Joko-jolasak

Zer lotura dago joko-jolasak eta euskal kulturaren artean?

Joko-jolasak eta euskal kulturaren arteko lotura, hauek euskal gizartean edota kulturan duten isladan dago.

Izan ere, joko-jolasak kulturaren ispilua dira. Gizarteak beti jokatu izan du, bakoitza bere erara eta non nahi. Joko-jolasak gizartearen ispilua direlako, gizarte bakoitzaren baloreak hauetan islatu eta transmitituko dira, baita kiroletan ere. Kultura norberaren buruan dago, hau da, aroaren arabera gizarteak era batera edo bestera pentsatuko du, eta joko-jolasetan ere horrela agertuko da. Norbera bere kulturak irakatsi dionaren arabera izango da, beraz, joko-jolasa ez da berez librea, kateak eramaten irakatsi digu, hau da, araudiaren barruan bizitzen. Jokoa ez da inprobisatzen, gizarteak asmatutako zerbait da, alegia norbaitek edo talde batek sortutako eraikin kulturala. Joko guztiek oinarri bat dute, baina toki batean edo bestean aldaerak izan ditzakete. Hori dela eta, gu bizi garen gizartearen kultura da identifikatu gaituenak, hots, non murgildu, horrelakoak izango gara, sozializazio tradizionalaren arabera.

Zergatik haurren euskal kultura motrizitatean jolastea da eta ez beste arlo batzuetan?

Haurren euskal kultura motrizitatean jolastea da, ez, ordea, beste edozein arlotan, gure gizartearen joko-jolasek motrizitatean garrantzia dutelako.

Izan ere, gure aiton-amonen kultura motorra zen, eta joko-jolasak kulturaren ispilua direnez gero, motrizitate hori hauetan agertuko da. Gure arbasoak langileak ziren; esaterako, artzainak ziren, gurdia jasotzen zuten … hau da, egunero baserria aurrera eramateko ekintzak burutzen zituzten, eta denak ekintza motorrak ziren. Beraz, joko-jolas bat motorra da mamia motorra denean, hots, esanahia motrizitatean dagoenean, lana gorputzarekin egiten denean hain zuzen ere.

Joko-jolasak eta kulturaren arteko lotura ulertzeko joko-jolasen barne eta kanpo logika aztertu behar da?

Joko-jolasak eta kulturaren arteko lotura ulertzeko joko-jolasen barne eta kanpo logika aztertu beharra dago gizartearen ispilua direlako.

Izan ere, gizarteak eredu sozial bat jarraitzen du, hau da, gizarte horrentzako hobekien espero diren denon edo batzuen artean adostutako arau batzuen barruan bizi gara, modelo bat eraikiz, ondo edo gaizki dagoena esaten digunak eta gure portaera baldintzatzen duenak. Azken finean, arau horiek markatuko digute bizitza ikusteko modua, hau da, gizarte berak bultzatzen duen barne-logikaren arabera, norberak bere errealitatea eraikiko du. Hortaz, barne-logika gizartearen ispilua bada, joko-jolasetan ere barne-logika hori islatuko da, alegia joko bakoitzak jarraitzen duen araudian, modeloan. Arau hauek denboraren (denboraren nozioak hasiera eta bukaera markatu), espazioaren (ziurra eta ziurgabea), harremanen (psikomotrizitatea eta soziomotrizitatea) eta tresnen kontzepzioa zehaztuko dituzte(gauzen erabilera nola eta zertarako). Era berean, kanpo-logika gizartean eragina duten gizabanakoak eta ingurunea dira, joko-jolasen kasuan, hauetan parte hartzen duten jokalariak. Hau guztia dela eta, arestian esandako lotura hau ulertzeko barne-logika eta kanpo-logika aztertu behar dira, azken finean, joko-jolasak zein kultura barne eta kanpo logikaren bidez aurrera eraman daitezkeelako.

Kristau egutegiak zer koordinatzen laguntzen du?

Kristau egutegiak bizitza espirituala eta terrenala koordinatzen laguntzen du.

Izan ere, gure arbasoak kristauak ziren eta baserrian egutegia erabiltzen zuten, alegia kristautasunean oinarrituriko bizitza eramateko. Kulturak denboraren poderioz eraikitako egutegiak, berez, gizarte bera antolatzen zuen herritarren bizitzako etapa guztiak adieraz ditzan, hau da, bizitza eta baserria aurrera eramateko eta haien ekintzak koordinatzen ahalbidetzeko, kristautasunean oinarrituriko eredu zehatz bat jarraituz. Kristau egutegiak arestian aipaturiko bizitza espirituala eta terrenala bultzatzen zituen; bizitza espirituala Jainkoaren bizitza parea eramateko eta Jesukristo norbanako bizitzaren ardatz gisa izateko, eta terrenala, eguneroko bizitzan egin beharreko zereginak eta betebeharrak egiteko, hots, lur-bizitza burutzeko (adibidez, uztak noiz bilduak izan behar ziren jakiteko, behia hiltzeko …). Euskal Herrian biak ziren inportanteak eta biak egin behar ziren, beraz, bi egutegien arteko oreka zegoen. Bestalde, esan beharra dago, egutegia ilargiaren fase eta eguzkiaren mugimenduaren arteko konbinazioarekin sortu zela. Eguzkiaren arabera, betebeharren egutegiari egin zitzaion erreferentzia ,eta hau finkoa zen, izan ere, jai bat ospatzeko egun finko bat ezarri zen, esaterako, San Fermin. Egutegi mugikorra, ordea, ilargiaren araberakoa zen, zeinak kristau egutegiari egiten zion erreferentzia, hala nola, igandeak zehazteko (ilargiaren fase bat aste bat osatzen baitzuen). Beraz, bi hauek koordinatuz, kristau egutegia eratu zen.

Bizitza espirituala (mugikorra): data finkorik ez 🡪 ZIKLIKOA (amaiera gabeak)

Lurreko bizitza (finkoa): data finkoa 🡪 LINEALA, KAUSALA (amaiera dute)

Zer da proposaturik gabeko denbora?

Proposaturik gabeko denbora ordulariak ez duenean ezer proposatzen edo ematen azaltzen da, alegia kausalidadearen printzipioan oinarritzen ez denean, hau da, kausa batengatik efektu edo ondorio bat egotea ez denean beharrezkoa.

Izan ere, ordularia gizartea oso konplexua bihurtu delako sortu da, betebehar ugari ditugulako, eta gu geu gizartean antolatzeko beharrezkoa dugu, gure ekintzak koordinatzen laguntzeko. Bizitza espirituala zein terranala jarraitzen duten egutegiek denbora kontzeptu ezberdina dute. Are gehiago, egutegi finkoa, hau da, betebeharren egutegia edo eguzkiaren arabera doana (terrenala), arestian aipatutako kausalidadearen printzipio hori jarraitzen du erlazioa dagoelako kausa eta efektuaren artean. Esaterako, uzta da jaiaren kausa, txerria hil egiten da gero janaria izateko edota San Blaseko haria kendu eta erre egiten da gaixotasunik ez izateko. Beraz, lur-bizitza kausalidadean bizi da. Mugikorra, aldiz, ez. Bizitza espiritualean jaiotza, heriotza eta berpizkunde kontzeptu bakoitza azaltzen da, baina ez dago bata bestearekin dagoen inongo erlaziorik edota kausarik, heriotzak ez baitu jaiotza esan nahi. Beraz, errealitate tenporala eraikitzen da gizartean, eta jokoak gizartearen ispilua direnez gero, denboraren nozioan agertzen dira, egutegiak bezalaxe.

Gizartea motorra denez, joko-jolasak ere motorrak dira.

Zer lotura dago joko-jolasen eta kulturaren denbora ikuskeraren artean?

Joko-jolasen eta kulturaren denbora ikuskeraren arteko lotura biek duten denbora ikuskera berdinean datza, hau da, helburu eta helburu-gabeko nozio ikuskera bera dute. Are gehiago, bientzako oreka oso garrantzitsua da.

Izan ere, bizitzan suertatzen zaizkigun gertakizunek bata bestearen agerpena edo erantzuna eragiten dute haien artean dagoen erresumina dela eta, hots, betebehar batek beste betebehar bat eragin ditzake, eta eskuratutako bukaera horretan (erantzunean) dago garrantzia. Pentsamendua eta egiteko erarekin, gertakizunaren hasiera eta bukaera eraikiko dugu. Hortaz, denbora kausalean (lineala) daukat azkeneko emaitza (adib= lan egiten dut kanpoko kausa batengatik, dirua irabaztearren, helburu bat dauka) eta ziklikoan, ordea, barneko bizitzan datza gehiago (adib= hodei asko batzen dira euria eraginez eta hodeiak desagertzen dira, baina gero berriro batu egiten dira eta berdina gertatzen da, anekdota ugari suerta daitezkeelarik, ez dauka helbururik). Horregatik, joko-jolasek, gizarte eraikinak direnez, eta gizartearen egutegien denbora kontzeptu berdina jarraitzen dutenez gero, memoriadunak (helburua duena) edo memoria gabeak (helburu gabea) gisa sailka daitezke eta bien arteko oreka ere egon behar da. Kristau eta betebeharren egutegien artean lotura dago, beraz, joko-jolasetan dagoen bi denbora nozioen artean ere bai. Gure bizitza kausa-efekto batean oinarritzen da orduan; jokatzen dut irabazteko, klasera noa ikasteko. Mendian ere denbora ez du garrantzirik, beraz, txapelketarik ez dago, denbora propositurik ez. Hau dela eta, denbora ziklikoak zein linealak bizitzan eragiten dutelako, joko-jolasetan ere eragina izango dute.

Kulturak eraikitako errealitatea da, espazio eta denboraren arteko koordinazioarekin; kulturaren bitartez ikus baitezakegu errealitate fisikoa. Dena den, herrialde bakoitzak errealitate ezberdin bat ikusten du, gure kulturak barneratu digun araberakoa.

Zer lotura dago euskal espazio kulturala eta joko-jolasen ezaugarrien artean?

Euskal espazio kulturala eta joko-jolasen ezaugarrien artean dagoen lotura etxea da, biek jarraitzen baitute segurtasun nozioa, hau da, etxearen babesa.

Izan ere, gure arbasoek eraikitako errealitatean euren etxea gauza guztientzako segurtasun eremutzat hartzen zuten, etxeak jaten, beroa eta babesa ematen baitu. Etxearen teilatua punturik indartsuena zela pentsatzen zen, teilak gogorrak eta finkoak baitziren. Horregatik, emakume batek erditzen zuenean teila bat eramaten zitzaion babeserako. Baserriko lurren mugarrien azpian eta suan ere teilak ezartzen zituzten, honela, etxe guztia babespean mantentzen baitzuten. Atea, aldiz, etxeko punturik ahulenentzat hartzen zen, eta garai hartan bizia eta airean zeudenak bereizten zirenez, sorginengandik babesteko atean eguzki-lore bat jartzen zuten. Etxe ingurutik aurrera baratza eta soroak (lur-sailak) zeuden, 1. eta 2.ingurua hurrenez hurren, non lan egiten zuten. Hortik ia periferian basoa dago, 3.ingurua hain zuzen ere. Hortaz, etxea espazio ziurra eta babestua izanik, basoa, ordea, espazio arriskutsua, paganoa eta basatia da, etxearengandik urrun baitago. Euskaldunok espazio hauetan bizi ziren, istorio eta hizkeraren boterearengatik sinesten zuten mitologiak eta kontakizunek bultzatuta, jendea etxearen babespean geratzen zelarik. Espazio kontzeptuak bat egiten du kulturan eta joko-jolasen artean segurtasun kontzeptua dela eta, etxetik gero eta urrunago egonda, lan eta joko-jolas gutxiago egiten ziren eta espazio ziurrak eta segurtasunak behera egiten zuten. Hori dela eta, espazio ziurrean joko-jolasen %80 burutzen ziren eta ziurgabean %20, inor ez baitoa basoaren erdira soka-salto egitera. Zenbat eta urrunago egon orduan eta segurtasun gutxiago eta arrisku gehiago dago joko-jolasetan edo lanean egoteko.

Zer lotura dago euskal kultura eta joko-jolasen kultura harremanari dagokionez?

Euskal kultura eta joko-jolasen kulturaren artean, harremanari dagokionez dagoen lotura ulertzeko, etxea kontutan izan behar da, gizartea harremanen estruktura gisa jokatzen baitu talde sozialak antolatuz.

Izan ere, euskaldun batentzat etxea unitate sozial bat da, hau da, etxea pertsona baino inportanteagotzat hartzen zuten, eta eremu horretatik kanporago, harremana orduan eta urrutiagoa izango da, hotzagoa. Joko-jolasetan ere printzipio hori nabaria da. Etxea zen euskal familiari izena ematen ziona, horregatik, hurbilen dauden etxeak eta baserriak elkar zitezkeen auzolanean euren arteko harreman ukaezina nabarmenduz. Aldiz, beti tentsioak egon dira eta familia edo etxe batek beste batekin arazoak bazituzten harremanezin hori publikatzen zen. Era berean, etxearen barruan belaunaldi ezberdinak bizitzen ziren batera adinaren arabera hierarkizatuta; aiton-amonak (etxeko jaun-andre zaharrak), gurasoak (etxeko jaun-andreak eta gauzak aurrera eramaten zituztenak), semeak (etorkizunekoak eta jolasteko autonomia osoa zutenak) eta haurtxoak (lana eman eta zaintza eskatzen zutenak, 2 urte bete arte gurasoekiko dependentzia handia zutelarik). Era berean, hizketak ere garrantzia dauka etxean bizitzen ziren pertsonen artean. Hikaz mintzatzen ziren harremana estua bazen, zuka, ordea, harremana berdintasunean oinarritzen zenean baina errespetuz. Hortaz, euskaldunen arteko harremana gizartean zuten harreman sozialaren araberakoak ziren, eta horiek joko-jolasetan ere islatzen zuten. Esaterako, gurasoek beste etxe batekin arazoak bazituen haurrek ere bai izango zuten, bata bestearen ispilua delako, eta beraz, gurasoek joko-jolasetan azaltzen zituzten harremanak, haurrena izango zen ere bai. Bestalde, esan beharra dago haurrek euren artean jolasten direnean beste batzuen beharra dutela, baita gizarteak komunitatearen beharra ere, denek harreman sozialak kontutan hartzen dituztelarik (soziomotorra %78 eta psikomotorra %22). Joko-jolasetan harremanak aztertuz, jokalarien gizarte harremanak aztertu daitezke.

Gaur egun, harreman psikomotorrak gora egin du gure nahien arabera gizartea eraikitzen dugulako, banakotasuna da gizarteak uzten digun zatia eta hau joko-jolasetan islatzen da (adib= IVEFen jokoa bultzatzen da: harreman psikomotorra eta memoriaduna). Etxe inguruan psikomotorki jokatzeko joera handiagoa dago, besteen aurrean euren trebetasuna erakusten duten jokoak edo buruz burukoak.

Zer lotura dago barne-logika eta joko-jolasen tresnekiko harremanaren artean?

Barne-logika eta joko-jolasen tresnekiko harremanaren artean dagoen lotura araudiaren barruan dago. Joko-jolasen materiala hauen barne-logikaren ezaugarria da, batzuk aurrera eramateko beharrezkoak baitira objektuak.

Izan ere, barne-logikaren ikuspuntutik, araudiaren barruan dauden objektuak oso garrantzitsuak dira, horiek gabe ezin dugulako jolastu. Are gehiago, araudiak esango du jokalariek zein nolako ekintzak burutu ditzaketen objektuarekin. Kanpo logikak (materiala lortzeko bidea, fabrikazioa), bestalde, material hori berez zertarako den zehaztuko du, material batek hainbat erabilpen izan ditzakeelarik (adib= boligrafo bat, berez, kanpo logikaren arabera idazteko edota marrazteko balio dezake, baina guk beste funtzio bat eman ahal diogu, esaterako, ea urrutien nork botatzen duen jakiteko joko-jolas batean). Etxeak administratzen ditu hainbat objektu, eta hauek balioekin daude lotuta: kulturatik hartutakoak izan daitezke, naturatik edo guk transformatu edota eraldatutakoak ere izan daitezke. Etxea kultur-zentro bat da eta objektuak erabiltzen irakasten du, gauzak erabiltzen jakin behar dugulako. Joko-jolasetan objektuak gaitasun sozial handi bat ematen dio jokalariari. Eskuaren garrantzia argi eta garbi dago objektuen erabilpena edozein eremutan aurrera eramateko. Dena den, ez dugu tresnarik behar jolasteko, tresnarik gabe jolasten ikasi behar dugu nahiz eta hauek garrantzia izan.

Zeren arabera antolatzen dira joko-jolasa kontzeptuak?

Joko-jolasa kontzeptuak barne-logikaren arabera antolatzen dira, alegia espazioa, denbora, objektuen eta harremanen arteko konbinazioaren arabera.

Izan ere, lau elementu hauek kontutan izanik (espazioa, denbora, objektua eta harremana) 16 konbinaketa aterako dira berezko jokoak, ia jokoak, jolas-jokoak, ia jolasak eta berezko jolasak sailkatzean. Bai jokoa bai jolasak euskal kulturaren parte dira eta honek bi hitz edo estruktura hauek erabiltzen ditu (“Joko-jolasa”) kulturan dauden joko motor guztiak definitzeko, bakarrik muturreko faktoreak azaltzen dituelarik, baina jokoa eta jolasa nahastuz gero, batera ere gerta daitezkeelarik arestian aipatutako 16 konbinaketa horiek agertuz.

Generoaren arabera ere antolatu egiten dira joko-jolasak, izan ere, kategoria bakoitza genero batekin lotzeko ohitura baitago joko-jolasaren parte hartzean oinarrituz. Esaterako, jolas-jokoa emakumearekin lotutako ardatz bat da gehienbat, jokoa gizonekin eta jolasak, ordea, mistoak izan ohi direla esaten da.

Zer lotura dago joko-jolas ikuskerak eta euskal gizartearen artean?

Joko-jolas ikuskerak eta gizartearen arteko lotura, tradizionalki existitu izan den etxekoaren giza ereduan oinarritzen da.

Izan ere, joko-jolasak gizartearen ispilutzat hartzen baditugu, giza ereduaren isla izango dute; etxeko jaunaren eredua (jokoa: irabaztearen plazerra), etxeko jaun-andreena (jolasa: elkarbanatzearen plazerra) eta etxeko andrearen eredua (jolas-jokoa: errepikatzearen plazerra) hain zuzen ere. Etxeko jaunaren eredua bere etxearen interesak defenditzean zetzan, irabaztearen plazerrak bultzatuta; alegia besteen etxekoen kontra aritzea. Etxeko jaun-andrearen eredua partekatzean datzalarik, joko-jolasetan aritzen zirenean lagunekin egiten zuten jakiteko nortzuk ziren lagunak edo etxekoak eta nortzuk ez, esperientziak izatearren. Azkenik, jolas-jokoak emakumeek zuten gustuko, errepikatzearen plazerrak eraginda, etxeko andrearen eredua egunerokotasunean egiten zituzten etxeko lanak errepikatzean zetzalako. Euskal gizartearen ideia gure errealitatea eraikitzen laguntzen du, gure arteko komunikazioak hori errazten duelarik, hau da, segun eta zer kultura izan, sen on ezberdina izango dugu. Esaterako, gure eskolaren funtzioa euskal gizartearen kulturaren araberako baloreak hezitzea da, eta joko-jolasen bitartez ere hau lortu daiteke, gure kulturaren sen ona irakasten baitigute. Ezberdintasuna ikusten dugunean (adib= herri bat beste herri baten artean) oposizioa eraikitzen dugu, gure nortasuna agerraraziz. Joko-jolasek euskalduntzen laguntzen dute, giza ereduen baloreak ezartzen eta sen ona transmititzen.

Neska-mutilen joko-jolasak

Neska eta mutilen arteko harremanak, etxearen ikuskeraz, ezkontzearekin bat egiten zuen. Etxearen interesak edota balioak pertsona beraren borondatearen aurretik zihoan, asuntoa amodiozkoa baino, ekonomikoa baitzen. Beraz, banakoaren interesak ez zuen bat egiten etxekoen kolektiboekin. Are gehiago, gizartearentzat normalki ezkontza eguna beraren egunik politena da, baina handik aurrera emozioak beheraka doaz, egunerokotasunaren monotonia dela eta. Baina maitatzen ez duzun pertsona batekin ezkontzean, egun hori izango da txarrena, baina hortik aurrera ezin dezake txarrerago jo, hortik aurrera gora joango dira emozioak. Hortaz, bikote bat gizartearen irizpideen arabera eraikitzen zen garai hartan.

Joko-jolasen %62 gizon eta emakumeen artean egindakoak dira, beraz, badago euskal gizon eta emakumeek betidanik partekatu izan duten euren kulturaren arlo bat.

Nahiz eta emakumeen datuak joko-jolasetan altuagoak izan, gizarteak ez ditu haien jarduera fisikoak baloratu izan. Haiek praktikatzen zituztenak helburu erritmikoa zutenak ziren gehienbat, non espazioa eta denbora bateratu behar diren koordinazioa lortzearren (adib= soka-saltoa). Emakumezkoaren jokoaren irudia figura bat eraikitzean datza gaur egun ere (adib=aerobic). Gizonek, aldiz, eredu gehiago dituzte: lasterketak, koordinazioa … espazio handiagoa mugitzeko hain zuzen ere.

Emakume guztiek euren txikiak zaintzen zituzten joko-jolasetan aritzen ziren bitartean. Horregatik, batzuetan haurren inkorporazioa egiten zen, batera jarduteko. Aitzitik, mutilak 8 urtetik aurrera gizonezkoen taldeetara pasatzen ziren, emakumezkoak bertan jarraitzen zuten bitartean.

Heziketa Fisikoko irakasleek eta gizarte berak ere, inkontzienteki edo kontzienteki egoera hau transmititu izan dute belaunaldiz belaunaldi, eta emakumeen joko-jolasak ere bultzatu beharko lituzkete, gizartean barneratzearren.

Joko-jolasen denbora ezaugarriak

Joko-jolasen denboraren nozioak markatzen du joko-jolasa noiz bukatzen den, zehazki barne-logikak (joko berak: araudiak) eta kanpo logikak (jokalariek). Helburua dutenak memoriadunak izango dira, amaiera bat dutelarik (irabazle batekin amaituko da), aldiz, helbururik ez dutenak memoria gabeak izango dira, jokalariek nahi dutenean amaitzen baita joko-jolasa eta ez baitago irabazlerik (joko aldakorrak, rol aldaketak momenturo ematen direnean).

Espazio ezaugarriak

Ziurra edo ziurgabea den. Ondoren, etxekoa edo basatia den, etab.

Harremanen ezaugarriak

Psikomotorra edo soziomotorra, kulturarekin harremana. Generoen artean bereizketa (sexua): berezko oposizioa gizonen estrukturari dago lotuagoa (etxetik kanpo lan) eta berezko kolaborazio emakumezkoen estrukturari (etxeko lanetan aritu).

Emakumeak espazioarekiko helburu erritmikoak eta ziurrak, harreman aldakorra dutelarik. Gizonezkoak, ordea, kontaktu bortitzagoa dute berezko oposizioan, baina gero harreman berdina mantentzen dute.