descriptiva” y “esencialista” de la diversidad cultural.

Por último, en cuanto a las tendencias observadas tanto en los contenidos como en el trabajo de campo, concordamos con Giroux cuando dice “Lo que tenemos aquí, es un intento por incluir el concepto de diferencia dentro de un discurso y un conjunto de prácticas que fomenten la armonía, la igualdad y el respeto en el interior de diversos grupos culturales y entre ellos. Tras este modelo de igualitarismo se halla una pedagogía cuyo objetivo, a la postre, es el de tomar estos distintos grupos culturales y tejerlos a manera de formar un tapiz ideológico que, de hecho, apoye una tradición y una forma de vida occidental dominante caracterizada por su supuesto respeto por la expresión de distintas tradiciones culturales, a la vez que ignora las relaciones

9

GARCIA CANCLINI, N.: Cultura y Sociedad: una introducción, en Cuadernos de divulgación e información para maestros, México, 1981

asimétricas de poder dentro de las cuales funcionan estas diferentes tradiciones”(GIROUX,H;1993)

Lo que encontramos en la realidad de este mundo “globalizado”, son relaciones determinadas de forma asimétrica y desigual. Sólo se podrá comprender y conocer la heterogeneidad cultural, si tenemos en cuenta las relaciones de dominación y subordinación que existen en el seno de cada sociedad. Estamos convencidos, que estos problemas son uno de los tantos “dilemas” de la relación nosotros-otros y que no han sido resueltos en la implementación de las políticas educativas.

Por todo lo expuesto creemos, que la actual reforma educativa, si bien ha incorporado el análisis de la diversidad y la diferencia cultural, desconoce los procesos de desigualdad estructural que las configura imprimiéndoles determinadas significaciones sociales.

Como afirmábamos en otro trabajo, para pensar la realidad de la diversidad, se necesita partir de un *"multiculturalismo crítico y de resistencia"*, que de cuenta de las relaciones de poder, que historicize y cuestione las formas concretas en que se manifiestan las desigualdades sociales" ¹⁰, dentro de un contexto democrático crítico que propicie una educación en la que se recuperen las voces de aquellos que fueron históricamente silenciados.

BIBLIOGRAFÍA

ACHILLI, E.: Práctica docente y diversidad sociocultural. Homo Sapiens, 1996.

APPLE, M.: El conocimiento oficial. La educación democrática en una era conservadora. Paidós Educación, Barcelona, 1996.

BORTON A. Y NOVARO G.: “Los Contenidos Básicos Comunes de Ciencias Sociales. Una mirada desde la antropología”. En Propuesta educativa, No 16, 1997.

CHAMBERS, I.: Migración, cultura, identidad. Amorrourtu, 1995.

CONTRERAS J. : Los retos de la inmigración. Racismo y Pluriculturalidad. Talasa ediciones, Madrid, 1994.

FLECHA, R.: Las Nuevas Desigualdades Educativas, en Nuevas perspectivas críticas en educaciónVVAA., Ed. Paidós, 1994.

GAGLIANO, F.S. "Nacionalismo, educación y pluralismo cultural. Polémicas educativas en torno del Centenario". En Puiggrós, A.(Dir) Sociedad civil y Estado en los orígenes del sistema educativo argentino, Galerna 1991.

¹⁰ "La diversidad cultural en la mira. Un análisis desde la antropología y la educación" en Revista Publicar en Antropología , en prensa.

- GARCIA CANCLINI, N.: "Cultura y Sociedad: una introducción", en Cuadernos de divulgación e información para maestros. México, 1983.
- GEERTZ, C.: Los usos de la diversidad. Paidós editorial, Barcelona, 1996.
- GIMENO SACRISTAN, J.: Docencia y cultura escolar. Reformas y modelo educativo. Lugar editorial, Buenos Aires , 1997
- GIROUX, H. Cruzando límites. Trabajadores culturales y políticas educativas. Paidós educador, 1997.
- GRASSI, HINTZE y NEUFELD: Políticas Sociales. Crisis y Ajuste Estructural. Espacio Editorial, Buenos Aires, 1994.
- HELLER, A.: Historia y vida cotidiana, España, Grijalbo, 1970
- JORDÁN, J.: La escuela multicultural. Ediciones Paidós, Barcelona, 1994.
- JULIANO D.: Educación intercultural. Escuela y minorías étnicas. Editorial Eudema, Madrid 1993.
- JULIANO, D.: Educación intercultural. Escuela y minorías étnicas, Barcelona, Eudema, 1993
- McCARTHY, C.: Racismo y curriculum. La desigualdad social y las teorías y políticas de las diferencias en la investigación contemporánea sobre la enseñanza. Fundación Paideia / Ec. Morata, España, 1994.
- McLAREN, P. Hacia una pedagogía crítica de la formación de la identidad posmoderna. Facultad de ciencias de la educación, Universidad Nacional de Entre Ríos, Cuadernos, Centro de Producción y Comunicación, 1994.
- McLAREN, P.: Pedagogía crítica y cultura depredadora. Políticas de oposición en la era posmoderna. Paidós educador, Madrid, 1997.
- MONREAL, P.: Antropología y pobreza urbana. Los Libros de la Catarata, Madrid, 1996.
- MONTESINOS, M.P., PALLMA S. Y SINISI, L. : "La diversidad cultural en la mira. Un análisis desde la Antropología y la Educación". Revista Publicar en Antropología, 1996 (en prensa).
- MONTESINOS, PALLMA Y SINISI: "Diferentes o Desiguales? Dilemas de los Unos y de los Otros (y de nosotros también) Ponencia presentada a la V Reuniao do Merco Sul, Brasil, 1995.
- MONTESINOS, M.P., PALLMA, S. y SINISI, L.: "Ilegales...Explotadores....Sumisos... Los otros quienes son?". Cuadernos de Antropología, 1997 (en prensa)
- NEUFELD, M.R. Y THISTED, J.A.: "Escuela y sociedad: prácticas y representaciones de la diversidad cultural en el contexto político actual". Actas del IV Congreso de Antropología Social, Olavarría julio 1994.
- NEUFELD, M.R. Y THISTED, J.A.: "El *crisol de razas* hecho trizas: ciudadanía, exclusión y sufrimiento. En el marco de las Jornadas de Antropología y Lingüística en la Cuenca del Plata. Facultad de Humanidades y Artes, Rosario, octubre de 1996.

- NEUFELD, M.R. : “De eso no se habla...Los usos de la diversidad sociocultural en las escuelas”, en La Gaceta de Antropología. Año XXIII, Nueva Serie, No 1, Revista del Colegio de Graduados de Antropología.
- PERROT, D. y PREISWERK, R.: Etnocentrismo e historia. Editorial Nueva Imagen, México 1975.
- PUIGGRÓS A.: Sujetos, Disciplina y Currículum, en los orígenes del sistema educativo argentino, Editorial Galerna, 1990.
- ROCKWELL, E.: “Antropología y Educación: problemas acerca del concepto de cultura” Mimeo, 1980.
- SAN ROMAN, T.: Los muros de la separacion. Ensayo sobre alterofobia y filantropia. Ed. Tecnos, Barcelona, 1996.
- SINISI, L.: "La discriminación étnica en la escuela. Planteos par un abordaje crítico" en Revista Meridianos, No 3, Año 2, Publicaciones del Ciclo Básico Común, U.B.A., Junio, Julio 1994.
- SINISI, L.: "Integración escolar y diversidad sociocultural. Una relación polémica". En Actas del V Congreso de Antropología Social, La Plata, Julio 1997.
- SINISI, L.: " 'Todavía están bajando del cerro'. Condensaciones estigmatizantes de la alteridad en las representaciones docentes". Ponencia presentada a las Jornadas de Migraciones, Octubre, 1998.
- SINISI, L.: "Escuela y Alteridad. Entre el rechazo y la aceptación". Ponencia presentada a las 4tas Jornadas de Investigadores de la Cultura. Instituto Gino Germani, Noviembre de 1998.
- SINISI, L.: "La relación nosotros-otros en espacios escolares multiculturales
- TODOROV, T.: Cruce de culturas y mestizaje cultura. Jucar editorial, 1988.
- WALLERSTEIN, I. Y BALIBAR, E. : Raza, nación y clase. ED. IEPALA, Madrid 1991.

♦ Licenciada en Cs. Antropológicas. Docente e investigadora del Instituto de Cs. Antropológicas, Programa de Antropología y Educación, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Candidata a Doctorado proyecto: "Procesos de integración y diferenciación en espacios escolares multiculturales", dirigida por la Lic. María Rosa Neufeld.