

EL JUEGO PALÍN COMO PARTE DEL CURRÍCULUM DE FORMACIÓN FUNDAMENTAL UNIVERSITARIA: REFLEXIONES DE JÓVENES FUTUROS PROFESIONALES EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO DE CHILE

DOI: 105902/0102830814279
Artigo Convidado.

Dra. Carolina Alejandra Poblete Gálvez
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile
carolina.poblete@ucv.cl

RESUMEN: El siguiente artículo presenta la mirada investigativa que se le ha dado al trabajo de difusión y valoración del juego ancestral mapuches llamado Palín, al interior de la formación fundamental en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se hará un breve recorrido histórico y argumental, de la importancia de este juego originario desde la perspectiva histórica, luego se argumentará las decisiones metodológicas para el análisis de los discursos emitidos por los estudiantes universitarios, para concluir en el impacto que para estos futuros profesionales implica recibir este tipo de conocimiento en su formación profesional.

Palabras Claves: Juego, Interculturalidades, Educación universitaria

Introducción

El Palín, juego originario de la cultura mapuche es una de las mayores expresiones de vigencia e identidad de un pueblo que forma parte del núcleo cultural y social de la zona más austral de América del sur. El valor cultural de este juego trasciende las formas de invasión y gobernabilidad de esta zona, siendo parte de un conjunto de otros aspectos culturales que definen a América del sur como una tierra llena de saberes de alta valoración global, pero callados por la mano de la cultura occidental, primero Europea y luego por los sistemas capitalistas de optimización de recursos, bajo la lógica del mercado.

A pesar de la construcción histórica de una América desarraigada de sus saberes y obligada a recibir una educación para el “ser indígena” en una sesgada forma de incorporación de a la cultura de las nuevas naciones independientes, no es difícil entender que esta educación fue hecha en base a una concepción de la realidad enmarcada en las deficiencias de las etnias a los ojos de los estados naciones (Calvo, 2008). Estas deficiencias, vistas a los ojos del Estado chileno, se concentró de forma sistemática y evidente en el periodo de dictadura militar, cuando se cuestionó fuertemente el lenguaje, la organización y los sistemas de incorporación al trabajo del pueblo mapuche a la sociedad chilena (Mariman y otros, 2006) y posteriormente bajo nuevas lógicas de pedagogía intercultural en los años noventa en donde el lenguaje ha sido el eje vertebrador para la interculturalidad nacional argumentado en el resguardo de la ley indígena n° 19.253, que mas bien responde a las demandas culturales y sociales con la llegada de la democracia (Hernández, 2007).

Pero esta reflexión no basta sin reconocer que a pesar de los esfuerzos por homogeneizar una cultura nacional, persisten antecedentes culturales que por sí solos demandan un lugar de identidad propio y que no necesariamente se acoge a las leyes de resguardo. Esto porque cada vez que se mantiene una lógica rupturista que permea las decisiones gubernamentales de turno en temas socioculturales para el conocimiento, fomento, difusión y valoración de las culturas originarias del territorio de las naciones poscoloniales, en el caso de Chile, la lógicas del mercado, no podremos sino encontrarnos con evidente incoherencias en la forma de entender las cosmovisiones de las culturas originarias, las que no entran en las lógicas de los estados naciones y han sido las principales piedras de topes al sistema capitalista (Zibechi, 2007). Por esta razón, subsisten y re-nacen en plenos siglo

XXI saberes que emergen desde las más increíbles esferas de la sociedad, una de ellas es el encuentro con el juego y las implicancias de la corporalidad en ella. En este sentido, Altuve (2009) declara que las comunidades aborígenes de América, tenían y tienen una extensa e intensa práctica lúdica, resumida en una experiencia milenaria en materia de juegos. Antes de 1492, existían al menos 10 formas distintas de jugar a la pelota, “los juegos de pelota de goma capaz de botar y de movimiento vivo, son patrimonio de exclusivo origen americano” (p. 2), en forma particular el Palín, Liano y Pillgmatún, todos juego mapuches en el que se ocupan esferas de diverso material, corresponden a esta categoría. El juego Palín como parte de su dimensión religiosa, ritual, fue utilizada para decidir asuntos complejos de distinta naturaleza social; es por tanto una actividad que colectiviza y autorregula al conjunto de quienes lo practican, que sin embargo constituye también, y cada vez más en la actualidad, un espacio regular de cohesión social, ya sea por iniciativa natural de quienes lo practican, otros porque se encuentran con alguien que le enseña el juego, y hasta por el fomento de políticas gubernamentales e institucionales que posibilitan el encuentro con la forma jugada.

Contexto histórico del juego Ancestral Palín

El Juego Palín en Chile fue prohibido alrededor de cinco oportunidades, todas ellas durante el siglo XVII y XVIII por gobernadores y obispos, a razones tales como la ofensa a la moral y la religión, fomento de la ebriedad y rebelión, lujuria, superstición y prostitución, o por inasistencia a la misa o al trabajo por durar el juego más de 3 días (López, 2011). Posteriormente a principios de siglo XX, y antecedido a numerosos datos historiográficos y pictográficos durante el siglo XIX por sacerdotes, científicos y otros profesionales, se comienza a distinguir el Palín como juego aborigen de esta zona de América. Destacan personajes como el profesor de Educación Física Leotardo Matus quien publica en 1908 artículos de juego Palín y escribe un primer reglamento en 1920, aunque López (2011) asevera que no es conocido por las comunidades mapuches. Junto a Joaquín Cabezas, director del primer instituto de Educación Física en Chile, incorporan dentro del itinerario de los primeros juegos olímpicos nacionales, al juego Palín, como uno más dentro de una gama de deportes en 1909. Esta es sin duda la primera evidencia de que se intentaba rescatar y

promover el juego aborigen de la cultura mapuche en la cultura chilena. Además de esto, este hecho marca una tendencia poco investigada en el proceso de inclusión y rescate de este juego, pues si bien se ha jugado y se sigue jugando por las comunidades mapuches, sus intentos por hacerlos parte de la cultura chilena no ha tenido grandes esfuerzos, sino hasta principios del XXI, cuando el Gobierno de Chile, a través de su órgano oficial para el desarrollo del deporte IND¹ y CONADI², proclama el año 2004 al Palín como deporte nacional. Este suceso aunque decidor, es en esencia complejo y contradictorio, lo primero porque como juego prohibido en un inicio, luego parcialmente valorado, desarraigado de los tradicional de esta zona territorial y luego vuelto a considerar, esta vez como deporte nacional, no se condice con la sistemática práctica en la propia cultura mapuche que ha hecho del juego un espacio de identidad y que se “inscribe en el ámbito de las relaciones intrasociales mapuche en estatus de juego, pero con un profundo contenido normativo y trascendente” (Durán, Catriquir y Hernández, 2007: 510) que en la actualidad persiste bajo muchos formatos de ejecución, como Fiesta Palín, Palín de Revancha, Palín recreativo y Palín con influencia foránea (López, 2011), sin perder un elemento central de su práctica: el espacio de encuentro comunitario. Este valor ha permitido la germinación en espacios de la educación formal, informal, intercultural e incluso universitaria. A pesar de ello, no existen claras evidencias que avale las consecuencias de este proceso que más allá del proceso de validación de los juegos ancestrales Mapuche, como muchos otros aspectos de esta cultura, existe hasta hoy una suerte de diferenciación étnica conflictiva y un reconocimiento problemático de la diversidad a nivel nacional (Durán, et al. 2007) lo que nos alerta a mirarla con mayor detenimiento y responsabilidad al momento de referirnos a ella.

Existe por otra parte, una evidente transformación del significado entre lo que significa *juego Palín y deporte Palín*, esto porque el Palín como deporte, puede sufrir relevantes cambios en su sentido lúdico histórico por el que ha transitado de generación en generación

---

¹ IND: Instituto Nacional de Deportes, organismo gubernamental cuya misión es Desarrollar la cultura deportiva de la población a través de la ejecución de planes y programas de fomento e infraestructura, y el financiamiento de proyectos, orientados a masificar la actividad física y la práctica deportiva y a apoyar a los deportistas tomando como eje su crecimiento dentro del Sistema de Competencias Deportivas, con una perspectiva territorial, intersectorial y de acceso equitativo a toda la población.

² CONADI: Corporación nacional para el desarrollo indígena. Cuya misión es la de Promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsar su participación en la vida nacional, a través de la coordinación intersectorial, el financiamiento de iniciativas de inversión y la prestación de servicios.

al interior de las comunidades. En términos ideológicos y culturales, la historia lúdico-educativa del Palín, en manos del deporte moderno, podría polarizar su práctica hacia el quehacer recreativo deportivo o formativo desraizándolos de la identidad local. A cambio, disfrazada de sutil objetivación frente al logro de metas mundialmente valoradas, este ancestral juego, mirado desde la lógica del deporte globalizado o desde la deportivización (Brohm, Perelman y Vassort, 2004), no sería más que la suma de medallas o trofeo de triunfos de unos grupos sobre otros.

Dicho de otra manera, se agotan las posibilidades de difundir en esta práctica ancestral, la posibilidad de dialogar en torno a la reglamentación por consenso que se da en el juego Palín al inicio de un encuentro, como parte de una total fuente de sabiduría dialógica intersubjetiva. Este juego, como ocurre en forma natural en las comunidades que lo practican, tiene mucho de consenso, dialogo y sentido espiritual en su lógica. Si se compara este hecho con lo que conocemos comúnmente como práctica deportiva moderna, las contradicciones son evidentes, es más y francamente, practicar Palín, bajo esta lógica no sería más que Winka Palín (del foráneo), es decir, Palín con lógica fuera de la cultura originaria. Ahora bien, a la luz de los hechos, hasta la década del 90 del siglo XX, en América Latina, era indiscutible asumir y aplicar modelos eminentemente deportivos, socialmente legitimado por medio de la literatura, legislación y los sistemas de promoción (Altuve, 2009). En estos modelos se ignoró la existencia del juego aborígen, concibiéndose como fosilizado o invisible, y cuando menos folklorizado en celebraciones muy puntuales. A pesar de esta historia curtida, y a la luz de los crecientes planteamientos de la educación intercultural, etnoeducación o la educación popular, se ha ampliado la mirada hacia el valor de lo nuestro, lo original, como sociedad mestizada e indígena (Calvo, 2008). Aún más, el cuestionamiento a las propias formas del sistema de mercado y sus consecuencias, como los problemas ambientales o la salud de las personas, y en respuesta esto, los movimientos sociales diversos, han surcado el camino por donde el torrente de identidad busca sin más lejos con el encontrarnos con lo que somos y queremos ser hoy y para las futuras generaciones como sociedad. Ahora bien, ¿Es posible una verdadera convivencia y reconocimiento de más de un pasado histórico? o más bien ¿somos capaces de haceros cargo de una historia olvidada y hacerla formar parte de nuestro día a día? Los caminos

no han de ser fáciles, para lo cual existen experiencias, entre otras, como las desarrolladas en el plano educativo que pueden ayudar a la re-legitimación de una identidad tanto pos como prehispánica.

Los juegos Mapuches en la formación Fundamental de futuros Profesionales

Hace 18 años, en 1995 se formó en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso una asignatura de formación fundamental llamada Juegos Mapuches, el cual fue la iniciativa del profesor Carlos López Von Wriessen, dedicado desde los años 70 a la recapitulación de las prácticas lúdicas corporales en algunas comunidades de la octava región de Chile. El resultado, una creciente motivación por parte de muchos estudiantes de pregrado formados en distintas esferas de la profesión desde las más científicas a las más humanistas. Esta iniciativa no pretendía ser un símil a las iniciativas de interculturalidad tal como por su nombre se conoce, más bien surge como reconocimiento histórico del territorio nacional sumado al compromiso que este docente fue adquiriendo más allá de sus fines académicos-investigativos con las personas que fue conociendo en el proceso de reconstrucción de los juegos mapuches. Como legado, este docente invita a participar a un segundo docente el año 2000 y este a su vez a una tercera el año 2006, como parte de la transmisión cultural universitaria de hacer de la formación profesional un espacio de formación de respeto por la persona en su individualidad y colectividad. Si se considera la teoría de la comunicación de Habermas (1987), la universidad es un agente de transformación de las sociedades cuando se asume al menos tres responsabilidades: una es la de generar profesionales calificados técnicamente pero también con habilidades extra-funcionales como el liderazgo, lealtad y autoridad; la transmisión, interpretación y desarrollo de la tradición cultural de la sociedad y formar la conciencia política, conforme le exigirá la vida en sociedad. Pero todos estos elementos difícilmente pueden conseguirse por sí solos sin una disposición de los currículum de formación para ello. Ahora bien independiente de esto y de las posibilidades de generar en particular profesionales competentes, líderes, empáticos y socialmente responsables los desafíos son como generar las instancias para que un(a) futuro(a) profesional haga

de su ejercicio laboral muestras de reconocimiento ante una sociedad diversa como lo es en general Latinoamérica. De la Garza (1995) al analizar la educación como espacio democráticos declara que “la discusión crítica de las cuestiones prácticas es el supuesto metodológico básico que permite el conocimiento que orienta la acción”(p.26), pues bien, ¿cuántos momentos de discusión se dan a los profesionales en formación?, es posible que varios, pero ¿Tendrá la connotación de discusión crítica?, y para ello, ¿Dejan los docentes su trono de autoridad y permiten ser criticados y colocados en forma horizontal en una relación dialógica?, “el proceso democrático de toma de decisiones, se caracteriza por depender del consenso al que se llega después de una discusión crítica libre de dominación” (Ibíd., p.26), este tipo de libertad es lo que comúnmente se encuentra en el juego de forma espontánea y libre. Muchas de las aseveraciones realizadas por numerosos estudiantes que optan por la asignatura de formación fundamental Juegos mapuches, declaran la alegría de volver a jugar como niños, el goce y la transformación casi mágica de salir por unos instantes de la estructura normalizada de la formación profesional.

“Si bien cuando comencé a jugar, sentí un poco de temor a que me golpearán, pero sin darme cuenta, terminé divirtiéndome mucho, no sólo por lo que implica en sí la dinámica del juego, sino además porque me sirvió para compartir con gente que no conocía, lo que me ayudó a sentirme más cómoda y a gusto; me di cuenta que realmente el trasfondo de este juego, es el compartir, el relacionarse con gente que puede ser desconocida pero con la que se puede pasar un rato agradable, donde uno logra despreocuparse y distraerse de las preocupaciones o de lo que sucede durante la rutina del día.” (Reflexiones, estudiante Kinesiología, 2010)

La renovación curricular con el sello distintivo en la responsabilidad social es un camino recorrido por la Universidad Católica de Valparaíso desde el año 2004, avanzando hacia las propuestas curriculares entre los años 2007 y 2011. Esta decisión institucional formó parte de un proyecto latinoamericano de varias universidades del cono sur, coincidentes con las declaraciones de la UNESCO para los desafíos de la educación superior, “la formación en responsabilidad prosocial se constituirá en uno de los pilares del proyecto educativo

para las universidades latinoamericanas socias, y en uno de los compromisos de formación que integran el perfil de egreso de las carreras seleccionadas para la fase experimental del proyecto SPRING.”(Modelo curricular: propuesta para la formación en responsabilidad social PUCV)³. En este marco la asignatura de Juegos Mapuches participa como una plataforma semillero para el logro de dichas competencias profesionales en el contexto del respeto por la diversidad cultural, la valoración de la cosmovisión del pueblo mapuche a través de sus juegos y la responsabilidad social como futuros profesionales de validar a la nación chilena como diversa, no homogénea y parte de una tradición ancestral vigente.

Los componente de la responsabilidad social en la que se aloja la iniciativa de este convenio- compromiso, es a partir de la definición de la Responsabilidad social que se tienen al considerar la individualidad como oportunidad para hacer el bien y generar bienestar, la responsabilidad social intersubjetiva o preguntarnos ¿De qué se hace cargo mi ser profesional? y la responsabilidad social prospectiva, es decir propender a una sociedad más justa, (De la cruz y Sasia, 2008). Al jugar y explorar el ser libre, al demandar la organización bajo estructuras y cosmovisiones diferentes a las tradicionales o hegemónicas, al comprender que las reglas pueden nacer del consenso del aquí y ahora, al cruzar la cultura hegemónica con la cultura tradicional prehispánica, al comprender la vida desde otras lógicas, se asumen cuestionamientos. Esta es la apuesta del trabajo metodológico que en los últimos 8 años ha sembrado esta asignatura al alero de las iniciativas que permiten el mismo proyecto de responsabilidad social, la estructura de libre elección hacia la asignatura y la libertad de cátedra que permite en los docentes salir de las estructuras formales de la formación y posibilitar el encuentro de los estudiantes con la cultura mapuche.

Decisiones Metodológicas para investigar las implicancias de la experiencia práctica del Palín al interior de la Asignatura.

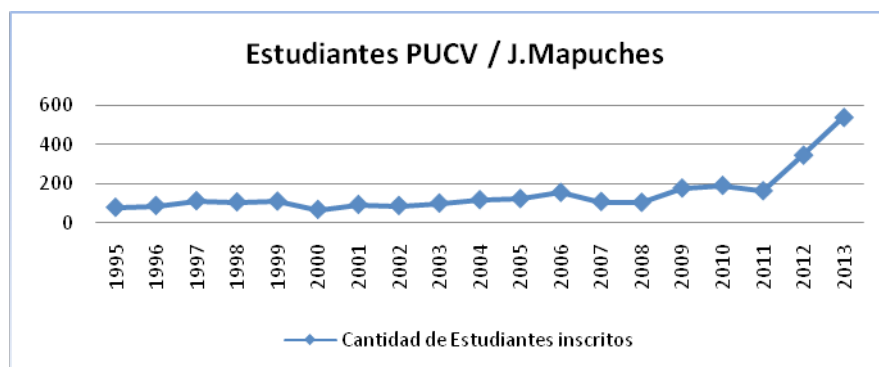
Para comprender bien de que se está hablando, esta asignatura de formación fundamental es dictada cada semestre y es parte de más de 50 ofertar académicas que la universidad otorga para completar un máximo de 10 créditos académicos, bajo la modalidad de elección

---

³ Presentado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en el marco del proyecto Alpha III: Social responsibility through PRosociality based INterventions to Generate equal opportunities// Responsabilidad social a través de Intervenciones Prosociales para Generar oportunidades equitativas. Project Code: N° de Solicitud: DCI-ALA/2011/256

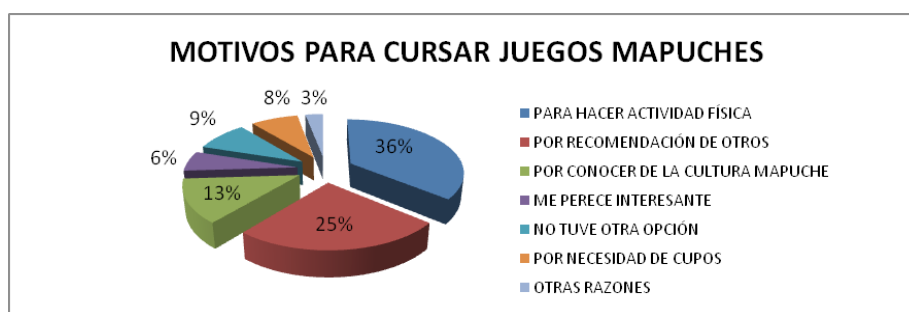
opcional de temas, es decir cada estudiante decide en que temática desea ampliar su saber cómo profesional.. Esta asignatura aporta una carga de 2 créditos, lo que equivale a la carga de trabajo de 2 horas por semana. Hasta el año 2013, más de 2596 estudiantes han cursado esta asignatura, lo que ha requerido la ampliación de cursos paralelos para satisfacer la alta demanda, que cada año aumenta. Este primer antecedente, motivó a los docentes de esta asignatura a preguntarse en una primera instancia ¿Qué motiva la alta demanda de los estudiantes en formación de diversas áreas a cursar esta asignatura?

Gráfica 1. La cantidad de estudiantes interesados en aprender juegos Mapuche ha crecido sostenidamente desde 1995, llegando a más de 500 por semestre. En 18 años han cursado esta asignatura 2596 jóvenes.

La asignatura de Juegos mapuches es una asignatura especialmente práctica-teórica, en donde a partir de la praxis se generan los espacios de reflexión. En sí, este juego aborigen demanda una gran resistencia física, es complejo en cuanto a su organización y desarrollo, constituye un espectáculo de concurrencia masiva, tiene mucha importancia social y significados diversos, del cual el estudiante chileno, occidentalizado y formalizado bajo la estructura del logro de competencias para el sistema laboral de mercado, se posiciona en la lógica del encuentro intercultural desde sí mismo, con otros y para otros.

Pero no todos los estudiantes que deciden entrar en esta lógica lo tienen claro, al menos no desde un principio. Si bien hay un porcentaje importante de estudiantes que eligen esta asignatura, no lo hacen con el fin de conocer una cultura diferente, muchos de ellos ni siquiera reconocen a la cultura mapuche como parte viva de la sociedad en este territorio fronterizado. A continuación una relación porcentual de las explicaciones declaradas el primer día de clases de esta asignatura, frente a la pregunta: ¿Por qué elegiste esta asignatura, este semestre?

Gráfica 2. Datos recogidos entre los años 2010-2013

Este primer datos recuperado y sistematizado en forma porcentual, ha permitido plantear varios desafío frente al trabajo que la asignatura se ha propuesto desarrollar, sobre todo desde el punto de vista de lo que implica la responsabilidad de promover un conocimiento bajo la lógica para una interculturalidad que fomente el respeto y validación del conocimiento ancestral. Para ellos fueron planteado interrogante como ¿es esta asignatura un espacio de reflexión intercultural? En este sentido, rescatando algunos elementos centrales de la educación intercultural, pero entendida desde la apertura a la desestructuración de la cultura hegemónica, para permitir el paso a la cultura mapuche y así contribuir al mejor entendimiento y validación de las partes en dicho encuentro de lo vivencial, es posible declarar al juego Palín como deconstructor de prácticas hegemónicas del deporte globalizado. Se apela por tanto al poder que las aulas poseen como espacios transformadores en donde “tanto docentes como estudiantes incorporan sus ideas e ideológicas en las tomas de decisiones y actuaciones en las que se ven envueltos” (Torres, 2001: 233), y esta envoltura a su vez impregnadas bajo la pedagogía de la pregunta y en encuentro con la cultura, en este caso la mapuche, es su esencia y circunstancia contextual. Todo esto además, desde el conflicto político, desde el cuestionamiento de tomar los saberes ancestrales y chilenizarlos, desde el conocer a personas mapuches e intercambiar ideas, para después participar de los escenarios culturales mapuches, en este caso el juego, en consonancia, o al menos se aspira a ello, de lo que implica aceptar a una cultura diferente a la chilena, pero parte y conviviente del espacio territorial local. La experiencia lúdica y las metodológicas instaladas para su re-conocimiento determinarán de alguna forma las decisiones profesionales a las que se enfrenten en un futuro los profesionales formados en esta casa de estudio. Por ampliar más esta convicción: “las creencias y acciones humanas, se construyen y modifican como fruto de las circunstancias en las que viven y trabajan” (Torres, 2001: 233), a pesar

de lo certero o no que pueda resultar esta afirmación, no es propicio pensar en que dicho modelos o apuesta pedagógica, por si sola, podría ser responsable de tan grandes efectos en la formación de un profesional, pero sin embargo es una experiencia que vale la pena al menos compartir e invitar a replicar.

Independientemente de la motivación por participar en las personas, las razones que le subyacen siempre estarán acompañada de una carga social y axiológica, independientemente de su contexto social, es decir no hay participación en el vacío (Calvo, 2008). Por esa razón el lenguaje declarativo en los escritos reflexivos es un interesante elemento de los resultados de concienciación para los nuevos desafíos interculturales de formación profesional u otros, asociados a las propias competencias profesionales específicas del saber hacer. En un trabajo investigativo en marcha y desde el año 2012, se ha estado analizando los discursos declarativos de estudiantes que hayan cursado la asignatura de juegos mapuches durante los último 8 años, desde que se instala este modelos de responsabilidad social en la universidad, asociado a elementos de interculturalidad y la tolerancia por la diversidad cultural y el respeto por la persona. Uno de los primeros elementos distintivos tiene que ver con la pregunta de la elección de esta asignatura a la cual en su mayoría responden que la toman, para tener una alternativa a la experiencia física de movimiento o a la práctica de actividad física, pero en porcentaje similar a aquellas personas que están interesadas por conocer de la cultura ya sea por recomendación de otras personas que cursaron la asignatura o por motivación personal.

Este desafío de poner a prueba el modelo del encuentro de la cultura mapuche con la chilena, ha otorgado diversos niveles de categorización a partir de las declaraciones plasmadas en las reflexiones que responden a la interrogante ¿cómo definirías tu primera experiencia Palín? Esta primera reflexión del curso es la que nos hemos permitido analizar como punto de partida, a pesar de que existen otro tipo de experiencias reflexivas en el curso que bien valen la pena ser analizadas en el futuro como por ejemplo las que emanan de los videos contextualizadores del juego, el rol de la machi, el conflicto mapuche, y por otro lado las opiniones que puedan surgir de los encuentros de Palín con comunidades mapuches y no mapuches, los dibujos de interpretaciones de escritos antiguos, y por cierto los propios desafíos de la clase. El material emanado de las reflexiones correspondió a los

periodos semestrales de 10 semestres entre el año 2008 al 2012 que conformó un total de 342 reflexiones. Este material está siendo analizado cualitativamente con el programa Nvivo 9.0 para mayor facilidad, el cual nos ha ayudado a categorizar temáticamente los discursos escritos acerca de los que ha implicado esa experiencia lúdica del encuentro con el Palín (cuadro n° 1). En la categoría Encuentro con otros el estudiantado destaca en sus reflexiones que su experiencia en el juego es una oportunidad para poner en evidencia lo que implica la relación con otro en un contexto desconocido para todos pero que de una u otra manera los enfrenta con la propia visión valórica de lo que implica decidir. También hay quienes señalan que han podido experimentar la utilidad de la práctica de este tipo de juego, el que favorece las posibilidades de diálogo en el sentido de la demanda explícita que este espacio genera en la toma de decisiones. Un grupo destacado de estudiantes reflexiona además en sus escritos acerca del legado cultural que está constituyendo el vivir la experiencia del Palín y lo valoran como patrimonio cultural. Y por último hay varios estudiantes que prefieren reflexionar en esencia acerca del placer de la práctica lúdica como una especie de recuerdo de la etapa de la infancia.

<i>GRANDES CATERGORIAS DECLARATIVAS DE LA REFLEXIÓN: MI PRIMERA EXPERIENCIA PALÍN</i>			
<i>El encuentro con otros</i>	<i>Valor utilitario</i>	<i>Legado cultural</i>	<i>Vivencia lúdica</i>
Convivencia	Acordar	Orgullo	Jugar
Enfrentamiento	Acuerdo	Transmisión Cultural	Estar presente
valores	Decisiones	Tradicición	Infancia/ recuerdo
Género	Estrategias		“Como si”
Sentido de Comunidad			Goce

Cuadro 1. Categorías mayores de clasificación de las reflexiones acerca de la primera experiencia jugando Palín.

En esta primera etapa de la investigación, se esclarecen las macro categorías de análisis definidas para la comprensión de la diversidad de opiniones en torno a la Primera experiencia Palín, como rito de iniciación a la cosmovisión del pensamiento mapuche.

Los primeros hallazgos extraídos de las declaraciones de los estudiantes en formación profesional, tiene que ver con la posibilidad de encontrarse con otros y otras y desafiarse en torno a su corporalidad y la de otras personas, poner a prueba los valores de la tolerancia y el respeto, el jugar entre géneros distintos y autorregular las capacidades, el sentirse parte de una comunidad más que de un equipo y las ganas de seguir en convivencia. También se evidencia a las personas que declaran los fines del juego y de los que para ellos o ellas significa el aprender este nuevo desafío, como por ejemplo, el tener que acordar ciertas reglas, tomar decisiones dentro y fuera de él y generar estrategias.

Este juego para ser el primero fue ideal, pues nos permitió generar una instancia de confianza entre todos los integrantes del curso, que recién nos veníamos conociendo. La organización que requería el juego, nos permitió conversar unos con otros para generar estrategias ante nuestros oponentes y así pasarlo bien como grupo. Además participar de éstos, utilizando las mismas reglas e instrumentos del juego original, me permitió vivir una experiencia más real, una situación tensa, en donde hubo que aplicar fuerza, habilidad y astucia, para obtener la pelota y hacer puntos. Por último tuvimos que desarrollar mejor nuestra parte física, y aprender a jugar empujando, sin miedo a dañar a nuestros compañeros. (Reflexión de estudiante de Geografía, 2009)

En cuanto al legado cultural, muchos estudiantes sintieron que atesoraban un conocimiento ancestral del que nunca antes en su vida escolar habían tenido la oportunidad de conocer y reconocen en ello la importancia de difundir y valorar esta práctica. Finalmente están aquellos estudiantes que declaran desde la experiencia lúdica como volver a ser niños y niñas, donde el “como si” fuera un espacio de completa libertad y vuelta a un pasado donde el jugar era parte permitida para cada uno, es una especie de especial presente con pleno goce y disfrute.

El jugar un juego ancestral y propio de la etnia Mapuche fue más que un momento de relajación y liberación, fue una vivencia, todo el juego tiene un significado que va mucho más allá de hacer un “tripai”, elementos de fondo como la construcción del huiño, fiel

compañero desde la niñez y para toda la vida, que debía ser rescatado de una ladera porque sólo así tendría la curvatura óptima para el juego, recalcan ese vínculo del hombre con la tierra, el compromiso de compañerismo con la mapu al portar para siempre un trozo de ella, extrapolando ese mismo pacto al “kon”, el amigo, el compañero, el eterno rival, quien crecería contigo y te acompañaría no sólo en el juego, sino en la vida, antagonista y amigo por siempre. (Reflexión de estudiante ingeniería civil industrial, 2011)

El desafío de sistematizar y analizar los discursos de nuestros estudiantes, abre un camino lleno de desafíos frente a lo que es la formación universitaria para una sociedad diversa y altamente compleja en el camino por la reivindicación, valoración y respeto por las etnias en Chile. No se puede esperar que los esfuerzos de la pedagogía intercultural miradas desde lo chileno hacia lo mapuche cause algún efecto real de integración, si no son también los chilenos los que entran en las lógicas ancestrales de nuestra tierra, para conocer, experimentar y dialogar bajo cosmovisiones diferentes a las del poder hegemónico y desde ahí, ponerse a pensar en la construcción de una sociedad con una identidad o varias identidades, aprender en el fondo, a construir desde la subjetividad. Este trabajo de investigación que también es parte del un acto de reflexión del la práctica pedagógica apuesta por lo que Torres (2001) señala como circunstancias que modifican y construyen las creencias y que invita a creer que la formación profesional constituye un canal importante de transformación social, si bien muy primaria desde la mirada de la pedagogía crítica, no menos significativa para avanzar hacia ella.

Bibliografía

Altuve, Eloy. (2009). Juego y Revolución. Revista de Historia do Esporte Artigo. Volumen 2, número 2 disponible en http://www.sport.ifcs.ufrj.br/recordede/pdf/recordedeV2N2_2009_15.pdf

Calvo, Carlos. (2008). Del mapa escolar al territorio educativo. Ed. Nueva mirada, Santiago, Chile.

De la Cruz Cristina. Y Sasia, Perú. La responsabilidad de la universidad en el proyecto de construcción de una sociedad, en Revista Educación Superior y Sociedad, Año 13, N° 2, Septiembre 2008.

De la Garza, María Teresa. (1995). Educación y Democracia. Aplicación de la teoría de la comunicación a la construcción del conocimiento en el aula. Ed. Visor, Madrid.

Durán, Teresa; Catriquir, Desiderio y Hernández, Arturo. (2007). Patrimonio Cultural Mapuche. Universidad Católica de Temuco, Volumen III: Chile.

Habermas, Jürgen. (1987). Teoría de la acción comunicativa. Ed. Taurus, Madrid.

López, Carlos. (2011). El Palín, juego tradicional de la cultura Mapuche. Ediciones Universitarias de Valparaíso, Pontificia Universidad católica de Valparaíso.

Mariman, Pablo; Caniuqueo, Sergio; Millalén, José y Levil, Rodrigo. ¡¡...Escucha, Winka...!! Cuatro ensayos de historia nacional u y un epílogo sobre el futuro. Ed. LOM: Santiago, Chile

Torres, Jurgo. (2001). Educación en tiempos de neoliberalismo. Ed. Morata, Madrid.

Zibechi, Raúl (2007). Autonomías y emancipaciones: América Latina en movimiento. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Editorial Facultad de Ciencias Sociales, Uruguay.

The Palin Game as part of the curriculum of university fundamental training: reflections of young future professionals in the Pontifical Catholic University of Valparaiso, Chile.

ABSTRACT: This paper presents the research look has been given to the work of dissemination and appreciation of Mapuche ancestral game called Palin, into the basic training in the Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. A brief historical and plot tour, the importance of this game originating from a historical perspective, then the methodological decisions for the analysis of speeches delivered by the college students will be argued, to conclude on the impact for these future professionals involved receive this knowledge in their professional training.

Keywords: Game, Interculturalidades, University Education

O Jogo de Palin como parte do currículo de formação fundamental na universidade: reflexões de jovens futuros profissionais na Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, Chile.

RESUMO: Este artigo apresenta o olhar de investigação foi dado ao trabalho de divulgação e valorização do jogo ancestral mapuche chamado Palin, para o treinamento básico na Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Um breve passeio histórico e enredo, a importância deste jogo originário de uma perspectiva histórica, as decisões metodológicas para a análise dos discursos proferidos pelos estudantes universitários será discutido, para concluir sobre o impacto para esses futuros profissionais envolvidos receber esse conhecimento em sua formação profissional.

Palavras-chave: Jogo, Interculturalidades, o ensino universitário