

Las artes africanas y el diálogo intercultural: favoreciendo otros modelos de aprendizaje en la universidad

Alfonso Revilla Carraso

Universidad de Zaragoza
alfonsor@unizar.es

Núria Llevot Calvet

Universitat de Lleida
nllevot@pip.udl.cat

Carme Molet Chicot

Universitat de Lleida
carmemolet@didesp.udl.cat

Marisé Astudillo Pombo

Universitat de Lleida
marise.astudillo@didesp.udl.cat

RESUM

La necessitat de generar formes de diàleg entre diferents cultures es fa cada vegada més urgent en virtut dels conflictes que emergeixen de les diferents formes de comprendre el món. Davant d'això les universitats tenim una responsabilitat en generar ponts que permetin una comprensió més profunda, que confronti els prejudicis que s'estableixen des dels interessos econòmics i polítics. En aquest sentit a la Universitat de Lleida i la Universitat de Saragossa hem organitzat, des de fa tres cursos, seminaris orientats a apropar-nos a la cultura negroafricana des de l'art i des de l'educació, amb intenció de generar focus de diàleg allunyats de l'etnocentrisme i dels plantejaments neocolonials.

PARAULES CLAU

Art, educació, cultura negroafricana, diàleg, interculturalitat

RESUMEN

La necesidad de generar formas de diálogo entre diferentes culturas se hace cada vez más perentoria en virtud de los conflictos que emergen de las diferentes formas de comprender el mundo. Ante esto las universidades tenemos una responsabilidad en generar puentes que permitan una comprensión más profunda, que confronta los prejuicios que se establecen desde los intereses económicos y políticos. En este sentido, desde la Universidad de Lleida y la Universidad de Zaragoza hemos organizado seminarios orientados a acercarnos a la cultura negroafricana a partir del arte y la educación, con intención de generar focos de diálogo alejados del etnocentrismo y de los planteamientos neocoloniales.

PALABRAS CLAVE

Arte, educación, cultura negroafricana, diálogo, interculturalidad.

RÉSUMÉ

La nécessité de générer des formes de dialogue entre différentes cultures devient de plus en plus urgente en vertu des conflits qui émergent des différentes façons de comprendre le monde. À cet égard, les universités ont la responsabilité de bâtir des ponts qui permettent une compréhension plus profonde du sujet, afin de confronter les préjugés qui naissent des intérêts économiques et politiques. À cet effet, depuis trois ans, l'Université de Lleida et l'Université de Saragosse organisent des séminaires dans l'optique de se rapprocher de la culture négro-africaine à travers l'art et l'éducation, ceci dans l'intention de générer des foyers de dialogue allant au-delà de l'ethnocentrisme et des approches néocoloniales.

MOTS CLÉS

Art, éducation, culture négro-africaine, dialogue, interculturalité.

ABSTRACT

African arts and intercultural dialogue: favoring other models of learning in the university. The need to generate new forms of dialogue between different cultures is becoming more peremptory because of the conflicts that arise from different ways of understanding the world. In this sense, universities have a responsibility to create bridges that allow a deeper understanding of the subject, in order to confront the prejudices that are established from economic and political interests. In that way, we have organized, for three courses, from the University of Lleida and the University of Zaragoza data poaching Black African culture from art and education, with the intention of generating focus of dialogue away from ethnocentrism and neo colonial approaches.

KEY WORDS

Art, education, black African culture, dialogue, interculturality.

“África no se ve, (...) se siente...”
(Yasmina Khadra, 2015).

1. Introducción

Tres han sido los seminarios que hasta hoy se han realizado desde la Universidad de Lleida y la Universidad de Zaragoza, orientados a acercarnos a la cultura negroafricana a partir del arte y la educación. Pensados e implementados con el objetivo de generar focos de diálogo que ayuden a la comprensión y, en la medida de lo posible, a dar respuestas interculturales a las complejas relaciones que acontecen en un mundo global interconectado. En estos seminarios, los objetos artísticos nos acompañan y a través de ellos percibimos la existencia de una África viva y en movimiento, que nos invita a revisar nuestro etnocentrismo cultural. Lejos de un exotismo manipulador y apropiacionista, el trabajo pedagógico que se lleva a cabo, está orientado a desarrollar una mirada crítica, atenta, sensible y siempre abierta al diálogo, una mirada que abre nuevos espacios educativos.

Un aspecto importante a tener en cuenta en la educación, es entenderla como la adquisición, no solo de conocimientos y habilidades, sino también como el aprendizaje de actitudes tal como

señala Hooper-Greenhill (2007). A este respecto, la actividad está enfocada al desarrollo de una nueva perspectiva acerca de África a través del arte, utilizando el aprendizaje actitudinal como base de la experiencia didáctica. Así entendido, el arte es la puerta que nos invita a hacernos preguntas, y los objetos artísticos del seminario son la herramienta que nos lleva a cuestionarnos si la diferencia formal entre el arte negroafricano y el occidental (aceptamos generalizar aún siendo conscientes de su enorme limitación), posibilita un acercamiento cultural. En estos encuentros se abren interrogantes, se abren espacios para la reflexión, y se dan orientaciones de cara a indagar sobre la relación entre el concepto y la forma, la distancia y la cercanía, entre las artes de una cultura dominante y otras propias de culturas africanas.

El proceso de adquisición de conocimientos requiere de un campo de relaciones interdisciplinares para lograr acercamientos al otro, favoreciendo el aprendizaje de estrategias de interpretación y dialógicas. Trabajando en esta dirección, la colaboración entre GRASE, la Universidad de Lleida y el Grupo de Estudios en Arte Africano de la Universidad de Zaragoza, ha supuesto una aproximación interdisciplinar importante (entre artes visuales, artes africanas y educación intercultural) que, además de los seminarios, ha dado lugar también a la elaboración de material educativo, proyectos de innovación y exposiciones. Fruto de esta colaboración, del diálogo y de las acciones educativas llevadas a cabo, este texto explica el transcurso de los seminarios, el concepto de educación que los configura, a la vez que profundiza en algunos aspectos de las artes africanas, del sentido identitario que tienen para las comunidades que las producen y de la educación intercultural.

2. Universidad y educación

El planteamiento docente universitario se encuentra dentro de la encrucijada de una sociedad del conocimiento, que parte de un nuevo contexto económico globalizado donde el conocimiento tiene un valor estratégico. Dicho valor se articula desde los siguientes parámetros a los que procuramos dar respuesta: capacidad de adaptación permanente a nuevos contextos; una cultura de la calidad y la eficacia profesional que exige una mejor y más profunda interpretación de los sistemas formativos; y el hecho de procurar a los/las estudiantes una experiencia de aprendizaje de calidad, en nuestro caso, apuntando en el desarrollo de nuevas formas de enseñanza y aprendizaje intercultural.

De esta manera, actividades como el III Seminario Interdisciplinar con el título “Educación y arte africano: aprender desde otra mirada” celebrado el día 3 de mayo de 2017 en la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social de la Universidad de Lleida, pretendía acometer un proceso de renovación en profundidad de los planteamientos docentes para hacerlos más acordes con la realidad social, y como mecanismo de respuesta a las demandas de la sociedad en un contexto globalizado, multicultural y en constante transformación. Incidiendo en los métodos de aprendizaje, en las competencias requeridas, así como en los procedimientos para evaluar su adquisición (Espacio Europeo De Educación Superior, Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre). Así lo venimos haciendo desde el año 2015 en el que tuvo lugar el primero de los tres seminarios llevados a cabo. A fin de fomentar relaciones dialógicas que nos capaciten para abordar una educación intercultural en un mundo globalizado y profundamente injusto, porque tal como Graeme Chalmers (2003: 9) escribe, referido a un hacer pedagógico: “la iniquidad de la injusticia tiene que impregnar cada vez mas claramente nuestro trabajo”. Y para ello la agenda intercultural no puede ser ajena al racismo y al colonialismo.

Con todo ello, pretendemos desarrollar la capacidad de transferir el aprendizaje a otras situaciones y problemas, sin que los límites artificiales impuestos entre las distintas áreas del aprendizaje por parte del sistema educativo, coarten la posibilidad de articular aprendizajes de diferentes campos, para dar respuestas a lo que sucede a nuestro alrededor sobre historias “otras” que afectan a nuestras vidas.

3. Los Seminarios: estructura y contenidos

Las demandas de la sociedad requieren una formación polivalente, flexible, y centrada en la capacidad de adaptación a situaciones diversas y a la gestión de problemas. En este sentido, el modelo que hemos venido desarrollando en estos seminarios, mantiene las siguientes características: está centrado en la una pedagogía crítica que propicia la capacidad de interacción, está orientado hacia el desarrollo de competencias interculturales y, hace referencia a perfiles académicos y profesionales. Para ello, elaboramos propuestas con un programa que reúne a diferentes agentes sociales y despliega actividades diversas. Los seminarios han contado con especialistas en manifestaciones artísticas del África subsahariana y en educación intercultural de diferentes universidades del Estado español; así como con galeristas y coleccionistas de arte africano. En el desarrollo de los mismos cabe destacar las aportaciones de nuestro alumnado, preparadas en talleres previos dentro de materias que integraban la educación intercultural como base (especialmente del grado de Educación Social y del master de Psicopedagogía). Los tres seminarios realizados han contado con la participación de más de 100 asistentes y representantes de diversas instituciones y asociaciones relacionadas con África.

Así brevemente las aportaciones más destacadas de cada uno de ellos serían:

Seminario I

Este primer seminario se realizó en mayo de 2015, bajo el título: “Promover el diálogo intercultural a través de una mirada al arte africano” con la intención de promover el diálogo intercultural a través de una nueva perspectiva. En él se desarrollaron tres ponencias, las cuales se explicaron y se debatieron entre los asistentes. Se habló de la importancia de la interculturalidad en educación; de la educación artística y del arte negroafricano, enfocando aspectos como la identidad y la cultura; y se disertó sobre la influencia del arte negroafricano en el arte de vanguardia. En este sentido se habló de las consecuencias de su apropiación formalista, el hecho de omitir que las artes negroafricanas son un logro humano no formal supone negar el sentido original de estas artes para los pueblos que las han creado.

Seminario II

El segundo Seminario “Identidad, interculturalidad y arte africano”, realizado en mayo de 2016, pretendía que nuestro alumnado practicase el conocimiento como experiencia, relacionando las artes africanas con las manifestaciones artísticas contemporáneas. Para ello entramos en contacto con otras instituciones artísticas, como el Centro de Arte Contemporáneo denominado “La Panera” de Lleida, desde donde se hizo hincapié en la manera como el arte actual está mostrando diversos aspectos de la situación política y social africana y como estas producciones artísticas occidentales, también pueden utilizarse como herramientas pedagógicas para acercarnos a la realidad de África. Por su parte, el artista visual Edgar dos Santos explicó sus Proyectos artísticos-educativos que conectan con la realidad de la emigración en Lleida y algunos de ellos se habían también trabajado en las aulas.

Seminario III

La mayor aportación del tercer Seminario: “Educación y arte africano: aprender desde otra mirada”, en mayo de 2017, se basó en el diálogo que se estableció entre la Universidad y entidades culturales, como “Entrelazarte” de Madrid, de la que vino su director, y con coleccionistas que expusieron parte de su colección de arte africano en este marco, una ocasión única para ver piezas importantes que habitualmente no están expuestas al público. Además se dio una visión crítica sobre algunas exposiciones que habían instrumentalizado los objetos de las culturas africanas desde una posición etnocéntrica. Este seminario tenía una vocación globalizadora, contando con la presencia de diferentes investigadores y aunando los recursos de la universidad e instituciones culturales.

En este mismo curso, el grupo de investigación consolidado “Análisis Social y Educativo” de la UdL (para ampliar la información ver la página internet del equipo: grase.udl.cat) había realizado el “*II International Workshop Associationism and immigration*” con el objetivo de analizar y poner en valor el rol que realizan las asociaciones formadas por personas de origen extranjero. El cual pretendía avanzar en el conocimiento de los papeles que está haciendo el asociacionismo y el impacto que tiene a nivel social y cultural; además de difundir experiencias para la dinamización del mismo. La presencia de alguna de estas asociaciones en estos seminarios reafirmaba la propuesta intercultural del mismo y tuvieron enlace con el seminario.

Como bien sabemos, la sociedad demanda una formación más abierta tanto en procedimientos como en experiencias. Tal como explican Zhao y Kuh (2004) la integración de experiencias sociales y académicas dan lugar a mejores resultados comprensivos, a un incremento de múltiples tipos de capacidades, competencias y conocimientos, y a una satisfacción global con la experiencia universitaria.

El aprendizaje fuera de clase es más probable que aparezca cuando la institución adopta una visión holística del aprendizaje y el desarrollo del estudiante y adopta el desarrollo del talento como un objetivo institucional... Esto requiere desplazar el centro de atención desde la enseñanza en cursos y la oferta de titulaciones a contemplar el aprendizaje de los estudiantes con una combinación de experiencias sociales e intelectuales que ocurren tanto dentro como fuera de clase. (Kuh, Douglas, Lund, Ramin-Gyurnek, 1994: 49).

De esta manera pretendemos hacer el campus más interconectado, integrado, y permeable. Conectar a los estudiantes a la comunidad y al mundo, y en este sentido “Crear una comunidad de estudiantes diversa, inclusiva, arriesgada y reflexiva” (Kuh, Kinzie, Schuh, y Whitt, 2005: 67).

4. Aprendizaje y participación del alumnado

Por lo tanto se trata de conseguir una mayor apertura de la Universidad hacia experiencias significativas, y de fomentar metodologías activas y cooperativas centradas en las alumnas y los alumnos. A tal fin se propician los entornos cooperativos de aprendizaje y el trabajo en equipo, potenciando la comunicación y la participación activa del alumnado en los propios Seminarios que, fruto del trabajo previo realizado en las aulas, se acaba plasmando en un recital de poesía, de cuentos y de música africana. La investigación reciente ha enfatizado el valor de considerar una comprensión más holística de la experiencia universitaria del estudiantado y para ello, creemos que estas experiencias lo propician.

Uno de los proyectos previos a la realización del tercer seminario fue el denominado “Tarros de cristal”, que adoptó una forma de taller pedagógico dirigido al aprendizaje del diálogo intercultural, para trasladar a los futuros docentes y educadores y educadoras, una visión plural y diversa de África mediante una serie de temas relacionados con el continente africano. Para ello, alumnos y alumnas metieron en unos tarros de cristal unos objetos simbólicos sobre las relaciones entre Occidente y África. Además de los objetos físicos, los tarros contienen una frase, que el alumnado había elegido entre las pronunciadas en su momento por líderes políticos y sociales, como por ejemplo, Martin Luther King. Las frases eran depositadas dentro del tarro como una manera de traer al presente la historia. Todo el proceso educativo fue recogido y, con todo ello, se editó un video que se mostró en la parte final de la jornada. Este proyecto pretendía desarrollar en los/las participantes, formas de pensamiento referidas a la cooperación y la interculturalidad, lo que implicaba realizar un aprendizaje significativo integrando conceptos de manera interdisciplinaria. Este proceso llevó a activar la posición de alumnas y alumnos, ya que exigió el compromiso de asumir la responsabilidad de llevarlo a cabo y, por lo tanto, de comprometerse con su propio aprendizaje. Por lo demás, el taller contemplaba la evaluación de las capacidades comprensivas, de estructura y comparación de los contenidos.

Fue una experiencia importante, porque de acuerdo con Carini, Kuh y Klein (2006: 2) “Los estudiantes que se implican en actividades valiosas para su formación en la universidad están desarrollando actitudes y hábitos intelectuales que potencian su capacidad para el aprendizaje y el desarrollo a lo largo de la vida”. En este caso, esta implicación nos llevó a reflexionar sobre las huellas de un pasado colonial y racista, a conocer las luchas llevadas a cabo, a problematizar el presente multicultural, a valorar la interculturalidad y el legado cultural de otros pueblos, al mismo tiempo que se ponía en entredicho la supremacía cultural del etnocentrismo. Todo ello lo veremos, con más detenimiento, a continuación.

5. Interculturalidad y arte negroafricano

En un mundo que cambia constantemente, hablar de interculturalidad es de máxima prioridad en la educación. Como también lo es discriminar entre la multiculturalidad potenciada como objeto de consumo por la Sociedad neoliberal, de la legítima visualización de identidades y culturas que hasta ahora han sido consideradas como subalternas, y de lo que ellas nos pueden aportar. Debido a la creciente migración, comprendida en el contexto de globalización económica (Corral, 1999), la diversidad cultural en España ha experimentado un aumento en los últimos 20 años, principalmente. Esta situación se refleja en el sistema educativo y, pese a lo que en un principio pareció ofrecer una posibilidad de riqueza pluricultural, se ha materializado en múltiples ocasiones como discriminación indirecta, sin apenas considerar las condiciones de precariedad en las que parte de este alumnado se encuentra. Por otro lado observamos que nuestro sistema educativo, eminentemente etnocéntrico, práctica la occidentalización como medio de integración, llegando en numerosas ocasiones a generar la exclusión social de otras etnias y culturas. Porque es más frecuente de lo que se cree, que los estereotipos y las apropiaciones indebidas que se han venido produciendo en este campo en épocas coloniales y postcoloniales, se reproduzcan de nuevo en nuestros centros (Molet y Llevot, 2015). Graeme Chalmers (2003), haciendo referencia a diferentes áreas geográficas occidentales, lo explicaba de esta manera:

Salvo en muy pocos casos, en las escuelas la tarea de enfrentarse con nuevas identidades, formas y prácticas culturales mestizas ha parecido excesivamente confusa, por lo que las hemos dejado de lugar. En lugar de eso, nos hemos dedicado a reinterpretar, adulterar y ver el lado exótico de unas pocas culturas seleccionadas (2003: 11).

Como respuesta a ello este autor propone llevar a cabo una “pedagogía de la equidad” dando una orientación más sociocultural a la educación artística y un enfoque transcultural y antropológico a la educación en general, y para ello “tenemos que pasar de la celebración a una actitud crítica o insurgente y reconocer y abrazar cada vez más decididamente ciertas experiencias migratorias cambiantes de naturaleza transcultural” (2003: 9).

Cuando hablamos de manifestaciones artísticas, las diferencias culturales son grandes, de hecho, no se puede considerar las artes africanas como “arte” en el sentido occidental. Las artes negroafricanas están vinculadas a la existencia de unas comunidades, en un complejo juego de fuerzas religiosas, sociales y políticas, donde cada individuo encuentra una existencia plena en armonía con la naturaleza y sus antepasados. Magia, rituales y animismo son la razón de ser de unos objetos que en occidente se ha venido estudiando de manera descontextualizada, mientras que para las comunidades que los producen, son estos mismos objetos y rituales los que las dotan de estabilidad y supervivencia (Revilla, 2014, 2015). Porque tal como hemos venido explicando en anteriores publicaciones (Revilla, Llevot, Molet, Astudillo y Mauri, 2015 y 2016), una educación intercultural puede consistir en un acercamiento entre personas que conviven en un mismo territorio, pero puede ser también un acercamiento de culturas distintas a través del arte, un querer saber de otras maneras de comprender la realidad y de establecer conceptos específicos en los diferentes niveles de pensamiento: “Todo ello nos sirve para enfrentarnos con los límites de nuestros conocimientos, para conformar nuevas estrategias que afronten las dimensiones opresivas de un legado occidental etnocéntrico, estrechamente incrustado en nuestro lenguaje y en nuestra cultura” (Revilla, Llevot, Molet, Astudillo y Mauri, 2015: 73).

La Historia del Arte incorpora el arte negro en la fase que denomina de “descubrimiento” (se habla del descubrimiento del arte africano en los mismos términos que el descubrimiento de América), siendo desde ese momento que la escultura negra se instala en el arte europeo, no como objeto de diálogo, sino como objeto al servicio de la colonización (Cortés, 1992). En pintura, esto se lleva a cabo al restringir las figuras representadas (especialmente en el cubismo) a un conjunto de planos angulares, sin fondo delimitado ni perspectiva espacial, con lo que se reduce el sentido mágico y social de estas tallas a mero formalismo. Ciertamente, no estamos hablando tan solo de cambios formales, sino, como muchos estudios han demostrado (Guasch, 2005; Méndez, 2006), esto comportó una apropiación de la alteridad, del “otro” étnico y del “otro” genérico y sexualizado, que eran mostrados como identidades subalternas. Posteriormente, tuvieron lugar diferentes exposiciones con una tendencia universalizante. En este sentido, la exhibición realizada en 1984, en el Museo de Arte Moderno, “‘Primitivismo’ en el arte del siglo XX: Afinidad de lo tribal y lo moderno”, fue otra puesta en escena de una historia específica que excluye a otras historias, tal como hizo notar James Clifford (1995).

En estas jornadas planteamos como las propuestas artísticas actúan como mediadoras culturales (Hernández, 2005), las cuales difícilmente son comprensibles a partir de sí mismas; ya que a pesar de ser visionadas a través de una forma, ésta es siempre parte de un conjunto mucho mayor. Todo objeto, y por ende, todo objeto artístico, está dotado de una conectividad con otras manifestaciones de la realidad, que hace limitado el estudio desde sí mismo. El arte y la cultura visual actúan como

mediadores de significados, pudiendo ser estos últimos interpretados y reconstruidos. Las obras de arte, y muy especialmente si pertenecen a una cultura diferente a la del receptor o receptora, debe ser considerada como el registro de una actividad visual que requiere conocimientos y respeto.

Más allá del disfrute estético del objeto, la propuesta de estos seminarios trataba de facilitar las herramientas necesarias para una mayor comprensión de la singularidad de las tallas y otros objetos artísticos, constructos culturales e identitarios de algunos pueblos de África subsahariana. De esta manera las obras artísticas son objetos que nos llevan a reflexionar sobre las formas de pensamiento de la cultura en la que se crean, teniendo en cuenta que son producidas en un contexto de relación entre el artista que lo elabora y su realidad. Así, observando estas obras, los alumnos y las alumnas pueden acercarse y comprender la cultura y las formas de pensamiento que se encuentra alrededor del contexto en el que se creó (Boix-Mansilla, 1996), ampliando su perspectiva y enriqueciendo su comprensión.

El colectivo negroafricano cuenta con todo un régimen de deslegitimación y depreciación de su contexto cultural, que se ejecuta de forma directa por medios de comunicación y sistemas de información y educativos occidentales, tanto en el ámbito formal como no formal.

Si bien es cierto que África Subsahariana es una de las regiones más empobrecidas del planeta, lo es también que son muchas las personas que trabajan y luchan desde diferentes ámbitos para salir de ella, con una vitalidad ejemplar. Si nos referimos al arte, lo hacen para resguardar su legado cultural y también para crear nuevas formas artísticas. Producciones artísticas actuales que forman parte de los más importantes acontecimientos artísticos del mundo globalizado; prácticas diversas que incluyen instalaciones, fotografía, vídeo, pintura, dibujo y escultura... las cuales continúan construyendo día a día ese amplio y diverso tejido cultural de África.

Además, entrar en contacto con el arte africano implica aprender de sus tradiciones sin obviar su situación actual y nuestra responsabilidad al respecto. Pues esta misma situación de pobreza es la que lleva a muchas personas subsaharianas a las fronteras de Europa. De acuerdo con Ignacio Ramonet (2017), su pobreza extrema se explica por diversos factores que nos interpelan de manera directa: la trata de esclavos, la colonización impuesta por las potencias europeas, no hay que olvidar que todos los poderes locales que osaron oponerse y resistir a los conquistadores (portugueses, holandeses, británicos, franceses, alemanes, italianos o españoles) fueron reducidos. Por lo que se refiere al aspecto económico, las potencias coloniales establecieron, de modo autoritario, una economía fundada en la exportación de materias primas hacia la “metrópoli” y en el consumo obligatorio de productos manufacturados producidos en Europa. Y, en lo esencial, esa doble explotación, no se ha modificado. No podemos estudiar los objetos africanos al margen de todos estos significados, puesto que sería caer una vez más en su “superficialidad y exotización”.

Si bien la educación ha estado históricamente centrada en los objetos artísticos descontextualizados y les ha asignado un único significado, actualmente prima una mirada atenta a las historias que albergan y a una multiplicidad de interpretaciones, lo que favorece la posibilidad de negociar el significado con el espectador (Coca y Pérez, 2011) y multiplica las posibilidades de aprendizaje.

De ahí que nuestra propuesta, prime el visionado de las piezas de diferentes coleccionistas. Por esta razón las trasladamos a una sala aledaña al seminario para que el alumnado y las personas participantes, tuvieran un acercamiento directo a estas obras, evitando la distancia entre objetos y públicos. El acceso a ellas facilitaba el diálogo y la comunicación entre los conocimientos expertos y nuestro alumnado, así como con las instituciones y asociaciones y demás participantes. Finalmente, tal como hemos venido explicando, resaltar la participación del alumnado en el seminario, donde el *feedback* de los asistentes adquirió una relevancia especial.

6. A modo de cierre, nos quedamos con esta reflexión final

Con frecuencia la información que nos llega de las condiciones de vida de los pueblos africanos nos da la imagen de un continente empobrecido carente de educación y de cultura, falto de recursos, donde los conflictos tribales, las guerras, las hambrunas, el sida, la malaria, la emigración... son el pan de cada día, y todo ello a causa de la corrupción, la incompetencia y, especialmente, del mal gobierno. Una imagen de África que se ha dado en denominar por algunos autores como “Afropesimismo”, y que nos llega sin mención alguna de la responsabilidad occidental que tenemos hacia la misma.

A pesar de ello, y de acuerdo con Jean Bosco Botscho (2010), existe otra África, un África que se mueve, que vive y quiere vivir. Otra África que, lejos de vivir esperando la ayuda al desarrollo que les llega de fuera, lucha para mejorar sus condiciones de vida, basándose en los pocos medios que tienen a su alcance. Son multitud los africanos y africanas que se niegan a dejar su destino en manos de la caridad internacional o de la ayuda al desarrollo. Y esa es la visión que hemos querido transmitir en esta actividad y en la que estamos trabajando para llevar cabo el cuarto seminario.

7. Referencias bibliográficas

- BOIX-MANSILLA, V. (1996). “De saberes escolares a comprensión disciplinaria: el desafío pedagógico de una educación de calidad”, *Revista Kikiriki*, nº 42, pp. 33-56.
- BOTSCHO, J. B. (2010). “¿Tener poco significa morir? lecciones desde el África al Sur del Sahara, Dossier Central, *Umoya. Revista trimestral de la Federación de Comités de Solidaridad con África Negra*, nº 59, pp. 21-37.
- CARINI, R.M., KUH, G.D. y KLEIN, S.P. (2006). “El compromiso del estudiante y el aprendizaje del estudiante: Prueba de los vínculos”. *Revista Investigación en Educación Superior*, nº 47 (1), pp. 1-32.
- CLIFFORD, J. (1995). *Dilemas de la Cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva postmoderna*, Gedisa, Barcelona.
- COCA, P. y PÉREZ, A. (2011). “Repensar las prácticas educativas en museos y centros de enseñanza. Relato de una experiencia”, *Arte y políticas de identidad*, nº 5 (diciembre), pp. 13-26.
- CORRAL, J. (1999). “Marco teórico y propuesta de unidad didáctica para la educación intercultural desde el área de educación plástica y visual”, *Arte, Individuo y Sociedad*, nº 11, pp. 127-146.
- CORTÉS, J. L. (1992). *Arte negro africano*, Mundo Negro, Madrid.
- GRAEME CHALMERS, F. (2003). *Arte educación y diversidad cultural*, Paidós, Barcelona.
- GUASCH, A. M. (2005). “Una historia cultural de la posmodernidad y el poscolonialismo. Lo intercultural entre lo global y lo local”, *Artes la revista*, nº 5, pp. 35-42.
- HERNÁNDEZ, F. (2005). “¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura visual?” *Educação & Realidade*, nº 30 (2), julio-diciembre, pp. 9-34.
- HOOPER-GREENHILL, E. (2007). *Museum and education purpose pedagogy performance*, Routledge, New York.
- KUH, G.D., KINZIE, J., SCHUH, J.H., y WHITTE, E.J. (2005). *Assessing conditions to enhance educational effectiveness: The inventory for student engagement an success*, Jossey-Bass, San Francisco.
- KUH, G.D., DOUGLAS, K.B., LUND, J.P. y RAMIN-GYURNEK, J. (1994). “Student learning outside the classroom: Transcending artificial boundaries”, *Higher Education Report*,

- nº 8. Washington, D.C.: The George Washington University Scholon Education and Human Development, pp. 77-101.
- MÉNDEZ PÉREZ, L. (2006). “¿Quiénes dictan la regla en el arte? De la primitivización de artes y artistas no occidentales al mutuo reconocimiento: un desafío político y artístico pendiente”. *Artes, la revista*, nº 11, pp. 24-34.
- MOLET, C., LLEVOT, N. (2015). “El dialogo intercultural a través de una mirada al arte africano”, in *Arte africano, educación, cultura e identidad*, Pirineos, Zaragoza, pp. 12-24.
- RAMONET, I. (2017). “El gran sueño africano”, *Le monde diplomatique*, nº 261 Julio.
- REVILLA, A.(2014). “La identidad en el arte negroafricano a través del vínculo con la realidad”, *Dedica, Revista de Educação e Humanidades*, nº 4, pp. 99-110.
- _____. (Coord.) (2015). *Arte Africano, educación, cultura e identidad*, Editorial Pirineo, Zaragoza. Catálogo también disponible on line en: <http://www.grase.udl.cat/wp-content/uploads/2015/03/arte-africano.pdf>.
- REVILLA, A., LLEVOT, N., MOLET, C., ASTUDILLO y MAURI, J. (2015). “El diálogo intercultural a través de una mirada al arte africano; una propuesta educativa interdisciplinar”, *Revista Ehquidad*, nº 4, pp. 71-88.
- REVILLA, A., LLEVOT, N.; MOLET, C., ASTUDILLO, M. y MAURI, J. (2016). “El diálogo intercultural a través de una experiencias interdisciplinar e interuniversitaria”, *Orientamenti Pedagogici: rivista internazionale di scienzedell'educazione*, nº 366 (62), pp. 827-838.
- ZHAO, C.M., y KUH, G.D. (2004). “Adding Value: Learning Communities and Student Engagement”, *Research in Higher Education*, nº 45, pp. 115-138.