

IDENTIDAD PSICO-SOCIO-CULTURAL EN VENEZUELA: REVISIÓN, DECONSTRUCCIÓN, RE-INTERPRETACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS IDENTIDADES Y ALTERIDADES CULTURALES. DIEZ TRANSFORMACIONES NECESARIAS

(Cuarto documento para el proyecto: Hacia Mérida Ciudad Educadora y del Conocimiento)

DRA. MARÍA DEL PILAR QUINTERO-MONTILLA
Grupo de investigación de la Consciencia Social
Universidad de Los Andes. Mérida. Venezuela.
mpilarcisei@gmail.com

RESUMEN

La autora expone el tema DE LA IDENTIDAD COMO UNA CONSTRUCCIÓN PSICO-SOCIO-CULTURAL EN MOVIMIENTO PERMANENTE a partir de una larga trayectoria de investigación en este campo de las ciencias sociales: 1970-2015. La autora se centra en el estudio de la identidad cultural en Venezuela y América Latina y propone un proceso de revisión, deconstrucción, reinterpretación y reconstrucción psico-socio-cultural de las identidades y alteridades, como vía para enfrentar la alienación cultural, el etnocentrismo negativo y el desarraigo que conducen a la auto-destructividad y socio-destructividad. Se destaca la relación entre identidad, memoria y patrimonio cultural y natural. La autora propone la vía de la díada *educación-cultura* (José Vasconcelos-Edgar Morín) para lograr dicho fin y expone para ello diez transformaciones específicas: formación de la conciencia etno-histórica, cultural, lingüística, ecológica, ética, estética y espiritual. Así como también la realización de un inventario de las fortalezas y debilidades. **Este estudio se propone como el cuarto documento para el programa de investigación-acción HACIA MÉRIDA CIUDAD EDUCADORA Y DEL CONOCIMIENTO.**

Palabras claves: Identidad, Identidad cultural, Identidad-psico-social, reconstrucción de identidad, convivencia, ciudad educadora, cultura de paz.

IDENTITY PSYCHO-SOCIO-CULTURAL IN VENEZUELA: REVIEWING, DECONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION OF IDENTITIES AND CULTURAL ALTERITIES

ABSTRACT

From a long history of research on social sciences field from 1970 to -2015, the author exposes the issue of IDENTITY AS A CONSTRUCTION PSYCHO-SOCIO-CULTURAL CONSTANT MOTION. Following the analyst Erick Erickson argues that the study of identity is an important issue as it was the subject of sexuality in Freud's time. The author focuses on the study of cultural identity in Venezuela and Latin America and proposed a review process, deconstruction and reconstruction reinterpretation psycho-socio-cultural identities and alterities as a way to deal with cultural alienation, negative ethnocentrism and uprooting that lead to self-destructiveness and socio-destructiveness. The relationship between identity, memory, cultural and natural heritage is highlighted. The author proposes the way of education-culture dyad (José Vasconcelos-Edgar Morín) to find this purpose and to do this the author exposes ten specific recommendations: formation of the ethno-historical and cultural, ecological, ethical, aesthetic and spiritual awareness. As well as an inventory of the strengths and weaknesses At The end presents a summary of the main academic centers of studies on the subject wich exist in Venezuela. This study is proposed as the third document for action research program to Merida EDUCATING CITY AND KNOWLEDGE.

Keywords: identity, cultural identity, identity-psychosocial, reconstruction of identity, coexistence, educating city, Culture of Peace

IDENTIDAD PSICO-SOCIO-CULTURAL EN VENEZUELA: REVISION, DECONSTRUCCIÓN, REINTERPRETACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. DIEZ TRANSFORMACIONES NECESARIAS.

Cuarto Documento para el proyecto **Hacia Mérida Ciudad Educadora y del Conocimiento**.¹

María del Pilar Quintero-Montilla
Grupo de investigación de la consciencia social
Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela
mpilarcisei@gmail.com

“El país no ha podido integrarse como nación, lo que llamamos realmente progresar, porque cada generación niega la anterior. Y no solo la niega sino que, lo que es peor, la desconoce. Que la niegue, todavía: pero que la desconozca eso es imperdonable.”
Juan Liscano²

I. IDENTIDAD CULTURAL, CONTEMPORANEIDAD Y PRODUCCION DE CONOCIMIENTOS

Los conceptos y categorías con los cuales trabajamos los científicos sociales son *constructos teóricos* que se elaboran después de numerosas investigaciones previas que incluyen: trabajo de campo, estudios de caso, etnografías, estudios con grupos de control, estudios documentales, investigaciones bibliográficas y hemerográficas, anamnesis clínicas, inmersiones en la realidad de carácter fenomenológico como la hermenéutica, *la poética de la ensoñación* y la *“imaginación activa”* y muchas más prácticas humanísticas y científicas.

Estos constructos teóricos tienen como finalidad aprehender la realidad en su complejidad para poder estudiarla, comprenderla y actuar sobre ella. Para hacer un símil podríamos decir que un *constructo teórico* es para un humanista o un científico social –aproximadamente– como lo es una fórmula para un físico, un ingeniero, un matemático, pero que su particular complejidad y síntesis se organiza y se comunica con palabras, y estas a su vez tienen una significación específica y particular al formar parte de ese *constructo*.

Sin embargo, suele suceder que las personas que no han sido formadas en esas prácticas ni disciplinas científicas, piensan que son simples palabras que se utilizan para cualquier cosa, que son simples denominaciones que se pueden utilizar de manera nominalista, y tienden a banalizarlas y vaciarlas de sentido. Así ha sucedido con numerosos términos y *constructos teóricos* de las ciencias sociales y de manera especial con el concepto de Identidad. A propósito de esa situación dice el psicoanalista jungiano venezolano Rafael López-Pedraza lo siguiente:

“Quizás también la preocupación por encontrar una identidad latinoamericana trate de expresar un anhelo de autenticidad como expresión más directa del ser ... Me atrevo a decir, que el término “identidad” se usa la mayoría de las veces como expresión de una jerga repetitiva, fuera del contexto de su uso y significado específico en disciplinas como la filosofía, la antropología, la psicología o la sociología o cuando se habla de competencias muy específicas como cuando se habla de la identidad judicial de cada persona³”.

¹ El Tercer documento para el proyecto **Hacia Mérida Ciudad Educadora y del Conocimiento** se titula: **La Utopía ética y la formación ciudadana. Investigación para un programa de estudios en ética, historia y Derechos Humanos para el Proyecto Hacia Mérida Ciudad Educadora y del Conocimiento**, que fue publicado en **Consciencia y Diálogo** No.3 Vol.3 2013 pp.123-137, por una omisión involuntaria se suprimió el subtítulo **Tercer Documento**. Puede consultarse en www.erevistas.saber.ula.ve/conscienciaydialogo

² Juan Liscano: **Venezuela nació tuerta**. Entrevista con Antonio López Ortega. En: **Revista Bigot**, Caracas, No 51-52 (Edición Doble). Nov. Dic. 1999 y Febrero. Marzo. 2000, p. 21

³ Rafael López-Pedraza: **Sobre Héroes y Poetas**. Caracas Editorial Festina Lente.2002, p.18

La aplicación de este *constructo* dentro de las ciencias sociales, presupone uno referentes teóricos, una epistemología, una metodología, una definición de términos, objetivos generales y específicos, unos procedimientos, unas categorías, unos protocolos, no es un término para manejar a la ligera, para impactar o para *rellenar* programas de divulgación.

Por ello hemos considerado conveniente insertar en este cuarto documento del proyecto Hacia Mérida Ciudad Educadora y del Conocimiento algunas precisiones sobre el *constructo* teórico IDENTIDAD CULTURAL que exponemos a continuación.

Este tema es de gran relevancia para el proyecto en desarrollo **Hacia Mérida Ciudad Educadora y del Conocimiento** por cuanto la **Carta de las Ciudades Educadoras**, Barcelona 1990.1994 especifica que la Ciudad Educadora debe ser una ciudad con **identidad propia**.⁴

Este ensayo comprende una sección de exposición sobre el *constructo teórico* identidad psico - socio-cultural, una segunda parte de exposición y argumentación sobre la identidad psico-socio-cultural en Venezuela y una tercera parte de recomendaciones-metas- para el proyecto Hacia Mérida Ciudad Educadora y del Conocimiento y programas afines.

II.- ALGUNAS APROXIMACIONES SOBRE EL CONSTRUCTO TEÓRICO IDENTIDAD

PRIMERA APROXIMACIÓN

El termino identidad, como lo utilizan las ciencias sociales, no alude a una entidad inmanente, fija, estática, sino a una construcción psico-socio-cultural, dinámica que se construye en una unidad dialéctica, un juego de contrarios: identidad–alteridad, unidad–diversidad, que fluye y se transforma en el tiempo, pero conserva aspectos fundamentales y fundantes, que permiten el auto-reconocimiento y el reconocimiento del otro, lo que supone, permite y recrea el juego de identidad–diversidad y supone la consciencia de sí y la percepción del otro, la consciencia de una herencia cultural, asumida como un patrimonio cultural y natural y un sentido de comunidad. No existe lo uno sin lo otro, identidad sin diversidad.

Ya en 1959, el psicoanalista Erik Erikson, exponía lo siguiente:

*“... ocurre que comenzamos a conceptualizar los problemas de la identidad precisamente en el momento de la historia, en que aquella se convierte en un problema. El estudio de la identidad se vuelve así tan estratégico en nuestra época como el estudio de la sexualidad lo fue en tiempos de Freud.”*⁵

*Asimismo decía Claude Levi-Strauss en 1975: “...el tema de la identidad no se sitúa solo en una encrucijada, sino en varias. Prácticamente afecta a todas las disciplinas y también a todas las sociedades. Si hemos de creer a algunos, la crisis de identidad sería el nuevo mal del siglo”.*⁶

Los estudios sobre identidad han sido un tema relevante en las humanidades y las ciencias sociales en América Latina, a este propósito Jorge J. E. Gracia e Iván Jaksic, en su obra: *Filosofía e identidad Cultural en América Latina*, exponen lo siguiente:

Una de las preocupaciones más intensas del pensamiento latino americano de los últimos cien años ha sido su propia identidad cultural y la relación de esta identidad con la filosofía. La literatura sobre el tema es enor-

⁴ Se puede consultar Carta de las Ciudades Educadoras en **Consciencia y Diálogo** No.4 vol.4 2014, sección Documentos. www.erevistas.saber.ula.ve.

⁵ Erik Erikson: **Infancia y Sociedad**. Buenos Aires, Ediciones HORME 1.959 p. 256.

⁶ Claude Lévi-Strauss: (1981): Prologo al libro *La Identidad*. Seminario dirigido por Claude Lévi-Strauss, Barcelona Petuel 1981

me, extendiéndose no solamente a la filosofía e historia sino también a la sociología, la antropología y otros campos del saber y la expresión humana como la literatura y el arte. La América Latina ha estado buscando como sugiere Martin Stabb, su identidad.⁷

En estudios pasados y relativamente recientes Leopoldo Zea reafirmó de manera permanente la importancia de esta temática: *“La identidad en el pensamiento iberoamericano ha sido y sigue siendo ineludible problema en los pueblos que forman la península Ibérica y en los pueblos a los que estos dieron origen al expandirse en el continente americano”*.⁸

En América Latina, los trabajos filosóficos, científicos sociales y humanísticos sobre las identidades, y alteridades que han permanecido en el tiempo, son aquellos que las comprenden como construcciones psicológicas, históricas, sociales y culturales de modo inter y trans-disciplinario. Así, en esta línea de pensamiento, cuando se aplica a los seres humanos el concepto de identidad nos encontramos, pues, ante un concepto multi-referencial.

Por ello la noción de identidad personal, social o cultural, no nos refiere a una definición solo abstracta –la que podría proporcionar, por ejemplo, un ego metafísico, como propuso Descartes–, sino a una noción compleja, histórica, que refiere a historias propias y diferentes, culturas en conflicto, a biografías, constitución de subjetividades, tramas y nudos de relaciones sociales, cuerpos subjetivizados, estructuras psicológicas, históricas y culturales, creaciones y recreaciones culturales, interrelacionadas y en movimiento, comportamientos individuales y colectivos.

En la tradición científica y social de América Latina no se utilizan hoy los conceptos de identidad con significados inmanentes o metafísicos, sino con significados psico-socio-históricos-culturales.

SEGUNDA APROXIMACIÓN

Ahora bien, los conflictos de identidad y los estudios sobre los mismos, van más allá de América Latina. En un mundo en proceso de descolonización y globalización⁹ las crisis de identidad han afectado a muchos pueblos entre ellos a Europa y a los países del mundo árabe, de Asia, de África y de todo el planeta.

A partir del Siglo XV, Europa empieza a vivir un proceso de expansión colonial, que le permitió un proceso de acumulación de capital y grandes experiencias y desplazamientos fuera de sus específicos ámbitos territoriales: las experiencias coloniales. Así también Europa se ha visto en el Siglo XX, particularmente afectada por conflictos bélicos y políticos: la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, la guerra civil española, la revolución rusa, el fracaso de la revolución socialista soviética y la caída del régimen soviético, la guerra de liberación de Argelia y otras colonias africanas y asiáticas, y los recientes conflictos bélicos de la ex-Yugoslavia y los Balcanes y las relaciones difíciles con los países de Asia Occidental. En el Siglo XXI, Europa vive los problemas que se han desatado con las naciones del mundo árabe, y las migraciones de población árabe de religión musulmana y sus asentamientos como inmigrantes en los países europeos. Así como también las migraciones de población del África, sub-sahariana, y su asentamiento en los países europeos.

Todos estos conflictos, que a su vez entran en contradicción, con la imagen que se había formado Europa de sí misma, han afectado la conciencia europea, han modificado su composición demográfica y cultural, y han afectado el pensamiento de filósofos, ensayistas y científicos sociales.

⁷ Jorge E. Gracia, Iván Jaksic: **Filosofía e identidad cultural en América Latina**. Caracas, Monte Ávila Editores, 1993.

⁸ Leopoldo Zea: **Descubrimiento e identidad latinoamericana**. México. Universidad Nacional Autónoma de México, 1990, p.57.

⁹ ¿Re-colonización?

Después de la segunda guerra mundial, ante el horror de los campos de concentración nazi, Marc Horkheimer, filósofo de la Escuela de Frankfurt, exclamó: “*El sujeto ha muerto*”, y la duda se cernió sobre las verdades que Europa propagó durante siglos: el poder de la razón, el progreso, la ciencia, la objetividad, abriendo así la compuerta de las reflexiones y estudios sobre la crisis de la modernidad, que ya habían iniciado en Europa, Marx, Nietzsche, y Freud¹⁰, y en América: Guamán Poma de Ayala, Sor Juana Inés de La Cruz¹¹, Andrés Bello, Juan German Roscio, y ya en el siglo XX José Martí, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Francisco Bilbao, José Vasconcelos, Pedro Henríquez Ureña, Fernando Ortiz, Mariano Picón Salas, Tulio Febres Cordero, Arturo Andrés Roig, Leopoldo Zea, Arturo Uslar Pietri, Octavio Paz, Esteban Emilio Mosonyi, Walter Mignolo, Enrique Dussel, Franz Hinkelamert, y la narrativa y la poesía latinoamericana entre otros.

A esto sumamos los efectos históricos, políticos, económicos y psicosociales de los procesos de descolonización que han cambiado el mapa político del mundo. Europa, al perder sus colonias, ha tenido que redefinir sus identidades sociopolíticas y reconocer las de los otros. Se presentan así todas las condiciones para las crisis de identidades que se viven en ese continente y también las de sus pensadores.

El pensamiento social, la filosofía social, y la problemática estudiada por las ciencias humanas no se generan en un vacío, sino que se construyen y recrean en el fermento social, en la levadura de la problemática social del contexto donde se desarrolla la vida del pensador, del filósofo, del científico y esto forma parte de la realidad científica y filosófica.

Esta crisis de identidad ha implicado para algunos filósofos y científicos sociales europeos, una revisión predominantemente pesimista, de sus valores, su tiempo, su lugar en el mundo, y derivado de ello ha surgido un pensamiento y un discurso denominado postmoderno, de corte predominantemente nihilista –desde el ángulo filosófico– y neo-conservador desde el ángulo político, que ha traído consigo una negación de los otrora presupuestos establecidos por la ilustración y que plantea ahora: *la muerte* de la historia, el sin sentido y *muerte* de la nación, *la muerte* del sujeto; la desaparición y *muerte* de las identidades o la necesidad de la desaparición de las identidades culturales, *la muerte* del arte, etc. El surgimiento del pensamiento débil y el individualismo y el narcisismo como proyecto de vida individual y colectiva. Y a su vez ha dado lugar a elaboraciones filosóficas que plantean puntos de vista diferentes y más optimistas como la de Jünger Hábermas en la medida en que este filósofo piensa que solo se trata de una crisis de evolución y desarrollo de la modernidad, cuyos presupuestos exigen de acuerdo a los tiempos y los procesos históricos vividos, de reelaboraciones, afinamientos, revisiones y ajustes entre ellos dar un lugar fundamental a la ética.¹² Más considera que los presupuestos de la modernidad básicos continúan vigentes.¹³

TERCERA APROXIMACIÓN

Ahora bien, América Latina, tiene una sólida tradición filosófica, literaria y científica social, y no puede convertirse –como se ordenó en tiempos coloniales– en un “*reflejo*” de Europa. El pensamiento generado en América Latina, en la filosofía, en las literaturas, en las artes y en las ciencias sociales y humanas, hace ya dos siglos que dejó de considerarse de manera homogénea como un mecanismo y simple “*reflejo*” de Europa¹⁴, por el contrario, hay corrientes fuertes de un pensamiento propio, latinoamericano y universal, que tiene su propia tradición, que si bien mantiene nexos y diálogo con todo el mundo, no es un pensamiento mimético, sino que tiene originalidad y valiosos aportes al pensamiento mundial.

¹⁰ Arturo Andrés Roig (1996). “La filosofía latinoamericana ante el descentramiento y la fragmentación del sujeto”. En: **Intersticios**. No. 4. México. Universidad Intercontinental, p. 7-33.

¹¹ Ídem.

¹² Ídem

¹³ Jünger Hábermas: **Problemas de legitimación en el capitalismo tardío**. Buenos Aires. Amorrortu Editores, 1993; y Jünger Hábermas: en: Modesto Berciano Villaverde: **Debate en torno a la post-modernidad**. Madrid. Editorial Síntesis, 1998.

¹⁴ Estas explicaciones mecanicistas provienen posiblemente de las explicaciones positivistas o marxistas sobre la consciencia social como *reflejo* del ser social.

En un trabajo titulado: “*Post-occidentalismo: el argumento desde América Latina*”, Walter Mignolo, expone que dada la especificidad y riqueza del pensamiento que desde hace mucho tiempo se produce en América Latina, en el cual se viene haciendo la crítica a las formas organizativas sociopolíticas, (tales como las que se hicieron en el siglo XIX al absolutismo monárquico, ejemplo de ello es el pensamiento del venezolano Juan German Roscio) como las que se hacen a la modernidad y a la expansión de Europa, bien podrían denominarse *post-occidentalismo* “*a las reflexiones críticas sobre la situación de América Latina que emergen durante el Siglo XIX cuando se van redefiniendo las relaciones con Europa y gestando el discurso de la identidad latinoamericana*”¹⁵, y a su vez propone conservar el término de pensamiento y discurso postmoderno para las críticas a la modernidad que se producen en Europa y Estados Unidos, en el siglo XX y de pensamiento y discurso postcolonial para las críticas que se están produciendo desde las excolonias británicas respectivamente¹⁶: *Post-occidentalismo, concebido como proyecto crítico y superador del occidentalismo que fue el proyecto programático de las empresas colonizadoras en las Américas desde el Siglo XVI, desde el colonialismo hispano al norteamericano y al soviético.*¹⁷

Así mismo en otros países de América Latina se viene produciendo un debate de confrontación entre el pensamiento latinoamericano y la pretensión hegemónica del nuevo “*metarrelato*”: las interpretaciones y negaciones provenientes del discurso postmoderno, que con carácter por demás *autoritario, dogmático y reflejo*, se quiere imponer al mundo. A este respecto podemos citar algunos trabajos críticos a dicho fenómeno elaborados por Arturo Roig y Leopoldo Zea. Así a propósito de la crisis de identidad en Europa, Leopoldo Zea en acucioso trabajo expresa:

*En los últimos tiempos, Europa se viene planteando problemas de identidad que a lo largo de varios siglos se habían planteado los latinoamericanos. Problemas que originó la ineludible presencia de Europa en esta región. Problemas que parecieran ser ajenos a Europa. Por ello, frente a esta problemática, puede ser importante la idea que sobre la misma han tenido y tienen pueblos como los que forman la América Latina. Los latinoamericanos hemos aprendido la importancia que para definir o comprender la propia identidad tienen los puntos de vista de los otros.*¹⁸

Por su parte Arturo Andrés Roig, filósofo latinoamericano, en su trabajo titulado: “*Una propuesta de estudio sobre la cuestión de identidad y subjetividad entre nosotros*”, expone que cada día cobran mayor valor los estudios sobre identidad en América Latina, y que **necesitamos una teoría de la identidad que necesaria e ineludiblemente debe estar incorporada a una teoría del sujeto o de la subjetividad.**¹⁹

Ello nos lleva a una necesaria profundización de la situación y características del sujeto latinoamericano como creador, pensador, investigador y como productor de conocimientos, creador y productor de cultura ya sea popular o académica, científica, humanística, artística.

Este breve recuento lo hacemos en el marco de las reflexiones que hemos expuesto anteriormente en diferentes publicaciones, en el seminario titulado *Historia Cultura y Subjetividad* del doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela y en el trabajo para el marco teórico del proyecto **Hacia Mérida Ciudad del Educadora y del Conocimiento**. Todo ello nos exige exponer la fundamentación de las investigaciones sobre el tema de la identidad y la alteridad y la producción de conocimientos que venimos realizando en la Universidad de Los Andes desde 1970²⁰, que sustentarán nuestros aportes.

¹⁵ Walter Mignolo: “Post-occidentalismo: el argumento desde América Latina”. En: **Cuadernos Americanos**. Nueva Época, N° 67, Enero-Febrero, Vol. 1. p. 144, 145. 1997.

¹⁶ Ídem. (Es muy importante aquí tomar en cuenta que son procesos históricos muy diferentes el colonialismo hispano y portugués, el colonialismo inglés, el francés, el holandés, el belga y las sociedades a las que dieron lugar son también muy diferentes).

¹⁷ Ídem.

¹⁸ Leopoldo Zea (1997). “**Europa desde Latinoamérica**”. Enero, Febrero 1998 p. 73-83. México. Universidad Nacional Autónoma de México.

¹⁹ Arturo Andrés Roig (1991). Una propuesta de estudio sobre la cuestión de identidad y subjetividad entre nosotros. En: **Revista latinoamericana de filosofía**. Buenos Aires. Centro de Investigaciones Filosóficas (CIF). Vol. XVI N° 1, 1991 p. 97-115.

²⁰ Consúltese: María del Pilar Quintero: **La colonización cultural a través de la literatura infantil**. Ponencia ante el I Congreso contra el Neocolonialismo y la Dependencia. Cabimas 1970.

Esta responsabilidad nos lleva también a advertirnos de las condiciones del trabajo intelectual en una circunstancia histórica como la presente, derivadas de una tendencia nihilista, irracionalista y tecnocrática que se manifiesta entre otros temas en “*negar el valor de los estudios humanísticos*”, considerar irrelevante el estudio de los temas de la identidad cultural, y “*declarar la no importancia de la producción intelectual nacional*”, “*el no valor de las publicaciones nacionales*”, “*la caducidad e irrelevancia de la historia y tradición de las universidades nacionales*”, a proponer desintegrar nuestros museos y despojarlos de sus colecciones; a abandonar y desintegrar programas educativos muy valiosos como *el programa de las bibliotecas de aula*, concebido para fomentar la lectura y el disfrute de la literatura desde la infancia, en la escuela básica.²¹

En esta tendencia irracionalista y desintegradora hemos vivido también las políticas orientadas a invalidar y desconocer los logros de los estudios en el campo de la medicina que se han desarrollado en nuestro país, a lo largo de dos siglos. A proponer la desintegración de nuestras universidades autónomas algunas con más de 250 años de historia académica, a despreciar a los maestros, a despreciar los conocimientos producidos en el país, etc., en este clima de negaciones de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible, nos parece necesario tener presente esta aseveración del filósofo latinoamericano Arturo Andrés Roig:

*“No percibamos desde una intemperie el manto de interpretaciones con las que pretende justificarse el poder mundial.”*²².

CUARTA APROXIMACIÓN

El debate actual sobre la identidad cultural y la diversidad cultural, es de importancia fundamental, para contribuir al estudio y comprensión de nuestras sociedades y como fundamento para los estudios de los planes y proyectos que afectan la vida de nuestra sociedad. Como paso previo a cualquier discusión sobre este tema, es imprescindible la definición clara de los conceptos a debatir y el lugar epistemológico de la definición, por cuanto el concepto de identidad no es unívoco.

Con frecuencia encontramos en la negación de la pertinencia del estudio de las identidades psico-socio-culturales, y de la reflexión filosófica sobre ellas, el traslado mecánico de la discusión y crítica a la identidad del sujeto, propia de la metafísica²³. Este tema se traslada mecánicamente al uso del concepto de identidad en los espacios teórico prácticos de las ciencias sociales sin tomar en cuenta que se trata de otras regiones del conocimiento y que en ellos la acepción del término identidad es diferente.

Una discusión planteada en estos términos, a partir de asociaciones mecanicistas, no tiene sentido. Se convierte en un diálogo de sordos, por cuanto trae consigo una asimetría epistemológica²⁴.

Derivado también de la **crisis de identidad** que vive particularmente Europa y el mundo occidental en general, ha surgido también una tesis negacionista que se desprende de interpretaciones superficiales sobre los conflictos inter-étnicos de Europa Central, Europa Occidental, Europa Oriental, África y Asia Occidental y **que tiende a confundir** identidad cultural con intolerancia, etnocentrismo y conflicto interétnico. Esta tesis considera necesario el des-dibujamiento de las identidades culturales y étnicas para que desaparezcan las guerras y los conflictos inter-étnicos. Este pensamiento pretende autoafirmarse en un falso cosmopolitismo y en una equívoca concepción de la universalidad ya que en el fondo se trata de una nueva re-colonización.

²¹ Consultar: María del Pilar Quintero: **Literatura Infantil e identidad cultural en Venezuela**. Mérida. Editorial Nuestra América Y GISCS-VAL 2000, pp.81-96.

²² Arturo Andrés Roig (1996). “**La filosofía latinoamericana ante el “descentramiento” y la “fragmentación” del sujeto**”. En: **Intersticios** No.4.México.Universidad Intercontinental 1996 ob. cit. p. 30. (**Hay que tener presente que el poder mundial tiene diferentes polos y nuestro país tiene muchas condiciones que lo hacen apetecible**).

²³ Renato Descartes: **El discurso del método**. Barcelona. Editorial Península.1996 (traducción Sancho I.)

²⁴ Fernando Rodríguez: La identidad a la basura (Cultura para armar) En: **Tal Cual**, Caracas.

2 de abril 2012 p. 19: “*ciertas concepciones con las que hemos tratado de explicarnos el drama venezolano centradas en el concepto de identidad, en un historicismo turbio...no se puede porque es una condena una herencia inmanejable,...en general pesimistas...un país para siempre enfermo*”

Encontramos que en dicho razonamiento se tiende a confundir e igualar dos procesos psicosociales y sociopolíticos diferentes: las identidades y los etnocentrismos radicales. Las identidades no tienen por qué ir asociadas necesariamente al etnocentrismo radical y a la intolerancia, son procesos psicosociales diferentes. Entre ellos puede insertarse una ética para la diversidad cultural, una ética de género, el estudio y la práctica de los derechos humanos,²⁵ el desarrollo de la consciencia social orientada por valores, los derechos humanos y una educación para la paz, que incorpore el aprecio reflexivo de la diversidad cultural. Ello se va construyendo progresivamente en el campo que hoy conocemos como teoría intercultural, ética intercultural, filosofía intercultural,²⁶ antropología intercultural.²⁷⁻²⁸

Así mismo las graves circunstancias que vive actualmente nuestro planeta Tierra, *Nuestra casa común*, una de ellas el cambio climático y sus efectos sobre los territorios y las poblaciones traen y traerán consigo severos problemas ambientales, desplazamientos humanos y pérdida de patrimonio cultural, son situaciones que contribuyen a los éxodos, las diásporas, los desarraigos, la reestructuración de identidades y los conflictos de identidades.

Finalmente algunos analistas del proceso de globalización también sostienen de manera explícita o no, que con la globalización van a desaparecer las identidades sociales y culturales y que se va a producir *una homogeneización cultural*. Ello corresponde a un pensamiento que en sí:

- a) manifiesta un gran desconocimiento del proceso de construcción de las identidades psico-socio-culturales y de la subjetividad;
- b) con gran frecuencia tiende a ocultar el carácter político y económico de dominación cultural y económica transnacional que tiene la meta de imponer la cultura tecnocrática y la hegemonía de la tecno-ciencia para ampliar y asegurar mercados, difundir e imponer ideologías autoritarias y suprimir la diversidad de pensamiento y de culturas, el pensamiento crítico y la consciencia social.
- c) pasan por alto las consecuencias ecológicas, psicosociales, políticas y éticas, que traería consigo, la destrucción de la herencia cultural de la humanidad, conservada en el patrimonio cultural plural, la memoria pluricultural y las diversas y múltiples identidades y alteridades étnicas y culturales, ya que en ellas se conserva y reproduce la riqueza de la diversidad cultural de la humanidad.

QUINTA APROXIMACIÓN

La humanidad está confrontando actualmente dificultades muy complejas de carácter mundial que incluyen en sus orígenes y causas múltiples factores, entre ellos se deben incluir los **problemas en la construcción de identidades que se generan en tiempos de globalización**, donde nos encontramos con conflictos de carácter ético, étnico, religioso, económico, cultural, psico-social, ecológico y social, que se expanden con la masificación e internacionalización de la industria cultural y la poca atención que se le da en ella a los valores éticos universales. Así mismo, la crisis de la institucionalidad social y política que se presenta en diversos lugares del planeta produce desplazamientos humanos, con la pérdida del patrimonio y memoria cultural. Esto a su vez da lugar a graves problemas en la construcción y re-construcción de las identidades

²⁵ Por esta razón la revista académica de nuestro grupo: **Consciencia Y Diálogo** trae en cada número una sección de ÉTICA como una contribución fundamental, necesaria e impostergable al debate de ideas de nuestro tiempo y a las orientaciones necesarias para los programas educativos, docentes y de investigación: www.erevistas.saber.ula.ve

²⁶ Raúl Fornet- Betancourt: **Hacia una filosofía intercultural latinoamericana**. San José de Costa Rica .Ediciones DEI1 994 y Raúl Fornet- Betancourt: **Culturas y poder. Interacción y asimetría entre las culturas en el contexto de la globalización**. Bilbao. Ed. Desclée de Brouwer 2003

²⁷ Miguel Ángel Bartolomé: **Procesos Interculturales. Antropología Política del pluralismo cultural en América Latina**. México. Siglo XXI Editores, 2006.

²⁸ María del Pilar Quintero-Montilla: Ética intercultural y comunidades de diálogo y argumentación intercultural para la población criolla venezolana y latinoamericana. En: **Consciencia y Diálogo**. No. 2 Vol. 2 pp.29-48 Universidad de los Andes. Mérida. Venezuela. www.erevistas.saber.ula.ve/consciencia-y-dialogo.

psico-socio-culturales en las poblaciones migrantes que se manifiestan en diversas consecuencias tales como el desarraigo, las depresiones, la pérdida del sentido de la vida, las adicciones, el terrorismo y la guerra, y también en procesos de inter-culturación.

Desde nuestra perspectiva en todo ello se pone de manifiesto una crisis civilizatoria, producida por un modelo de expansión economicista, materialista y depredador de la naturaleza que ha dejado de lado las necesidades psicológicas, éticas, estéticas y espirituales de los seres humanos.

A este respecto es conveniente recordar aquí explícitamente que el filósofo social y psicoanalista Erich Fromm **atribuye a la ética humanista un carácter universal y una influencia decisiva de la misma, de carácter estructurante: EN LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD, EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SOCIEDADES Y EN LA SALUD MENTAL**²⁹ y por ello es necesario incluir la ausencia de la ética humanista, como un factor fundamental para estudiar la crisis civilizatoria producida por la ausencia de valores éticos, la violencia, la indiferencia ante la pobreza, la destrucción de la naturaleza y la crisis existencial que se manifiesta en la falta de sentido de la vida que produce la civilización masificante actual³⁰.

SEXTA APROXIMACIÓN

Esas explicaciones anteriores ya citadas, que dan por supuesta la homogeneización cultural y la desaparición de las identidades culturales, excluyen de sus reflexiones el hecho de que las identidades psicológicas, sociales y culturales, son mucho más que información, constituyen una conformación psico-evolutiva y psicosocial, inherente a la condición humana, que incluye aspectos cognoscitivos, afectivos, imaginativos, societarios, psico-geográficos, creativos, sociales, culturales y recreativos.

Para todos es una realidad, que los desarrollos tecnológicos actuales permiten una información masiva, de carácter mundial, ello puede conducirnos a una ampliación de la información y a la posibilidad de conformar una conciencia planetaria.

Así mismo – según su uso– las nuevas tecnologías también imponen procesos que afectan los estilos de vida e inducen una des-socialización que apenas empezamos a entrever y que afectan experiencias humanas fundamentales como son la empatía, la solidaridad, y el sentido de comunidad.

Sin embargo los procesos psico-socio-culturales que conforman las identidades y alteridades no se movilizan solo en la dirección de la asimilación acrítica, de las culturas dominantes y de la parafernalia tecnológica, hay también procesos de concientización de estos problemas y **resistencia cultural**, porque la construcción social de identidades y alteridades comprende procesos históricos, psicosociales, culturales, éticos y políticos, que se desarrollan en trayectorias temporales de largo plazo, denominadas por el historiador Fernand Braudel *el tiempo de larga duración y la historia inconsciente*³¹ y por Erich Fromm: *lo inconsciente social*.³²

Es por ello que en tiempo de globalización vale decir de nueva-imposición de la occidentalización esta vez en su versión tecnocrática³³ y profundización de las relaciones desiguales entre los pueblos del mundo, **cobra cada vez mayor importancia el estudio de la relación entre identidad cultural, memoria cultural, ética, patrimonio cultural, y patrimonio natural, construcción de sentido de comunidad y producción de conocimientos**.³⁴

En este panorama, el estudio de la relación entre identidades psico-socio-culturales, ética intercultural, diversidad cultural y producción de conocimientos, ocupa un lugar muy importante y debe ir unido al trabajo asociado a la protección de la memoria cultural y del patrimonio natural-geográfico, ecológico y el patrimonio cultural tangible e intangible en íntima asociación.

²⁹ Erich Fromm: **Ética y Psicoanálisis**. México, Ediciones del Fondo de Cultura Económica.

³⁰ René Huyge, Daisaku Ikeda: **La Noche Anuncia la Aurora**. Buenos Aires. Ediciones EMECE. 1985

³¹ Fernand Braudel: **Historia y Ciencias Sociales**. Madrid. Alianza Editorial. 1979.

³² Erich Fromm: **Lo Inconsciente Social**. Barcelona. Editorial Paidós. 2009.

³³ Jünger Hábermas: **Ciencia y técnica como “ideología”**. Madrid. Editorial Tecnos. 1999.

³⁴ María del Pilar Quintero-Montilla: **Identidad Cultural. educación memoria, patrimonio cultural y Cultura de Paz**. ob. cit.

Forman parte de ese patrimonio cultural todas las comunidades humanas portadoras de tradición, memoria, conocimientos y experiencias compartidas, y toda la creación humana que implica la relación historia, cultura, territorio e identidad³⁵.

SÉPTIMA APROXIMACIÓN

I.- ALGUNAS ACEPCIONES DEL CONCEPTO DE IDENTIDAD DESDE LA PERSPECTIVA PSICO-SOCIAL

Se puede hablar de dos tipos de concepciones del término identidad en el campo de las ciencias sociales:

“Una de carácter *objetivo*, en la cual la identidad se postula como definible externamente, mientras en otras la identidad se refiere a algo de carácter *subjetivo*: algo que se auto percibe que se asume”³⁶. Se tiene por un lado las cualidades que diferencian una manifestación, una creación cultural de otra: aquello que lo hace único, haciendo referencia a aspectos consensuales u objetivos.

Por otro lado están las concepciones que enfatizan el elemento *subjetivo* de la identidad. En el primer caso tenemos la perspectiva *objetivista*, José Miguel Salazar asocia la perspectiva objetivista a la definición de personalidad entendida en la forma ideográfica que aportaba Gordon Allport, en la cual aunque se reconozcan similitudes entre un individuo y otro siempre es posible afirmar que el individuo es único.

Esta descripción *externa* de la identidad cuando se aplica a nivel grupal se relaciona con lo social y cultural: “Para muchos hablar de identidad implica la identificación de elementos culturales que diferencian una sociedad, una comunidad, un grupo de otro”.³⁷

Esta definición corresponde al uso frecuente que se le da a la noción de identidad en algunas corrientes de la antropología, de la historia etc.

Ahora bien, en cuanto nos referimos a la definición *interna* de la identidad, es decir lo que podemos definir como una perspectiva *subjetivista* debemos hacer referencia a la obra de George Hebert Mead quien crea la escuela del llamado “*interaccionismo simbólico*”,³⁸ y quien afirma que en la infancia se adquiere la identidad (el *self*, el *sí mismo*) a través de una interacción con las personas del entorno social y el contexto cultural: “Esta identidad implica *subjetivismo*: es la respuesta al interrogante ¿Quién soy?: el énfasis está puesto en como –el entorno socio-cultural se asocia–, se internaliza y se convierte en individual”.³⁹

Cuando se entrecruza lo subjetivo con lo grupal, es necesario hacer referencia a una concepción de la identidad que se centre en la relación que el individuo establece con el grupo y que se produce por un intercambio de símbolos, se destaca en esa corriente el enfoque que se denomina identidad social, desarrollado por Henry Tajfel.⁴⁰

Este es un enfoque que empezó a desarrollar Henry Tajfel en los años 70 del siglo pasado, alrededor del concepto de *identidad social*. Este desarrollo teórico se nutre de George Hebert Mead⁴¹ y del trabajo de Theodore Newcomb sobre los grupos de referencia en la psicología social que se desarrolló en los años 40 y 50 del siglo XX.

En la teoría de la *identidad social* se incluyen varios elementos: una *etiqueta* que designa una identidad, una imagen que describe esa *etiqueta*, la valoración de esa imagen y unos sujetos que aceptan para si esa *etiqueta*.

³⁵ En un próximo número editaremos un documento específico sobre territorio, historia e identidad de la Dra. Luisa Elena Molina.

³⁶ Salazar José Miguel: *Dos acercamientos a la identidad latinoamericana*. En: **Boletín de la Asociación Venezolana de Psicología Social AVEPSO** Vol. XV N° 13, 1992.

³⁷ Id.

³⁸ H. Blumer: **El interaccionismo simbólico**. Barcelona .Editorial Hora. 1992.

³⁹ José Miguel Salazar: Ob. Cit.

⁴⁰ Henry Tajfel. **Grupos Humanos y categorías sociales**. Barcelona. Editorial Herder. 1984.

⁴¹ George Hebert Mead: **Espíritu, persona y sociedad**. Buenos Aires. Editorial Paidós. 1964.

En el esquema de H. Tajfel se parte de la existencia de una *etiqueta* reconocible *interna y externamente* y que el sujeto acepta para sí, junto, concomitante con dicha aceptación surge la valoración de la *etiqueta* y el desarrollo de una identidad social. (Pensamos que en esta corriente teórica al ser aplicada en proyectos sociales puede dar lugar a la formación de estereotipos)

Entonces, de acuerdo a este planteamiento, la identidad se define no tanto como correspondiente con una “*realidad objetiva*” sino que corresponde a la existencia de una “*realidad psicológica*”. Se refiere a la *subjetivación y aceptación* que hace el individuo de su pertenencia al grupo.

Jhon C. Turner en los noventa sigue y desarrolla la línea comenzada por H. Tajfel, en su teoría de la auto categorización indica que los auto conceptos son categorías que se basan en percepción de similitudes intra-clase y diferencias intra-clase. **Esta teoría establece un vínculo con una concepción objetivista de la identidad pero mantiene el carácter subjetivo**, al plantearlo en términos perceptuales hablamos entonces de una **auto-percepción y de una socio-percepción**, que al estar unida a una *valoración*, individual o colectiva puede ser positiva o negativa.

En estos desarrollos teóricos se expone además que la aceptación de una *etiqueta* debe basarse en algunos *elementos* o *rasgos* que permitan la percepción de similitud/desimilitud.

Las teorías psicosociales han logrado desarrollos importantes en los estudios de la identidad social, y se debe destacar la corriente del interaccionismo simbólico de George Hebert Mead y de sus discípulos, cuyo trabajo ha alimentado posteriormente y de manera fundamental las elaboraciones teóricas de Jünger Hábermas, tal como este mismo autor lo expone.⁴²

Así también la teoría de la psicología histórico-cultural de León Vigotzky incorpora lo social y cultural en la **construcción del sujeto psicológico** a través de los procesos de **inter-subjetividad e intra-subjetividad** y la conformación de un lenguaje interior y ello conforma la propia subjetividad y la identidad psico-socio-cultural.

En el psicoanálisis se amplía de manera muy enriquecedora la dimensión psíquica para el estudio de las identidades y alteridades **porque se incorpora la concepción de los diferentes estratos psíquicos**, que se interrelacionan. Aquí es necesario destacar las teorías de Sigmund Freud, con el *psicoanálisis clásico* de tendencia biologicista; Erich Fromm, con el psicoanálisis humanista histórico-social y su psicología social dinámica donde desarrolla los conceptos de asimilación, socialización e inconsciente social; las teorías de Erick Erickson y Carl Gustav Jung y los neo-jungianos entre ellos James Hillman.

En las corrientes psicológicas psicoanalíticas se le otorga una gran importancia a los procesos **psíquicos inconscientes**: inconsciente personal (Sigmund Freud), inconsciente social (Erich Fromm); inconsciente cultural (H. Deveraux), inconsciente colectivo: Carl Gustav Jung, y más recientemente James Hillman y todos los neo-jungianos quienes le dan mucha importancia a la influencia de lo cultural contemporáneo en la formación de lo inconsciente.⁴³

En el caso de nuestra investigación proponemos la noción de *identidad psico-socio-cultural* que se constituye como una integración psicodinámica entre psiquismo-sociedad y cultura en íntima y dinámica interrelación, que se manifiesta como *realidad psicológica* y como *realidad histórica-social-cultural*—aparentemente—separadas, pero que están íntimamente relacionadas como materia y energía a través de símbolos y signos, valores, pensamientos, emociones, lenguaje, deseos, creaciones que se movilizan en prácticas, experiencias, creaciones y expresiones sociales **compartidas las que al tomar consciencia crítica de su existencia social y de sus potencialidades y comunicarlas, conforman el sujeto histórico-social**.

En esa relación se produce el proceso de subjetivación que se expresa como comunicación, interrelación, conocimiento, sentimientos, imaginación, creación, interacción y comportamiento, que actúa socialmente

⁴² Jünger Hábermas: **Ciencia y Técnica como ideología**, ob. cit.

⁴³ James Hillman: **Repensar la psicología**. Madrid. Ediciones Siruela. 1999.

sobre la cultura, la modifica y la transforma y a su vez la cultura y la sociedad y la psique se interactúan de manera indetenible y –las más de las veces– en modos perceptibles e imperceptibles⁴⁴. Todo ello se construye de manera ínter y trans-generacional en lo que caracteriza el historiador Fernand Braudel como la mediana y larga duración⁴⁵ y la historia inconsciente.

III. PARA ESTUDIAR LA IDENTIDAD PSICO-SOCIO-CULTURAL EN VENEZUELA

¿QUIENES SOMOS?

El acontecer histórico ha hecho que Venezuela y los demás países de América Latina sean naciones pluriculturales y pluri-lingüísticas, poseedoras de ricas y valiosas expresiones culturales de origen Amerindio, Iberoamericano y Afroamericano que han sido *conservadas y recreadas* por nuestros pueblos a lo largo de los siglos y que hoy se manifiestan en las culturas criollas regionales, rurales y urbanas, en las manifestaciones pluriculturales de la cultura nacional y en los pueblos indígenas.

Ahora bien, para la comprensión y valorización de las especificidad cultural plural de Venezuela y América Latina, es fundamental tener presente que a la llegada de los europeos a este continente *finis del siglo XV y principios del siglo XVI* ya existían en la hoy América, culturas ancestrales de 10.000 y 20.000 años de existencia que crearon las bases de la relación seres humanos-naturaleza, a través de una significativa tradición mítica, lingüística, societaria, agro-alimentaria,⁴⁶ artística, religiosa, tecnológica y práctico-simbólica en general. Esta tradición cultural tanto por la relación espacio-tiempo 18.000 años para Venezuela⁴⁷ (hasta 40.000 años para otros lugares de América), como por la relación ecológica, constituye la matriz cultural más antigua de los pueblos latinoamericanos,⁴⁸ tal como lo demuestra la investigación antropológica, etno-histórica, arqueológica, etnolingüística y etnobotánica.

Aspectos muy valiosos de este patrimonio cultural han sobrevivido durante siglos de colonización y neo-colonización en condición de culturas reprimidas y/o culturas de resistencia, en otros casos se han re-semantizado y han sido recreados en aspectos fundamentales de las culturas criollas. Ejemplo de ello es toda la tradición agroalimentaria de la yuca y el maíz⁴⁹ y muchísimos otros productos de nuestra alimentación cotidiana. Algunas de esas expresiones culturales se han constituido en lo que se denomina *culturas de resistencia* ante el extrañamiento y la aculturación. En los últimos decenios, los pueblos indígenas de América han iniciado el desarrollo de la conciencia histórico-política de sus derechos y de su aporte filosófico⁵⁰ y práctico-social a la construcción de sociedades y culturas capaces de vivir en armonía con la naturaleza, y poseedoras de un valioso patrimonio cultural.^{51 52}

Sin embargo, durante muchos años la historia oficial y las políticas estatales, los estudios de educación básica, diversificada y superior, influenciados y definidos por el positivismo, el evolucionismo social, incluido el marxismo, han ignorado, estereotipado, descalificado, omitido, negado y/o subvalorado la existencia de las

⁴⁴ María del Pilar Quintero-Montilla (Identidad y Alteridad: libro inédito 2015.)

⁴⁵ Fernand Braudel: **La historia y las Ciencias Sociales**. Madrid.

⁴⁶ Mario Sanoja: **Los hombres de la yuca y el maíz**. Caracas Monte Ávila. 1982.

⁴⁷ Irving Rouse, José María Cruxent: **Arqueología venezolana**: Caracas: Edición editada bajo los auspicios del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, de la versión original en inglés publicada por Yale University Press. New Haven Londres, 1963. p. 15.

⁴⁸ Esteban Emilio Mosonyi: **Identidad Nacional y Culturas Populares**. Caracas Editorial La Enseñanza Viva, 1982.

⁴⁹ Mario Sanoja: ob. cit.

⁵⁰ Beatriz Sánchez Pirela: **El pensamiento filosófico wayuu**. Maracaibo. Universidad del Zulia. Ediciones del Vicerrectorado Académico. 2008.

⁵¹ María del Pilar Quintero: Una aproximación a la interpretación de la relación seres-humanos-naturaleza en las Culturas Amerindias. En: **Memoria del Cuarto Foro Internacional sobre la Espiritualidad de los Pueblos Indígenas de América: Espíritu de la Madre Tierra. Morelia. Michoacán. México 2004**. Compiladoras: Marina Villalobos y Raquel Gutiérrez Nájera. Editado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, 2012. pp. 51-62.

⁵² Organización de movimientos sociales indianistas en toda América Latina.

culturas fundacionales: indígenas, afro-venezolanas e hispánicas y de los aportes que *ellas han dado* y pueden dar más aún, a la cultura venezolana y latinoamericana y mundial. Con este proceder han creado un grave conflicto en la construcción de las identidades y alteridades psico-socio-culturales, del pueblo venezolano, una descalificación de sus culturas fundacionales, lo que ha producido *–una especie de disociación entre quien se es, y quien se dice ser–* tanto en la realidad objetiva cultural como en la realidad subjetiva: psicológica y en la realidad psicosocial que integra esas dos dimensiones.⁵³ Todo ello ha dado lugar a severos problemas psico-sociales, que han sido definidos hasta ahora como auto-imagen nacional negativa⁵⁴ y etnocentrismo negativo⁵⁵, que se manifiestan como descalificaciones, desvalorizaciones y violencia verbal, simbólica, física y patrimonial entre nosotros y contra nosotros mismos., expresiones socio-destructivas que se han agudizado en los dos últimos decenios, por las específicas condiciones psico-políticas y económicas que ha atravesado la nación venezolana. Es conveniente exponer aquí que este conflicto psico-social está presente en mayor o menor grado en todos los países de América Latina.

¿QUÉ HACER?

Necesitamos hacer una revisión y deconstrucción, reinterpretación y reconstrucción del sistema de creencias y de prácticas socio-culturales impuesto por el euro-centrismo dominante hacia las culturas fundacionales: las indígenas, africanas e hispánicas y también hacia las culturas criollas. Esto es imprescindible para que los venezolanos y demás pueblos de América Latina podamos asumirnos a plenitud y sin complejos de inferioridad, en nuestra pluralidad cultural y orientarnos hacia fines colectivos trascendentes.

Dado que hay una íntima e inseparable relación entre historia-cultura y subjetividad, estos procesos darán lugar a una revisión, renovación y transformación de nuestras subjetividades, y con ello de las identidades y alteridades y de su expresión en las prácticas sociales.

Por todo ello necesitamos pensar y re-pensar nuestra trayectoria histórica-cultural y renovar el saber, el sentir, el imaginar y el apreciar nuestras culturas fundacionales, y estudiar, pensar y sentir sobre el tema de la riqueza, complejidad y conflictividad de nuestra cultura criolla, definir y practicar fines colectivos trascendentes, desde la perspectiva intercultural y los Derechos Humanos, para lograr la construcción de un proyecto de vida colectivo que propicie los valores éticos, culturales y ciudadanos, la salud mental individual y colectiva, orientado por la asimilación y práctica del paradigma de la cultura de paz activa⁵⁶ y la convivencia en una sociedad pluricultural.

⁵³ María del Pilar Quintero: ¿Por qué existe una auto-imagen nacional negativa en Venezuela? Una aproximación interdisciplinaria. En: **Identidad y Alteridades**. AVEPSO Asociación venezolana de Psicología Social. Fascículo 10 .Año 2000.pp. 71-92

⁵⁴ Maritza Montero: **Ideología alienación e identidad nacional**. Caracas .Ediciones EBUC.1.991

⁵⁵ María del Pilar Quintero-Montilla: **Descolonización, Educación Intercultural y Cultura de Paz**. Maracaibo Universidad del Zulia 2008

⁵⁶ María del Pilar Quintero: El paradigma de la cultura de paz. ¿Nueva episteme? En: **Consciencia y Diálogo**. Universidad de los Andes. Grupo de investigación sobre la consciencia social. No. 3, vol.3 2. 012 www.erevistas.saber.ula.ve/conscienciaydialogo

1.- CONTRA EL OLVIDO: LA RECONSTRUCCIÓN DEL IMAGINARIO COLECTIVO: REVISIÓN, DECONSTRUCCIÓN, RE-INTERPRETACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS IDENTIDADES Y ALTERIDADES EN VENEZUELA.

La modernización, entendida como *modernolatría*⁵⁷ y el desarrollismo, han impuesto en América Latina y en particular en Venezuela, nuevas formas de neo-colonización que han intensificado la represión y el olvido de la memoria cultural, y se ha descalificado más aún el valor y el significado de las culturas indígenas y afroamericanas e incluso de las culturas iberoamericanas y por ende de las culturas criollas tradicionales que también están en peligro de desintegración y re-colonización. Esto ha sido muy intenso en Venezuela por la existencia de la cultura petrolera.⁵⁸

Como expusimos en páginas anteriores, un proceso de investigaciones psicosociales realizado en Venezuela y en otros países de América Latina, han puesto en evidencia la presencia de profundos conflictos psicosociales, éticos y culturales en la percepción, interpretación y valoración de las culturas nacionales y regionales, y en la apreciación de las mismas⁵⁹, condición que ha sido denominada auto-imagen nacional negativa, es decir hay una socio-percepción negativa de lo venezolano.

La ciudad de Mérida en 1928 Foto: Carmona

⁵⁷ *Modernolatría* es un término creado por Guillermo Sucre., que se refiere” a la adoración de la novedad por la novedad misma. El rechazo violento de toda tradición.” *Modernismo* asumido “como abandono de la tradición, como ruptura y negación del pasado”, estas reflexiones de Guillermo Sucre dedicadas a las vanguardias literarias, las consideramos de mucho valor para comprender lo que ha sucedido en todos los campos de la actividad cultural y en la misma estructura psíquica individual y social de nuestros pueblos latinoamericanos y en particular del venezolano sometidos compulsivamente a las *tiranías de las modas y de las novedades y la idolatría de la tecnología*, y de los--*mass-media*-- derivados y promotores de una modernización aparente ,restringida a ciertos aspectos formales y superficiales e impuesta de manera vertical y compulsiva, lo que ha llevado más bien a una de-culturación, por eso es muy importante lo que dice Guillermo Sucre a propósito de las vanguardias literarias... ”*las que lograron fundar de verdad una poética fueron aquellas que justamente no pretendieron hacer tábula rasa del pasado. Si, asumieron radicalmente el cambio y la ruptura...pero no confundieron la modernidad con la modernolatría; tuvieron cierta lucidez secreta, cierta sabiduría lúdica que les impidió quedarse en esa cómoda manera del estatismo: la adoración de la novedad por la novedad misma.*” Guillermo Sucre: **Antología de la poesía latinoamericana moderna. Tomo I** .Caracas. Monte Ávila Editores Latinoamericana y U:S:B: Equinoccio. 1993. pp. 298-299.

⁵⁸ Rodolfo Quintero: *La Cultura del petróleo*. Caracas. EBUC. 1970.

⁵⁹ Dr. José Miguel Salazar y Dra. Maritza Montero. Caracas. Escuela de Psicología y Doctorado en Psicología. Universidad Central de Venezuela y Asociación Venezolana de Psicología Social. **Publicaciones varias.**

Como resultado de ello se crea, se vive, se representa y se internaliza una percepción negativa de la realidad social y cultural del país, de su valor y de sus posibilidades, –en amplios sectores de la población–, ello se define desde la psicología social como autoimagen nacional negativa⁶⁰ y también como etnocentrismo negativo⁶¹. Este síndrome *está en los fundamentos psicosociales de comportamientos autodestructivos y socio-destructivos como los que van abandonando y destruyendo nuestro patrimonio cultural, vaciando de fines y sentido nuestras instituciones y hasta nuestras propias vidas y así mismo destruyendo progresivamente nuestras ciudades.*

Todo este razonamiento anterior y el que expondremos a continuación lo consideramos necesario para los fundamentos del **Proyecto Hacia Mérida Ciudad Educadora y del Conocimiento, y otros programas similares** con la finalidad de hacer propuestas educativas, culturales y psicosociales que contribuyan a revertir esa patología psicosocial y cultural.

Como aspiramos a que Mérida sea también una **Ciudad del Conocimiento**, es muy necesario destacar y poner muy en claro aquí que la UNESCO ha puesto énfasis en que la concepción y definición de SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, no incluye una sola perspectiva del conocimiento: la científico técnica, sino que se **debe hacer énfasis en la pluralidad y multiplicidad de saberes**: toda la diversidad de conocimientos que una ciudad y su región atesoran y que constituyen los fundamentos y fortalezas para su desarrollo y competitividad en los tiempos de globalización en que vivimos.⁶²

Para esta reflexión es muy necesario destacar la importancia fundamental que tiene la imaginación, y el imaginario en todas las sociedades humanas, y en la construcción de las identidades psico-socio-culturales, ello ha sido destacado, teorizado y recreado por el filósofo contemporáneo Cornelius Castoriadis, quien ha enriquecido la forma de interpretar la realidad social, al destacar y elaborar el concepto de *imaginario*, y el papel de la imaginación⁶³ en las sociedades y por ende en la subjetividad. La realidad social, no se reduce pues a lo funcional y material, sino que las sociedades se construyen y reconstruyen permanentemente a través de lo imaginario social.

Pensamos que el proyecto *Hacia Mérida Ciudad Educadora y del Conocimiento* debe incorporar desde sus documentos fundacionales, pautas orientadoras que contribuyan explícitamente a la transformación de la percepción negativa del país, de su cultura y de su gente que brevemente hemos expuesto en párrafos anteriores y ello pasa por la revalorización, protección, difusión y apropiación de la memoria social y el patrimonio pluricultural de la ciudad, de sus barrios, urbanizaciones, pueblos y ciudades aledañas, así como por la revalorización de toda la región y del país. Ello puede significar una recuperación y reconstrucción de su imaginario social orientado por valores éticos, valores culturales y fines trascendentes.⁶⁴

Esta propuesta exige la recuperación *crítica* de la memoria social y cultural, a través de estrategias educativas, culturales, éticas, estéticas y psicosociales, que permitan y promuevan en la población venezolana, *una nueva y positiva percepción de las raíces y creaciones culturales de la familia, la comunidad, la ciudad, la región y el país, de sus logros pasados y presentes y que ello pase a conformar parte de su imaginario. Esta es la tesis central de nuestra línea de investigación sobre identidades y alteridades psico-socio-culturales⁶⁵ que aspiramos exponer, enseñar y aplicar en particular para este proyecto de Mérida, Ciudad Educadora y del Conocimiento,⁶⁶y*

⁶⁰ Maritza Montero: **Ideología, alienación e identidad nacional**. Caracas. Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central.

⁶¹ María del Pilar Quintero: **Descolonización, educación intercultural y cultura de paz**: Maracaibo. Universidad del Zulia. Tesis Doctoral 2008

⁶² **La sociedad del Conocimiento**. París. Ediciones de La UNESCO 2005

⁶³ Cornelius Castoriadis: **La Institución Imaginaria de la sociedad**. Vol. I y II. Barcelona. Editorial Tusquets, 1985.1989

⁶⁴ Erich Fromm: **Ética y Psicoanálisis**. México. Ediciones del Fondo de Cultura Económica 1995

⁶⁵ Esta propuesta es un aporte del Grupo de investigación de la Consciencia Social GISCSVAL de la Universidad de Los Andes para el programa Hacia Mérida Ciudad Educadora y del Conocimiento y proyectos afines que se fundamenta en su línea de investigación sobre la relación entre psicología-social, historia, cultura, ética y construcción de Identidad psico-socio-cultural, que se inició en 1970.

⁶⁶ Esta línea de investigación la hemos desarrollado en el campo de la literatura infantil. Con experiencias como la publicación semanal para niños PERRO NEVADO en el periódico Frontera, 1979-1988, la edición de la colección de libros para niños ALBRICIAS Editorial Nuestra América, incluidos en el programa Biblioteca de Aula, El trabajo para la incorporación de la asignatura Literatura Infantil en todos los programas de Formación Docente PRONAFORDO, la creación de la cátedra Rafael Rivero Oramas en la Universidad de Los Andes y la edición de publicaciones teóricas especializadas sobre el tema.

en programas afines. Estos procesos de revisión, de-construcción, re-interpretación y reconstrucción de la trayectoria histórica y de la tradición se deben realizar a la luz de los avances de la humanidad expresados en la Declaración de los Derechos Humanos y la Carta de la Tierra.

Esto correspondería a una reconstrucción del imaginario social, se trata de una experiencia individual y colectiva que se puede dar en la medida en que la población recupere y se reconozca en su memoria social, su patrimonio cultural y su patrimonio natural, se apropie de su **herencia cultural** y reconozca, valore y aprecie **su creación cultural cotidiana** y la asimile, interiorice e inserte en la importancia de los valores culturales universales⁶⁷, y en la ética de la vida,⁶⁸ la ética intercultural, la ética de género⁶⁹ y la ética del bien común.⁷⁰

Para impulsar y propiciar esos procesos psico-sociales y culturales –tanto a nivel personal como colectivo– es necesario que se planifiquen y desarrollen estrategias y prácticas de Psicopedagogía socio-cultural que incorporen la ética humanista, intercultural, de género y ecológica *como un eje central para la convivencia*, que promueva y cultive sentimientos de pertenencia, arraigo, y valoración y cultive los valores de dignidad, respeto, solidaridad, gratitud, reconocimiento y aprecio de la diversidad cultural y de la tradición.

Todo ello permitiría transformar la condición que hemos definido en nuestra línea de investigación como **desheredad cultural** y afrontar de manera consciente las condiciones derivadas de ella: la alienación cultural, el desconocimiento de la tradición y la memoria social, el desconocimiento y la falta de aprecio por el patrimonio cultural y natural, la invisibilización y destrucción de la creación cultural cotidiana y la destrucción de la ciudad, la agresión permanente contra la naturaleza y la falta de aprecio por las personas: parientes, compañeros de trabajo, vecinos, paisanos, que se manifiesta de múltiples maneras como: *la negación del otro*.

La desheredad cultural, no implica solo la pérdida de valores culturales sino que incluye una **desheredad ética** que se manifieste en la aceptación y práctica de antivalores éticos y culturales como algo *normal*, lo cual da lugar a: la anomia, la violencia, la trasgresión, la ausencia de empatía y solidaridad, la indiferencia con el dolor del otro, la vergüenza étnica, el endorracismo, el fatalismo, la destructividad, la auto-destructividad, la socio-destructividad, todo esto derivado y expresión de **la des-heredad cultural**.⁷¹

La revisión y deconstrucción de estos problemas permitirían y estimularían la formación de sentimientos de pertenencia, autovaloración, auto-estima y socio-estima, cuidado de la vida propia y ajena, y de los bienes culturales y de la naturaleza, compromiso con la ciudad, con el territorio, con el paisaje, con el país, con el cultivo de la consciencia ecológica, el sentido de comunidad, la creación y participación en proyectos colectivos orientados por fines trascendentes y formación de ciudadanía.⁷²

2. LA NECESIDAD DE REVISAR LAS NOCIONES DE CULTURA, ÉTICA Y EDUCACIÓN.

Para lograr acercarnos con claridad a estos procesos que describimos anteriormente es necesario trabajar desde las ciencias sociales y las humanidades las nociones de cultura y educación. Para ello necesitamos asumir una perspectiva antropológica: cultura es todo lo que los seres humanos han creado en diferentes tiempos y diversos lugares de la tierra, se trata de una definición incluyente. Esta facultad humana de crear, practicar, recrear, transmitir, heredar, acumular, conservar cultura, es la que le ha permitido a la humanidad evolucionar como especie: *humanizarse* y vivir en los más disímiles eco-sistemas. Es una noción dinámica plural y diversa que debe comprenderse en tres tiempos: presente, pasado y futuro.

⁶⁷ Ricardo Melgar Bao: **Globalización y cultura en América Latina. Crisis de la razón y de la axiología patrimonial**. En: Rafael Pérez-Taylor: **Antropología y Complejidad**. Barcelona. Editorial Gedisa. 2002.

⁶⁸ Enrique Dussel: **Ética de la Liberación, en la edad de la globalización y de la exclusión**. Madrid. Editorial Trotta, 1998.

⁶⁹ Graciela Hierro: **Ética y feminismo**. México. Ediciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. 2003.

⁷⁰ Franz, Hinkelammert: **El grito del sujeto**. San José de Costa Rica. Ediciones DEI. 1998.

⁷¹ *Desheredad cultural* es un *constructo teórico* creado por mí, ante la necesidad de utilizar una categoría social que sintetice los procesos aquí descritos.

⁷² María del Pilar Quintero-Montilla. **Identidad Cultural, educación, memoria patrimonio cultural y cultura de paz** Ob. cit.

Así mismo las manifestaciones culturales deben ser reflexionadas, revisadas e interpretadas desde **la ética de la interculturalidad, la ética de la vida, la ética de género, y la ética del bien común** y destacar la importancia de los fines, los principios y los valores y tener como fines orientadores los Derechos Humanos y la Carta de la Tierra.

Pues sin fines claros se corre el riesgo de caer en el pantano de *relativismo ético* y el relativismo cultural, donde *todo vale*, porque *todo* es cultura. Y entonces suceden situaciones donde se quiere equiparar una *excrecencia* cultural –síntoma de una grave descomposición ético-moral y política– tales como son los *narco-corridos mexicanos* o *las narco-novelas* en las que se exaltan como héroes a los criminales traficantes de drogas, a un concierto musical o a una valiosa obra del género de las telenovelas que logran integrar arte, valores éticos, estéticos y crítica social.

Aquí es bueno tomar en cuenta para esta discusión el siguiente planteamiento del filósofo y psicoanalista Erich Fromm:

“En el clima intelectual de nuestros días predomina el relativismo en las cuestiones éticas.

Es común presuponer que los valores solo tienen vigencia en tanto que son aceptados socialmente en una determinada cultura... sin embargo no es así y deseo hacer hincapié en este aspecto.

*Estoy convencido de que existen ciertos valores y normas básicas para la vida, que fueron reconocidos hace miles de años por los grandes líderes espirituales de la humanidad, con un grado de afinidad notable, a pesar de que no mantenían contacto entre sí. Estos valores son legítimos para todos los hombres y están arraigados en la naturaleza humana, en la misma condición de su existencia.*⁷³”

Así también deben dejarse de lado definiciones parciales de cultura que se han asumido como verdades absolutas tales como son: considerar que la cultura es una noción restringida que incluye solo aquellas experiencias que comprenden las denominadas bellas artes, o artes académicas o que se refieren solo a las costumbres de las élites económicas, o a los estudios universitarios. Estas son definiciones parciales, excluyentes y discriminadoras, cuando se emplean con criterios totalizantes, y discriminan, descalifican y anulan el valor de la creación cultural cotidiana y popular.

Así mismo, exponemos que es necesario destacar la íntima e inseparable relación entre cultura y educación para un programa de trabajo como el que venimos adelantando con el proyecto **Hacia Mérida Ciudad Educadora y del Conocimiento y programas afines.**

3.-EL TEMA DE LA EDUCACIÓN.

Debemos entender que hay diferentes formas de educación: formales, no formales e informales y que la educación en sus diferentes formas constituye la vía fundamental para la trasmisión inter-generacional y tras-generacional de la creación cultural.

La educación formal convencional que hemos recibido en los últimos cincuenta años **separa la educación y la cultura** y procura para los estudiantes una formación que los dota de ciertas destrezas básicas para ingresar al mercado de trabajo, que selecciona y excluye, pero no se interesa para nada en lo que atañe a su formación cultural y su formación personal. Así las personas quedan expuestas –sin defensas, ni referencias, ni instrumentos para la crítica–, a recibir pasiva y acríticamente por la vía de la **educación informal** los contenidos de la *cultura de masas*, en especial los de los *mass-media*, con frecuencia vectores de anti-valores; el consumismo, la tecnocracia y el utilitarismo y no tienen la oportunidad de cultivar sus sensibilidad y potencialidades, tampoco conocen los Derechos Humanos, no han sido informados de que existe algo que se denomina el patrimonio cultural de la humanidad y **la Carta de la Tierra, no se**

⁷³ Erich Fromm: **La vida auténtica.** Barcelona. Editorial Paidós- Ibérica. 2000 p. 17.

les ha proveído de una educación ético-moral orientada a la formación de valores humanistas, no se les ha formado para la convivencia.⁷⁴

Las personas así formadas no disfrutan ni cuidan el paisaje, no disfrutan de la literatura y las artes, – creaciones a las que cada ciudadano tiene derecho–, para cultivar los valores, el conocimiento del mundo, la comprensión de la humanidad y la empatía; no desarrollan el pensamiento crítico, la vida se desenvuelve en la trivialidad,⁷⁵ del *chiste fácil, la tomadera de pelo, el chalequeo, el consumo de alcohol, el consumo de todo tipo de objetos portadores de signos de poder y de status, en competir y tratar de anular a los demás.*

En estas condiciones ya descritas, las personas no desarrollan el hábito de la lectura, tampoco la práctica de informarse, se conforman con los resúmenes de noticias de la televisión y caen en la trampa de vivir para consumir y pagar las deudas de todo lo que la publicidad les hace comprar desde modas en la vestimenta hasta la comida chatarra. Con esta formación tan superficial y/o desbalanceada es difícil aspirar a la convivencia y a la formación de ciudadanía.

En el caso de Venezuela, hay que destacar que desde el año 1969, se eliminó de la educación primaria y/o básica la enseñanza de la historia y la geografía de manera organizada y sistemática como se había hecho desde 1944 con los programas educativos diseñados bajo la coordinación de Augusto Mijares. En su lugar se diseñó una mescolanza de información llamada Ciencias Sociales y luego un experimento denominado PASÍN posteriormente se hicieron nuevos cambios y modificaciones que han dejado al venezolano sin la información básica fundamental en los campos de la historia, la geografía y la cultura de su país y del mundo, y ello ha producido un severo empobrecimiento del imaginario nacional y del horizonte cultural que afecta negativamente la formación de la identidad cultural y la identidad nacional,⁷⁶⁻⁷⁷ y su comprensión del mundo.

Este problema está en la base de la crisis civilizatoria que vive Venezuela, esta crisis tiene muchas vertientes y en el plano educativo se deriva a su vez de un modelo de educación tecnocrático que se va expandiendo progresivamente por el mundo entero con diferentes matices según los países y las regiones del mundo y sobre el que se necesita realizar una sólida reflexión.⁷⁸

Este empobrecimiento de la vida humana se manifiesta de manera especial en el lenguaje y eso es muy acentuado en Venezuela, de tal manera que podemos decir que la crisis política y económica que vive Venezuela actualmente: 1989-2015 **es fundamentalmente una crisis cultural y ética-moral**⁷⁹, **que se manifiesta gravemente en lo político**. A propósito del empobrecimiento del lenguaje en el venezolano común, traemos aquí una cita *in-extenso* del intelectual y poeta Rafael Cadenas publicada en su libro “*En torno al lenguaje*”:

*“De una manera general se puede decir que el venezolano de hoy conoce muy poco su propia lengua. No tiene conciencia del instrumento que utiliza para expresarse. En su lenguaje, admitámoslo sin muchas vueltas, se advierte una pobreza alarmante. El número de palabras que usa es escaso, está lejos de un nivel aceptable y en los casos extremos apenas rebasa los límites del español básico.”*⁸⁰

⁷⁴ Ello ha sido dejado al azar, a la familia, institución que también está en crisis, *a la buena de Dios* y como resultado de ello estamos viviendo una gran crisis civilizatoria.

⁷⁵ Juan Liscano: ob. cit.

⁷⁶ María del Pilar Quintero et al.: La colonización cultural y la colonización ideológica a través de los nuevos programas de educación primaria y los nuevos textos escolares. En **Cuadernos de Educación** No 31. Caracas. Ediciones de laboratorio Educativo. 1975.

⁷⁷ María del Pilar Quintero: Los programas educativos y los textos escolares como medio de trasmisión de una ideología colonizadora ¿Base de una auto-imagen nacional negativa del venezolano? En: **Boletín de la Asociación Venezolana de Psicología Social**. Vol. XV No1-3 Año 1992 pp. 87-97.

⁷⁸ Ver Edgard Morín: **La cabeza bien puesta. Repensar la reforma. Reformar el pensamiento. Bases para una reforma educativa**. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. 2001.

⁷⁹ María del Pilar Quintero: Siete nudos conflictivos en la sociedad venezolana, ¿Es posible un cambio psico-socio-cultural en Venezuela? En: **Consciencia y Diálogo** No.1 vol.1 2010.

⁸⁰ Rafael Cadenas: **En torno al lenguaje**. Caracas. Ediciones de la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela 1985, p.15.

La situación de deterioro que he descrito de manera muy sucinta tiene graves consecuencias para el venezolano. El desconocimiento de su lengua lo limita como ser humano en todo sentido. Lo traba; le impide pensar, dado que sin lenguaje esta función se torna imposible; lo priva de la herencia cultural de la humanidad y especialmente la que pertenece a su ámbito lingüístico; lo convierte en presa de embaucadores, pues la ignorancia lo torna inerme ante ellos y no lo deja detectar la mentira en el lenguaje; lo transforma fácilmente en hombre masa, ya que una consciencia del lenguaje es una de las mejores defensas frente a las fuerzas que presionan contra la individualidad ¿.Para que seguir enumerando limitaciones? Sería de nunca acabar. Ya se sabe que la lengua es la armazón de toda cultura.”⁸¹

Conscientes de todo lo anterior, desde que iniciamos el proyecto **Hacia Mérida Ciudad Educadora y del Conocimiento** –hemos tenido muy presente este problema– de aquí la importancia de desarrollar una **consciencia lingüística** y de allí el valor que le asignamos al programa titulado *el lenguaje de la cortesía*: Dra. Thania Villamizar y Dr. Luis Oquendo; y la asesoría en filología que nos proporciona la Ms. María Beatriz Sosa,⁸² así como la importancia que asignamos en el proyecto a la lectura, la escritura y la literatura.

Nuestro planteamiento básico ha sido desde el principio –siguiendo a los filósofos Edgard Morín y José Vasconcelos– **proponer y practicar la estrecha e inseparable relación: educación-cultura, para la formación de la consciencia social** con los criterios anteriormente establecidos y las diez transformaciones necesarias que exponemos en la tercera parte de este ensayo.

A propósito de los aportes teóricos y prácticos de José Vasconcelos al campo de la educación, la filósofa mexicana Rosa María Estrada en un ensayo titulado *El proyecto de educación estética de Vasconcelos* dice lo siguiente:

“Esta propuesta manifiesta un gran interés por despertar la consciencia del educando. Este despertar de la consciencia consiste en propiciar su desarrollo, es decir, en conducir la consciencia del individuo para que se supere siempre a sí mismo y alcance su plenitud. El ser humano necesita de una enseñanza que lo forme y lo oriente en la toma de decisiones y en su conducción por la vida; de la misma manera, la educación debe ayudar a la consciencia a construirse un destino con un plan humano más complejo que estimule el desarrollo de los planes interiores de la consciencia.”⁸³

Compartimos esta propuesta, que ampliamos además con los aportes de otros grandes educadores como Tsunesaburo Makiguchi, Pablo Freire, Luis Beltrán Prieto, Rafael Rivero Oramas, Rafael Cadenas, Erich Fromm, Hebert Read, Edgar Morín y Daisaku Ikeda que ampliaremos con detalles y estrategias en el **Documento Nº 6** del proyecto **Hacia Mérida Ciudad Educadora y del Conocimiento**.

A partir de la **díada educación-cultura** que ya explicamos en párrafos anteriores, vamos a tratar ahora lo relacionado con la conformación de la identidad psico-socio-cultural, la ética y la educación. Así, es muy conveniente que en la concepción, diseño, planificación y desarrollo de planes, proyectos y programas relacionados con las identidades y alteridades psico-socio-culturales y por ende en la educación y la recreación, tomemos en cuenta con una perspectiva histórica-cultural orientada por la ética del bien común, todo lo relacionado con la cultura cotidiana, la memoria socio-cultural y el patrimonio cultural y el patrimonio natural,⁸⁴ así como el tema de los fines, los valores y los medios, es decir: la ética.

⁸¹ Ob.cit. p. 19-20.

⁸² María Beatriz Sosa: **Diferencias y coincidencias entre las palabras Ciudad Educadora y Ciudad Educativa. Una perspectiva filológica.** Manuscrito. 2015.

⁸³ Rosa María Estrada: El proyecto de educación estética de Vasconcelos. En: Mario Teodoro Ramírez (Coordinador) **Filosofía de la Cultura en México.** México. Editorial Plaza y Valdés, 1997.

⁸⁴ María del Pilar Quintero-Montilla: Yo también tengo algo que contar .Una reconstrucción de memoria cultural y transmisión de patrimonio a través de la escuela. En: **Ensayo y Error.** Revista de Educación y Ciencias Sociales. Universidad Simón Rodríguez. Nueva Etapa. Año XI. Nº. 23,Caracas 2002, pp.11-22.

4. LA IMPORTANCIA Y EL LUGAR FUNDAMENTAL DE LA ÉTICA.

La ética como campo de los saberes milenarios para convivir proporciona las reflexiones y las orientaciones sobre los fines, los principios, los valores, los medios, las mediaciones, las virtudes imprescindibles para la convivencia.

Toda comunidad para permanecer unida necesita tener un proyecto de vida colectivo –explícito o implícito– que esté orientado a la supervivencia y al bien común, de otra manera se produce la anomia, la violencia y la disgregación

Para ello es necesario orientarse a partir del estudio y la utilización de los criterios y las orientaciones de la ética de la vida,⁸⁵ la ética del bien común,⁸⁶ la ética de género,⁸⁷ la ética intercultural,⁸⁸ y la ética ecológica,⁸⁹ esto exige atender el tema de los fines, los principios, los valores, las mediaciones, las virtudes, con las orientaciones que estos campos del saber nos proporcionan e instaurar como un eje fundamental los Derechos Humanos.⁹⁰

Si la comunidad no tiene un proyecto colectivo puede construirlo mediante la reflexión, la comunicación, el diálogo, la argumentación y los acuerdos consensuados. Para ello son fundamentales: la perspectiva ética, la perspectiva histórico-cultural, la visión inter-cultural y la comprensión de la dimensión psico-social de modo inter y trans-disciplinario.

La conciencia y el comportamiento son expresiones de las experiencias éticas, étnicas, culturales, psico-sociales, personales y colectivas, construidas a través de largos y complejos procesos histórico-culturales.

Los comportamientos y las prácticas culturales deben ser estudiados desde la ética intercultural y la ética del bien común, la ética de género, la ética de la vida, la ética del cuidado,⁹¹ con el fin de lograr la construcción colectiva de una convivencia exitosa, **y ello debe plasmarse en acuerdos, normas y proyectos asumidos de manera consensuada:** esta manifestación de la vida comunitaria plasmada en acuerdos y normas conforma la moral compartida.

Esto interviene de manera fundamental en el bienestar de la población y en el proceso de construcción de la identidad psico-social y cultural, en su sistema de valores, en la formación del *concepto de sí mismo*, en las metas individuales y colectivas, en la representación y asimilación de modelos de identificación, en la visión y valoración del mundo social y cultural, así como del paisaje y el territorio, de la familia, la persona, la comunidad, el ambiente, la naturaleza, el país y el mundo en general y por lo tanto en la conformación del imaginario social y la consciencia social.

El criterio y la orientación ética e histórica-cultural y la teoría intercultural traen consigo una revisión de los fundamentos, los fines, los valores y principios y orientaciones que contienen y promueven los proyectos de vida individuales y colectivos, –explícitos o implícitos– que se manifiestan en las conductas cotidianas con el entorno social y en la relación con la naturaleza. Toda esta reflexión se debe volcar en los programas y materiales educativos, ya sea formales, no-formales o informales que elabore o seleccione el programa *Hacia Mérida Ciudad Educadora y del Conocimiento* para el trabajo con las comunidades, escuelas, familias, personas, dirigentes, maestros, etc.

La comprensión de las especificidades y necesidades éticas-morales, como necesidades universales, psicológicas e históricas de nuestras sociedades, tiene una importancia suprema para los proyectos de vida individuales y colectivos porque les dan sentido y cohesión a nuestras vidas y a nuestras comunidades, y a su vez fortalecen la auto percepción y socio percepción positivas y con ello las identidades psico-socio-culturales.

⁸⁵ Enrique Dussel: ob. cit.

⁸⁶ Franz Hinkelamert: ob. cit.

⁸⁷ Graciela Hierro: *Ética y feminismo*. México. Ediciones de la Universidad Nacional Autónoma de México.

⁸⁸ Víctor Martín Fiorino: *Conferencias: Seminario Doctoral. Doctorado en Educación*. Universidad de Los Andes. Mérida, 2004.

⁸⁹ Beatriz Sánchez Pirela: ob. cit.

⁹⁰ Ver el tercer documento del proyecto *Hacia Mérida Ciudad Educadora*, titulado: *La utopía ética: un programa para la formación en ética y Derechos Humanos*. En: **Consciencia y Diálogo** N°.4, vol. 4 2013.

⁹¹ Leonardo Boff: **Ética del Cuidado**. Ediciones del Centro de Itaipú .Foz de Iguazú. Brasil. 2008.

5. LA ORIENTACIÓN HISTÓRICA-CULTURAL PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y SU IMPORTANCIA PARA EL PROYECTO HACIA MÉRIDA CIUDAD EDUCADORA Y DEL CONOCIMIENTO

A partir de la **díada educación-cultura** que ya explicamos en párrafos anteriores, vamos a tratar ahora lo relacionado con la conformación de la identidad psico-socio-cultural y la historia.

La vida biológica de los seres humanos transcurre inmersa en un proceso histórico-cultural en un territorio y en un paisaje, no como sujetos pasivos, sino como sujetos creadores y recreadores. Nosotros no venimos de *la nada* somos el producto de un proceso histórico, comprender esta procedencia es fundamental para poder asimilar la importancia y el sentido de otros temas más complejos como son **la herencia cultural y el patrimonio cultural y el patrimonio natural** que aportan profundidad cognitiva, afectiva y valorativa al pensamiento y a las acciones.

Los seres humanos como creadores de la historia y la cultura, somos a su vez producidos y reproducidos históricamente en un espacio-tiempo cultural. Ese acontecer histórico-cultural, creación humana colectiva, trasciende el lapso cronológico de las vidas humanas; y es el que proporciona las especificidades culturales y psico-sociales, y produce a su vez modificaciones en el territorio y el paisaje, y afecta la vida de todos los seres vivientes.

El comportamiento y la conciencia de los seres humanos, sus actitudes, valores, maneras de comprender, de conocer, de percibir, de comunicarse, de valorar, de relacionarse, de aprender, no se dan en un mundo abstracto sino en un contexto, histórico, geográfico, ético y psicosocial, que conforma lo que denominamos la memoria socio-cultural, territorial, ambiental, la tradición y la herencia cultural.

Ello está relacionado en particular con la enseñanza de la historia y la geografía en la educación básica y diversificada, pues ésta –con todas sus deformaciones, y algunos aciertos– se ha constituido en el horizonte cultural de una gran mayoría de la población. Una transformación crítica de este *horizonte* correspondería, a *un auténtico proceso de descolonización*, reconstrucción psico-socio-cultural y de-construcción, re-construcción del imaginario social orientados por un eje ético intercultural, ecológico y del bien común hacia la formación de la conciencia histórico-social.

La sociedad venezolana es una sociedad des-historizada y des-territorializada en el plano cognitivo-afectivo-imaginativo por la supresión y deformación de la enseñanza de la historia y la geografía en la escuela primaria y escuela básica de la que ha sido víctima.⁹²

El proyecto **Hacia Mérida Ciudad Educadora y del Conocimiento** y programas afines debe estudiar este problema hacerlo consciente para la población y ofrecer respuestas a ello, con programas educativos que recuperen el sentido histórico de todo lo que nos rodea y contribuyan a la formación de la conciencia histórica-geográfica.

En este campo Mérida es una ciudad privilegiada que posee una Escuela de Historia y una Escuela de Geografía en la Universidad de Los Andes, cada una con una larga y valiosa trayectoria de investigación y producción de conocimientos, el reto está en cómo socializar estos saberes de acuerdo a los postulados de **La Sociedad del Conocimiento**, para que puedan ser patrimonio de toda la sociedad.⁹³

En esta tarea pueden jugar un papel preponderante los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en lo que concierne a la educación no formal y la educación informal.

Así, es muy conveniente que en la concepción, diseño, planificación y desarrollo de planes, proyectos y programas relacionados con las identidades y alteridades psico-socio-culturales y por ende en la educación y la recreación, tomemos en cuenta con una perspectiva histórica-geográfica-cultural todo lo relacionado con la cultura cotidiana, la memoria socio-cultural y el patrimonio cultural y natural.

⁹² Sobre este problema puede consultarse: María del Pilar Quintero: Racismo, etnocentrismo occidental y educación. El caso Venezuela. En: **Acción Pedagógica**. vol.12 No. 1 San Cristóbal. Universidad de Los Andes 2003, p.4-15. www.erevistas.saber.ula.ve

⁹³ Aquí quiero referir el valioso aporte que realiza el historiador Dr. Luis Alberto Ramírez Méndez, con su programa de radio titulado: **El Portal de la Historia**. 104.5. *SOLAR stereo*. Domingos de 5 a 7 pm. Así como el programa de radio **Visión Cultural** producido y dirigido por el Profesor Julio Carrillo en los años ochenta del siglo XX.

Para nuestro proyecto debemos tener presente que Mérida es una ciudad pluricultural que recibe migrantes regionales, nacionales e internacionales y como tal debe comprenderse y por ello requiere de la perspectiva histórica y a su vez de un enfoque intercultural.

6.-LA NOCIÓN DE CULTURA Y SUS SUBSISTEMAS DE ANÁLISIS.

En párrafos anteriores de este documento hemos expuesto aspectos fundamentales de la noción de cultura y de sus características fundamentales en Venezuela y América Latina ahora vamos a abordar aquí unas ideas muy útiles para profundizar en su estudio y comprensión.⁹⁴

La noción de cultura comprende cuatro sub-sistemas de análisis:

- Un **sub-sistema adaptativo** que da cuenta de los procesos de adaptación al medio ecológico, que se han constituido a través de miles de años, procesos que no se improvisan como creen los tecnócratas.
- El **sub-sistema asociativo**, que es el que permite garantizar la coherencia del grupo y la relación con otros grupos, toda la estructura social y familiar a nivel de la comunidad,- incluye las normas, acuerdos y fines,-concebida como la unidad básica de la organización social.
- El **sub-sistema simbólico**: comprende todo aquello que define el lugar que el grupo ocupa dentro del universo, comprende el sistema simbólico, empezando por el idioma, que es expresión innegable de la cosmovisión de la cultura, las creaciones literarias: mitos, leyendas, poesías, cuentos, narraciones, testimonios, historia; valores y principios, las fiestas, ritos, música, juegos, danzas, etc., es decir el imaginario y su expresión práctico-concreta.
- El **sub-sistema del trabajo**: que comprende e integra, la experiencia humana colectiva acumulada, a través del trabajo y la creación para la satisfacción de las necesidades básicas: agricultura, tecnología, medicina, tradición alimentaria, etc.

La cultura se define entonces como la unidad dinámica de un determinado modelo societario articulado por comunidades concretas que le dan organicidad y vida.⁹⁵

Todo ello conforma el patrimonio cultural tangible e intangible y por ello mismo la herencia cultural y el fundamento de la identidad psico-socio-cultural y con ello de la subjetividad y de los fundamentos para constituirse como sujeto histórico-socio-cultural y en sujeto ético-político y en ello están los fundamentos de las posibilidades de desarrollo de la consciencia social y de la ciudadanía.

De acuerdo a estas consideraciones anteriores, sostenemos que los programas educativos y recreativos se enriquecen a partir de un enfoque histórico-cultural, geográfico, ecológico, lingüístico, ético, estético y psico-social que comprenda el valor de las manifestaciones concretas de los subsistemas de la cultura anteriormente descritos.

Todo ello debe estar presente también en la formación de quienes los diseñan, planifican, producen, transmiten y enseñan.

Ahora bien, queremos aclarar que esta propuesta que exponemos en este documento, sobre la necesidad y conveniencia de un enfoque histórico-cultural en el estudio y diseño de programas culturales-educativos y recreativos, con énfasis en el estudio de lo local, regional, nacional y latinoamericano, no niega, el valor cultural y psicológico de educar para una comprensión mundial y universal.

⁹⁴ Lo que puede ser de gran utilidad para el proyecto Hacia Mérida Ciudad Educadora y del Conocimiento y programas afines, y los proyectos y programas educativos que se deriven de él.

⁹⁵ Saúl Rivas Rivas. Caracas. Movimiento por la Identidad Nacional. Comunicación oral. aporte para el programa de **Psicopedagogía social** de MPQ. Caracas, 1985.

Esta propuesta no se debe confundir con la discusión sobre regionalismo y cosmopolitismo que se viene desarrollando en el campo de los estudios literarios,⁹⁶ lo aclaramos porque ya hemos confrontado esas situaciones de confusión que se derivan de la separación entre las disciplinas y de la ausencia de tradición de trabajo inter y trans-disciplinario dentro de las mismas ciencias humanas.

Por el contrario, nos parece muy conveniente aspirar a una visión universal, –para la formación de todos–, conocer las experiencias y creaciones culturales de otros países y otras regiones del mundo, pero sin dejar de lado –sin relegar al menosprecio y al olvido– nuestras propias referencias y creaciones culturales, pues estas constituyen nuestras raíces y las bases de nuestra identidad psico-socio-cultural y por ello deben ser estudiadas y asumidas –con sentido crítico constructivo– en su potencialidad y su importancia.⁹⁷

Nuestro planteamiento trasciende la discusión *regionalismo-cosmopolitismo*, presente en la historia y análisis de las tendencias literarias y está inscrito en la perspectiva **educación-cultura-identidad-ética, subjetividad-patrimonio-cultural**, formación del sujeto histórico social y ético-político.

Nos fundamentamos en el estudio de la influencia social, cultural y psicológica tanto de la educación como de la recreación –(que puede y debe entenderse como educación informal)–, en la construcción de la personalidad individual y colectiva y en el carácter individual y el carácter social y en la formación de la identidad social y cultural.⁹⁸

Estas ideas están inscritas en la corriente filosófica y antropológica del inter-culturalismo,⁹⁹ la ética intercultural, la ética ecológica y la ética de género orientada por el paradigma de la Cultura de Paz de acuerdo a los postulados de la UNESCO.¹⁰⁰

7. EL PARADIGMA DE LA INTERCULTURALIDAD.

Nuestra sociedad es pluricultural y como tal debe asumirse. Para abordar el tema de la concepción pluricultural de las identidades y alteridades psico-socio-culturales y su posibilidad de convergencia en un proyecto colectivo orientado por la ética de la vida y el bien común, necesitamos acudir a los aportes que nos hace **el paradigma de la interculturalidad**, que propone el reconocimiento y la apertura a la diversidad cultural, sin perder por ello la propia especificidad cultural y presupone regiones de encuentro cultural con fines compartidos. A este respecto el antropólogo Miguel Alberto Bartolomé en su libro: *Procesos interculturales. Antropología Política del pluralismo cultural en América Latina* nos dice:

*“la cultura es una construcción ideacional (inmaterial) y material históricamente transmitida dentro de una colectividad, cuya normatividad no excluye una eventual conflictividad que influye en sus transformaciones históricas.”*¹⁰¹

El trabajo con comunidades e identidades pluriculturales exige reflexión e instrumentos teóricos y experiencias concretas, así, queremos traer aquí unas reflexiones producidas en el 49 Congreso de Americanistas realizado en Quito en 1997. En este evento mundial se realizó un *Encuentro de Intelectuales Indígenas y varios*

⁹⁶ Antonio Cándido: Influencias extranjeras y ambivalencias: Cosmopolitismo y regionalismo. En: César Fernández Moreno (Coordinador) **América Latina en su literatura**. México, Coedición UNESCO y Siglo XXI Editores 1998 p. 344.

⁹⁷ Al respecto quiero destacar aquí que en los programas de educación primaria, diseñados en 1944 bajo la conducción de Augusto Mijares, en 5º grado de primaria se estudiaba historia y geografía de América, y en 6º grado historia y geografía universal, y se estudiaba historia y geografía de Venezuela de 3º a 6º grado. De esta manera, un egresado de educación primaria ya salía proveído de un horizonte cultural que le permitía orientarse en el mundo.

⁹⁸ Por ello las consideramos de mucha importancia para el proyecto HACIA MÉRIDA CIUDAD EDUCADORA Y DEL CONOCIMIENTO

⁹⁹ Miguel Alberto Bartolomé: **Procesos interculturales. Antropología política del pluralismo cultural en América Latina**. México. Editorial Siglo XXI, 2006.

¹⁰⁰ María del Pilar Quintero-Montilla: El paradigma de la cultura de paz :Nueva Episteme: En **Consciencia y Diálogo**, Nº3 Vol.3 2012 www.erevistas.saber.ula.ve Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. pp. 31-46.

¹⁰¹ Miguel Alberto Bartolomé: **Procesos Interculturales. Antropología Política del pluralismo cultural en América Latina**. México. Editorial Siglo XXI 2006. p. 93.

simposios coordinados por ellos, con temas de gran importancia para comprender la construcción de identidades y alteridades en las sociedades pluriculturales, desde sus experiencias y exposiciones, citamos a continuación un breve texto:

*La interculturalidad es vital: ..Hay que verla, desde un ángulo integral, formativo y desde una perspectiva del desarrollo social. (No solo como un instrumento para aprender a leer y a escribir) **Dentro del proceso de la interculturalidad, el problema de la identidad tiene una importancia vital.** Si es que no hay un buen fundamento de la identidad podría estar limitándose el problema de convivencia mutua. No es solo conocimiento y respeto de lo que el otro sabe o es, sino la posibilidad de una creación de espacios de conocimiento cultural compartidos.¹⁰²*

Este tema es fundamental por razones de espacio no podemos extendernos aquí y remitimos a nuestros trabajos anteriores **Psicología social, ética, interculturalidad y cultura de paz, y Ética intercultural y comunidades de diálogo y argumentación para la población criolla venezolana** publicados respectivamente en los números 1 y 2 de Consciencia y Diálogo, Anales de GISCVAL que pueden consultarse en www.erevistas.saber.ula.ve/conscienciaydialogo , así como a las obras sobre este tema de Miguel Alberto Bartolomé, Esteban Emilio Mosonyi, Raúl Fornet-Betancourt y Víctor Martín Fiorino.

8. LA REVISIÓN DE LOS CRITERIOS EVOLUCIONISTAS Y RACISTAS Y LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO.

Así mismo los programas de investigación – acción sobre el campo de la construcción de las identidades y alteridades psico-socio-culturales, requieren de la *revisión* de los criterios y filosofías evolucionistas, eurocentristas y positivistas que han marcado la práctica social, educativa y recreativa en América Latina y han construido prejuicios negativos sobre nuestros pueblos originarios y nuestras culturas, ya sea por negación, descalificación, desconocimiento u omisión.

Así como de la necesidad de revisión de los estereotipos prejuicios y comportamientos marcados por el patriarcalismo y el androcentrismo que traen consigo estereotipos y prejuicios sobre las formas de entender y vivir la masculinidad, la femineidad, la construcción de las identidades de género derivadas de experiencias arcaicas que se arrastran en el inconsciente social.

Todos estos prejuicios y estereotipos se continúan repitiendo en todos los ámbitos de nuestra vida y requieren de un proceso de deconstrucción y toma de consciencia porque ello está en la base de la autoimagen nacional negativa, las diferentes discriminaciones sociales, culturales, de género, la intolerancia, el endorracismo, el racismo, y la exclusión social.¹⁰³

Ello tiene su origen más profundo en **un gran problema ético**: la negación de la dignidad de la vida de millones de seres humanos cuyas culturas han sido ignoradas, reprimidas, desvalorizadas y descalificadas, en prácticas coloniales de dominio y explotación que han sido reelaboradas en teorías sociales que sostienen la tesis pseudocientífica de que hay pueblos superiores y pueblos inferiores. Así como también debe revisarse la discriminación de género que considera inferior a la mitad de la población mundial¹⁰⁴

De allí viene también la tesis de que la humanidad está dividida en **razas**, y que hay unas superiores y otras inferiores. Este tema ha sido estudiado por la Unesco y se ha demostrado científicamente que la humanidad es una sola, y que no existen razas humanas, las teorías racistas del evolucionismo social en sus diversas corrientes no tienen sustentación científica, son solo ideologías para justificar la dominación de las metrópolis sobre los demás pueblos del mundo.¹⁰⁵ Así mismo la discriminación de género es incoherente con el desarrollo social e intelectual de las mujeres en el siglo XX, pero continúa presente a través del

¹⁰² **Los indígenas piden respeto a su cultura.** En: **El Comercio**, Quito ,Ecuador, Sección Cultura 11 de Julio de 1997 p. 7B.

¹⁰³ María del Pilar Quintero: La responsabilidad del evolucionismo social en la crisis contemporánea. En: **Filosofía.** Revista del Postgrado de Filosofía. Universidad de Los Andes. Mérida.Venezuela.No.11 Tomo I. 2000.

¹⁰⁴ Erich Fromm:El complejo patricéntrico. En La crisis del psicoanálisis.Buenos Aires.Editorial Paidós. 1970.

¹⁰⁵ UNESCO: **Racismo ciencia y pseudo-ciencia. Actas del Coloquio de Atenas.** París. Ediciones UNESCO, 1995.

inconsciente social y cultural. Estas nuevas reflexiones y saberes deben ser socializadas para combatir los problemas psicosociales ya mencionados y contribuir a la reconstrucción de las identidades y alteridades psico-socio-culturales y de género.

Consideramos necesario aclarar que si bien esta relación entre proceso ético, histórico-cultural, proceso educativo y recreativo, conciencia y comportamiento puede parecer obvia, sin embargo, varias investigaciones nos han demostrado que con demasiada frecuencia las propuestas educativas que se hacen en América Latina en materia de políticas educativas, programas, *curricula*, materiales educativos, tienen una orientación positivista, evolucionista, empirista, tecnocrática y ahistórica, que niega en la práctica y en la teoría, la existencia de numerosas antiguas y complejas culturas presentes en Venezuela y América Latina y omiten con mucha frecuencia la formación ético-moral, e histórico-cultural y la revisión de los prejuicios y estereotipos negativos heredados.

Esta orientación evolucionista-social, ahora en tiempos de globalización, trata de homogeneizar al hombre y la mujer, al niño y la niña de nuestra América, desprendiéndolos y desarraigándolos de su memoria y tradición, de su patrimonio cultural, de su estructura étnica e histórica, trasplantándolos a una nueva y supuesta **cultura planetaria ahistórica, eurocéntrica y tecnocrática, marcada por el relativismo ético, la supremacía de la tecnología, la expansión económica de las empresas multinacionales y el poder económico y militar en general.**¹⁰⁶

9. LA RECUPERACIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL: LA NOCIÓN DE PATRIMONIO INTEGRAL

La relación entre todo lo que hemos expuesto nos puede permitir una armoniosa relación **educación-cultura**, que contribuya de manera apropiada al conocimiento y reconocimiento de las manifestaciones culturales y psicológicas: pensamiento, lenguaje, devenir en el tiempo, conocimiento, interpretación y apreciación del espacio, el territorio y el paisaje, concepción de la naturaleza, del cuerpo, de la vida, de la muerte; así como también al conocimiento y valoración del tesoro artístico y cultural, creado por las diferentes culturas de Venezuela, América y del mundo, que constituyen en su diversidad el patrimonio cultural de la humanidad.

La fusión de la noción de patrimonio cultural, con la noción de patrimonio natural ha sido definida como **patrimonio integral**.

La orientación histórica-cultural y la concepción de **patrimonio integral** nos llevarán también a idear y crear alternativas propias y a la inmensa y maravillosa experiencia de aprender del tesoro extraordinario que representa la especificidad y riqueza de las culturas indoamericanas, afroamericanas e Iberoamericanas y en particular de la riqueza y complejidad y diversidad de nuestra cultura venezolana criolla y su manifestaciones en las diferentes regiones que la conforman y la riqueza y la diversidad del territorio y el paisaje donde ha sido posible su existencia.

10. LA RECUPERACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LA MEMORIA CULTURAL.

Ahora bien retomando el tema fundamental de la relación **educación-cultura** en torno a la deconstrucción y re-construcción de la identidad-cultural, sostenemos que la construcción de la identidad cultural en la situación específica de Venezuela está estrechamente unida a la necesidad y posibilidad de la recuperación de la memoria cultural, desde una consciencia crítica y pro-activa. Así un ejemplo: es necesario revisar y de-construir el autoritarismo trans-generacional presente en nuestra vida cotidiana y fortalecer la democracia como estilo de vida; otro ejemplo: es imprescindible revisar y deconstruir el andro-centrismo y el machismo y en su lugar estimular la construcción de nuevas identidades de género orientadas por los

¹⁰⁶ Amartya Sen: **Desarrollo y libertad**. Bogotá, Ediciones Planeta Colombiana 2000.

Derechos Humanos y la ética de género. Todo ello orientado a asimilar y vivenciar las nociones de convivencia, bienestar, patrimonio cultural, patrimonio natural y su fusión en la noción de patrimonio integral.

A través de experiencias educativas y culturales podemos hacer comprender la noción de herencia cultural y la valoración, el aprecio y el reconocimiento de la actividad cultural cotidiana.

Reconstrucción de identidades y alteridades.¹⁰⁷

Necesitamos una educación –formal, no formal e informal– orientada a la revisión, deconstrucción, reinterpretación y reconstrucción de las identidades y alteridades culturales existentes y a la posibilidad de incorporar las nuevas visiones, los aportes de las ciencias humanas y las ciencias naturales, la riqueza de la pluralidad cultural producto de las migraciones y a hacer proyectos y trazarse fines colectivos orientados al bien común. A este proceso lo definimos como **reconstrucción de identidades y alteridades.**¹⁰⁸

11. LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA CIUDAD

A su vez la construcción y reconstrucción de las identidades psico-socio-culturales: personales, familiares y comunitarias, influyen directamente y están inseparablemente unidas a la **identidad cultural de la ciudad**, es más la constituyen. La ciudad está formada por sus habitantes ya sean residentes o itinerantes, su geografía: su territorio, su paisaje, su flora, su fauna, sus tradiciones, su vida económica y cultural. Por ello la identidad de la ciudad debe ser entendida como una identidad pluricultural en movimiento, en deconstrucción y reconstrucción permanente. La ciudad en su pluralidad, puede ser comprendida y abordada desde la filosofía inter-cultural, *con puntos de encuentro y articulación* entre las diversas experiencias y tradiciones culturales que la componen. Esta diversidad puede ser orientada al bien común, a través de programas educativos,¹⁰⁹ *con fines éticos explícitos* tales como son la dignidad de la vida, el cuidado de la misma, el valor de la convivencia, la consciencia ecológica, la consciencia lingüística, la consciencia ética, los Derechos Humanos, la consciencia estética, la consciencia de la dimensión trascendental de la existencia humana, el patrimonio geográfico natural y el patrimonio cultural tangible e intangible.

Nos parece conveniente citar aquí un texto del intelectual merideño Jesús Rondón Nucete a propósito de la ciudad:

“..La ciudad –complejo material formado en el tiempo y lugar actual de encuentros dinámicos y fecundos—es un ser vivo, un gran conglomerado espiritual, establecido en asiento geográfico escogido. Tiene existencia, más allá de la de sus habitantes; y en consecuencia, un pasado propio y único y un presente, resultado tanto de aquel como de su voluntad de futuro. Como cualquier ente humano (lo mismo puede decirse de la nación) no se confunde con quienes la integran pues los supera en obra y permanencia y, mucho menos, con quienes la dirigen, solo instrumento pasajeros. En efecto cada ciudad tiene unas características o elementos singulares, adquiridos en el transcurso de los siglos, que determinan su identidad, los que podemos conocer a través de signos (noticias o ideas) que nos la hacen comprensibles. Son sus “claves” que se manifiestan a través de la acción colectiva y del hacer individual de sus hombres y mujeres, que no escapan tampoco a su impacto.”¹¹⁰

Todo ello incluye el imaginario social, la interacción social, los programas educativos y culturales y las experiencias cotidianas práctico-concretas, que pueden ser orientadas a la convergencia en **la búsqueda y práctica consciente: subjetiva y objetiva de la convivencia**, guiada por un proyecto colectivo hacia la construcción de **una cultura de paz activa.**¹¹¹ Ello representa un desafío a la creatividad de los ciudadanos/

¹⁰⁷ La propuesta de *Reconstrucción de identidad cultural*, la *construimos* a nivel teórico y práctico desde la década de 1980.

¹⁰⁸ Con el programa de psicopedagogía social: **PERRO NEVADO** desarrollado durante diez años en el diario **FRONTERA** como un programa de educación popular para las personas y las comunidades a través de la prensa.

¹⁰⁹ Ejemplos de ello nos ha dado el trabajo educativo-social realizado en Bogotá por el alcalde Antanas Mockus.

¹¹⁰ Jesús Rondón Nucete: **Don Tulio de Mérida**. Mérida. Impreso en Gráficas El Portatítulo, 2010. p.5.

¹¹¹ Carlos Tunnermann: **Los Derechos Humanos: evolución histórica y reto educativo**. Caracas. Ediciones UNESCO-CRESALC. 1997.

as, las autoridades, los artistas, los/las educadores y los científicos sociales. De todo ello lo más difícil y exigente es trabajar en equipos con fines compartidos por el bien común y la convivencia ciudadana, por ello estamos trabajando en el programa de *Estudios para la Convivencia*.

Para lograr esas metas se requiere de una serie de transformaciones psico-sociales, culturales, éticas y educativas, conscientes, una disposición, una revisión, deconstrucción, reinterpretación y reconstrucción, de la manera como se ha enfocado y relatado la trayectoria histórica-cultural de la formación de la nación venezolana y de sus ciudades y la formación de las culturas criollas, la vida familiar, las identidades de género, la vida de comunidad. En particular debe comunicarse la trayectoria histórica-cultural de Mérida, y de las ciudades y poblaciones aledañas, de acuerdo a las exigencias de este programa de Ciudad Educadora según los protocolos de la UNESCO, así como revisar, re-interpretar y transformar la formación individualista exagerada a la que hemos sido sometidos.

La ciudad de Mérida, de Venezuela cuenta con una gran riqueza en materia de investigaciones histórico-culturales y geográficas sobre su evolución en el espacio-tiempo, lo cual le proporciona mucha viabilidad al proyecto *Mérida Ciudad Educadora y del Conocimiento*.¹¹²

III.-RECONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES Y ALTERIDADES PSICO-SOCIO CULTURALES EN VENEZUELA: DIEZ TRANSFORMACIONES NECESARIAS.

A partir de toda la argumentación anterior exponemos a continuación una serie de recomendaciones, como *transformaciones necesarias* que deben considerarse como **metas** en los procesos de revisión-deconstrucción-re-interpretación y reconstrucción de las identidades psico-socio-culturales, la subjetividad y la formación de la consciencia social en Venezuela y por lo tanto para el programa *Hacia Mérida Ciudad Educadora y del Conocimiento*. La propuesta de estas transformaciones está orientada por la perspectiva psicoanalítica que sostiene el valor educativo y terapéutico de hacer consciente lo inconsciente.

Iniciamos este apartado con un epígrafe del filósofo Daisaku Ikeda, cuyo sentido profundo compartimos:

*En la médula del espíritu humano existe un amor potencial por los otros seres humanos y por la naturaleza. Hay también un ansia irresistible de desafiar los enigmas de la vida y del universo, un impulso hacia la búsqueda de la belleza estética y la verdad científica. El amor, el ansia de belleza, la sed de religión y el deseo de verdad: tales son energías eminentemente humanas; mediante la expresión y la manifestación de estas energías se producen grandes cambios en el ambiente humano.*¹¹³

PRIMERA TRANSFORMACIÓN COMBATIR LA DESHEREDAD CULTURAL

Hasta ahora el pueblo venezolano no ha tenido la oportunidad de poder interiorizar y hacer parte de su vida psíquica, de su subjetividad, todo aquello que constituye su patrimonio histórico pluricultural. Por el contrario en la actualidad, su imaginario está abrumado por estereotipos negativos,¹¹⁴ nombres vacíos de próceres, que no le dicen mucho, nombres de presidentes, igualmente vacíos y estereotipados, propagandas de televisión, alienantes concursos de belleza, marcas de productos que se promueven e internalizan como símbolos de status, programas sosos de entretenimiento, problemas cotidianos; delincuencia, exceso de tráfico, dificultades económicas y diatribas políticas.

¹¹² Referimos aquí el estudio sobre La Visita en la Mancomunidad indígena Timote, realizado por Thania Villamizar y Alexandra Álvarez en: **Consciencia y Diálogo** No. 5, vol. 5 2014. www.erevistas.saber.ula.ve/conscienciaydialogo

¹¹³ Daisaku Ikeda: **La vida un enigma**. Buenos Aires. Ediciones EMECE. 1998. p.46.

¹¹⁴ María del Pilar Quintero-Montilla: **Racismo y etnocentrismo occidental a través de la educación. El caso Venezuela**. En: Acción Pedagógica. Universidad de Los Andes. San Cristóbal. Estado Táchira.

Necesitamos transformaciones que incluyan el reconocimiento cognitivo, afectivo y valorativo de la pluralidad cultural fundacional y su continuidad re-semantizada en el presente, así como la crítica a las teorías discriminadoras evolucionistas y racistas que impregnan nuestras creencias y conductas produciendo en nosotros una disociación cognitiva, valorativa y afectiva.

A propósito de este tema quiero traer aquí unas palabras del escritor Oscar Marcano, recogidas en una entrevista que le hiciera Santos López, a propósito de su libro de cuentos *Solo quiero que amanezca* editado por Seix Barral, en el año 2002.

Hace muchos años aprendí que cualquier cosa que quisiera intentar tendría que hacerla desde la óptica de un ser nacido en esta tierra. Con sus activos y pasivos. Por más que uno estudie, aprenda o se interne en otra cultura, en las líneas de las manos siempre tendrá una huella dactilar venezolana. En ello ha radicado la pobreza y el fracaso de nuestras élites. Les ha dado asco ser lo que son y han sido incapaces de construir un horizonte colectivo. Acá todas las salidas han sido particulares. Estamos exhaustos de inútiles gestas individuales¹¹⁵

Esta situación de **privación cultural y simbólica** la hemos definido como *desheredad cultural*, y todas las siguientes recomendaciones van orientadas a transformar esta situación.

SEGUNDA

COMPRENDER LA RELACIÓN TERRITORIO, HISTORIA Y CULTURA

La **segunda transformación** consiste en la comprensión de la relación *territorio, historia, cultura*¹¹⁶, desarrollar la consciencia social sobre nuestro territorio y el sentido histórico, cultural y afectivo sobre el mismo. A través de los sentidos y de la percepción del espacio-tiempo los seres humanos conocemos el territorio en el que transcurre nuestra existencia y lo hacemos parte de nuestra vida interior, es decir lo internalizamos y al actuar sobre él, lo transformamos. Este proceso va asociado a las vivencias sociales y espirituales y afectivas que en dicho territorio acontecen en nuestra vida y por lo tanto desarrollamos hacia ese paisaje un sentimiento particular de pertenencia y fusión afectiva que constituye un eje fundamental de la identidad psico-socio-cultural, y a la vez intervenimos en ese territorio, ya sea de manera armónica o desarmónica. Por ello las nociones de patrimonio cultural y la de patrimonio natural han sido fundidas en la noción de **patrimonio integral**.

Ello incluye a los demás seres vivientes con los cuales compartimos ese paisaje, las plantas, los animales, los ríos, el mar, los lagos, las lagunas, las creaciones culturales, artísticas y literaria relacionadas con el arte.

Además de las vivencias comunitarias, personales y familiares, la escuela, el arte, la literatura y la ciencia, nos aproximan al territorio, tanto del de nuestra nación como del resto del mundo.

En Venezuela en el periodo comprendido entre 1944 y 1968 la educación primaria estuvo regida por los programas educativos que se diseñaron con la coordinación de un gran intelectual venezolano Augusto Mijares. En esos años se hacía un énfasis en el estudio de la geografía física y por ello los niños/as se conocían los nombres de los ríos, hacían ejercicios para dibujar el mapa de Venezuela con su división política, el mapa fluvial, las montañas, las islas, la fauna, la flora, la producción de alimentos.¹¹⁷ Ejemplo en un ejercicio en

¹¹⁵ Santos López: Los dramas del nuevo milenio entrevista a Oscar Marcano. *“Estamos sedientos de justicia y de belleza”*. En Papel Literario. **El Nacional**. Caracas 19 de octubre de 2002, p. 1.

¹¹⁶ Sobre este tema conviene estudiar el artículo *Ética ecológica* de la Dra. Beatriz Sánchez que se publica en el N° 5, Vol. 5 de **Consciencia y Diálogo**, el trabajo titulado *Manifiesto por la vida por una Ética de la sustentabilidad* que se va a publicar en el N° 6 Vol. 6 de **Consciencia y Diálogo** y un ensayo sobre *Territorio y Construcción Cultural* de la Dra. Luisa E. Molina que se va a publicar en el N° 7, Vol. 7 de la Revista *Consciencia y Diálogo*.

¹¹⁷ Ver: Tulio Viera Portillo: **Venezuela en tus manos. Geografía para los grados cuarto, quinto y sexto**. Maracaibo. Venezuela. Editorial Hermanos Belloso Rossel 1943

un mapa de Venezuela se dibujaban los ríos de la margen derecha y de la margen izquierda del río Orinoco y se les colocaban sus nombres, lo mismo se hacía con los que iban al lago de Maracaibo y los que iban al mar Caribe y se enfatizaba la importancia y belleza del mar, de las sabanas, de los ríos, de las montañas. Un ejemplo literario de ello lo encontramos en el cuento-fábula de Antonio Arráiz: **La Periquita Julieta**, quien en su escuelita en un viejo samán enseñaba *con su voz de pétalo* a los otros animales, diciendo:

“De los flancos escarpados de la Mesa de Guanipa salen cuarenta ríos que se dirigen por diferentes rumbos al mar. Sobre la ruta del cerro Cuchivano se cierne perpetuamente una luz. Otra llama corre por las llanuras de Barinas, sin quemar la paja, y la llaman la luz del Tirano Aguirre. Cuando se entra al Lago de Maracaibo se divisa, al fondo un relámpago continuo que guía a los navegantes....El río Atabapo y el Inírida acarrear aguas negras y transparentes, el Guainía extremadamente negras, el Vichada tiene aguas oscuras, el Casiquiare amarillentas.....A veces nubes blancas y negras, que corren en direcciones opuestas con velocidad extraordinaria, envuelven de repente las cumbres de los páramos en la Sierra de Los Andes o bien formando remolinos se precipitan en las hondonadas y se oye un rumor extraño y prolongado: dicese entonces que el “páramo está bravo”... .. Las sabanas de Apure se extienden hasta el confín.....más de mil plantas útiles crecen en la vasta hoya del Ventuari...
¡Qué bella es Venezuela ¡ exclamaba la Ardita...sin poderse contener. ¡Qué bella y qué inmensa!¹¹⁸

Pero todo ello cambió, sucedió que a partir del año 1.969 se implantaron nuevos programas escolares para la educación primaria elaborados por tecnócratas que eliminaron esa asignatura con esa orientación y la subsumieron en una área denominada *Ciencias de la Tierra*, donde no se enseñó más geografía física sino que se sustituyó por una orientación cientificista comunicada con un vocabulario tecnicista e inapropiado para los infantes: así un niño de cuarto grado tenía que estudiar definiciones como la siguiente: *¿qué es una estructura geo-morfológica?* algo incomprensible y por lo tanto desagradable para él, además el libro traía la respuesta en un cuestionario anexo para que se la aprendiera de memoria, y la repitiera sin pensar.

Al eliminar la enseñanza de la *geografía física de la educación primaria*, el venezolano común quedó despojado de una información de importancia vital para la construcción de su identidad psico-socio-cultural: las nociones fundamentales sobre el territorio de su nación. A las consecuencias psico-sociales de este despojo lo hemos denominado: *des-territorialización cognitiva*: término con el cual designamos el vacío cognitivo, afectivo e imaginativo que padece el venezolano común sobre el territorio nacional, la desinformación que lo priva de la posibilidad de apropiarse de él, en el plano intelectual, afectivo e imaginativo y hacerlo parte de sus vivencias y de su propia identidad.¹¹⁹ Es necesario hacer una revisión de este problema y crear programas psico-educativos para subsanarlo.

Además de todo esto, en la vida urbana contemporánea, los seres humanos estamos perdiendo progresivamente la práctica y la capacidad de contemplar y disfrutar la naturaleza; ya no nos importa lo que le suceda a las montañas, los prados y los ríos se trata de una especie de embotamiento de los sentidos, probablemente fortalecido por la hiper estimulación, la aceleración del ritmo de vida y la *reducción de la sensibilidad y de la vida interior* que dichas experiencias cotidianas suscitan y con ello se produce una indiferencia ante la belleza del paisaje, las personas que nos rodean y los demás seres vivientes y se dan por *normales y aceptadas* diversas formas de violencia contra la naturaleza. Se trata de reeducarnos para integrar conscientemente el territorio y el paisaje a nuestra vida. A este propósito queremos citar aquí unas palabras del filósofo Daisaku Ikeda:

“Cuando los cambios en el medio parecen representar una amenaza para la existencia humana, no se debería olvidar que la causa del mal suele estar dentro de los mismos seres humanos. Quienes se han dejado esclavizar por la ambición, la ignorancia y el egoísmo, quienes así han perdido su humanidad esencial, están desgarrando el suelo

¹¹⁸ Antonio Arráiz: *La Periquita Julieta*. En: **Tío Tigre y Tío Conejo**. Caracas. Monte Ávila Editores. 1975, p.36-37.

¹¹⁹ Este concepto lo hemos creado en nuestra investigación para designar este problema y las situaciones similares.

*del planeta, provocando estaciones a destiempo, perturbando el movimiento normal de los mares, así destruyen gradualmente el basamento de la vida en nuestra tierra*¹²⁰

En este panorama cultural de alienación y extrañamiento estamos viviendo la destrucción creciente del paisaje merideño, caracterizado por una belleza extraordinaria de la cual dijera Mariano Picón Salas:

*“Me pregunto, que es lo que debo a mi ciudad natal, y yo diría que primeramente un aprendizaje estético. Vivíamos en uno de los paisajes más singulares, del mundo, para que la naturaleza no nos marcara de su dulce e imponente fascinación”*¹²¹

El educador japonés Tsunesaburo Makiguchi en su obra *Geografía de la vida humana*¹²² expone una visión muy profunda sobre la influencia del medio ambiente en el espíritu humano, dice así:

“Las montañas son los maestros naturales que reconfortan el espíritu humano e iluminan el corazón: el pueblo amado y protegido por las montañas las respeta como el niño respeta a sus padres. ¿Podría existir alguien que no amara a sus padres? Ese amor es tal que el ser humano, enfrentado a ellas, las acepta como a un miembro de su propia sociedad, aun cuando difieran tanto de él. Forma con ellas una relación personal y las transforma en un ser sensible”.

Inspirado por todo este pensamiento y las propias vivencias, el proyecto **Hacia Mérida Ciudad Educadora y del Conocimiento**, aspira a estimular y propiciar en los habitantes de Mérida, residentes y visitantes, un sentimiento de comunión, admiración, agradecimiento y respeto por su maravillosa geografía, que redunde en miles de maneras, y miles de iniciativas orientadas a su contemplación, cuidado y protección. A interpretar el territorio y el paisaje como patrimonio integral.

Sobre este tema recomendamos en particular el estudio de los siguientes textos: *Ética ecológica* de la Dra. Beatriz Sánchez Pirela editado en *Conciencia y Diálogo, N° 5. Vol. 5, Año 2014*; el trabajo titulado: *Ríos y Municipios como proyectos socio-ambientales. Ciudad Educativa, Sociedad Educativa. El caso de Mérida y el Río Albarregas* del arquitecto Luis Jugo Burguera, Mérida. Edición artesanal 1.995. *El libro Mérida Elogio de sus ríos de Ramón Palomares; los libros dedicados a Mérida y su paisaje por los poetas y escritores merideños y un ensayo titulado Territorio, historia, cultura e identidad, una mirada geo histórica a Mérida*, de la Dra. Luisa Elena Molina Romero, a publicarse en *Conciencia y Diálogo N° 7, Vol. 7*

TERCERA TRANSFORMACIÓN:

ASUMIR LA PLURALIDAD CULTURAL ORIGINARIA Y FUNDACIONAL

Esta recomendación la exponemos en dos partes:

a) Así esta **transformación** consistiría en asignarle un lugar valioso al patrimonio cultural indoamericano, *por su condición de matriz cultural*,¹²³ *por ser el que nos habla de los orígenes*, de los mitos y arquetipos de la primigenia relación de los seres humanos con la naturaleza en estas tierras, los que primero la contemplaron, la amaron, la soñaron, la nombraron y la cantaron, los ancestros indígenas¹²⁴. Además por ser el sector social y cultural que ha sido más descalificado, el más reprimido, psicológica, social y políticamente.

¹²⁰ Daisaku Ikeda: **La vida un enigma**. Buenos Aires Editorial EMECE. 198, p.48

¹²¹ Mariano Picón Salas. Regreso de tres mundos. En: **Viejos y Nuevos Mundos**. Caracas Biblioteca Ayacucho. 1983 p. 525-621.

¹²² Citada por Daisaku Ikeda: ob. cit p. 40-41.

¹²³ Esteban Emilio Mosonyi: **Identidad Nacional y Culturas Populares**. Caracas. Editorial La Enseñanza Viva. 1982.

¹²⁴ María del Pilar Quintero. **Psicología del colonizado**, Universidad de Los Andes. Consejo de Publicaciones Mérida, 1992.

Maritza Montero: **Ideología, alienación e identidad nacional**. Ediciones de la Biblioteca. Universidad Central de Venezuela. Caracas. 1991, (Tercera Edición).

Encontramos en nuestros trabajos de investigación que tanto a nivel personal, como a nivel colectivo, la tradición indo-americana es la más asociada a la percepción negativa de lo nacional, a la vergüenza étnica y la que ha sido más violentada, estigmatizada, ignorada, estereotipada y peor interpretada desde la conquista ibérica hasta nuestros días.

Ahora bien, una actividad de este tipo debe ser realizada, en programas y actividades inter-culturales, adoptando como fundamento los mejores trabajos de investigación sobre las culturas indígenas, en su diversidad, estudios que se han realizado, en arte, antropología, historia, lingüística, psicología social, psicología cultural y estética y los trabajos más serios sobre los procesos de descolonización en los campos, cultural, psico-social, lingüístico y educativo. Por fortuna Mérida y Venezuela disponen de valiosos estudios en estos campos.

Los procesos de reconstrucción de identidades, alteridades no pueden ser el resultado de una improvisación, o simplemente de buenos deseos, tiene que ser llevado a cabo por humanistas y científicos-sociales, estudiosos, conocedores y comprometidos éticamente con la necesidad de transformación de estos problemas y participación de miembros de los pueblos indígenas.¹²⁵ Pues un *conflicto histórico y psicológico de esta magnitud* exige un tratamiento científico, filosófico, ético y estético unido a un gran sentido de responsabilidad.¹²⁶

Es necesario destacar que para la población criolla, la presencia indígena corresponde a un *espacio simbólico* –con una carga psicológica muy particular–, espacio que debe ser entendido con profundidad y eticidad y revalorizado en su autenticidad. Para dar una explicación: no se trata de aprender nombres de personajes indígenas, jefes o -caciques, se trata de reconocer una herencia en la mitología amerindia, portadora de gran belleza y sabiduría, que guarda secretos y enseñanzas sobre nuestros orígenes, el presente y el futuro; en el aporte a nuestra tradición agro-alimentaria ejemplo: maíz, yuca, papa, apio, sagú, cacao, tomate, bledo, piña, lechosa, aguacate, maní, merey, curubas, guayabas y muchísimos más, estos bienes culturales son el resultado del esfuerzo y la experiencia milenaria de la tradición agro-alimentaria indígena; así mismo la cantidad de vocablos indígenas que están presentes en nuestra habla cotidiana y la llenan de belleza y diversidad; está en el fenotipo de gran parte de nuestra población, está resemantizada en innumerables tradiciones y expresiones artísticas populares de las culturas criollas, en la toponimia, y muchos aspectos más, y por supuesto en la tradición de los pueblos indígenas originarios que forman parte de la nación venezolana, quienes son portadores y practicantes de una filosofía y una cosmovisión de respeto y armonía y comunicación con la naturaleza que tiene mucho que enseñar al mundo occidental.¹²⁷

Hacemos énfasis en lo siguiente: en la población criolla mayoritaria de manera consciente o inconsciente, latente o manifiesta, *las culturas aborígenes ocupan el lugar simbólico de una de las ramas de los ancestros de la nación y de sus habitantes indígenas y criollos*.

En todos los pueblos del mundo en mayor o menor grado, los antepasados ocupan un lugar simbólico importante, porque representan *los orígenes*. Como tales poseen una importancia psíquica y cultural muy valiosa, pues la pregunta por los orígenes, fluye naturalmente de la capacidad humana de percibir el transcurrir del tiempo y su manifestación en el fluir de la vida y en la explicación del contenido y el sentido del presente

¹²⁵ Para exponer brevemente un ejemplo: el uso de un tocado de plumas, en los pueblos indígenas, está asociado al simbolismo ascensional, al elemento aire, los pájaros, el vuelo y como tal significa conocimiento, autoridad y deber de justicia. *En la cosmovisión de las culturas en las que predominan los mitos aéreos como las de los pueblos aborígenes americanos, la utilización de las plumas es un elemento esencial en la indumentaria*. (Jean Chevalier: Diccionario de símbolos. Barcelona. Herder 1995) Esta complejidad cultural y simbólica es ignorada por el criollo, que puede de manera simplista descalificarla, incluso ridiculizarla, este es un ejemplo de la necesidad de una educación intercultural. Ver María del Pilar Quintero. **Descolonización, Educación intercultural y Cultura de Paz**. 2008.

¹²⁶ Es importante tener presente que en Mérida, gracias al trabajo de Tulio Febres Cordero, Julio César Salas José Ignacio Lares, y otros, se conservan valiosas expresiones de la tradición indígena, así mismo como patrimonio intangible, se conserva en la tradición oral de la población de Mérida de origen rural los mitos y tradiciones amerindias tal como lo han estudiado Jaqueline Clarac y sus discípulos; así como la Dra. Nelly Velásquez y sus alumnos, y otros estudiosos de la cultura popular andina como Julio Carrillo y Herriette Arreaza. Y se cuenta con los estudios psico-sociales y psico-culturales sobre descolonización de GISCSVAL.

¹²⁷ María del Pilar Quintero : Relaciones seres humanos naturaleza en las culturas indígenas. CISEI, México, ob. cit.

y del futuro. La respuesta que se le dé a la pregunta por los orígenes, tiene que ver nada más y nada menos que, con la interpretación, valoración y explicación de la existencia presente y el potencial futuro, tanto a nivel personal como social y colectivo. Todo este trabajo de re-interpretación y reconstrucción simbólica se debe realizar orientados con el paradigma de la interculturalidad y el respeto a los derechos humanos.¹²⁸

Consideramos adecuado referir aquí un texto tomado de la homilía del Papa Francisco en San Cristóbal de las Casas, Chiapas México, a propósito de la particular relación con la naturaleza de los pueblos amerindios:

“El desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos impactan a todos (cf. *Laudato si'*, 14) y nos interpelan. Ya no podemos hacernos los sordos frente a una de las mayores crisis ambientales de la historia. En esto ustedes tienen mucho que enseñarnos, que enseñar a la humanidad. Sus pueblos, como han reconocido los obispos de América Latina, saben relacionarse armónicamente con la naturaleza, a la que respetan como «fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano» (*Aparecida*, 472)... Sin embargo, muchas veces, de modo sistemático y estructural, vuestros pueblos han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Algunos han considerado inferiores sus valores, sus culturas y sus tradiciones. Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes del mercado, los han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminaban. ¡Qué tristeza! Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir: ¡Perdón!, perdón hermanos. El mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte, los necesita a ustedes. Los jóvenes de hoy, expuestos a una cultura que intenta suprimir todas las riquezas, características y diversidades culturales en pos de un mundo homogéneo, necesitan estos jóvenes que no se pierda la sabiduría de sus ancianos”.¹²⁹

b) Esta **transformación** consistiría también en la revalorización, estudio y divulgación del patrimonio cultural, iberoamericano y afroamericano, siempre tomando como base los importantes trabajos de investigación que se han realizado sobre ellos en el campo de la historia, la psicología social, la ética, literatura, la música, la antropología, con el fin de llevar a la población una información altamente enriquecedora, que permita transformar los estereotipos negativos.¹³⁰

Nuestra tesis, –producto de una larga investigación psico-socio-cultural– es que si no nos reconciliamos con nuestros orígenes indoamericanos, afroamericanos, e iberoamericanos, y las expresiones y síntesis recreadoras de esas herencias fundacionales, presentes en las culturas nacionales y regionales criollas, continuaremos sintiéndonos, percibiéndonos e interpretándonos de manera falsa y arbitraria como los vecinos pobres de Estados Unidos de Norteamérica, los hijastros de España, los arrimados de Italia o Francia, los entenados de la India, o las víctimas de la esclavitud, mirando hacia África, o los subordinados de Cuba, o Brasil. Se trata de conocer y revalorizar nuestra herencia cultural y asumirla para sentirnos ciudadanos del mundo. Este es un trabajo muy exigente que no se puede realizar sin una adecuada formación en el campo de las ciencias sociales, la ética y las humanidades.¹³¹

¹²⁸ Contamos con el apoyo y las experiencias del Consejo Interamericano sobre espiritualidad indígena: CISEI con Marina Villalobos, Raquel Gutiérrez Nájera (México), Enoé Texier, Oscar Gámez, Venezuela, Jacques Mabbit, Perú., Vilma Díaz y Zárate, Argentina etc. y los trabajos sobre lengua, pensamiento y cultura indígena de numerosos lingüistas y antropólogos venezolanos: Omar González Nãñez, Esteban Emilio Mosonyi, Ronny Velázquez, Luis Oquendo, Jaqueline Clarac, Beatriz Sánchez Pirela, Gladys Gordones, Nelly Velázquez, Lino Meneses. Lelia Delgado.

¹²⁹ Enviado por CISEI Argentina: Runa Wasi

¹³⁰ Mérida cuenta para ello con valiosos y profundos estudios históricos y culturales para citar algunos, los de la Dra. Edda Samudio, Dr. Luis Ramírez Méndez, Miguel Ángel Rodríguez Lorenzo, Gilberto Quintero, Carmen Carrasquel, Dr. Alí López, Dra. Nelly Velázquez, Dr. Baltazar Porras, Dra. Hilda Duque, Dr. Jaqueline Clarac y muchos más.

¹³¹ María del Pilar Quintero: **Descolonización, educación intercultural y cultura de paz**. Ob. cit.

CUARTA TRANSFORMACIÓN CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE LA SUPRA-CONSCIENCIA

“Estamos sedientos de justicia y de belleza”.¹³²

La **cuarta transformación** es la contribución a la formación de la supra-consciencia: la espiritualidad que incluye la formación de la consciencia ética, la consciencia estética, la consciencia ecológica-cósmica y la consciencia de lo sagrado, lo trascendente. El ser humano tiene además de necesidades materiales, necesidades psicológicas, necesidades existenciales: de sentido de la vida y espirituales: éticas, estéticas y trascendentes.¹³³

Esta cuarta transformación, que hemos propuesto para cambiar la percepción negativa que tenemos de lo nacional, es la de crear en la población un tejido de valores éticos y estéticos en torno a la dignidad de la vida humana y la de los demás seres vivientes, la pluralidad cultural, el cuidado y disfrute de la naturaleza, el paisaje, y la convivencia. Todo ello se puede lograr a través de la socialización para una vida digna, la formación *de un carácter social productivo* (en términos del psicoanálisis humanista de Erich Fromm)¹³⁴ desde el paradigma de la interculturalidad, que nos permita conocer, destacar e internalizar los esfuerzos, logros y victorias por el bien común y transformar los aspectos negativos de nuestra vida y de nuestra sociedad. Entre ellos los que provienen de los procesos históricos coloniales, la herencia colonial y neo-colonial que se manifiestan en la discriminación social y cultural, la dialéctica de la exclusión y la dialéctica de la negación del otro,¹³⁵ el racismo y el endo-racismo, el alter-centrismo, el androcentrismo y el patriarcalismo agobiante, la mentalidad del saqueo, y la depredación del ambiente, la visión de la naturaleza como botín, el desprecio al trabajo, la *viveza*, el maltrato y la violencia, el autoritarismo, el militarismo, mentalidades y prácticas que corresponden a la ideología de la conquista y colonización y que se reproducen en la larga duración a través del inconsciente social¹³⁶.

Responder a todo esto nos exige también el diálogo inter-cultural y el diálogo inter-religioso.¹³⁷

Nos hacemos eco de las palabras del escritor Oscar Marcano:

“Estamos sedientos de justicia y de belleza... Con todo y nuestra precariedad y pequeñez, o acaso por ellas, nos atrevemos a añorar la belleza que algo o alguien nos arrebató. Lamentamos nuestra enajenación porque nos exiliaron de un reino donde pudo haber vida interior, eternidad abundante”¹³⁸

QUINTA TRANSFORMACIÓN EL INVENTARIO DE LOS ESFUERZOS Y LOGROS POR CONSTRUIR UNA VIDA DIGNA

La **quinta transformación**, consistiría en la elaboración de un inventario con sentido histórico de las creaciones y aportes para construir la nación venezolana y en particular (para este proyecto) la tradición de la región de Mérida, desde las más antiguas conocidas, para que la población merideña y venezolana

¹³² Oscar Marcano: “Oscar Marcano en entrevista realizada por Santos López, **El Nacional**, Ob. cit.

¹³³ Enoé Texier: Mitopoyesis y experiencia sagrada. Una mirada antropológica de la consciencia religiosa desde la tríada biología, cultura y sociedad. En: **Consciencia y Diálogo** No.3 vol. 3, 2012, pp. 47-65.

¹³⁴ Erich Fromm: **Ética y Psicoanálisis**: ob.cit.

¹³⁵ Fernando Calderón, Martín Hopehain, Ernesto Ottone: Desarrollo, ciudadanía y la negación del otro. En: **Trasiego**. Revista de la Facultad de Humanidades y Educación. Universidad de Los Andes. Mérida No 9-10 (Texto completo, informe CEPAL, Santiago de Chile, 1996).

¹³⁶ Para la realización de esta meta ya contamos con el tercer documento titulado: *La utopía ética* y el apoyo de la *Escuela Itinerante de Ética* del Dr. Víctor Martín Fiorino UNESCO Bogotá, de URI (*Unión internacional para el diálogo inter-religioso*) con la Dra. Enoé Texier, U.C.V. Caracas.

¹³⁷ María del Pilar Quintero: Diálogo interreligioso e intercultural en Fox de Iguazú. En: **Boletín del Archivo**. Publicación del Archivo Arquidiocesano de Mérida.

¹³⁸ Oscar Marcano. ob. cit.

pueda conocerlas, comprenderlas, en su significado profundo, sentirse parte de esa trayectoria individual y colectiva de esfuerzos, logros y triunfos por el bien común apropiarse de ella, internalizarla, e identificarse con sus logros y sentirse parte de una tradición. Como un ejemplo de ello podemos referir las campañas contra las enfermedades endémicas como el paludismo, la tuberculosis y la lepra que se dieron en el siglo XX venezolano. De manera que el sujeto venezolano pueda formar y enriquecer un **imaginario socio-cultural compartido**, donde su comunidad, su ciudad, su país, sus regiones, sus paisajes *estén representados en los aspectos positivos* y en los *esfuerzos por construir una vida digna*.

Ello exigiría también el estudio, elaboración, edición, comunicación y divulgación de ese inventario de esfuerzos, creaciones y logros¹³⁹. Todo ello contribuirá a la formación de la auto-imagen nacional positiva y la consciencia histórica-cultural.

Hasta ahora como expusimos anteriormente el pueblo venezolano no ha tenido la oportunidad de poder interiorizar y hacer parte de su vida psíquica, de su subjetividad, todo aquello que constituye su patrimonio histórico pluricultural. Por el contrario en la actualidad, su imaginario está agobiado por estereotipos negativos,¹⁴⁰ nombres vacíos de próceres, que solo le sirven para identificar avenidas pero que nadie sabe que hicieron, en que se destacaron; nombres de presidentes, igualmente vacíos y estereotipados, propagandas de televisión, concursos de belleza que se presentan con pompa rimbombante y cosifican a las mujeres, propagandas, programas sosos de entretenimiento y problemas cotidianos,

Esta transformación incluye el conocimiento descriptivo, afectivo y valorativo de la pluralidad cultural fundacional y su continuidad resemantizada en el presente, el conocimiento y aprecio y disfrute de su territorio y la diversidad y belleza de su patrimonio natural, así como la crítica a las teorías evolucionistas y racistas que impregnan nuestras creencias y conductas produciendo en nosotros una disociación cognitiva, valorativa y afectiva.

LA SEXTA TRANSFORMACIÓN

LA DECONSTRUCCIÓN DEL INVENTARIO DE CREENCIAS Y PRÁCTICAS SOCIALES NEGATIVAS PARA EL BIEN COMÚN

Para asumir nuevas ideas y mejores comportamientos se necesita realizar –con pensamiento crítico y desde la perspectiva de la ética humanista, la ética de género, la ética ecológica, e intercultural–, una deconstrucción de las creencias y conductas negativas que se presentan en la población venezolana, un inventario de lo que consideramos inconveniente para una vida digna, de convivencia, respeto, productividad, autonomía, sustentabilidad, desarrollo, y con este inventario de **nuestra sombra** (en términos jungianos) plantearnos hacer *una deconstrucción* de lo que no nos parece conveniente y proponernos su transformación consciente, constructiva y consensuada.

Para ejemplificar esta transformación exponemos a continuación unos ejemplos de los aspectos negativos: *la viveza criolla*, el aprovecharse del trabajo de los demás: “*cachicamo trabajando pa’ lapa*”, el racismo y el endorracismo¹⁴¹; la violencia y *el irrespeto al otro* desde las formas aparentemente más simples como: la

¹³⁹ Para exponer solo unas referencias relacionada con el tiempo contemporáneo podemos citar la lucha contra las enfermedades tropicales como el paludismo dirigidas por el Dr., Arnoldo Gabaldón y la Dirección de Malaria del Ministerio de Sanidad; y el trabajo del Doctor Jacinto Convit contra la lepra y la leishmaniasis; los aportes a los estudios sobre reumatología desarrollados en la Universidad de Los Andes, por los médicos Rosas y Maritza Quintero; las grandes obras realizadas por la ingeniería venezolana, la construcción del sistema vial en toda Venezuela; las campañas por la alfabetización y la educación popular y gratuita en las que destaca el maestro Luis Beltrán Prieto y su ejército de millares de anónimos maestros y muchísimas más experiencias colectivas valiosísimas que dejamos perder en el olvido; las políticas de salud masiva y gratuita iniciadas en la república civil, otro ejemplo de ello la lucha contra la tuberculosis, las campañas masivas de vacunación. Son muchísimos los logros en la construcción de la república y es necesario conocerlos y transmitirlos y hacerlos conocer desde la infancia. Todo ello debe formar parte de nuestra identidad cultural.

¹⁴⁰ María del Pilar Quintero-Montilla: **Racismo y etnocentrismo occidental a través de la educación. El caso Venezuela**. En: Acción Pedagógica. Universidad de Los Andes. San Cristóbal. Estado Táchira.

¹⁴¹ María del Pilar Quintero: Racismo, etnocentrismo occidental y educación. El caso Venezuela. En: **Acción Pedagógica**. Universidad de Los

costumbre de poner música con elevado volumen ya sea de día, de noche, hasta altas horas de la madrugada y no dejar dormir a los vecinos que deben ir a trabajar al otro día, ni a los niños que van a la escuela, ni a los enfermos, ni a los ancianos; el androcentrismo explícito o implícito; la cosificación extrema del sujeto femenino a través de la publicidad, convertida a su vez en exigencias sociales y culturales; el maltrato y el irrespeto a los estudiantes, a los trabajadores o a los diferentes, herencia trans-generacional del autoritarismo y la impunidad¹⁴²; Otras más complejas como la repetición crónica de las dictaduras militares.¹⁴³ Esto indica la presencia de una sub-cultura del autoritarismo, el maltrato, el irrespeto y la negación del otro, de sus necesidades, derechos y deseos.

Estos comportamientos negativos pueden ser, objeto de análisis, diálogos, argumentaciones, visibilizaciones, creaciones artísticas reveladoras: videos, obras de teatro, performances, instalaciones, carteles etc. Así como de diálogos, reflexiones, transformaciones, búsqueda de soluciones, creación de normas y acatamiento de las mismas, etc.

Estas situaciones algunas muy complejas y otras aparentemente simples, dan lugar a disgustos, malestares, reclamos que terminan con frecuencia en enemistades, riñas, heridos y homicidios y además impiden el trabajo en equipo y destruyen el patrimonio nacional. Como estas ya descritas, hay muchísimas situaciones y comportamientos sociales que debemos revisar y transformar a través del diálogo, el estudio en grupo, la argumentación, la creatividad, la sanación, los acuerdos, los consensos, las normas explícitas y mucho más... que surgirá de los programas de investigación-acción.

Todo ello demanda propuestas educativas-culturales-terapéuticas y creativas, científicamente orientadas a superar los prejuicios y estereotipos étnicos, de género, sociales y culturales negativos heredados y a sustituir esas experiencias por expresiones culturales derivadas de la asimilación, internalización y práctica social de la *Declaración de los Derechos Humanos*,¹⁴⁴ y la *Carta de la Tierra*.

Se necesitan programas de actividades culturales y educativas para que estos valiosos documentos la Declaración de los Derechos Humanos y la Carta de la Tierra se constituyan en el eje fundamental de un nuevo horizonte cultural y una reconstrucción del imaginario social basado en el patrimonio cultural y natural y el respeto a la dignidad humana y de los demás seres vivientes, a la dignidad de la Madre Tierra. Un nuevo horizonte desde donde interpretar y comprender el devenir de nosotros mismos, en nuestra biografía particular, nuestra ciudad, nuestros vecinos, paisanos y compatriotas nuestro país, de América Latina y del mundo. Esto requiere de la formación teórica y práctica en una ética intercultural, una ética de la vida y una ética del bien común.

SÉPTIMA TRANSFORMACIÓN

ASUMIR LA CONSCIENCIA DE LA UNIDAD DE LA ESPECIE HUMANA

La **séptima transformación** sería la de crear un tejido de valores éticos, en torno a **la unidad de la especie humana**, a la pluralidad cultural, los derechos humanos, los estudios para la convivencia y la socialización para una vida digna, con la finalidad de contribuir a lo que se denomina una **Ciudadanía**

Andes. San Cristóbal Volumen 12, Número 1, enero-junio 2003 pp. 4-15 www.erevistas.saber.ula.ve

¹⁴² María del Pilar Quintero: Violencia en el aula de clase. Autoritarismo versus Democracia en la Educación venezolana. En: **Fermentum. Revista venezolana de sociología y antropología**, Año 8, No. 23, Septiembre-Diciembre, 1998, Mérida, GISAC. Universidad de Los Andes, pp.117-148 www.saber.ula.ve

¹⁴³ Darcy Ribeiro en su obra **Las Américas y la Civilización**: define a Venezuela como el Estado Cuartel. Caracas. Biblioteca Ayacucho 1992, p.281.

¹⁴⁴ María del Pilar Quintero: La utopía ética: y la formación ciudadana. Investigación para un programa de estudios en ética, historia y derechos humanos para el proyecto Hacia Mérida Ciudad Educadora y del Conocimiento En: **Consciencia y Diálogo**, Nº 4, Vol. 4, 2013, p.123-137. www.erevistas.saber.ula.ve/coscienciaydialogo

mundial¹⁴⁵, donde si bien se aprecian, se valorizan y recrean las especificidades culturales, de las identidades y alteridades culturales en su diversidad, se cultive también de manera simultánea **la consciencia de pertenecer a la gran familia humana**. Una consciencia de pertenencia, identidad y responsabilidad con toda la especie humana como habitantes del planeta Tierra, donde se asimile lo que dicen los estudios sobre el genoma humano¹⁴⁶, **no hay razas humanas la especie humana es una sola**¹⁴⁷, lo cual se traduce en que más allá de las diferencias, en la ancestralidad todos somos parientes.¹⁴⁸

Sin embargo hasta ahora no hemos construido esa supra-consciencia de pertenencia a la especie humana sino como dice el filósofo japonés Daisaku Ikeda solo hemos logrado construir una **consciencia tribal**. A propósito de este tema crucial y para ilustrar su contenido vamos a traer aquí un texto de Daisaku. Ikeda:

“El fallecido ensayista norteamericano Norman Cousins a quien solía hacerse referencia como “la consciencia de los Estados Unidos y de cuya amistad tuve el honor de gozar, escribió: El fracaso más grande de la educación, tanto en los Estados Unidos como en la mayor parte del mundo, es haber inculcado en el pensamiento de la gente una “consciencia tribal “en lugar de una “consciencia de especie” “¹⁴⁹

Esta consciencia nos lleva también a la reflexión sobre nuestro planeta, “*Nuestra casa común*” y el compromiso de cuidarla.

OCTAVA TRANSFORMACIÓN SOCIALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO

La **octava transformación** consiste en contribuir de manera activa, consciente y creativa a disminuir la asimetría cultural y educativa y de acuerdo a las propuestas de la *Sociedad del Conocimiento* de la UNESCO: permitir y promover el acceso al conocimiento y a los diferentes saberes, para llevarlos a toda la población, a través de propuestas innovadoras de educación formal, no-formal e informal, con todos los recursos pedagógicos, didácticos, creativos, artísticos, científicos, audiovisuales y las nuevas tecnologías a nuestro alcance.

Este tema ha sido tratado por Edgard Morín con el título de *Democracia cognitiva*¹⁵⁰ y por Sabina Berman y Lucina Jiménez con el título de *Democracia Cultural*.¹⁵¹ Esto es muy necesario y es la garantía de la construcción y permanencia en el tiempo del patrimonio cultural y natural: el patrimonio integral, de la democracia como estilo de vida y de la supervivencia de la especie humana.

NOVENA TRANSFORMACIÓN ASUMIR PRO-ACTIVAMENTE LA NOCIÓN DE FUTURO

“Los seres humanos necesitamos la esperanza y la visión de futuro y ello se realiza a través de proyectos orientados hacia fines trascendentes.”
Víctor Martín Fiorino¹⁵²

La identidad psico-socio-cultural se construye en las vivencias cotidianas, en la comunicación inter-subjetiva e intra-subjetiva, la apropiación de la memoria cultural y el patrimonio cultural, el territorio y

¹⁴⁵ Daisaku Ikeda: Nuevos horizontes para una civilización mundial. Lima-Perú. Ediciones Soka Gakkai, 1997.

¹⁴⁶ Edgard Morín: **La cabeza bien puesta. Repensar la reforma. Repensar el pensamiento**. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión, 2001.

¹⁴⁷ UNESCO. **Racismo Ciencia y pseudo-ciencia. Actas del Coloquio de Atenas**. París. Ediciones de UNESCO. 1995.

¹⁴⁸ Juliana González Valenzuela: Genética de las poblaciones. La invalidación del racismo en la era genómica. En Juliana González: **Genoma Humano y dignidad humana**. Barcelona Coedición entre Editorial Anthropos y Universidad Nacional Autónoma de México. 2005, pp.136-151

¹⁴⁹ Daisaku Ikeda y Cintio Vitier: **José Martí: El Apóstol de Cuba**. La Habana. Cuba. Centro de Estudios Martianos. 2001, p. 206.

¹⁵⁰ Edgar Morín: Ob. cit.

¹⁵¹ Sabina Berman y Lucina Jiménez: **Democracia Cultural**. México Ediciones del Fondo de Cultura Económica. 2006.

¹⁵² Dr. Víctor Martín Fiorino: Notas del Seminario sobre el pensamiento de Arturo Roig. Grupo de investigación sobre la Consciencia Social. GISCSVAL. Facultad de Humanidades. Universidad de Los Andes. 2000.

el paisaje. Existen dos enfoques de la memoria: **la memoria victimista** que se queda anclada en la visión y las emociones del pasado y **la memoria sanadora**¹⁵³ que la interpreta con la mediación del tiempo que permite establecer una distancia, un pensamiento crítico, equipado con la consciencia de los cambios sociales posibles, que vive el presente de manera constructiva y creadora y apunta siempre hacia el futuro a través de la imaginación, la creación, la compasión, la convivencia, el trabajo en grupo, armonioso, respetuoso y afectuoso con normas consensuadas, acuerdos y proyectos colectivos con fines trascendentes. *Los seres humanos necesitamos la esperanza y la visión de futuro y ello se realiza a través de proyectos orientados hacia fines trascendentes.*¹⁵⁴

DÉCIMA TRANSFORMACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ ACTIVA

La décima recomendación incluye a todas las anteriores recomendaciones es la orientación y compromiso específico con la construcción de una Cultura de Paz Activa de acuerdo a los postulados de la UNESCO.

Este es un tema de importancia mundial porque está relacionado específicamente con las posibilidades de la supervivencia o extinción de la especie humana. Lamentablemente es un campo de estudio que ha sido utilizado en la Venezuela de hoy, de manera irresponsable y politiquera asociándolo a crear zonas de impunidad, al margen de la legislación existente y de los derechos humanos. Todo lo contrario de la tradición, esfuerzo y estudio y responsabilidad con los que ha creado la UNESCO este constructo teórico CULTURA DE PAZ ACTIVA.¹⁵⁵

Esta recomendación pasa por *la comprensión de la dicotomía hominización-humanización*¹⁵⁶ tema de mucha actualidad en la filosofía, la antropología y la psicología social. Ello exige de manera fundamental el no estimular la socialización para la violencia, y en su lugar promover una socialización y endo-culturación que tenga como finalidad el reconocimiento de la Dignidad de la vida y su cuidado y para lograr esa meta colocar a la ética humanista-intercultural, la ética de género y la ética ecológica en el eje de todos los programas de **educación-cultura**.

Esta meta exige revisar muchos temas y prácticas sociales y educativas entre ellas aquellos que se derivan de reducir la historia del país a la guerra de independencia, lo que promueve la formación del arquetipo del guerrero y el héroe militar como héroe nacional y la tendencia inconsciente a resolver todos los problemas a través de la ruptura y el conflicto¹⁵⁷ o la tendencia reduccionista que limita la enseñanza de la historia contemporánea del país, a la biografía de los presidentes, sin juicios críticos, lo cual estimula la motivación hacia el poder sin ninguna consideración ética.

Como expusimos anteriormente es necesario promover el estudio de las realizaciones cívicas, la presencia del héroe/heroína cívicos, que están totalmente invisibilizados en nuestras sociedades materialistas y consumistas. Así como destacar los valores de la convivencia y la formación de la ciudadanía y orientar todos los esfuerzos educativos a la construcción de una CULTURA DE PAZ

ACTIVA.¹⁵⁸

¹⁵³ María del Pilar Quintero-Montilla: **Ética, interculturalidad, psicología social y cultura de paz**. en: *Consciencia y diálogo*, Vol. 1, Nº 1, 2010. (ver la memoria victimista y la memoria sanadora, p 42).

¹⁵⁴ Idem.

¹⁵⁵ Carlos Tunnermann: ob. cit.

¹⁵⁶ Lizarraga-Cruchaga, Xabier: *Pensar al primate humano: hominización-humanización*. En: Rafael Pérez Taylor: **Antropología y complejidad**. Barcelona. Editorial Gedisa. 2002, p.105-137.

¹⁵⁷ Ana Teresa Torres: **La herencia de la tribu**. Caracas. Ediciones Alfa. 2009

¹⁵⁸ María del Pilar Quintero-Montilla: **El paradigma de la Cultura de Paz ¿Una nueva Episteme?** En: *Consciencia y Diálogo*, No 3. Vol.3 2012 www.erevistas.saber.ula.ve/conscienciaydiologo
queremos contribuir a ello con la promoción y realización de un campo de estudios para el proyecto Hacia Mérida Ciudad Educadora y del Conocimiento que hemos definido en GISCSVAL como **Estudios para la convivencia**.

CONCLUSIONES

Todo lo expuesto en este artículo es una propuesta orientadora –fundamentada en una larga trayectoria de investigación– que volcamos ahora en este **cuarto documento** para el proyecto **Hacia Mérida Ciudad Educadora y del Conocimiento y programas afines**, con la finalidad de orientar la tarea de realizar un inventario de las características identitarias de Mérida, su perfil propio como ciudad, su patrimonio pluricultural y natural como fortalezas que avalen el planteamiento ante la UNESCO para iniciar los trámites ante dicha instancia para recorrer el camino hacia la declaración de *Mérida como Ciudad Educadora y del Conocimiento*. Comprendemos y definimos a la ciudad de Mérida como una ciudad pluri-cultural con especificidades y fortalezas que le son propias.

Nuestro patrimonio pluricultural y natural; patrimonio integral, nos invita a redescubrirnos a nosotros mismos a redescubrir y reinterpretar nuestro país y nuestras ciudades y pueblos, a descubrir y amar nuestro territorio y nuestro paisaje, a conocer leer y disfrutar nuestros escritores y poetas, a contemplar las obras de nuestros artistas, a escuchar las creaciones de nuestros músicos y a apreciarnos a nosotros mismos como personas en nuestra pluralidad étnica y regional. Ello va a reconstruir la percepción y valoración de lo personal, familiar, comunitario, local, regional, nacional, y mundial y en ese proceso de cambios y transformaciones se puede lograr la reconstrucción de la identidad psico-socio-cultural, y desmontar la auto-imagen nacional negativa. De esta manera se puede disolver la vergüenza étnica, el en-dorracismo y el fatalismo¹⁵⁹ y reorganizar la conciencia social, tomando como fundamento la perspectiva psicoanalítica de la función educativa y terapéutica de hacer consciente lo inconsciente.

Como hemos expuesto a lo largo de este ensayo no se puede hablar de una identidad cultural, definitiva, estática, inmanente sino de procesos identitarios en construcción permanente que integran historia, cultura y subjetividad¹⁶⁰, y que incluyen alteridades en construcción y deconstrucción, imaginarios socio.-culturales, perfiles identitarios aproximados, según las especificidades de las personas y de los grupos socio-culturales y de la relación espacio-tiempo en un mundo cada vez más inter-dependiente.

El estudio de los procesos identitarios debe ser inter-disciplinario y transdisciplinario, pues en ellos se integran aspectos psico-sociales, culturales, educativos, históricos, geográficos y lingüísticos.

Mérida es una ciudad pluri-cultural, con una gran trayectoria en el estudio de su historia, cultura y tradiciones y su geografía.

Actualmente venimos estudiando algunas de sus experiencias y tradiciones fundamentales a través de metodologías convencionales y no convencionales con la finalidad de elaborar un perfil aproximado de la identidad plural psico-socio-cultural de la ciudad y estudiar programas de psicopedagogía socio-cultural para el programa **Hacia Mérida Ciudad Educadora y del Conocimiento**,¹⁶¹ esta es una tarea de responsabilidad y participación plural individual y colectiva, para todos los habitantes de Mérida.

Con estas recomendaciones se pretende promover la revisión y deconstrucción del problema psico-social y cultural *de la auto-imagen nacional negativa* y el etnocentrismo negativo y en su lugar propiciar la formación y reconstrucción y afirmación de una identidad psico-socio-cultural nacional positiva. Hacia ello propusimos diez transformaciones necesarias.

La orientación, que proponemos a lo largo de este ensayo puede servir para la producción y diseño de programas educativos y recreativos para toda la población como los que se pueden crear, estimular y desarrollar para el proyecto **Hacia Mérida Ciudad Educadora y del Conocimiento, y programas afines**.¹⁶²

¹⁵⁹ Ignacio Martín Baró: El latino indolente. Carácter ideológico del fatalismo latinoamericano .En: Montero Maritza (Coord): *Psicología Política Latinoamericana*. Caracas. Editorial Panapo, 1987.

¹⁶⁰ Con el título de **Historia, cultura y subjetividad**. Construcción, deconstrucción y reconstrucción de identidades y alteridades en América Latina , hemos impartido un seminario en el Doctorado de Ciencias Humanas de la Universidad de Los Andes, Mérida, 2011 y 2015.

¹⁶¹ María del Pilar Quintero: **Misteriosa Ciudad. Crónicas de la Mérida Serrana**. Manuscrito en proceso de edición. Diciembre 2015.

¹⁶² Avalamos esta propuesta con la experiencia en pedagogía social que obtuvimos con la publicación PERRO NEVADO una publicación dominical para la infancia que desarrollamos durante diez años en el periódico FRONTERA de Mérida, Venezuela. 1979-1988.

Este enfoque educativo y terapéutico, histórico-cultural, psico-social y ético-humanista se justifica más aun, en este proceso de inicio de nuevo milenio en el cual los procesos de masificación, imposición masiva de la ideología tecnocrática, consumismo, materialismo, utilitarismo y despersonalización, llevan a la pérdida de los referentes éticos, étnicos y culturales de los grupos humanos, ya sea en las macro-sociedades o en las micro-sociedades, siendo más grave en las macro-sociedades donde hay una mayor sensación de vacío y de lo que se ha denominado *la pérdida del sentido de comunidad*.¹⁶³ . Ya que esta situación lleva al desarrollo de las tendencias autodestructivas y socio-destructivas: la droga, el alcohol, la violencia, la hiper-velocidad, la criminalidad, los delitos contra el patrimonio público, el terrorismo.

Todo ello producido por el vacío existencial y cultural derivado de la imposición masiva de formas culturales violentas, alienantes, utilitaristas, tecnocráticas, des-socializadoras, destructivas y nihilistas, y la pérdida progresiva de las bases y experiencias constructivas sociales, éticas, espirituales, afectivas, solidarias, empáticas y simbólicas de las culturas y la pérdida de sentido de comunidad.

Consideramos conveniente insistir en que son muy valiosas las relaciones interculturales, orientadas por la ética intercultural, la ética ecológica, la ética de género y los *Derechos Humanos* y la *Carta de la Tierra*, que amplíen desde la infancia el horizonte cultural a partir de la construcción de conocimientos sobre la pluralidad cultural que nos constituye, la conciencia ecológica y el reconocimiento y respeto a la alteridad cultural y de género, como referencias fundantes y fundamentales de la subjetividad y de la práctica social.¹⁶⁴

Para finalizar este breve ensayo queremos cerrar con una cita del psicoanalista neo- jungiano James Hillman tomado de su ensayo *La cultura y el alma animal*, es un texto para reflexionar y relacionarlo a su vez con todo lo que hemos expuesto en el presente documento:

*La Novedad excita la mente americana con el delirio del desarrollo. El desarrollo no la magia, ni la virtud, ni la belleza, ni **charis** –gobierna nuestras empresas: –desarrollar la tierra, –desarrollar las economías, –productos, tecnología, nuestras personalidades. Hasta el arte lo valoramos en términos de los nuevos desarrollos. Parecemos estar siempre progresando de lo viejo a lo nuevo, siempre recapitulando el cruce del océano. ... dando la espalda a lo viejo, la vieja Castilla, el viejo rey Jorge; mientras seguimos secretamente oprimidos, no por lo viejo, sino por la designación de este hemisferio como nuevo ... Forzando a los americanos hacia un destino manifiesto de desarrollo, un **puer** de alas cada vez más anchas, que descarta lo que es por lo que podría ser... La civilización desechable, aterrada de envejecer, hambrienta de candilejas, comienza en esta fantasía de un nuevo mundo. **La novedad sigue siendo todavía la prisión de las Américas.** James Hillman¹⁶⁵*

¹⁶³ Víctor Martín Fiorino: Ciudad y convivencia. Un enfoque ético de los problemas de la convivencia en las ciudades de América Latina. En *Consciencia y Dialogo* No.4 vol.4 2013, pp.21-28

¹⁶⁴ En un próximo documento elaboraremos una guía bibliográfica y hemerográfica para cada una de estas diez transformaciones. María del Pilar Quintero: La responsabilidad del evolucionismo social en la crisis contemporánea. En: *Filosofía*. Revista del Postgrado de Filosofía. Universidad de Los Andes. Mérida.Venezuela.No.11 Tomo I 2000

¹⁶⁵ James Hillman: *La cultura y el alma animal*. Caracas. Ediciones de la Fundación Polar. 1994, p. 37-39

BIBLIOGRAFÍA

- Arráiz, Antonio: **Tío Tigre y Tío Conejo**. Caracas. Monte Ávila Editores.1.975
- Bartolomé Miguel Ángel: **Procesos Interculturales. Antropología Política del pluralismo cultural en América Latina**. México. Siglo XXI Editores 2006.
- Berciano Villaverde, Modesto: **Debate en torno a la post-modernidad**. Madrid. Editorial Síntesis 1998
- Blumer H.: **El interaccionismo simbólico**. Barcelona. Ediciones Haro. 1999.
- Braudel Fernand: **Historia y Ciencias Sociales**. Madrid. Alianza Editorial. 1979.
- Cadenas, Rafael: **En torno al lenguaje**. Caracas. Ediciones de la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela 1.985
- Calderón Fernando, Hopehain Martín, Ottone Ernesto: Desarrollo, ciudadanía y la negación del otro. En: **Trasiego**. Revista de la Facultad de Humanidades y Educación. Universidad de Los Andes. Mérida No 9-10 (Texto completo, informe CEPAL, Santiago de Chile ,1.996)
- Cándido, Antonio: Influencias extranjeras y ambivalencias: Cosmopolitismo y regionalismo. En: César Fernández Moreno (Coordinador) **América Latina en su literatura**. México, Coedición UNESCO y Siglo XXI Editores 1.998
- Carta de las Ciudades Educadoras. Declaración de Barcelona**. Ayuntamiento de Barcelona- UNESCO 1.990 Revisada en 1.994
- Castoriadis, Cornelius: **La Institución Imaginaria de la sociedad**. Vol. I y II. Barcelona. Editorial Tusquets, 1985. 1989
- Chevalier, Jean, Cheerbrant Alain: Diccionario de símbolos. Barcelona. Editorial Herder 1.995
- Descartes, Renato: **El discurso del método**. Barcelona. Ediciones Península 1.996
- Erikson, Erik: **Infancia y Sociedad**. Buenos Aires, Ediciones HORME 1.959
- Estrada, Rosa María: El proyecto de educación estética de Vasconcelos .En: Mario Teodoro Ramírez (Coordinador) **Filosofía de la Cultura en México**. México. Editorial Plaza y Valdés 1.997.
- Fornet Betancourt, Raúl: **Hacia una filosofía intercultural latinoamericana**. San José de Costa Rica Ediciones DEI 1994
- Fornet- Betancourt, Raúl **Culturas y poder. Interacción y asimetría entre las culturas en el contexto de la globalización**. Bilbao. Ed. Desclée de Brouwer, 2003
- Fromm, Erich: **Lo Inconsciente social**. Barcelona. Editorial Paidós-Ibérica, 2009
- Fromm, Erich: **La vida auténtica**. Barcelona. Editorial Paidós- Ibérica, 2000
- Fromm, Erich: **Ética y psicoanálisis**: México. Ediciones del Fondo de Cultura Económica. 1.995
- Fromm, Erich: **La crisis del psicoanálisis**. Buenos Aires. Editorial Paidós.1970.
- González Valenzuela, Juliana: Genética de las poblaciones. La invalidación del racismo en la era genómica. En Juliana González: **Genoma Humano y dignidad humana**. Barcelona. Coedición entre Editorial Anthropos y Universidad Nacional Autónoma de México, 2005
- Gracia Jorge E, Iván Jaksic: **Filosofía e identidad cultural en América Latina**. Caracas, Monte Ávila Editores
- Hábermas, Jünger: En: Modesto Berciano Villaverde: **Debate en torno a la post-modernidad**. Madrid. Editorial Síntesis 1.998
- Hábermas Jünger: **Problemas de legitimación en el capitalismo tardío**. Buenos Aires. Amorrortu Editores, 1.993
- Hábermas, Jünger: **Ciencia y técnica como "ideología"**. Madrid. Editorial Tecnos, 1.999
- Hierro, Graciela: **Ética y feminismo**. México. Ediciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2003
- Hillman James: **La cultura y el alma animal**. Caracas. Ediciones de la Fundación Polar, 1994
- Hillman James: **Repensar la Psicología**. Madrid. Ediciones Siruela, 1999
- Ikeda, Daisaku: **La vida un enigma**. Buenos Aires. Ediciones EMECÉ, 1998
- Ikeda, Daisaku y Cintio Vitier: **José Martí: El Apóstol de Cuba**. La Habana. Cuba. Centro de Estudios Martianos.2001
- Lévi-Strauss Claude: (1981): Prólogo al libro **La Identidad**. Seminario dirigido por Claude Lévi-Strauss, Barcelona Petuel, 1981
- Liscano, Juan: **Venezuela nació...** Entrevista con Antonio López Ortega. En: **Revista Bigot**, Caracas, No 51-52 (Edición Doble). Nov. Dic. 1999, y en Febrero. Marzo. 2000

- Lizarraga-Cruchaga, Xabier: Pensar al primate humano: hominización-humanización .En: Rafael Pérez-Taylor (Compilador): **Antropología y complejidad**. Barcelona. Editorial Gedisa, 2002 pp.105-137.
- López-Pedraza, Rafael: **Sobre Héroe y Poetas**. Caracas Editorial Festina Lente, 2002
- Marcano, Oscar: *Estamos sedientos de justicia y de belleza*. Entrevista realizada por Santos López: Papel Literario. **El Nacional**. Caracas 19 de Octubre de 2002 p.1
- Martín Baró, Ignacio: El latino indolente. Carácter ideológico del fatalismo latinoamericano. En: Montero Maritza (Coord): **Psicología Política Latinoamericana**. Caracas. Editorial Panapo, 1.987
- Martín Fiorino, Víctor: Ciudad y convivencia. Un enfoque ético de los problemas de la convivencia en las ciudades de América Latina. En: **Consciencia y Diálogo** No.4 vol.4, 2013, pp.21-28
- Mead, George-Hebert: **Espíritu Persona y sociedad**. Buenos Aires. Editorial Paidós, 1965
- Melgar Bao, Ricardo: **Globalización y cultura en América Latina. Crisis de la razón y de la** axiología patrimonial. En: Rafael Pérez-Taylor (Compilador): **Antropología y complejidad**. Barcelona. Ediciones Gedisa, 2002 pp.49-66
- Mignolo Walter: "Post-occidentalismo: el argumento desde América Latina". En: **CUADERNOS AMERICANOS**. Nueva Época No. 67, Enero, Febrero Vol. 1. 1.997
- Montero, Maritza: **Ideología, alienación e identidad nacional**. Ediciones de la Biblioteca. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1991 (Tercera Edición).
- _____. A través del espejo. Una aproximación teórica al estudio de la consciencia social en América Latina. En: M. Montero (coord...) **Psicología política latinoamericana**. Caracas. Editorial Panapo, 1.987
- _____. Auto-imagen de los venezolanos. Lo positivo y lo negativo. En H. Riquelme (coord.) **Buscando América Latina**. Caracas. Nueva Sociedad, 1.990
- _____. Alter-centrismo y construcción de identidades negativas. En: Daniel Mato (Coordinador) **Teoría y política de la construcción de identidades y diferencias en América Latina y el Caribe**. Caracas. Nueva Sociedad, 1.994
- _____. La construcción de la identidad nacional venezolana. Tensión y lucha entre negatividad y positividad. En: **Balance psicosocial del venezolano del siglo XX**. Caracas. Ediciones de la Fundación Herrera Luque, 1998
- Morín, Edgard: **La cabeza bien puesta. Repensar la reforma. Reformar el pensamiento. Bases para una reforma educativa**. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión, 2001
- Mosonyi, Esteban Emilio: **Identidad Nacional y Culturas Populares**. Caracas Editorial La Enseñanza Viva 1982
- Quintero Rodolfo: **La Cultura del Petróleo**. Caracas. Ediciones de la Biblioteca de La Universidad Central
- Quintero-Montilla María del Pilar: Ética intercultural y comunidades de diálogo y argumentación intercultural para la población criolla venezolana y latinoamericana. En: **Consciencia y Diálogo**. No 2, vol. 2 2011, pp.29-48 Universidad de los Andes. Mérida. Venezuela. [www.erevistassaber.ul.ve/consciencia y dialogo](http://www.erevistassaber.ul.ve/consciencia_y_dialogo)
- _____. Identidad Cultural, educación, memoria, patrimonio cultural y cultura de paz .En **Cuadernos de Psicopedagogía Socio Cultural**. Mérida Grupo de Investigación sobre la Consciencia Social .Universidad de Los Andes N°. 6, 2007
- _____. Racismo, etnocentrismo occidental y educación. El caso Venezuela .En: **Acción Pedagógica**. Volumen 12 Número 1.Universidad de Los Andes. San Cristóbal Enero-Junio 2003 pp.4-15 www.erevistas.saber.ula.ve/accionpedagogica
- _____. **Literatura infantil e identidad cultural en Venezuela**. Mérida. Editorial Nuestra América y GISCSVAL Universidad de Los Andes, 2000
- _____. La responsabilidad del evolucionismo social en la crisis contemporánea. En: **Filosofía**. Revista del Postgrado de Filosofía. Universidad de Los Andes. Mérida.Venezuela.No.11 Tomo I, 2000
- _____. Yo también tengo algo que contar. Una reconstrucción de memoria cultural y patrimonio cultural. En: **Ensayo y Error**. Revista de Educación y Ciencias Sociales. Universidad Simón Rodríguez. Nueva Etapa. Año XII, No.23.Caracas, 2002.pp.11-23
- _____. **Misteriosa Ciudad. Crónicas de la Mérida Serrana**. Manuscrito en proceso de edición. Diciembre, 2014
- _____. **Psicología del colonizado**, Universidad de Los Andes. Consejo de Publicaciones Mérida, 1992
- _____. Los programas educativos y los textos escolares como medio de trasmisión de una ideología colonizadora. ¿Base de una autoimagen negativa del venezolano? En: **Boletín de la Asociación venezolana de psicología social: AVEPSO**. Volumen XV, Nos.1-3 Año 1992. Caracas. Venezuela.

- _____. Proyecto de especialización y postgrado en Psicopedagogía Social Latinoamericana. Ponencia en la **VII Conferencia Iberoamericana de Educación: Mérida, Venezuela. Sección Proyectos Educativos Venezolanos 1.997**
- _____. **Psicopedagogía social**. Ponencia ante el Congreso Interamericano de Psicología. SIP. Lima Perú.
- _____. Violencia en el aula de clase. Autoritarismo versus Democracia en la educación venezolana. En: **Fermentum. Revista venezolana de sociología y antropología**, Año 8, N° 23, Septiembre-Diciembre 1.998 Mérida, GISAC Universidad de Los Andes, pp.117-148 www.saber.ula.ve
- _____. (Coordinadora): **Identidad y Alteridades**. Caracas-Mérida. Coedición Asociación Venezolana de Psicología Social AVEPSO y Grupo de Investigación de la Consciencia Social GISCVL Universidad de los Andes Mérida. Boletín AVEPSO No 10. 2000
- _____. **¿Por qué existe en Venezuela una auto-imagen nacional negativa?** Una aproximación interdisciplinaria desde la psicología social y los estudios culturales. En: Quintero María del Pilar (Coordinadora): **Identidad y Alteridades**. Caracas-Mérida Coedición: AVEPSO-GISCVL ULA. Boletín Avepsno No 10, 2000 pp.71-92
- _____. **Descolonización, educación intercultural y cultura de paz**: Maracaibo. Universidad del Zulia. Tesis Doctoral 2008
- _____. Psicoanálisis, literatura e historia de la violencia en Venezuela. Una aproximación En; **Boletín del Archivo**. Archivo Arquidiocesano de Mérida. Venezuela. Tomo XII Julio-Diciembre 2010 No 34 pp.128-150 (Redalyc)
- _____. Diálogo interreligioso e intercultural en Fox de Iguazú. En: **Boletín del Archivo**. Publicación del Archivo Arquidiocesano de Mérida Tomo XII enero-junio 2011 No 35 pp.93-192 (Redalyc).
- _____. Mucutujote (Lugar del viento) y El Hatico. Tradición, identidad social y subjetividad en dos comunidades del alto páramo merideño. En: **Boletín del Archivo. Arquidiocesano de Mérida**. Tomo XIII julio-diciembre 2012. No.38 Redalyc
- _____. El paradigma de la Cultura de Paz ¿Una nueva Episteme? En: **Consciencia y Diálogo**, N° 3. Vol.3 2012 www.erevistas.saber.ula.ve/conscienciaydiálogo
- _____. Ética, interculturalidad, psicología social y cultura de paz. En. **Consciencia y Diálogo** .Universidad de Los Andes N° 1 Vol.1 2010 Mérida, Venezuela. www.erevistas.saber.ula.ve/conscienciaydialogo
- _____. **Filosofía de la Historia en el pensamiento de la Escuela Primaria Venezolana.1944-1985** Volúmenes I y II .Tesis de Maestría e Filosofía de la Historia. Caracas. Universidad Central de Venezuela .1.986 (Inédito)
- _____. **La colonización cultural y la alienación cultural a través de la literatura infantil**. Ponencia ante el Primer congreso contra la dependencia y el colonialismo Cabimas 1970.
- _____. **La utopía ética y la formación ciudadana**. Investigación para un programa de estudios en ética, historia y derechos humanos para el proyecto Hacia Mérida Ciudad Educadora y del Conocimiento .En: **Consciencia y Diálogo** No 4. Vol. 4. 2013 Universidad de los Andes, Mérida Venezuela www.erevistas.saber.ula.ve/coscienciaydialogo
- _____. Crisis de la educación y necesidad de una educación descolonizadora En: **ÁGORA**, Trujillo, Universidad de Los Andes Año 2 N° 2 1998. www.erevistas.saber.ula.ve/agora Trujillo
- _____. Racismo y etnocentrismo occidental a través de la educación .El caso Venezuela .En: **Acción Pedagógica**. Universidad de Los Andes. San Cristóbal. Estado Táchira
- _____. Siete nudos conflictivos en la sociedad venezolana, ¿Es posible un cambio psico-socio-cultural en Venezuela? En: **Consciencia y Diálogo. Universidad** de los Andes. GISCVL num.1, vol. 1 2010 www.erevistas.saber.ula.ve
- _____. Una aproximación a la interpretación de las relaciones seres humanos-naturaleza en las culturas amerindias. En: **Memoria del Cuarto Foro sobre la Espiritualidad de los Pueblos Indígenas de América. Espíritu de la Madre Tierra**. Morelia, Michoacán, México 1996. Compiladoras: Marina Villalobos y Raquel Gutiérrez Nájera. Ediciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria Morelia, Michoacán México, pp.51-62, 2012
- _____. et al: La colonización cultural y la colonización ideológica a través de los nuevos programas de educación primaria y los nuevos textos escolares. En: **Cuadernos de Educación**. Caracas. Ediciones de Laboratorio Educativo.1975
- Ribeiro, Darcy: **Las Américas y la Civilización**. Caracas. Biblioteca Ayacucho.1.992
- Rivas Rivas, Saúl. Caracas. Comunicación personal, aporte para el programa de Psicopedagogía social. Caracas, 1985
- Rodríguez, Fernando: La identidad a la basura. En: **Tal Cual**. Caracas2 de abril de 2012 p.19

- Roig Arturo Andrés (1991). Una propuesta de estudio sobre la cuestión de identidad y subjetividad entre nosotros. En: **Revista latinoamericana de filosofía**. Buenos Aires. Centro de Investigaciones Filosóficas (CIF). Vol. XVI Nº 1, 1991.
- Roig Arturo Andrés (1996). "La filosofía latinoamericana ante el descentramiento y la fragmentación del sujeto". En: **Intersticios**. No 4. México. Universidad Intercontinental. 1.996
- Rondón Nucete, Jesús: **Don Tulio de Mérida**. Mérida. Gráficas El Portatítulo 2010.
- Rouse, Irving, José María Crucent: **Arqueología venezolana**: Caracas: Edición editada bajo los auspicios del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, de la versión original en Inglés publicada por Yale University Press. New Haven, 1963.
- Salazar José Miguel: Dos acercamientos a la identidad latinoamericana. En: **Boletín de la Asociación Venezolana de Psicología Social AVEPSO** Vol. XV Nº 13, 1992
- Salazar, José Miguel: **Identidades regionales en Venezuela** En: Quintero, María del Pilar (Coordinadora): **Identidad y Alteridades**. Caracas-Mérida. Coedición Asociación Venezolana de psicología Social Y GISCSVAL. Universidad de Los Andes. Boletín Avepso Nº 10 .2000
- Sánchez Pirela, Beatriz: **El pensamiento filosófico wayuu**. Maracaibo. Universidad del Zulia. Ediciones del Vicerrectorado Académico. 2008.
- Sanoja, Mario: **Los hombres de la yuca y el maíz**. Caracas. Monte Ávila 1982
- Santos López: Los dramas del nuevo milenio. Entrevista a Oscar Marcano "*Estamos sedientos de justicia y de belleza*". En: Papel Literario. **El Nacional**. Caracas, 19 de octubre de 2002.p. 1.
- Sen Amartya: **Desarrollo y libertad**. Bogotá. Ediciones Planeta Colombiana., 2000
- Sosa, María Beatriz: Diferencias y coincidencias entre las palabras Ciudad Educadora y Ciudad Educativa. Una perspectiva filológica. Manuscrito 2014
- Sucre, Guillermo: **Antología de la poesía hispano-americana moderna, vol. I**. Caracas. Monte Ávila Editores Latinoamericana, U.S.B. Ediciones EQUINOCCIO 1993
- Tajfel Henry: **Grupos Humanos y categorías sociales**. Barcelona. Editorial Herder 1984
- Texier, Enoé: Mitopoyesis y experiencia sagrada. Una mirada antropológica de la conciencia religiosa desde la tríada biología, sociedad y cultura. En: **Consciencia y Diálogo** No.2 Vol. 3 pp. 47-65
- Torres, Ana Teresa: **La herencia de la tribu**. Caracas. Ediciones Alfa.2009
- Tunnermann, Carlos: **Los Derechos Humanos: evolución histórica y reto educativo**. Caracas. Ediciones UNESCO-CRESALC 1997
- UNESCO: **Racismo Ciencia y pseudo-ciencia. Actas del Coloquio de Atenas**. París. Ediciones de UNESCO 1.995
- UNESCO: **La sociedad del conocimiento**. París. Publicaciones UNESCO 2005
- Zea Leopoldo: **Europa desde Latinoamérica**. Enero, Febrero 1998 México. Universidad Nacional Autónoma de México. 1997.
- Zea Leopoldo: **Descubrimiento e identidad latinoamericana**. México. Universidad Nacional Autónoma. 1.990