



**RESUMEN:** Este artículo reflexivo es un aporte para la construcción del sentimiento de identidad cultural venezolana cuyos cimientos se reflejan desde la Africanidad, una reconstrucción teórico-práctico para fortalecer lo propio en un escenario intercultural que permita a los afro-venezolanos/afro-descendientes/negro(a) una condición identitaria fortalecida desde lo histórico-cultural, donde de manera dialógica se de una construcción con los saberes otros, sus realidades locales, cimentando nuevas formas de saber en clave descolonizadora, abriendo el horizonte a elaboraciones discursivas ignoradas e invisibilizadas por los saberes constituidos heredadas del estado colonial. El trabajo está adscrito a la línea de investigación Afrodescendencia e Interculturalidad (AFROINTER). Metodológicamente se desarrolla bajo un tipo de investigación de análisis descriptivo de campo y documental, concluyendo sobre la necesidad de reflexionar a partir de la especificidad histórica y política de nuestras sociedades, afirmar el legado propio, luchar contra el colonialismo con las armas de la interculturalidad para la transformación de la realidad y la emancipación de las personas.

**Palabras clave:** *Descolonización, Afrodescendencia, Interculturalidad. (AFROINTER)*

## VISIBILIZACIÓN DEL PENSAMIENTO AFROVENEZOLANO LUCHA DES-COLONIAL DESDE UN ENFOQUE INTERCULTURAL

\* Mgter. ANA MÁRQUEZ

Dra. Ismenia Mercerón

Dr. Anderson Jaimes

\* Investigadora de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez de Venezuela | [aimarquez2002@yahoo.com](mailto:aimarquez2002@yahoo.com)

**TITLE:** VISIBILITY OF THE THOUGHT AFROVENEZOLANO FIGHTS COLONIAL DES- FROM AN INTERCULTURAL APPROACH

**ABSTRAC:** The article is a contribution for the construction of the feeling of cultural identity theoretical-practical Africanity, a reconstruction to strengthen the own thing in an intercultural scene that allows a condition to the afro-venezuelans/Afro-descendant/negro(a) identity strengthened from historic-cultural, where of way dialogic of a construction with the different knowledge, his local realities, constructing new you form of knowing in key decolonizing, opening the horizon for discursive ignored elaborations and unsighted for the constituted knowledge inherited from the colonial condition. Methodologically it developed under a type of investigation of descriptive and documentary analysis camp, concluding on the need to think from the historical and political specificity of our companies, affirming the own legacy, fighting against the colonialism against the weapon of the interculturalidad for the transformation of the reality and the emancipation of the persons.

**Key words:** *Decolonization, Afro-descendance, Intercultural. (AFROINTER)*

**Fecha de recibo: 17/12/2017**

**Fecha de aceptación: 11/04/2018**

**Disponible en:** <http://www.eumed.net/rev/reea.html>



REVISTA ELECTRÓNICA

ENTREVISTA ACADÉMICA

ISSN: 2603-607X

[revistae.reea@gmail.com](mailto:revistae.reea@gmail.com)

**LE TITRE: VISIBILISATION DE LA LUTTE DISCOLONIALE AFROVÉNÉZOLIENNE À PARTIR D'UNE APPROCHE INTERCULTURELLE**

**LE RÉSUMÉ:** Cet article est une contribution réfléchie pour construire le sens de l'identité culturelle vénézuélienne dont les fondations sont réfléchies par l'africanité, une reconstruction théorique et pratique de renforcer le même dans un cadre interculturel qui permet la descente / africaine afro-vénézuélienne / noir ( a ) une condition d'identité renforcée de la méthode historico-culturelle, où se trouve un bâtiment dialogique avec les autres connaissances, leurs réalités locales, la construction de nouvelles formes de connaissances dans la clé décoloniser, ouvrant l'horizon discursive élaborations ignoré et rendu invisible par la connaissance constitué hérité de l'état colonial. Le travail est affecté à la ligne de recherche Afrodescendence and Interculturalité (AFROINTER). Méthodologiquement est développé sous un type d'analyse descriptive de la recherche de terrain et documentaire, en concluant sur la nécessité de tenir compte de la spécificité historique et politique de nos sociétés, affirmer propre héritage, la lutte contre le colonialisme avec des armes de multiculturalisme pour la transformation de la réalité et l'émancipation des personnes.

**Les mots de la clef:** *Décolonisation, descendance africaine, inter culturalité. (AFROINTER)*

**TÍTULO: VISIBILIZAÇÃO DO PENSAMENTO AFROVENOLÓGICO DESCONCILIAÇÃO DISCONONAL DE UMA ABORDAGEM INTERCULTURAL**

**RESUMO:** Este artigo pensativo é uma contribuição para a construção do sentido de identidade cultural venezuelana cujos fundamentos são refletidas a partir da africanidade, uma reconstrução teórica e prática para fortalecer o mesmo em um ambiente interculturel que permite que o afro-venezuelana ascendência Africano / / preto ( a ) uma condição de identidade reforçada a partir do histórico-cultural, onde dialogicamente é um edifício com os outros conhecimentos, suas realidades locais, a construção de novas formas de conhecimento na chave de descolonização, abrindo o horizonte a discursivas elaborações ignorados e tornada invisível pelo conhecimento constituído herdado do estado colonial. O trabalho é atribuído à linha de pesquisa Afrodescendence and Interculturality (AFROINTER). Metodologicamente é desenvolvido sob um tipo de pesquisa análise descritiva de campo e documental, concluindo sobre a necessidade de refletir a partir da especificidade histórica e política de nossas sociedades, afirmam próprio legado, a luta contra o colonialismo com armas de multiculturalismo para a transformação da realidade e a emancipação das pessoas.

**Palavras chaves:** *Descolonização, afro-descendência, interculturalidade. (AFROINTER)*

## **Presentación**

La invasión europea a tierras americanas representó, sin lugar a dudas un profundo quiebre en las estructuras de pensamiento de los pueblos originarios. Pronto un complejo y violento sistema de imposición comenzaría a transformar las visiones, imaginarios y realidades del llamado “nuevo mundo”. Este proceso conocido como “colonización” se caracteriza por ser una práctica coercitiva donde una cultura dominante se impone sobre una, o varias, subalternas. Es el caso de la cultura occidental europea sobre las culturas originarias de América y las trasplantadas de África.

La introyección de los discursos del saber colonial dentro de la subjetividad de los grupos autóctonos como estrategia de sometimiento a este sistema de dominación. Dicha subjetividad se construye sobre los discursos de la limpieza de sangre donde ser blanco va a determinar una posición en el espacio social y una capacidad de acceso a los bienes. La pertenencia étnica a grupos distintos trae consigo la desviación cultural con respecto al patrón europeo dominante, cosa que es un defecto natural de estas castas. De allí la atribución de estereotipos y vicios a estos grupos “inferiores”.<sup>1</sup>

Paralelo a este proceso se intenta crear, una serie de referentes teóricos y epistemológicos que buscan explicar y justificar esta imposición cultural, efecto de la expansión europea. Se trata, simplemente, de la incorporación del discurso dominador sobre el dominado que se va a manifestar en hechos tan evidentes como un ordenamiento político y geocultural basado en las viejas concepciones de centro y periferia, asumidas como una expresión natural y no como consecuencia de la historia del poder sobre el planeta.

La distribución del trabajo y la clasificación social de los individuos van a terminar de legitimar estos presupuestos al reforzar la idea de un centro donde privaría la relación capital trabajo salario y una periferia de esclavitud y servidumbre, esto en íntima relación con un fenotipo superior, el blanco.

A nivel cultural también se montaría un nuevo sistema de relaciones sustentadas en la destrucción de las manifestaciones e imaginarios identitarios de los pueblos sometidos, traducidas en el despojo y negación de los saberes ancestrales, especialmente el idioma y la religión. Todo intenta ser sustituido por un nuevo sistema subjetivo caracterizado por un imaginario de superioridad étnica manifestado en la jerarquización de la sociedad, la presencia de un discurso hegemónico y un excluyente orden jurídico.

Cabe destacar, la exclusión étnica que sufrieron los afrodescendientes en la concepción de la construcción de los discursos de la modernidad y su proyección en las estructuras

sociales. Así pasan a compartir, en las Américas, una historia común relacionada con la esclavitud, el colonialismo, el racismo y la discriminación racial.<sup>2</sup>

El apogeo del logos occidental etnocéntrico en América del Sur, delineó en la historia, un mapa conceptual colonial desde una visión positivista, invisibilizando, los aportes de los afrodescendientes e indígenas. Por ello, urgen nuevas prácticas de significación, en donde ambos sujetos sociales emancipen su voz desde prácticas localizadas, pues sólo así “las historias comienzan a contarse desde abajo hacia arriba, en vez de arriba hacia abajo.”<sup>3</sup>

En función de la emancipación de esos otros saberes, cabe resaltar el rescate de saberes indígenas y afrovenezolanos, emprendidos por investigadores venezolanos, como Emilio Mosonyi, Daniel Mato, Yara Altez, Michel Ascencio. Aportes que, en clave descolonizadora, rompen con el monólogo de la tradición hegemónica occidental, descolonizan la estructura mental y curricular educativa, a los fines de construir espacios de diálogos interétnico con una visión regional compartida e inclusiva. Esto, a los fines de comprender que por la diferencia entre las culturas se debe propiciar el diálogo intercultural y no sobreponer una cultura por encima de la otra.

### **Horizontes y discursos identitario de Borburata.**

En el siguiente apartado se muestra un ejercicio de campo fundamentado en leyendas locales en la comunidad afrovenezolana de Borburata, comunidad de unos 4000 de habitantes, situada en la costa Caribe de Venezuela del Estado Carabobo. Sus habitantes son en su mayoría descendientes de esclavos africanos que trabajaron en las haciendas de cacao y café de la zona.

En Borburata, los recuerdos se inscriben en una trama local, son actos de recuerdo, de apelación a la memoria de algunos actores locales que tienen reconocimiento social, como Bolivita, leyendas locales, que parecieran no ser de interés, sino para los pobladores del lugar e investigadores. Una mirada sencilla de un poblador, expresión del patrimonio intangible de la cultura afro, a los fines de aportar elementos para trabajar y fortalecer diversas formas de visibilización de historias locales, prácticas culturales formas de vida y cosmovisiones propias de las poblaciones afrodescendientes. Aportes que contribuyen a los procesos de construcción de identidades urbanas de estos grupos desde la propia voz. Dicha experiencia consiste en producir conocimiento científico en diálogo, con aquellos sobre quienes se investiga y fomentar un debate que permita contrastar perspectivas, valoraciones y conclusiones, acerca de la temática y habilitar puentes tendentes a

descolonizar las prácticas de investigación. Descubrir y Reconstruir, lo que es complejo actualmente frente al apogeo del logos occidental etnocéntrico, realzar la importancia de las culturas afrodescendientes y la promoción de un mayor respeto y conocimiento de la diversidad, su herencia y cultura, fundamentada en la interculturalidad.

Los horizontes discursivos, fueron construido con las voces de tres lugareños (informantes clave) de Borburata. Desciframiento del discurso que aporta reveladoras informaciones, que dan lugar a la elaboración de once (11) temáticas sociales derivadas de este procedimiento, develando así aspectos relevantes de las representaciones sociales en torno a contexto histórico-social de Borburata, entre ellas se tienen:

- 1.-Tradiciones
- 2.-Leyendas
- 3.-Reunión
- 4.-Colonización
- 5.-Racismo
- 6.-Legado Afrodescendiente
- 7-Mágico Religioso
- 8.-Bienes Tangibles
- 9.-Fabricación Instrumentos Musicales
- 10.-Hechos históricos
- 11.-Prácticas descolonizadoras

La construcción de significados a partir de la interpretación de información recogida en las entrevistas requiere del desarrollo de una mirada caleidoscópica que posibilite el encuentro entre el conocimiento común socialmente elaborado y compartido, el conocimiento del saber teórico construido y la visión particular de los investigadores. Para organizar este procedimiento se presentó cada una de las temáticas generales anteriormente mencionadas. Se parte de las propias voces de los actores con fragmentos de texto extraídos de las entrevistas para proceder luego a tener una visión interpretativa de estas unidades de análisis.

### **Hallazgos en El Campo: Descripción de los Informantes Clave**

Primer Informante Clave: Bolivita (IC-1) quien se puede describir, como: trato amable y confiado, espontáneo y abierto, cuestión favorecida por la relación de vecindad y de

paisanaje que existe entre Vicenta (mediadora) lugareña también de Borburata quien presenta a los informantes clave de este trabajo. El protagonista de esta pequeña historia reside en Borburata desde hace 56 años.

Segundo Informante Clave: Vicenta (IC-2) Mediadora, lugareña y conocedora del pueblo desde los 17 años. Docente Integral, cursante del Doctorado en Gerencia en la UNEFA Puerto Cabello. Se puede describir como: Receptiva, Conversadora, Humilde y Defensora Cultural de la Comunidad de Borburata, respetada y conocida intergeneracionalmente.

Tercer Informante Clave: Rafael (IC-3) Residente en la Comunidad de Borburata desde hace 65 años. Personaje reconocido y respetado ampliamente por la comunidad por su participación en los eventos culturales y religiosos, además por ser un referente en la fabricación de tambores y maracas del lugar.

La conversación informal fue grabada y no se requirió de ningún guion de preguntas, ya que se realizó de manera espontánea, las mismas preguntas emergían en el desarrollo de la narración.

## **Tradición**

También refiere el temprano inicio en actividades culturales

“A los 13, ya era Rey Mago, hacia el papel de rey mago durante 36 años, después bailé la burra a los 17 y a los 18 aprendí a tocar tambor”. (IC-1)

“Este es un pueblo con tradición histórica, folklórica, religiosa, en Carnaval sacan al toro, a la burra” (IC-2)

“Lo que se ha hecho en Borburata es refrescar, dejar que esa tradición evolucione, lo que hay que intentar es que no desaparezca, ahorita tenemos el elemento transculturación, pero la gente tiene que aprender lo que sirve, sino nos convertimos en lo que no somos” (IC-2)

“Los días de San Juan, se toca la diana bien temprano, se sale a despertar a la gente, acá San Juan es Especial, y el Cristo de la Salud, acá se combina tradición, folklore, religión...San Juan vive en la iglesia, tiene más de 462 años, casi los años de fundación de Borburata” (IC-2)

“La fiesta de San Juan es un éxito, tengo 65 años viviendo acá, celebramos San Juan Bautista, se adorna con coco, cacao, plátanos, todos colaboran, el 31 de mayo ese día se

celebra el Velorio de San Juan Bautista, se hacen dos velorios: el de la Cruz de Mayo el 3 y el de San Juan Bautista el 31” (IC-3)

## **Leyendas**

En el discurso de nuestros informantes emerge lo relativo a las leyendas, al respecto se muestran los siguientes testimonios:

“En la Hacienda del Rincón tumbaban a la gente con una guaya en el trapiche, La guaya la movían, la gente se caía y no se sabía quién movía la guaya. El samán de Ibarra que salía un cochino con un poco de cochinitos y tampoco se sabía de dónde venía si era verdad o era mentira” (IC-1)

“Los demás espantos, son los que se les montan a los choferes, ahí en Los Dos Caminos” una mujer, otros dicen que es un hombre, yo no he visto nada, ni diablo, ni diablito” (IC-1)

“Según la historia aquí, y que salía la Sayona, el Carretón y que salía por los lados del Cotoperí, y que salía una cochina con un viaje de cochinitos...” “Uno jugando metras le decían: te va a salir el diablo”. (IC-3)

“Cuando llegaron los malandros, desapareció la sayona” (IC-3)

Es importante destacar que los lugareños para contrarrestar las leyendas, recurren a la inventiva popular, tal como se evidencia en el siguiente extracto:

“El carretón que es una historia que sacamos nosotros, era el prefecto Padilla, nosotros estábamos viendo película, él nos corrió de la plaza y, nosotros buscamos una mula, le amarramos un poco de peroles, hicimos correr a la burra a media noche y la gente pensaba que era un espanto”, al día siguiente nos metieron preso”. (IC-1)

“Cuando llegamos al samán, nos pusimos de ociosos, le amarramos a una burra un poco de peroles y empezó a correr haciendo bulla la gente decía que era el carretón, salió el prefecto, la burra se quedó pegada y al siguiente día nos mandaron para el retén. Fue una historia creada por nosotros, la gente hablaba del carretón, pero nosotros hicimos una para contrarrestar esa historia” (IC-3)

## **Reunión**

En el transcurso de estas historias, se expresa de forma manifiesta un significado bien importante en torno a la reunión como espacio para el compartir:

“Nos reunimos en la plaza o en el río, hacemos sancocho y lo hacemos entre todos” (IC-1)

“El 23 de junio hacemos un Sancocho para todo el mundo, la gente colabora pelando las cosas para el sancocho”

“Bebemos Chimenaud, Cerveza”

### **Colonización**

En el análisis de la fuente testimonia de la segunda informante clave se hace referencia a hechos relativos a la Colonización:

“Los españoles tenían sus puntos estratégicos para colonizar, catequizar, esa gente se instaló acá, pero ya había población aborígen, los negros llegan después que se apoderan de las tierras y se dan cuenta que necesitan gente para trabajarla” (IC-2)

### **Racismo**

En el fondo de estas historias emerge por parte de la segunda informante lo relativo al racismo, argumentando:

“El racismo es terrible, todavía hay” “Hay mucha gente que los tratan muy bien, uno le dice negro por cariño, también existe negro repudiando negro...tuvieron un jujú, se cruzaron con un blanco, ellos quieren que esa niña blanca, se relaciones con otro blanco, para mejorar la raza, no aceptan su propia raza” (IC-2)

“A mí no me gustan las negras, ni que se me desnuden...Ahora una blanca...” (IC-1)

### **Legado Afrodescendiente**

Además de los testimonios anteriores, que constatan información histórico-social de los afrodescendientes, la persona mediadora hace referencia al legado de este grupo étnico:

“Los negros eran conocedores del cosmos, de cuándo era época de lluvia, de sequía, de solsticio y equinoccio, y ellos sabían que, a partir del 21 de julio, son los días más largos...” (IC-2)

“Ellos los sometieron y lo querían catequizar, pero ellos no son tontos, le fueron poniendo nombres a los santos de la iglesia, le pusieron nombre de sus santos africanos” (IC-2)

### **Mágico Religioso**

Los siguientes extractos de los hilos discursivos de los informantes clave son una muestra representativa de este acto:



“Brujo le dicen a todo el mundo, la mamá de Bolivita, era yerbatera, curandera, a mi mamá la llevé donde su mamá, le hizo un brebaje que la hicieron sentir mejor” ... “Había una señora que invocaba espíritu, fumaba tabaco, había otra que era esposa de un maestro de la armada que también hacía es, hay una variedad, todos eran respetados, son personas que por sus acciones se han hecho respetar” (IC-2)

### **Bienes Tangibles**

Los siguientes extractos de los hilos discursivos de los informantes clave son una muestra representativa de esta evidencia:

“De allá arriba sacaron muchos muñecos indígenas, (arte prehispánico) los Roemers se los llevaron” (IC-1)

“Yo conseguí, unas estatuillas indígenas y se las di, al padre Padilla, el ya murió y se lo dio a unos familiares en Miami...” Los Roemers sacaron bastantes objetos indígenas y se lo llevaron de las quebradas, un ancla la sacaron del río y desapareció, la pusieron al lado de la prefectura y se la llevaron” (IC-2)

“Uno hace un hueco y consigue petroglifos, uno consigue cosas”. “Acá ha venido gente a ver los petroglifos y vino un hombre con una tiza y las marcó...” “De allá sacaron muchos muñecos hechos por los indios, en el pozo del indio hay piedras con surcos, donde las indias lavaban sus ropas” (IC-3)

Estos testimonios se pudieron corroborar en campo, con una muestra de una piedra tallada con petroglifos, que tenían en una de las casas de la comunidad, la tienen arrojada a un lado, el informante manifiesta que ni la venden, ni la regalan.

“Ustedes quieren descubrir algo...métanse en la cueva, a mano izquierda, hay una puerta con un inmenso candado que da con el Fortín Solano...Dónde está el polígono de tiro, por ahí pasa el túnel” (IC-3)

### **Fabricación Instrumentos Musicales**

“Realizo tambores, maracas, los fabrico del palo de aguacate, los forro, es un trabajo laborioso, el taller lo tengo ahí, al aire libre” (IC-3)

## **Hechos Históricos**

Los testimonios anteriores constatan el potencial histórico, social y cultural existente en la Comunidad de Borburata, el siguiente testimonio evidencia la realidad de aportes históricos relevantes, como los extraídos del siguiente testimonio:

“El tirano Aguirre, era un sanguinario español que estuvo en Borburata, él venía para acá a cambiar espejitos a los indígenas, él era sanguinario, famoso por lo malo...” “Acá estuvo el negro Julián Ibarra, él sabía cómo se penetraba al castillo Libertador, entonces uno de los soldados le dice al General Páez que él sabe cómo se entra por medio de los Manglares, por acá por los manglares, por allí pasan caballos, él lo manda a llamar y los condujo para que tomaran el castillo, después de esa hazaña liberaron a los esclavos, mataron a los realistas y a él lo ascienden a capitán” (IC-2)

## **Prácticas des-colonizadoras**

Desde la incorporación de estas prácticas localizadas, la academia salda una justicia cognitiva que supone la inclusión de epistemologías desplazadas dentro de una verdadera justicia social. Reconoce la brecha histórica existente en la adquisición y el desarrollo de conocimientos, valores y aptitudes de los elementos históricos, sociales, culturales, educativos y políticos de forma equitativa, para así propiciar el conocimiento y respeto de los saberes ancestrales de los indígenas y afrodescendientes.

La educación en Venezuela durante años ha sido descontextualizada exógena. Los saberes populares no habían sido tomados en cuenta, para difundir la cultura. Por ello hoy día se debe apuntalar hacia una educación contextualizada endógena, donde prevalezca el dialogo entre saberes formales y no formales. Desde allí surge una epistemología que se asemeje más a la realidad educativa y el contexto, es decir, ir a una epistemología del Sur.<sup>4</sup>

En los últimos años la educación se encamina hacia la descolonización, una muestra de ello se puede encontrar en “Agenda África” (2005), dispuesta a llevar a cabo una “revolución africanista y afrovenezolanista” con iniciativas que se asemejan a las colombianas, tales como la creación de las “Cátedras Nacionales de África” en una decena de instituciones mayoritariamente universitarias. A ellas habría que añadir la “Cátedra Libre de África” desde el Ministerio de Relaciones Exteriores –que cuenta con un vice-ministro para África– y el Centro de Estudios Regionales y del Legado de África (CERLA).

En relación a lo antes mencionado, es importante resaltar que a partir del 25 de mayo del 2006 se firmó la Carta Compromiso en la que representantes de diferentes casas de estudio

de educación superior asumieron la responsabilidad de implementar las labores necesarias para el funcionamiento de la cátedra en sus instituciones. Inicialmente la cátedra comenzó en la Universidad de Yacambú, en Barquisimeto; en la Universidad Argelia Laya, en Higuero; en la Universidad Bolivariana de Venezuela; en la Universidad Simón Rodríguez, en la Universidad de Carabobo; en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Rómulo Gallegos, en Guárico; la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, en el estado Vargas; en el Colegio Universitario de Caracas; el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual; y en el Parlamento Latinoamericano.

El 29 de septiembre del 2011, se apertura la Cátedra Libre África en la Universidad Simón Rodríguez Núcleo-Maracay cuyo epónimo es Josefina Brightown, se rinde homenaje a la primera mujer negra egresada Médico Pediatra, de la Escuela Luis Razetti de la Universidad Central de Venezuela. Se evidencia también, en el informe del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria junio 2011 “Logros de la Revolución Socialista Bolivariana en la Educación Universitaria” Se incorporó la Cátedra Libre África en cinco (5) instituciones de educación universitaria, ascendiendo a un total de catorce (14) instituciones que profundizarán, difundirán y complementarán los saberes sobre la Madre África en el marco de la inclusión social, el reconocimiento de nuestra Afrodescendencia y el fortalecimiento de la cooperación Sur- Sur.

Esta nueva manera de mirar la descolonización del saber se da en los espacios académicos en el ir y venir de saberes desde los actores de las comunidades Afrodescendientes, en especial la comunidad del pueblo de Chuao, Ocumare, Cuyagua y del Barrio 23 de Enero en el Municipio Mario Briceño Irragory (nuevo enclave del pueblo afrodescendiente de Turiamo, desterrado de su terruño) quienes transmiten desde su narrativa vivencial, todos los conocimientos legados por sus antepasados y que hasta hoy logran cultivar de generación en generación. Se puede decir que desde allí nace una nueva Epistemología, propia de esta Suramérica, y que a pesar de los tentáculos opresores del Eurocentrismo y de la dominación racial no logran marcar las diferencias. Sin embargo, esas luchas son las que han marcado, como bien señala, Boaventura Dos Santos “La dominación de clase y la dominación étnico-racial se alimentan mutuamente, por tanto, la lucha por la igualdad no puede estar separada de la lucha por el reconocimiento de la diferencia”.<sup>5</sup>

La presencia del desplazamiento de epistemologías propias, se ha extendido hasta nuestros días, en ese vacío presente dentro de las culturas latinoamericanas, por unas prácticas colonizadoras. Estas tienen una serie de aspectos característicos como son: la interrupción

histórica de su vida y desarrollo cultural, la adquisición de la cultura dominante, la vergüenza étnica, la clandestinidad de lo popular, la desaparición de lo regional y local por lo globalizado, y la desintegración de imaginarios y simbologías.<sup>6</sup>

Sin embargo, las insurgencias contra España además de revelar una inconformidad política contra el viejo régimen, también van a manifestar el rechazo a estas reglas disciplinarias de entender la forma colonial de interpretar la realidad. Surge así, una forma de pensamiento sin antecedentes conocidos en occidente: el pensamiento descolonial. Este surge y acompaña la historia imperial colonial moderna y se contrapone a la retórica de la modernidad y a la lógica de la colonialidad.<sup>7</sup>

Pero no es sino hasta el siglo XX cuando se va a desarrollar de manera sistemática un verdadero pensamiento descolonial que condense planteamientos y proponga un giro frente al ejercicio colonial. Teóricos de las antiguas colonias europeas de Asia y medio oriente van a demostrar que el colonialismo no es solo un fenómeno político y económico, sino que posee esa dimensión epistemológica vinculada al nacimiento de las ciencias humanas. De esta manera a la explotación territorial y económica de Europa en las colonias (colonialismo) le corresponde una expropiación epistemológica (colonialidad) que condenó la cultura y el conocimiento de los pueblos subyugados a ser sólo el pasado superado de la ciencia moderna.<sup>8</sup>

Todo esto va a hacer redescubrir un continente donde se ha intentado invisibilizar los múltiples sistemas culturales de la región. Es aquí donde los procesos educativos implementados desde la cultura dominante han tenido un papel privilegiado. Papel que, por cierto, en el presente lo asumen otros métodos y medios de colonización. Y es que hoy el hombre y la mujer de América latina no ingresan a la modernidad desde el sistema educativo, sino desde las nuevas tecnologías. Nuevos paradigmas globalizantes se imponen y el mismo medio, que otrora fue efectivo, hoy no da respuestas a los desplazamientos que la globalización y la transculturización generan. La televisión e internet rivalizan contra la escuela, estos simplemente deslocalizan o descontextualizan los saberes, los sustraen de una institución donde sus agentes, los maestros, se encuentran en las antípodas. Se forman entonces individuos que no se sienten relacionados con un espacio histórico, geográfico, ni cultura.

Es aquí donde surge entonces la necesidad de generar un tipo de pensamiento descolonial que apunte a una transformación de la epistemología para generar así un diálogo de respeto ético entre todas las culturas del continente. Es lo que se conoce como interculturalidad.<sup>9</sup>

Esto supone además transformar los ejes curriculares del sistema educativo tradicional, por ser colonialistas, hacia un reconocimiento de los aportes de todas las culturas y grupos y su participación en el hecho educativo.

En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en su preámbulo el principio de la interculturalidad como fundamento, del Plan Ley de la Patria<sup>10</sup> enfatiza afianzar los valores que resguarden la identidad, construyan soberanía y defensa de la patria, a partir del disfrute físico, espiritual e intelectual y el reconocimiento de nuestro patrimonio cultural y natural, consolidando el protagonismo popular en las manifestaciones culturales, a los fines de visibilizar la identidad histórico-comunitaria. La Ley Orgánica de Educación<sup>11</sup> establece en su artículo 27 que la educación intercultural transversaliza al Sistema Educativo y crea condiciones para su libre acceso a través de programas basados en los principios y fundamentos de las culturas originarias de los pueblos y de comunidades indígenas y afrodescendientes, valorando su idioma, cosmovisión, valores, saberes, conocimientos y mitologías entre otros, así como también su organización social, económica, política y jurídica, todo lo cual constituye patrimonio de la nación.

Desde el marco legal antes descrito, da testimonio de un compromiso ético político de reconocimiento del otro como otro en su diversidad, una lucha entre la globalización homogeneizante contra la pluralidad de culturas. “La interculturalidad es una categoría mental y moral, la actitud hacia los otros, el espíritu que aprueba los valores del pluralismo, de diversidad y diferencias”.<sup>12</sup>

Castro<sup>13</sup> plantea desde un análisis del marxismo y del sistema mundo moderno, la necesidad de la deconstrucción de la ontología que desde los sistemas educativos ha hecho posible la dominación cultural europea sobre el mundo, nuestras mentes y la educación. Urge entonces la transformación de la gestión curricular y el diseño de estrategias metodológicas para la educación descolonizadora intercultural. Al mismo tiempo advierte que la colonialidad no ha desaparecido, sino que ha generado nuevas formas afines a los nuevos imperativos de producción inmaterial. Una educación descolonizadora intercultural implica el reconocimiento del otro como otro y el compromiso ético por su promoción desde la diversidad.

Quijano<sup>14</sup> critica los paradigmas sociológicos que buscan explicar las transformaciones sociales e históricas. Afirma que los procesos de transformación social no se producen como eventos totalizadores homogéneos. Por ello nada justifica el despojo de los saberes ancestrales y su reducción a la condición de “saberes de gentes iletradas”. Por el contrario, la realidad social actual reclama una mayor atención hacia la construcción de saberes que

tengan lugar desde las culturas indígenas, afroamericanas, develar sus imaginarios, memorias, ritos, tomar la palabra viva de sujetos con los que hay que comprender en común como sujetos activos de la autoconciencia y creatividad cultural. Hay que romper el monólogo de la tradición hegemónica occidental para abrir el diálogo intercultural.

Dussel<sup>15</sup> critica el mito eurocéntrico de la modernidad y su pretensión de que esa particularidad europea sea asociada con la universalidad y como la cultura del sistema mundo. Destaca los aportes que desde la modernidad hacen dos pensadores desde la realidad americana. Bartolomé de Las Casas con su cuestionamiento del discurso del derecho europeo a la dominación y su defensa existencial del “indio”. Así mismo el discurso desde el interior de la identidad de los pueblos originarios de Guamán Puma de Ayala quien critica al cristianismo a partir de cuestionamientos éticos sobre las incoherencias de las prácticas colonialistas con el dogma cristiano. Concluye que los pensadores posteriores y sus críticas a la modernidad no logran identificar el sustrato de la colonialidad del saber.

Finalmente, Lander<sup>16</sup> enumera una serie de alternativas al pensamiento eurocéntrico colonial en América latina, a partir de distintos modos de ver el mundo de interpretarlo y de actuar sobre él. Así debería generarse una episteme caracterizada por una concepción de la comunidad y el saber popular como producto de un sistema de relación. Esta debe tener como hilo conductor la idea de liberación a través de una praxis hecha en sentido crítico. La redefinición del rol del investigador social y el reconocimiento del otro como sí mismo. El carácter relativo y plural del conocimiento, la perspectiva de la dependencia y la resistencia y la revisión de los métodos empleados hasta ahora (teología y filosofía de la liberación, pedagogía de Freire).

### **A modo de conclusión**

La indagación realizada da cuenta de nuevos saberes, saberes otros que no han sido reconocidos formalmente por la academia, por considerarlos superfluos, carentes de “rigurosidad”; y desde esta mirada se revalorizan, por cuanto, emergen de comunidades ancestrales afrovenezolanas en re(existencia) que servirán de fundamento o de sustento para la construcción de una epistemología desde el sur, de saberes otros. Tal como lo refiere, Boaventura de Sousa Santos.

Hay que buscar formas plurales de conocimiento. Las epistemologías del sur tienen que dialogar, argumentar con otras epistemologías; existen diferentes maneras de sentir-pensar diferentes formas de relación entre humanos, con la naturaleza y el tiempo, diferentes formas

de mirar el pasado, presente y futuro. Las Epistemologías del sur son reclamo de nuevos procesos de valoración los conocimientos válidos cualificados y no cualificados. En el presente testimonio se da cuenta del reconocimiento del legado africano, presente en estas comunidades afrovenezolanas. “Los negros eran conocedores del cosmos, de cuando era época de lluvia, de sequía, de solsticio y equinoccio” (IC2) Al respecto, Catherine Walsh enfatiza la importancia de la memoria colectiva entre las comunidades afro, recuperar, reconstruir y hacer revivir la memoria colectiva sobre el territorio y el derecho ancestral, visibilizar la diferencia afroancestral y su lucha ontológica-existencial, por cuanto son un espejo para que las nuevas generaciones puedan medir el valor de su ser interior y la grandeza de sus filosofías ancestrales. Tal como se interpreta en el siguiente testimonio “Ahorita tenemos el elemento transculturación, pero la gente tiene que aprender lo que somos, sino nos convertimos en lo que no somos” (IC2)

Los testimonios antes descritos, dan cuenta de la necesaria construcción social de una pedagogía descolonial, por tanto, el sistema educativo Venezolano debe (de) velar permanentemente las contradicciones subyacentes en su propio seno, las cuales son espejo reproductor de las ideologías dominantes en la sociedad, a los fines de rescatar y reinventar conocimientos deslegitimados, por cuanto la recuperación del uso de lenguajes marginados y el reconocimiento de la diferencia, son asuntos de importancia política. Esto supone interculturalizar y democratizar la estructura social el sistema educativo, familia, comunidad, medios de comunicación y espacios públicos y descolonizar para hablar de lo propio.

Por tal motivo, se convierte en un gran reto el reestructurar sus programas de formación para la concreción de proyectos, indagaciones que considere a las culturas latinoamericanas, africanas y asiáticas, desde su propia cosmovisión, dentro de la búsqueda del respeto mutuo entre pueblos y culturas diferentes.

La indagación de campo, emprendida desde Borburata, es un ejercicio metodológico que ofrece pistas para la reflexión y acción, para la recuperación de la identidad y el legado de la afrovenezolanidad, resalta la necesidad de restituir la voz a las historias silenciadas desde un conocimiento situado, local; proceso vinculado con la subjetividad y la pertinencia a una realidad sociocultural de quienes producen saberes para su emancipación y acción social transformadora.

## Referencias bibliográficas

CASTRO, S. (2005). La Postcolonialidad explicada a los niños. Viga de letras, Popayán.

SAIGNES, A. (1984). Estudios en Antropología, Sociología, Historia y Folclor, Estudios, Monografías y Ensayos, Bibl. de la Academia Nacional de la Historia, N° 8, Caracas.

MIGNOLO, W. (2008). Hermenéutica de la democracia: el pensamiento de los límites y la diferencia colonial. Tabularasa (9). <http://www.revistatabularasa.org/numero-9/03mignolo.pdf>. (ISSN) 1794-2489 [Fecha Consulta: 24 Abril 2014]

DOS SANTOS DE SOUSA, B (2010). Descolonizar el saber reinventar el poder. Ediciones Trilce: Uruguay.

DOS SANTOS DE SOUSA, B. (2003). Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio de la esperanza. Vol. 1. Editorial Desclée de Brouwer, S.A. Bilbao.

CLARAC, J. (2004). Historia, cultura y alienación en época de cambio y transformación. Universidad de los Andes, Mérida.

MIGNOLO, W (2008). La opción decolonial. Desprendimiento y apertura. Revista de Humanidades Tabula Raso. N° 8 P-243-281. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=9536> (ISSN) 1794-2489 [Fecha de consulta: 25 Mayo 2014]

CASTRO, S. (2005). La Postcolonialidad explicada a los niños. Viga de letras, Popayán.

DIEZ, E. (2011). Globalización y educación crítica. El perro y la rana, Caracas.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial 5.453 de fecha 24 de Marzo del 2000.



Ley Orgánica de Educación (2009). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 5929 (Extraordinaria). Agosto 15, 2009.

LEÓN, F. (2013). Encuentro y Convivencia. Dirección de Medios y Publicaciones Universidad de Carabobo.

CASTRO, S (2012). La Hybris del punto cero. El perro y la rana, Caracas.

QUIJANO, A. (2000). Colonialidad del poder y clasificación social. de la Worl Wide Web: <http://jwsv.ucr.edu> [Fecha de Consulta: 24 Abril 2014]

DUSSEL, E. (2008). Meditaciones anti cartesianas: sobre el origen del anti discurso filosófico de la modernidad. Tabula Rasa (9).

LANDER, E. (2012). La Colonialidad del saber. El perro y la rana, Caracas.

WALSH, C. (2013). Pedagogías decoloniales y prácticas insurgentes del resisir, (re)existir y (re) vivir. Serie pensamiento. Decolonial. Quito: Abya Yala.