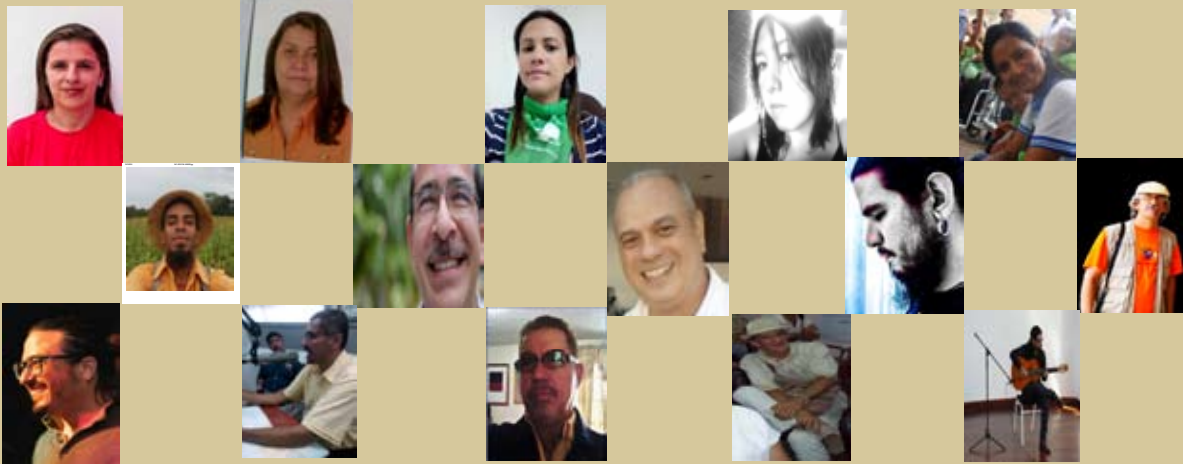

LARA / CUADERNOS DEL SUR 2018

Colección: Ramón Querales
Historia local

Lara. Cuadernos del Sur 2018

© Autor: Colectivo Larense Biental del Sur

©Fundación Editorial el perro y la rana

Centro Simón Bolívar, Torre Norte Piso 21

El Silencio. Caracas Venezuela. 1010

Teléfonos 02127688300-7688399

Comunicaciones@fepr.gobve

www.elperroylaranagob.ve

www.mincultura.gob.ve.mppc/

**Sistema de
Editoriales
Regionales**

Sistema de Editoriales Regionales Lara

Carrera 17 esquina calle 23

Plaza Jacinto Lara

Estado Lara lara.ser.fepr@gmail.com

Red de Escritores y Escritoras Socialistas, Lara

Diseño y Diagramación
Antonio Duno

Consejo editorial
Yajaira Álvarez
Norys Saavedra
Omar Villegas
Hugo Venancio Rodríguez

Plataforma del Libro
Ángelica Rodríguez
Corrección: Antonio Duno

Deposito Legal: DC2019000032
ISBN:978-980-14-4413-8

Impresión digital

LARA / CUADERNOS DEL SUR 2018

Colectivo larense Bienal del Sur 2018

El Sistema de Editoriales Regionales es un proyecto editorial impulsado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Editorial El Perro y la Rana con el apoyo y la participación de la Red Nacional de Escritores y Escritoras de Venezuela; tiene como objetivo fundamental brindar una herramienta esencial para la construcción de las ideas: el libro. El Sistema Editorial funciona en todo el País con el objetivo de editar y publicar textos de autores y autoras que habitan en las regiones. Cada módulo está compuesto por una serie de equipos que facilitan la elaboración de libros. Además cuenta con un consejo editorial popular conformado por representantes de los escritores y escritoras y del Gabinete de Cultura Estatal.

Colectivo larense Bienal del Sur 2018

“La Bienal del Sur es la bienal internacional de arte contemporáneo de América del sur, la bienal comenzó en 2016, con las reuniones Sur Global, plataforma de pensamiento del arte contemporáneo a lo largo del año 2017 con acciones y exposiciones realizadas en 84 sedes de 32 ciudades de 16 países. La próxima edición será realizada entre junio y octubre de 2019.”

La presencia de la Exposición itinerante de la II Bienal del Sur en el Museo de Barquisimeto ocasionó maravillosas expectativas de participación entre nuestros cultores y cultoras, -lo que nos hace pensar- que para la tercera Bienal a realizarse en el transcurso del año 2019 tendremos una significativa participación del colectivo cultural larense. De allí la importancia de estos aportes, consignados en este pequeño volumen con el cual hemos querido reseñar la acuciosa presencia de los autores aquí presentes con sus reseñas e investigaciones sobre los más diversos temas de actualidad en políticas culturales, cosmovisión, eurocentrismo, descolonización, entre otros. Para el Sistema Editorial Regional y su consejo editorial es un honor hacer posible esta sencilla edición a la que llamaremos de ahora en adelante *Cuadernos del Sur Lara*, para desde esta ventana presentar en el portal Web de la Fundación Editorial el perro y la rana con una periodicidad Semestral los textos de los autores y autoras larense invitados por el Gabinete de Cultura Lara a través de Angélica Rodríguez, encargada de la plataforma del libro. En este sentido, es de hacer notar que esta compilación, surge del llamado a realizar, como acompañamiento a la Exposición de Artes Plásticas, un espacio de discusión y debate, en el marco de los Cuatro *Diálogos* transversales de esta Bienal: El Cuerpo; La Tierra; La Alienación y la Identidad, el Evento Teórico que, al igual que la Exposición Visual, guarda una fundamentación profundamente política y descolonizadora.

Legado del Corazón Abya yala al Planeta

La verdad que contiene en su ancestralidad nuestra América profunda, ya es lo más antimperialista que existe, visto de otra manera. El nivel social de maduración cultural que hace intrascendente toda la idea monárquica desmonta el colonialismo, siempre ha sido evidente en la historia casi desde nuestras primogénitas raíces el uso de las expresiones semióticas; bien sea en códigos, signos, petroglifos, emblemas, banderas y logos que nos transmiten las esencias comunicantes de lo que vamos siendo en la constante evolutiva de una humanidad, donde seguramente se pueden localizar desprendimientos del mercantilismo en el que nos hemos acorralado societariamente; y es en lo cultural donde no sucede, el color mismo que poseen los diversos lenguajes y sus significantes...

Podemos congregar a los historiadores, los referentes del conocimiento y podemos afirmar que Venezuela se ha ganado la copa del corazón del planeta y nos atrevemos a ver cómo le entregamos aquí una propuesta Visual, para que sea debatida como La Bandera de la Unión de todas las Culturas para la Paz Mundial.

Desde 1998, al conocer un símbolo en una bandera que significaba la integración de todas las culturas por la paz, le comuniqué a su portador, -quien es parte de esa cultura-, con mucho respeto, mi intención de actualizarla y así realicé dos (2) propuestas, una de ellas para dejarle al culto caballero de raíces olmecas. Así estuvo por unos años hasta que alguien me hizo una sugerencia que me pareció razonable, y en el año 2013 la modifiqué para darle el

toque de movimiento con el recurso oriental; surgiendo entonces un diseño definitivo menos estático y orgulloso, la cual hice entrega a la Ministra de Pueblos Indígenas venezolana de ese momento: Aloa Nuñez; buscando siempre la entrega de este aporte para la América al Mundo para Fomentar la Paz que necesitamos, tanto la Madre Tierra como todos los seres y la humanidad, son referencias que nos pueden identificar de estos tiempos de pretensiones a confusiones para desarticular y dominar, son muchos los métodos como la penetración fronteriza, el desuso cultural, la violencia del cine y la música; que si no estamos conscientes y despiertos, terminamos odiándonos todos. Debemos hacer mucha más cultura contra la contracultura.

Por eso esta propuesta, que consiste en la presentación de una Bandera para la paz, consagra visualmente la integración de las culturas, lo holístico y lo espiritual no debe desaparecer, pues el contacto con lo eterno es lo que nos damos a soñar, y la mayor suma de felicidad de la que hablaba Hugo Chávez, es un legado salvador apropiado.

Fomentemos entonces el mejor arte que trasmita a la juventud, que no solo los años y experiencias de los ancianos nos convenza que la impecabilidad es nuestro destino. Que nadie vea con apatía lo que significa Patria, desde el fenómeno cultural mundial.

Rodrigo Rodríguez

Diversidad y Herencia Cultural

El tema de la identidad y de la diversidad cultural como parte de una forma de configurar la nueva política cultural, constituye uno de los problemas fundamentales a discutir en la presente gestión del desarrollo local y regional en nuestro estado. Este tema tan importante para cualquier modelo de gestión socialista, está vinculado con nuestra actitud ante la herencia cultural, entendiendo por tal fenómeno un conjunto de rasgos y características que definen los campos de las artes, las técnicas, la ciencia, la cultura, la educación y la comunicación, obtenidos a través de logros y conquistas del pensamiento humano y que se constituyen con el tiempo en una constelación de saberes transmitidos de generación en generación en el largo desarrollo sociocultural de los pueblos. Supongo que nadie sostiene el concepto de ruptura con la herencia cultural sin entrar en falsa tesis de la espontaneidad de la cultura socialista. El hecho cultural no sigue un camino de generaciones ingenuas, es más bien un proceso dialógico de construcciones colectivas basadas en la experiencia real y concreta de los pueblos. Debemos hacer un gran esfuerzo por trasladar esta comprensión teórica al escenario innegable de los hechos y la realidad práctica para poder llevar adelante y con certeza la edificación de la sociedad socialista del siglo XXI. En este sentido la diversidad como categoría de análisis cobra una gran fuerza en la comprensión y explicación del nuevo modelo de desarrollo cultural que aspiramos construir en medio de la crisis y quiebre de la cultura guerrerista; (léase guerra económica); la revalorización de nuestra diversidad como valores fundamentales imbricados y formados en el pasado cultural tales como los núcleos territoriales, mestizajes, sincretismo, hibridación de culturas con sus consecuentes estratificación social. La herencia

cultural nos pertenece a todos y se enriquece aún más con la experiencia sociocultural que venimos construyendo sobre una nueva dinámica de inclusión generadora de un pensamiento estético en abierta aceptación al nuevo modelo de país que viene a redimir el compromiso y colocar al ser humano ante nuevas posibilidades y opciones de desarrollo y crecimiento.

Entonces una clara política cultural consiste en reafirmar nuestros más importantes valores tomados de esa herencia cultural y en profundizar las distintas líneas de su diversidad; pero preguntémosnos ¿qué significa profundizar las líneas de la diversidad? Las líneas de la diversidad son todas las manifestaciones y tradiciones que deben canalizar la orientación y la profundización de la revolución cultural con miras a un cambio en los paradigmas del arte, la cultura, la ciencia y la educación entre otros aspectos. Sin embargo, tenemos una gran debilidad en este proceso de construcciones inéditas el cual deriva de la fragilidad de nuestros creadores e intelectuales por su escaso vínculo con las vanguardias que llevan la alineación y el rumbo de la Revolución Bolivariana, lo cual ha venido a crear una dispersión sociocultural o disgregación con poca capacidad de articulación y sobre este tejido tan endeble se crean instituciones; y aun así se formulan políticas culturales con una exigua raíz de participación y de pertinencia en el sector de los eternamente excluidos. En Lara Fundaturas ha desarrollado toda una experiencia con relación al origen genuino del Baile de las Turas, que deviene en una milenaria tradición, conservada aduras penas por comunidades rurales que aún perviven desde las originarias comunidades ayamanes, quisiéramos compartir esta lectura socio-cultural con los participantes de todas las edades en la región y de nuestra patria grande, ELSUR. Cerramos esta

reflexión de la diversidad y herencia cultural con este ilustrativo poema titulado:

La Patria.

Patria es una mujer de pronunciadas riveras

olor del mastranto

llena de amores y llantos

y más allá el vuelo épico

emancipando la sangre

tan profunda

como naciente Esequivo.

Misterioso territorio

de verdes colinas

y saltos de ángeles

que bajan inmensos

como esas lunas rojas
que paren los febreros.
Tan humanos
son tus corazones
que sembraron de esperanzas
aquella tierra de jaguares y dantas.
Indianidad... de cerros y caminos...
Guaruras que regresan a la memoria
y son negras... pardas... y mestizas.

Carlos Puertas

Juegos Tradicionales: El Juego de Palos y el Juego de Pelota Criolla, una deuda pendiente

En Venezuela, dentro de los juegos tradicionales de adultos, existen diversas prácticas lúdicas tradicionales. Entre ellas el juego de pelota criolla, el juego de bolos, y la pelea de palos o juego de garrote que son considerados como tales. Los Juegos tienen diversos orígenes. Por ejemplo, en el caso mencionado de la pelota criolla, éste tiene sus raíces en los pueblos amerindios (periodo histórico pre-colonial), según Rodríguez (citado en Torrealba, 1994). Otros juegos son el producto de la mezcla de las culturas traídas por diversos grupos colonizadores (europeos) más las culturas de las diversas etnias de esclavos que trajeron (africanos), sumado a las culturas nativas ya existentes, como lo es el caso del juego de garrote o pelea de palos venezolana. Con esto, como se ha afirmado en otras oportunidades (Cordero, 2008, 2009), dicho juego tradicional es el resultado de la fusión de esas culturas provenientes de nuestros nativos, los europeos y los africanos.

Ahora, entre los juegos tradicionales venezolanos, el juego de palos es poco conocido. Como lo expresa Ryan (2011): “Entre las generaciones de jóvenes, el arte es frecuentemente ignorado o marginado,”¹ (p. 3), no obstante, tiene la misma importancia o valor como cualquier otra manifestación cultural. Si se acepta la esgrima deportiva o la de duelo (italiana o francesa), de espada, sable o florete; las artes de combate japonesas como el judo, el karate, el aikido que tienen sus antecedentes en escuelas de artes de guerra (budo); o la lucha romana o la greciana; el taekwondo de Corea o el wushu de China. Entonces, ¿Por qué no el juego de palos?

1 Original en ingles: “Among the younger generations, the art is often ignored or marginalized,”

Todas las artes foráneas mencionadas son métodos de pelea que han sido herramientas para el desarrollo socio-motriz, como métodos de combate, como deportes, disciplinas para cultivar el cuerpo y el espíritu, para el desarrollo de habilidades físicas, de estética corporal, de principio de normas de cortesía, para forjar el carácter; o simplemente como una tradición en sus respectivos países. De hecho, estas disciplinas se practican en Venezuela y están institucionalizadas y agrupadas en federaciones, asociaciones, ligas, colectivos e incluso fundaciones. Entonces, ¿por qué no nuestro propio arte criollo?

El juego de palos no es una actividad colectiva como el baloncesto, el voleibol, el futbol, el beisbol o el kickingball. Pero es una actividad individual y de oposición como el ajedrez, como el tenis de campo o de mesa en sus versiones individuales, o como las artes de combate mencionadas previamente. Además, si se trata de deportes de conjunto, dentro de los juegos tradicionales está el juego de pelota criolla. Algo muy importante, el juego de pelota criolla no es el beisbol. Al baseball que se practica en Venezuela se acostumbra, como referencia, llamarlo pelota criolla. Pero ésta es otra cosa. Un encuentro entre dos equipos conformados por cinco personas cada una. Se juega en un espacio delimitado por dos rayas paralelas cuya separación es de 2,5 mts a 3 mts de ancho y de una longitud que está entre los 60 mts y 80 mts. Con una división en el centro entre otras específicas. El objetivo en el juego de pelota criolla es lograr la mayor puntuación manteniendo una pelota, de construcción artesanal, en el campo contrario. Algo parecido a lo que ocurre con el tenis. La pelota se mantiene en movimiento golpeándola con la mano cerrada.

Ahora, no se trata de estar en contra de los deportes, disciplinas o artes de combate mencionados, de hecho,

quien escribe ha practicado algunos de ellos. Se llama la atención a reflexionar como venezolanos para que se conozcan las propias tradiciones y se conserven. No hay nada de malo en conocer otras culturas, otras tradiciones, costumbres y creencias, pero no en detrimento de las propias.

A manera de ejemplo de la relevancia de los juegos tradicionales, existen experiencias en otros países, en cuanto a la inclusión de los mismos en el sistema educativo. Por ejemplo, en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (UPGC), en la Facultad de Formación del Profesorado se encuentra la asignatura Juegos y Deportes Autóctonos. Dicha asignatura es administrada para los futuros maestros de la especialidad de Educación Primaria dentro del área Didáctica de la Expresión Corporal. En dicho curso se abordan temas como el juego tradicional, concepto, generalidades y taxonomías; los deportes tradicionales canarios (lucha canaria, juego del palo canario y La pelota-mano, entre otros). Las prácticas se realizan en las instalaciones del Centro Superior de Formación del Profesorado y las instalaciones deportivas del Campus de Tafira (situado en el término municipal de Las Palmas de Gran Canarias), en espacios adecuados para cada modalidad.

Igualmente, se oferta una asignatura con el mismo nombre en la Facultad de Educación de la Universidad de la Laguna (ULL, Islas Canarias), dirigido a maestros especialistas en educación física y entre sus objetivos se encuentran el capacitar al alumnado para la enseñanza de los Juegos y Deportes Tradicionales Canarios en el ámbito educativo, así como generar actitudes de valoración y vínculo con dichas manifestaciones del Patrimonio Cultural de Canarias. En ambas universidades estos cursos son de tipo optativo (electivas, en Venezuela), con un valor de cuatro y media

(4,5) unidades de crédito (UC)². Estas experiencias en universidades en Las Islas Canarias demuestran que los juegos tradicionales son importantes para preservar sus tradiciones que implican costumbres y valores.

En Venezuela hay estudios, pero dirigidos principalmente a los juegos tradicionales para niños. Existen con-
tados trabajos académicos en el área de los juegos, por ejemplo, dos sobre el juego de garrote, uno de Hidalgo y Gouveia (2007) en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y el otro de Zerpa (1988) en la Universidad Católica Andrés Bello, otro de Cabrera y Cermeño (1980) sobre el juego de la pelota criolla en la misma UCV. Últimamente se ha estimulado la investigación. Hay dos trabajos recientes: Rivas (2016) y Kammann (2015).

En Venezuela, como en otras naciones, también hay manifestaciones lúdicas para niños y para adultos. No obstante, el presente se circunscribe a los juegos tradicionales para los adultos y jóvenes adolescentes. En este orden de ideas, Torrealba (1994), destaca y aboga por el rescate de tres juegos tradicionales como los son el juego de la pelota criolla, el juego de garrote y el bolo de tres palos.

Es de resaltar lo dicho por Moreno (2008) en relación al tema del juego a nivel educativo. Indica que es necesario que se continúe con la búsqueda de la identidad cultural para abogar por la construcción de país desde el reconocimiento de su tradición. Pensamiento muy apropiado que en Venezuela puede motivar a la investigación sobre el tema.

2 Una UC es la unidad que mide el tiempo de formación de una persona en la educación universitaria, en función de las competencias profesionales y académicas que se espera que el programa desarrolle en dicha persona. En este caso, según el programa revisado el cursante asiste a dos horas teóricas y dos horas y media de práctica.

Ahora, el trabajo que se ha hecho en la Universidad Politécnica Territorial Andrés Bello, UPTAEB, en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, UCLA, así como en varias escuelas y liceos en el Distrito Capital en Caracas y en UNEARTE, tiene que ver con la adaptación del juego de palos como un juego coeducativo y participativo, respetando y explicando su presencia y origen para mantener la tradición. Por otra parte, los aspectos de la violencia son explicados y controlados. Esto forma parte del autocontrol, el desarrollo de conductas asertivas y autoestima. Además, como se afirma en un estudio (Cordero, 2015), el juego de palos o juego de garrote, por su potencial de cooperación y superación, por su carácter vivencial y lúdico, por la calidad de interacciones que genera y la presencia constante de conflictos, es una herramienta para educar. Precisamente, a partir del conflicto que se presenta en situaciones de juego, se puede tomar ventaja para educar en valores.

Estos son argumentos válidos que justificarían la inclusión del juego de pelota criolla y el juego de palos o juego de garrote como herramienta educativa en los diferentes entes formadores de la nación, no sólo esta, sino los juegos tradicionales en general. Mediante éstos, las personas reflejan un modo específico de relacionarse, vivir y entender la vida. Ellos, por su importancia, están protegidos y contemplados en los documentos legales que nos rigen. Si es incluida en las Unidades Curriculares de Autodesarrollo, electivas, en las direcciones de cultura, como parte de los grupos organizados que hacen vida en las universidades, en las áreas extra cátedra y extensión universitaria, no tiene que ser una carga en la densidad horaria de los programas de las carreras profesionales.

En la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), y en particular en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto "Luis Beltrán Prieto Figueroa," (IPB), es apropiado incluir una asignatura sobre juegos tradicionales en el área de adultos, es decir, preparar docentes de los pedagógicos. Comenzar por nuestros futuros profesionales en los institutos que capacitan en el área de la educación es uno de los primeros pasos a dar.

Los docentes y los futuros profesionales de la educación de la UPEL-IPB, están en capacidad de elaborar material didáctico con el apoyo de personas con experiencia en la manifestación cultural. Si bien, hay más referencias en cuanto al juego de palos, el juego de pelota criolla, por ejemplo, es otra manifestación cultural que puede ser estudiado en profundidad. Además de ser un juego tradicional, es también un deporte de conjunto cuya incorporación como herramienta educativa es posible. Es conveniente hacer estudios para su correcta implementación o la de cualquier otra tradición lúdica. He de acotar que se debería incentivar la formación y la investigación sobre los juegos tradicionales de adultos o jóvenes adultos con fines educativos.

El conocer, apreciar y respetar los aspectos culturales, históricos, geográficos, sociales y lingüísticos más relevantes, es parte de la formación que se pretende dar en nuestro sistema educativo venezolano y constituyen parte de las políticas de educación del Estado apoyadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y la Ley Orgánica de Educación (LOE) y en consonancia con lineamientos internacionales. El juego tradicional está vinculado a los aspectos mencionados.

En conclusión, el juego tradicional es una herramienta para la formación integral y la educación en valores. El juego de palos venezolano, mejor conocido como juego de garrote, y el juego de pelota criolla son poco conocidos. Contienen un legado de aprendizajes, tradiciones y creencias, así como costumbres sociales y culturales que conforman la identidad nacional. Implican potencialidades de cooperación y superación, un carácter vivencial y lúdico, una calidad de interacciones que se generan con su práctica. Una forma de preservar las costumbres, creencias y saberes, así como los elementos comunes que se comparten y que se transmiten de una generación a otra por tradición, es por medio de la educación o formación que se debe hacer en los centros educativos donde la enseñanza de la identidad nacional tiene que ser siempre tomada en cuenta.

Atendiendo a esta deferencia, estos dos juegos tradicionales son útiles y pueden incorporarse como herramientas educativas para la formación humanística y fortalecimiento de la identidad nacional en la educación de la persona. Se pretende generar la discusión sobre dichas tradiciones como parte de nuestra identidad y, eventualmente que la universidad venezolana ponga sus ojos en dicha manifestación cultural, siendo esta última una tarea pendiente.

Miguel Ángel Cordero Chavier

Referencias

Cabrera, R. y Cermeño, J. (1980). La Pelota Criolla. Trabajo de Grado no publicado. Facultad de Humanidades y Educación: Escuela de Comunicación Social. Universidad Central de Venezuela. Caracas.

Constitución. (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5908 (Extraordinario), febrero 19, 2009.

Cordero, M. (2015). Co-Construcción de Sentidos sobre el Juego de Palos como Herramienta para Educar en Valores: una Perspectiva Socio Construccionalista. COMPENDIUM. Revista de Investigación Científica, Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales. Año 18, No. 35, Diciembre. UCLA. República Bolivariana de Venezuela. ISSN: 1317-6099.

----- (2015). Construcción de Sentidos sobre el Tradicional Juego de Palos Venezolano y la Educación en Valores. Tesis doctoral no publicada. Convenio PIDE (Programa Interinstitucional Doctorado en Educación), UPEL-UNEXPO- UCLA. Barquisimeto.

----- (2009). Aproximación a la Pelea de Palos o Juego de Palos. FERMENTUM,

Revista Venezolana de Sociología y Antropología. Vol. 19, No. 54. Enero – Abril. pp. 184-

198. Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela.

----- (2008). La Esgrima Maderera Venezolana, una Actividad de Autodesarrollo en Contextos

Socioeducativos. REDINE, Red de Investigación Educativa. Trabajo libre presentado en poster en

el marco de las IV Jornadas de Investigación e Innovación Educativa “Creatividad e Innovación en

Contextos Socioeducativos de Cambios”. ISBN: 978-980-320-103-6 (31 octubre).

Fundación Bigott (2018). ¿Un Juego de Pelota Prehispánico en Venezuela? [Artículo en línea],

Disponible: <http://www.fundacionbigott.org/un-juego-de-pelota-prehispanico-en-venezuela/>

[Consulta: 2018, Julio 06].

Hidalgo, W. y Gouveia, A. (2007). El Juego de Garrote o Juego de Palos Venezolano. Libro

complementario para el Educador. Trabajo de Grado no publicado. Facultad de Humanidades.

Universidad Central de Venezuela. Barquisimeto.

Kammann, M. (2015). El Garrotero en el Tiempo. Reconstrucción histórica del Jugador de Garrote

- Venezolano. Trabajo de Grado. Escuela de Sociología, Universidad Central de Venezuela. Caracas.
- Ley Orgánica de Educación. (2009). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5929 (Extraordinario), agosto 15, 2009.
- Rivas, J. (2016). Juego de Garrote Venezolano: Fundamentos Socioculturales para su Enseñanza. Trabajo de Grado. Escuela de Educación. Universidad Central de Venezuela. Caracas.
- Ryan, M. (2011). I Did Not Return a Master, But Well Cudged Was I: The Role of "Body Techniques" in the Transmission of Venezuela Stick And Machete Fighting. *The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology*, 16 (1). 1-23.
- Torrealba, M. (1994). Origen y Destino de la Pelota Criolla. Editorial Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMÚN). Barquisimeto. Venezuela.
- Zerpa, I. (1988). "La tradición del juego de garrote en la literatura venezolana". Trabajo de Grado. Universidad Católica Andrés Bello, Facultad de Humanidades y Educación. Caracas.

Giro Ontoepistémico Identitario

Observación

En los actuales momentos históricos-políticos-sociales del país, las universidades venezolanas están valorando su impacto desde el paradigma de revisión donde el giro ontoepistemico cobra importancia dado que indica el sentido de su giro, si es hacia su naturaleza intrínseca para develar la identidad y así elaborar una ruta prospectiva de continuidades, proximidad, dirección, entre otros elementos perceptuales de sus atrevimientos por hacer lo nuevo en tiempos difusos.

En este contexto nos ocupa particularmente la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), la cual nació en 1971 en Caricuao, no obstante fue aprobada por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) según el Decreto Presidencial N° 1.582 de 1974. Desde sus inicios hasta la actualidad, ha buscado desarrollar la resonancia mórfica con las funciones social y productiva sincronizándose con las necesidades particulares del contexto, pero además empoderando al talento humano hacia su emancipación intelectual, educación popular y formación de ciudadanía a fin de tributar en la formación integral del nuevo republicano.

Al transcurrir esos 44 años de actividad académica, investigativa, productiva e interacción comunitaria donde prevalece la socialización e intercambio de los saberes, haceres, conocimiento, científicidad, entre otros, pareciera que las dificultades estereognósicas van ganando terreno hasta dar argumentos a la inercia personal, colectiva hasta vivenciar la parálisis paradigmática o el encubrimiento de la naturaleza propia por máscaras o tatuajes institucionales que se proyectan en la cotidianidad organizacional.

Esto permite dar explicaciones a la creencia de que la universidad no tiene relación con los siguientes postulados:

1. Estimular y ayudar al proceso de autorrealización del hombre, mediante una adecuada preparación intelectual, profesional y social.
2. Preparar al hombre para la eficiencia económica en el sentido de hacerlo mejor productor, consumidor y administrador de sus recursos materiales.
3. Formar en el hombre una conciencia de integración social que le haga capaz de comprender, cooperar y convivir pacíficamente con sus semejantes.
4. Desarrollar en el hombre conciencia de ciudadanía para que participe responsablemente en los procesos sociales, económicos y políticos de la comunidad. Postulados expresados por el creador Dr. Félix Adam (1971).

De allí que las dificultades estereognósticas, son de importancia para comprender el Plan Tiempos de Siembra 2018 propuesto por el Cuerpo Directivo de esta institución, dado que explicarían la problemática de figura-fondo que manifiesta en las percepciones de la universidad, las cuales presentan una distorsión en la visión, misión y valores institucionales que dan dirección, sentido, significado y permite conocer totalidades.

Reflexión

Colocar elementos como el contexto, las dificultades estereognósticas y el giro en la función productiva desde un escenario teórico permite posicionar percepciones intersubjetivas de objeto de estudio que hoy nos ocupa.

Desde sus inicios la UNESR contiene dos funciones explícitas la Social y la Productiva contenidas en su filosofía la cual sostiene y practica el principio que ha de estar presente donde las necesidades humanas y sociales lo requi-

eren, su política se orienta por el formación para la superación humana, de progreso y de bienestar configurando la pluridimensionalidad, En cuanto a la función productiva es dinamizar la formación para apropiarse las categorías de formación, tecnología, bienes y servicio donde presenta desde su creación fortaleza para el campo agropecuario, el cual debe diversificarse por el principio de flexibilización, además la producción debe enriquecer el patrimonio universitario y no a dispendio del Estado.

Estas ideas permiten colocar la formación no solo como profesión sino debe ser más holística, es regresar a los postulados de Simón Rodríguez en cuanto a las cuatro instrucciones la social lleve a la nación a ser prudente, corporal para hacerla fuerte, técnica para hacerla experta y científica para hacerla pensadora, cobrando mayor significancia desde la concepción de desarrollo humano que propone Adam (1992). Hoy día la valoración de las continuidades en las acciones formativa-investigativa, interacción comunitaria y administrativas con significancia y significado en lo productivo coloca el Plan Tiempos de Siembra (2018), plan Sembradores de Esperanzas (2016-2018), el programa Robinson Emprendedor (2018) en una sinergia hacia una estrategia socio política del cambio cultural y la educación popular como aristas del holograma emancipación intelectual y formación de ciudadanía.

En tal sentido, desde las dificultades estereognósicas debemos comprender el papel de la percepción como capacidad de obtener información sobre el ambiente para interaccionar adecuadamente, influyendo en el comportamiento personal, la perspectiva de la percepción como un elemento holístico y molar o atomista y molecular; hoy día se ve desde la complejidad como un proceso integrador, donde Carterette y Friedman (1982) la exponen como parte esencial de la conciencia, es la parte que consta de hechos intratables y, por tanto, constituye la realidad como es experimentada, por tanto praxologicamente pertenece al lenguaje común donde dice Barthey (1982) que según el diccionario

1. "La percepción es cualquier acto o proceso de conocimiento de objetos, hechos o verdades, ya sea mediante la experiencia sensorial o por el pensamiento; es una conciencia de los objetos, un conocimiento
2. "La referencia que una sensación hace a un objeto externo".
3. "Un conocimiento inmediato o intuitivo, o juicio; un discernimiento análogo a la percepción sensorial con respecto a su inmediatez y al sentimiento de certidumbre que lo acompaña, frecuentemente implica una observación agradable o una discriminación sutil".

Allí radica la importancia de la ley figura-fondo que establece el hecho de que el cerebro no puede interpretar un objeto como figura o fondo al mismo tiempo, por tanto, depende de la percepción del objeto será la imagen a observar, esta ley perceptiva de figura-fondo es quizás la de mayor fuerza y transcendencia que las restantes de la percepción, porque se puede decir que las abarca. El planteamiento figura-fondo tiene especial importancia, para nuestro estudio sobre la percepción y posterior representación del espacio Ueserrista como factor que permite el enmascarar o tatuar elementos no cónsonos con la visión, misión y valores de nuestra organización, pero que desde la proximidad, el no reconocimiento del fondo y la forma, la semejanza, cierre, continuidad, simetría, entre otros no se asume la importancia de la identidad de nuestra casa de estudio. El giro hacia nuestra función productiva como parte de nuestra piel organizacional, para dar sentido a los caracteres social, andragógico, flexible, experimental, nacional y participativo, darse en sí mismo para iniciar con la atracción y detección de emprendedores potenciales, continúa con la creación y desarrollo de emprendimientos sustentables y culmina con la puesta en funcionamiento de los mismos.

Para ello, se requiere formarse sobre conectividad, financiamiento, emprendimiento y oficio a desarrollar comprendiendo que cada carrera tiene implícito, sino volvamos la mirada al Maestro Simón que desarrollo 27 oficios en su transitar de vida, a los cuales los colocaba en una estructura que denomino los principios de Conocer Totalidades (1826), el primero relaciones, abstraer, continuidades, contextos; y, el segundo los movimientos del tiempo, circunstancia y objetos. Las interacciones de productividad, oficio, financiamiento, unidad productiva social o unidad productiva individual, dado que este espiral le permitía explicar el sentido, significado y significancia de lo que hacia el ser humano en su tránsito por la vida.

EXPERIMENTACION

La orientación metodológica es fenomenológica desde la perspectiva de Martínez (2016) dado que permite el respeto de las percepciones vivenciadas pero que son determinantes poco comunicable para la comprensión de la vida psíquica y las relaciones praxeológicas que se desarrollan. En tal sentido, los fenómenos tal como son experimentados, vividos y percibidos (Husserl 1913) y configurar una matriz del mundo vivido por participantes, facilitadores, administrativos y personal de servicio con su propio significado.

Desde esta perspectiva, desentrañar la dicotomía profesión/oficio con la colocación de la visión Rodriqueriana en formación de las Maestranzas y sus 27 oficios donde a todos los involucrados les ha causado extrañeza saber de todas las facetas del Maestro y su relación con las carreras ofertadas en el núcleo desde un espacio socializador de la acción formativa-investigativa.

En la acción interacción comunitaria, se estableció relación de los saberes-haceres populares con la visión emancipatoria y de oficios que pregonaba el Maestro, asignándole elementos significantes a los Maestros Pueblos, empleando el aprendizaje servicio y cooperativo como estrategia para divulgar, socializar y aprehender.

Así mismo, bajo la premisa de certificación de oficios se crea un programa Robinson Emprendedor que les permita apropiarse de cuatro aristas fundantes la formación de destrezas, habilidades, competencias y capacidades que requiere cada oficio, la conectividad para comprender las relaciones tecnológicas y el ciclo productivo, el financiamiento apropiarse de conocimientos para la comprensión de la finanza no técnica y el emprendimiento con una perspectiva humanista y orientación social comunitaria.

Desde este contexto se han realizado alianzas con INCES y Educación de Adultos donde tenemos en pleno desarrollo talleres de costura, reparación de bombillos ahorradores, comida alternativa, panadería artesanal, coctelería y pastelería, donde hemos observado mayor demanda comunitaria que universitaria y por ello, nos proponemos un plan de divulgación para el periodo académico 2018-2019 donde fortalezcamos las funciones social y productiva de la Unesr desde la conexión con el ciclo productivo comunitario a fin rupturar con el viejo modelo rentista de la nación y dar emergencia a un nuevo estilo de trabajo y trabajadores que demanda el país para poder salir de la crisis y perfilarse como una nación autosustentable.

Emilia Soledad Canelón Elorza

Bailando Identidades

Los Sones de Negro como sistema de representación identitario

El territorio que hoy en día comprende el estado Lara ha sido históricamente espacio de convergencia de identidades étnicas y espirituales que se pueden ver expresadas a través de tradiciones religiosas, rituales y festividades que se han configurado en el tiempo generando una región poseedora de una rica diversidad cultural. De esta diversidad resaltamos el ritual sonos de negro – tamunangue, tradición fuertemente arraigada en distintas ciudades, pueblos y comunidades rurales del estado Lara y en la actualidad extendiéndose por todo el territorio nacional. Como resultado de encuentros y desencuentros culturales los sonos de negro será interpretado bajo nuestra propuesta como un ritual que resguarda profundos sentidos, primeramente de las identidades étnicas que lo configuraron: gentes y culturas de la diáspora africana esclavizada bajo el modelo económico de plantación, poblaciones indígenas y descendientes de indígenas del ahora territorio larense, y la cultura hispana impuesta bajo el sistema colonial. Esta triplicidad de fuentes étnicas generó un ritual que reúne los atributos característicos del mestizaje cultural, y debido a esta característica ha sido una tradición altamente utilizada por el estado venezolano y sus instituciones como fuente del discurso nacionalista y bajo la ideología del mestizaje, intentando desvanecer las particularidades de las identidades étnicas que el ritual contiene. Los sonos de negro comprenden una compleja y armónica confluencia de manifestaciones expresivas, música, baile, objetos rituales, que mantiene una estética única, y es puesta en acción a través de la actuación de los participantes del ritual, quienes configuran un evento enmarcado en los elementos que contiene la ritualidad del tamunangue que nos encargaremos de describir e interpretar.

El ritual sonos de negro está dividido en sonos, reconocidos como momentos específicos dentro del tiempo en el que se desarrolla la manifestación, dichos sonos poseen bailes y músicas en las cuales la representación cultural se expresa de manera potente, en nuestra investigación haremos énfasis en los siguientes elementos dividiendo nuestra exposición en cuatro movimientos:

1. Oralidad y resistencia cultural: las salves, décimas, canturías de velorio y la batalla como elementos de resistencia de identidades étnicas y espirituales.
2. Conexión con la tierra y las labores campesinas: La juruminga como expresión de legitimación de la identidad campesina y la vida cotidiana.
3. El cuerpo bailante como expresión de género. Los sonos de negro como espacio de legitimación y problematización de identidad de género, relaciones de poder entre los géneros y de la sexualidad.
4. Coreografiando el estado nación: el galerón y seis corrido como expresiones del intervencionismo de la ideología del mestizaje y criollismo en los sonos de negro.

Ante la riqueza y complejidad de nuestro tema buscaremos sintetizar y generar una interpretación profunda de la importancia que posee el ritual sonos de negro comprendiéndolo como un sistema social de representación donde las identidades étnicas, de género y nacional se conglomeran, dinamizan y transforman en cada momento que este ritual se realiza.

Cesar Escalona

La ECOSVIDA: hacia otra forma de vivir

La cosmovisión Occidental es una construcción intelectual histórica-concreta, resultado complejo de aportes que vienen desde los griegos, el renacentismo, hasta la modernidad, los cuales se sintetizaron en lo que se conoce como la ilustración que nació y se desplegó durante los siglos XVII y XVIII, se expandió e hizo dominante en el mundo con los procesos colonizadores-civilizadores y se proyectó hasta nuestros días. Resaltan, entre otros, Aristóteles y la división social y la historia circular; René Descartes (1596-1650), con la visión mecanicista y fragmentaria del universo; Francis Bacon (1561-1626), con una concepción antropocéntrica del ser humano y el control que había que tener sobre la naturaleza, lo que dio lugar a una diversidad de desarrollismos. Isaac Newton (1642-1727), que de sus estudios derivó tres leyes de existencia de la materia y, entre ellas, la relación causa-efecto. David Hume (1711-1776), y las supuestas necesidades insaciables de los humanos. Charles Darwin (1809-1882), y su traslado mecánico del naturalismo animal a un "naturalismo social" que justifica la competencia como existencia humana *per se*; Immanuel Kant y su teoría de la justicia y los contractualistas modernos Tomas Hobbes y John Looke y su liberalismo político. Sobre estas teorías está montado la episteme Occidental que impuso y universalizó, desde el poder, una forma de entender y explicar el mundo, que se expresa en la ciencia y en la existencia del dominio del capital sobre el trabajo y del ser humano sobre la naturaleza. La posibilidad cierta de construir una sociedad al servicio de los seres humanos en existencia armónica con la naturaleza-cosmos, pasa por superar esta cosmovisión y reemplazarla por una nueva. En este trabajo se propone la ECOSVIDA como una nueva forma de vida para avanzar en la dirección propuesta.

Por ECOSVIDA se entiende a una forma de vivir fundada en una cosmovisión y una cosmogonía que entienden a los seres humanos, la naturaleza y el cosmos, y todo lo que está dentro de ello, como una sola cosa; como un

todo orgánico inseparable, complementario y en movimiento, con existencia en equilibrio relativo.

La ECOSVIDA plantea la convivencia de colectivos humanos de esta civilización y las que vienen, construyendo vida, respetándose unos a otros, a partir de respetar la tierra y, en general, la naturaleza porque somos lo mismo y no tres (3) cosas diferentes. La ECOSVIDA, contempla una nueva forma de producir, nuevas expresiones culturales, diversidad de formas políticas, nuevas organizaciones sociales. La ECOSVIDA plantea una superación de la diversidad de modelos en que se expresa el sistema-mundo capitalista hoy, y de los diversos modelos en que se han manifestado las experiencias del denominado Socialismo Real. Ambos modelos son desarrollistas y depredan el ambiente. No tenemos porque movernos en esta dicotomía. No se han agotado los límites de lo social. Lo que está agotada es la mirada, con la que hemos percibido y construido el mundo en que vivimos. Otro mundo es posible.

Fundamentos en que se soporta la ECOSVIDA.

Superar una episteme no basta con concebirla. Requiere de un hacer consciente¹ teórico-práctico en un proceso más o menos largo, que guíe la acción con sentido en la dirección referenciada². El imaginario colectivo construido en las prácticas sociales cotidianas e históricas de la episteme Occidental, siguen persistiendo con la fuerza de las costumbres, por un tiempo relativamente largo, en el proceso de construcción de la nueva forma de vida³. Además, en el proceso de cosmocer⁴ para producir cosmocimiento⁵ debe estar al servicio de los seres humanos y no para reproducir incesantemente capital bajo la lógica de la máxima ganancia, ni para las élites que se han apropiado de los bienes de la tierra, no se llega inmediatamente sino a través de aproximaciones, búsquedas, intuiciones y reflexiones sucesivas en un proceso siempre abierto y harto complejo.

Este proceso debe ser abordado desde una cosmociencia⁶.

Las bases de la ECOSVIDA son las siguientes:

Fundamentos ontológicos. Somos parte de una formación socio-cultural-cósmica⁷ que trasciende la visión biopsico-social del ser y se proyecta hacia el cosmos el cual mantiene una influencia con sus ondas y campos magnéticos en todos los seres vivos y no vivos que pueblan la tierra. Ejemplo de ello es la influencia que tiene el campo magnético de la luna sobre las mareas de los océanos; la intensidad con que circula la sangre por nuestras venas al alcanzar la luna determinadas posiciones con respecto a la tierra; sobre la sabia que circula por el tallo de las plantas, como lo sostuvo el Cacique Seattle: "Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena de las playas, la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y el zumbido de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo la historia del piel roja(...)"⁸.

Esto que describe el Cacique Seattle hay que retomarlo como parte de una nueva concepción del mundo no occidental, no eurocéntrica. Una concepción del mundo por construir por nosotros a partir de nuestra cultura y la herencia ancestral. La influencia de estos campos magnéticos tiene una importancia capital para los estudios en las áreas de medicina, Psicología, la Geología, las ciencias del agro y del mar y en la Biología, entre otras. Si los campos magnéticos o procesos energéticos tienen incidencia en la psique humana, entonces ello tiene una afectación en las relaciones y los conflictos sociales, explicados éstos desde una visión de totalidad-ampliada⁹. Hasta el momento, la fragmentación que impuso el constructo teórico hegemónico en la ciencia Occidental, no contempla la dimensión de lo cósmico para producir cosmocimiento.

- La formación socio-cultural-cósmica y el universo, existen en movimiento permanente en el cual "hasta lo sólido se desvanece" (Marx). Este movimiento sigue un proceso contradictorio y complementario, a la vez, en una trayectoria parecida a la de un espiral que inicia en un punto el cual es, a la vez, la culminación de otro algo anterior. En este proceso, se producen avances, retrocesos, estancamientos, procesos combinados y en donde todo punto de culminación es un nuevo comienzo.
- En esa formación socio-cultural-cósmica todo tiene que ver con todo en un movimiento -no lineal sino en espiral-complejo- de orden, desorden y reordenamiento en un proceso contradictorio pero al mismo tiempo complementario que es y no es casi al mismo tiempo.
- Los seres humanos somos seres sociales, nos debemos y reconocemos en el otro; desechando la supuesta naturaleza individual. El conocimiento es una construcción social; construimos sociedades diversas y edificamos la vida de manera diferenciada; todos aprendemos de todos, disponemos de un aparato analítico diferente, una psique y un acervo informacional por las prácticas sociales diversas construidas a lo largo del proceso de vida. Tenemos historias particulares interdependientes.

Fundamentos Epistemológicos.

- En la cultura Occidental se padece una profunda crisis de percepción: 1) sólo se ve lo aparente y lo hacemos de manera fragmentaria como una sumatoria de uno (1); 2) producimos cosmocimiento y aprendemos sólo desde la teoría, 3) tomamos como realidad sólo aquello que percibimos con nuestros sentidos, las pre-nociones, los valores y principios de vida y la información que tenemos sobre el mundo y las cosas.
- Cuando se investiga, hay que ver el problema dentro del contexto temporal-relativo y espacial-cósmico en el

que se indaga. Si la vida es movimiento, lo que cosmoceemos es y no es al mismo tiempo; por tanto, capturamos su sustantividad solo en un momento dependiendo de la intensidad en que se produce el cambio.

No se pueden dejar de lado, las estrategias de enseñanzas de nuestros campesinos que viven, siembran y se orientan con la posición de la luna; valorar e integrar El Maestro Pueblo¹⁰ para recuperar esos saberes que, en buena parte, son continuidad de los saberes de nuestros nativos ancestrales.

Fundamentos teleológicos. Se persigue contribuir a formar comunidades con una mentalidad abierta, no dogmática; con mirada integral que no se agote en la materia ni en el entorno más cercano; sino que vea lo que no se ve; que sienta lo que no se siente; que olfatee lo insípido; que descifre los campos energéticos y que sienta y viva que somos una partícula diminuta llamada tierra dentro de un campo más amplio llamado galaxias que forman el cosmos.

Fundamentos axiológicos. El nuevo ciudadano debe formarse con valores que eleven su espíritu: la solidaridad, la cooperación, la identidad nacional con nuestra historia, la dignidad, la cultura y el territorio social; el respeto y reconocimiento del otro, la tolerancia, la paz, el amor y ser profundamente crítico y problematizador. La puesta en práctica permanente de estos valores, nos da espacio para reflexionar acerca de la sobrevivencia con el honor que tuvo la población nativa en su subsistencia colectivamente. Esto pasa por entender que el capitalismo se ha sido naturalizado como la única forma de vida válida y posible en el mundo. Hay que pensar la posibilidad de vivir con otros modos o formas de organización social que no atente contra la especie humana y/o destruyan la naturaleza.

Fundamentos pedagógicos. Hay que formar a nuevos ciudadanos con pedagogías que se apoyen en un ejercicio teórico-práctico permanente: el aprender-haciendo de Simón Rodríguez. Recomponer el hecho educativo: se estudia para construir la vida y se hace vida estudiando. Hay que formar desde los procesos naturales de vida. La Escuela debe ser expresión de lo que hacen los participantes del proceso educativo.

Formas de producir la vida material y espiritual en la ECOSVIDA

Debemos superar la contradicción fundamental del capitalismo: la producción social y la apropiación privada del producto del trabajo humano; pero también la contradicción entre el desarrollismo que hace uso irracional de la naturaleza y los recursos finitos de la misma. La primera contradicción es la madre de todas las desigualdades registradas en el sistema-mundo capitalista. Las críticas más severas a esta contradicción se han quedado en develar la explotación del cual son objetos los seres humanos en este Modo de Producción y la necesidad de su superación, proponiendo como contraparte el socialismo; pero con respecto a los daños causados al ambiente el mismo Marx y Engels, se quedan en un enfoque naturalista de ver el problema.

Del análisis de la contradicción: la producción social y la apropiación privada del producto del trabajo humano, se infiere lo siguiente:

- La sociedad produce pero la élite dueña de los medios de producción se apropia de las mercancías producidas, las intercambia en el mercado por la mercancía- dinero a un valor por encima del salario que le cancela al trabajador y se apropia del excedente que queda entre el valor de venta y el salario.
- Con la acumulación de los excedentes de todos los trabajadores, los patronos reúnen la plusvalía colectiva y recuperan el capital invertido en la empresa y acopia riquezas desmesuradamente.

- Con el despojo al trabajador (a) del producto de su trabajo, el trabajo se vuelve una carga pesada para el trabajador y éste lo empieza ver como una obligación y no como necesidad.
- El trabajador ve en la mercancía que produce, algo ajeno a él y cuando la mira en las vidrieras y no la puede obtener porque su salario no le alcanza se produce una nueva enajenación del trabajador con respecto al producto de su trabajo.
- Pero una nueva forma de enajenación también se expresa en el trabajador a partir del momento en el que se da cuenta que mientras más trabaja, más se empobrece y, en sentido contrario, el empresario más se enriquece en la misma proporción en el que se empobrece el trabajador (Marx).
- La sociedad se polariza entre poseedores y desposeídos. Los primeros se enriquecen con el trabajo de los segundos.
- Este proceso se produce en el plano fundamentalmente de la base material de la sociedad en la que predomina una lógica parecida a la de la producción: competencia, individualismo, cortoplacismo, pragmatismo, conservadurismo, entre otras cosas; que contribuyen a modelar unas determinadas relaciones sociales, donde se construyen formas y principios de vida, hábitos, valores, costumbres, referencias éticas y morales, formas religiosas y espiritualidades diversas que, en su conjunto, van conformando una diversidad cultural. Esta cultura es reforzada desde la educación y, en general, desde la academia, la vida cotidiana y el Estado que, en forma de teorías explicativas de lo social, refuerzan las relaciones sociales concretas de la sociedad históricamente determinada, en una relación biunívoca entre ambas.
- Esta sociedad es regulada con un sistema jurídico que al igual que la teoría, le da legalidad y legitima el

estado de cosas existentes. Llegado a este punto –como lo sostiene Gramsci- los ciudadanos se apropian, repiten y defienden a través del sentido común, el discurso hegemónico en la sociedad. La tendencia es que los ciudadanos reproduzcan el discurso hegemónico dominante.

- Superar el capitalismo es resolver su contradicción estructural: la producción social y la apropiación privada del producto del trabajo humano. Si la producción es social la apropiación también debe ser social; pero no quedarse sólo en la distribución de la riqueza social como lo ha hecho el “socialismo realmente existente”, hay que trabajar porque los seres humanos se autodeterminen; se autoliberen ayudando a liberar a los demás. No sustituirlo ni por el Estado ni por una élite preclara, ni por un partido. Esto genera un paternalismo de nuevo tipo en el cual el ser humano es mirado y se asume como minusválido para realizar las cosas y para hacerse dueño de su propia existencia, para lo cual tiene que generar organización.

Algunos criterios para producir vida material y espiritual en la ECOSVIDA

- El concepto sobre el proceso productivo debe ampliarse de manera de incorporar a la naturaleza y a las incidencias del cosmos en ese ciclo. El ciclo productivo ampliado se puede resumir en lo siguiente: naturaleza-cosmos, producción, distribución y consumo; considerando que el ciclo productivo dominante estaba reducido a: producción, distribución y consumo.

- La naturaleza es la fuente de toda nuestra existencia y de donde viene la mayoría de la materia prima utilizada para producir las mercancías; y el cosmos por la incidencia que este tiene sobre todo lo existente a través de los campos magnéticos que se expresan a través de ondas energéticas vibratorias a las cuales tenemos acceso a través de la conciencia. Esa energía contenida en el universo, aunque el ojo humano no está en capacidad de percibirla porque vibra a la velocidad de la luz, existe e incide sobre todo porque el universo

es un sistema de inter-relación abierto y en movimiento constante.

- La naturaleza-cosmo, como la primera parte del ciclo productivo, tenemos que ser a fin a la naturaleza para guardar armonía con ella. Según los saberes ancestrales heredados por nuestros campesinos, buena parte de las plantas frutales y las productoras de alimentos, deben sembrarse en menguante para que puedan producir; porque en creciente las plantas crecen muy altas debido a que la influencia del campo magnético de la luna sobre la sabia de las plantas es mayor y tienden a no producir (Dan, 2016).

- Hay que reponer, de manera permanente, lo que se usa de la naturaleza; porque ella es finita pero la ambición del ser humano occidental es insaciable. Hay que proteger las fuentes de agua de la avaricia de la élite que dirige el mundo.

- Debemos hacer obligatoria la educación ambiental en todos los niveles educativos. Diseñar programas especiales de manera permanente para los niños, por ejemplo, un programa que se denomine: "Un Niño, un Árbol" para educar en lo ambiental.

- Hay que concienciar sobre el respeto que se debe tener por la naturaleza, por la tierra, los animales y multiplicar los bosques para garantizar condiciones mínimas de vida a las generaciones venideras.

- Debemos educar en el sentido de hacer descansar los bosques que sea necesario utilizar, tal como lo hacían nuestros ancestros y hoy lo continúan parte de nuestros campesinos, con los sembradíos en círculos. A ello debe sumarse la eliminación de pesticidas en las prácticas agrícolas y utilizar insecticidas ecológicos como lo hacen en el pueblo de Sanare, estado Lara.

- Debemos propender a producir para resolver necesidades humanas y no para competir. La competencia del capitalismo ha llevado a un uso irracional de los recursos naturales con todos los males que de ello se derivan. La producción debe priorizar resolver el consumo interno acompañado con una política del ahorro y luego para cubrir las necesidades de otros pueblos hermanos.
- Priorizar la producción colectiva local a través de las cosmo-aldeas¹¹; pero trabajando con la concepción de glocalidad: tener una visión global desde lo local. Esa producción local debe abordarse a través de los procesos de encadenamientos socio-productivos.
- La producción con lo nacional y para intercambio con el exterior, debe realizarse a través de la complementariedad; incentivar las relaciones de trueque, el intercambio a través de monedas únicas para evitar depender del dólar y la relación debe ser integral de manera que propenda a unir lazos culturales entre países, a partir de identificar las historias comunes, entre otras cosas.
- Eliminar los intermediarios entre el productor y el consumidor, para evitar labores de usura, especulación y encarecimiento del producto. Se pueden construir redes de productores para distribuir los alimentos y redes de consumidores en cada estado; en sitios estratégicos de la ciudad en los cuales los productos se pueden vender a un precio con un margen de ganancia razonable por encima del costo de producción.
- Hacer un gran esfuerzo comunicacional, educativo y práctico para cambiar los patrones de consumo que impone la industria de la publicidad que rompen los patrones culturales e históricos de las poblaciones. Hay que promocionar un consumo sano como parte de la promoción de la salud y la vida. Educar en una dieta que contenga los cuatro tipos de alimentos para tener una alimentación balanceada.

- Diseñar Unidades Curriculares obligatorias a todos los niveles de la educación que tenga como objetivo formar a la gente a tener una alimentación sana; acompañada de una formación para el uso de las bondades de las plantas medicinales, a los fines de disminuir el consumo, a veces exagerado, de fármacos y otros medicamentos nocivos para la salud.

Asistimos a un cambio de época en el continente en el que se abren nuevos caminos conducentes –con dificultades- hacia la emancipación de nuestros pueblos. Hay que aportar esfuerzos materiales, investigativos, de construcción teórica y de un nuevo hacer consciente, de todos y con todos y todas, todos los días para que un nuevo sol brille en nuestros cielos.

(End notes)

- 1 Se entiende por hacer consciente a toda acción fundamentada en una teoría construida en el marco de una cosmovisión. El hacer consciente contiene en sí mismo o va acompañado de la intuición.
- 2 Dirección referente viene a ser el referencial de búsqueda que puede ser inmediato, mediato o a largo plazo.
- 3 Por una forma de vida se entiende a las construcciones societales que se dan los seres humanos en sus territorios de experiencias.
- 4 Se asume la noción de cosmocer en vez de conocer, toda vez que la posibilidad de apropiarse de lo real pasa necesariamente por considerar que somos parte del cosmo (el cual tiene una incidencia sobre todos los seres vivos existentes en la tierra) en una

relación vinculante y de mutua determinación. Dicho de otra manera, nada existe aislado del todo como totalidad finita. Esta noción establece un punto de ruptura con la visión materializante - cuantitativista del paradigma positivista y los enfoques subjetivistas cualitativos de la ciencia moderna que fragmenta la investigación en cuantitativa y cualitativa; que viene a ser, a su vez, una escisión del ser en cuerpo y alma, en materia y espíritu que reedita, por un lado, la concepción descartiana y, por otro, la visión neo-kantiana de Max Weber sobre el ser. Esta visión de la ciencia nos retrotrae al debate filosófico del siglo XIX entre materialistas e idealistas. Se trata de reivindicar una visión de totalidad-integralidad dinámica y cambiante.

5 Esta categoría de cosmocimiento la tomo prestada del Dr. Reinaldo Velásco utilizada en su Tesis Doctoral titulada: "La visibilización de la racionalidad originaria indígena y la revitalización de sus ciencias ancestrales", para sustituir a conocimiento. Cosmocimiento supone cosmozer tomando en cuenta las incidencias que tiene el cosmos en el hacer consciente colectivo en nuestros territorios de experiencias.

6 La cosmociencia sustituiría a la ciencia pero pudiera contener elementos de ésta y sería una nueva forma de producir cosmocimiento que tiene como base una relación más amplia fundada en el ser-naturaleza-cosmos.

7 Los seres humanos debemos superar el enfoque unidimensional del ser fundado absolutamente en el paradigma materialista que hasta el momento ha logrado que veamos solo la materia expresada en lo que se puede medir, pesar o contar, despreciando las cualidades del ser; todo ello percibido con una mirada que se agota en lo visual y se limita a lo social. Si bien somos seres vivos que venimos de una célula que está formada por moléculas que, a su vez, están constituidos por átomos, estas células forman los órganos, los cuales pasan a constituir los seres vivos. Las especies vivientes forman el hábitat, éstas constituyen la población. La población y su entorno pueblan la tierra y este planeta forma parte de un espectro más amplio que es el cosmos. De tal manera que, lo que construimos en nuestros territorios de experiencias en la búsqueda de las expectativas, estamos influidos energéticamente por los campos magnéticos del cosmos los cuales inciden en todos los seres vivos y no vivos en la tierra.

8 Carta completa del Cacique Seattle al Presidente de los Estados Unidos Franklin Pierce, en 1854, se puede encontrar en: <http://>

www.ciudadseva.com/textos/otros/carta_del_jefe_seattle_al_presidente_de_los_estados_unidos.htm

9 Se entiende en este trabajo por totalidad-ampliada a la construcción de una visión u objeto de estudio que rebasa el ámbito de la concepción biopsicosocial y la tierra; y se extiende hasta alcanzar dimensiones del cosmos. Es una construcción teórica para su estudio que no es indeterminada ni tampoco busca estudiar el todo.

10 Sempiternamente subestimado, negado y excluido por razones ideológicas, políticas y racistas dentro de los recintos formales de aprendizajes, por parte de la opresión burguesa-imperialista; que ratifica sus saberes ancestrales a través de su sistema de valores, cosmovisiones, formas organizativas, tecnológicas, patrimonio cultural y sabiduría de las más diversas índoles. Un pueblo que, según su propia confesión, "sabe la o por lo redondo". Este pueblo es un maestro inagotable e inigualable en eso de ubicar, domesticar animales, producir, conservar y sazonar alimentos, conocimientos, aprendizajes, arte y cultura (p. 60). Ver más en el texto: El Maestro Pueblo de Juan J. Escalona Betancourt y Juan R. Escalona Betancourt (Los morochos), editorial Luces para América, Caracas, 2013.

11 La cosmo-aldea se puede entender el territorio social local donde se emprenden proyectos colectivos bajo la concepción de la ECOSVIDA, tendiente a garantizar la autosuficiencia local con visión integral, pero actuando en forma de Red con otras cosmo-aldeas, complementándose y construyendo de manera colectiva. Estas Red o Redes de cosmo-aldeas deben obedecer a un proyecto nacional, garantizando la participación protagónica de los sujetos en todos los puntos del proceso: desde la concepción, pasando por la planificación, ejecución, evaluación y control, la sistematización y la teorización de esas experiencias.

Ángel Custodio Velásquez

La ética de la investigación cultural de las tradiciones del estado Lara versus Alienación

El resultado satisfactorio de una investigación cultural de las tradiciones del estado Lara, como son: El Golpe Tocuyano, Los Sones de Negros, La Zaragoza, La tradición de San Pascual Bailón, El Ritual de las Turas, entre otras manifestaciones, dependerá de un buen criterio ético y respetuoso de los maestros de tradiciones o cultores populares. La investigación documental es indispensable para abordar el tema y la investigación etnográfica In Situ, es necesaria para comprobar y testificar el desarrollo de la misma.

El aporte audiovisual a través de la imagen, movimiento y sonido, realizado por el investigador, serán aportes para divulgar el legado ancestral, su historia, su dinámica, su diversidad. De tal manera que los testimonios mencionados por los maestros, deben ser seriamente abordados con criterios de resistencia e insurgencia, a través de su oralidad. Es así que la investigación se cubre de valores, en el respecto de cómo realizar sus fiestas, sus bailes, sus músicas y no caer en la mala difusión, en la tergiversación de la tradición. Nuestra tradición se compone de diversidad cultural y hay que ser cuidadoso cuando se hable de aportes, porque fácilmente caemos en la alienación imperial que está sujeta a limitarnos a sus propios gustos y propósitos. Sin duda el éxito de la investigación depende de la humildad con que se aborda y llevar el resultado tal cual a los medios, a las escuelas, y por supuesto entregarle el trabajo final a sus cultores.

Orlando Enrique Paredes Cedeño

Los Lenguajes de la Tierra:

*El Arte de crear a partir de los Elementos Autóctonos
que definen nuestra Identidad*

El proceso de creación en la plástica es concebido a través de la academia por fundamentos universales que aluden en sí a elementos tales como el color, la línea, la forma, las texturas o el espacio, albergado dentro de ciertos cánones estructurales que presumen la perfección en la ejecución de una técnica. Estas leyes se sujetan a ciertas verdades universales que siempre han sido impartidas bajo el título de propiedad eurocentrista. Sin embargo, estos principios son parte de un todo y están a la vista; codificados en lenguajes sencillos para los cuales solo hay que desarrollar la percepción, con el propósito de conseguir ser personas sensibles, abiertas a entender y respetar el fluir de la vida; a manera de poder sentir y amar toda una serie de elementos autóctonos que les rodea.

La tierra tiene infinitas maneras de expresarse, por lo tanto se sirve de lenguajes que sólo se pueden entender cuando se logra aprender a escuchar, observar, sentir, amar y proyectar los sentidos. El artista se asemeja a un ente «Materia» que recibe los mensajes del vasto universo que lo rodea, luego lo decodifica y finalmente lo difunde a través de sus propios medios de expresión; convirtiendo este hacer en un ritual, que se ha hecho desde eras ancestrales y de lo cual la historia a tratado de darle una connotación teórica, aun cuando la historia del arte latinoamericano no esté exenta de anacronismos. De hecho como lo menciona Adolfo Colombres en su libro Teoría Transcultural de las artes visuales:

La teoría occidental sirvió así, no para comprender y explicar la producción simbólica ajena, sino para relativizarla, oscurecerla y excluirla de los ámbitos en que se reparten honores, espacios y recursos, para borrar o devaluar los sentidos que otros habían construido a lo largo de una historia a menudo milenaria... (2011).

Mucho se ha hecho mención acerca de la identidad, de apropiarse de los espacios y los recursos a fin de conseguir vivificar la cultura en todos los aspectos, insertar dentro de los programas de educación dicha información o herramientas para que sea posible el reconocimiento de la identidad y poder afianzarla a modo de generar una identidad bajo una consciencia liberadora.

Ahora bien, cuando hablo de la tierra me refiero a ella como una fuente de vida, materia prima y conocimientos, ya que ésta no sólo sostiene al ser, provee de alimentos, sino también de herramientas creadoras. Desde el aspecto de la plástica es fruto inagotable de inspiración, materiales para generar obras de arte y fuente de conocimiento porque a través de lo que ésta nos dice por medio de sus texturas, colores, olores y demás cualidades, transmite su lenguaje ancestral; el cual se transmite a través del hacer cultural.

-Todo esto, con el objeto de iniciar la búsqueda interior de un lenguaje plástico concebido desde las raíces de nuestra cultura, fecundando en nuestro cuerpo para conformar una identidad que nos permita revertir los daños de la transculturización-

Estas técnicas de expresión plástica, sugieren toda una amplia variedad de posibilidades de creación y socialización cultural, transfiriendo esa esencial primigenia que contiene el basto contenido cultural y natural de nuestra tierra, como también la conexión que ésta posee con la de otros pueblos originarios hermanos, sin perder nuestro contexto

ni identidad. Las personas implicadas dentro de los procesos de creación visual como los de socialización son responsables de establecer ese nexo que se oriente a sensibilizar a las comunidades en general acerca de los diversos procesos que generen esta proyección de los medios de expresión por los cuales se manifiesta la tierra, por medio de las diferentes formas de comunicación.

Esta semilla de amor se inculca en el cuerpo a través del conocimiento de ¿Quiénes somos? Que deben ser llenados con un carácter de pertenencia, en el cual los medios propios deben ser un espejo en el cual se refleje cada quien, develando su encuentro con esta identidad, que comprende: los colores, texturas, sabores, olores, sonidos; para finalmente a través de esos encuentros formar un cuerpo (objeto) que sea reflejo de todas esas imágenes que proyecten todos esos elementos autóctonos que se posicionen por encima de la transculturización alienante que representa la mayor fuente de limitaciones que cualquier creador visual puede tener a la hora de intentar establecer un lenguaje propio de su tierra.

María Gabriela González

La Semejanza, más allá de la identidad

...Rompo este huevo y nace la mujer y el hombre. Y juntos vivirán y morirán. Pero nacerán nuevamente, Nacerán y volverán a morir y otra vez nacerán. Y nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira."

Galeano, E. 1982. La Creación. Pag.3

La Modernidad-Colonialidad en palabras de Grosfoguel, no es un proyecto emancipatorio, menos liberador, como nos lo han hecho creer desde el pensamiento eurocéntrico. Es además una edad de la historia que inicia en 1492 con la invasión europea hacia nuestros pueblos. Esta invasión no sólo fue territorial sino del pensamiento o epistémica, trajo consigo como imperativo categórico una sola visión del mundo, un pensamiento único, universal y principios organizadores como el dualismo «hombre-naturaleza», el racismo y el sexismo.

La Modernidad-Colonialidad subsume al capitalismo puro y salvaje que no descansa en la idea de borrar del mapa cualquier proceso de creación y transformación que emerja desde los más desposeídos, excluidos, explotados e invisibilizados/as.

Romper con la lógica moderno-colonial no es fácil, es un proceso de invasión de la intersubjetividad que se incrustó hasta en los tuétanos o como diría Mézaros un "control metabólico social total" que hizo que los seres humanos reprodujéramos la cultura occidental, el helenocentrismo, el solipsismo (por eso somos individualistas), el eurocentrismo, entre otros. Aún no nos damos cuenta que a diario reproducimos relaciones de dominación desde nuestros pequeños espacios como el hogar, la escuela, el grupo de amistad, el espacio comunitario o el trabajo.

Necesitamos tener principios orientadores que nos permitan afirmar la vida del ser humano necesitado en equilibrio y respeto por la naturaleza de la cual formamos parte indivisible. Estos principios serán la guía de nuestro hacer desde lo singular hasta lo común tomando como eje central la afirmación de la vida, la participación de todas y todos en la toma de decisiones y la posibilidad o factibilidad estratégica de hacer de lo pensado una

realidad concreta. «La identidad-diferencia» es la lógica de la modernidad-colonialidad porque es lo que se dejó por fuera, es decir, lo que no es idéntico es diferente y lo diferente es eliminado, negado y considerado falso, sencillamente «no es» y no es porque no sirve al sistema de dominación. En el mundo no hay ni puede ni podrá haber una sola cultura, una sola filosofía, un solo pensamiento. Existen muchas culturas, muchas filosofías y diversidad de pensamientos con características «distintas» y lo distinto sí es, lo distinto es aceptado como legítimo distinto.

Cuando convivimos en un hogar con los hijos e hijas, padres, madres, abuelos/as, familiares se presentan situaciones algunas veces difíciles y lo podemos resolver o no mediante el diálogo. En la familia también puede haber negación y dominación, sin embargo, a través del diálogo sincero, solidario y respetuoso podríamos encontrar o descubrir lo que tenemos en común, cuando eso sucede estamos aceptando como legítimo distinto a lo que la otra o el otro dice o hace, a esa lógica la llamamos de distinción, semejanza o análoga.

Lo negado por la dominación como identidad-diferencia está disperso en nuestros pueblos del Sur, en nuestro país es representado en los espacios comunitarios de las Bases de Misiones por no idéntico, por estar al margen del sistema capitalista, ellos y ellas son el «no ser» fueron excluidos y apartados por el sistema capitalista. Estos seres humanos son vistos por el sistema como cosas que no producen ganancias sino gasto social. En ese sentido opera la identidad moderno-colonial que excluye al negro, al pueblo originario, por considerarlos diferentes o no idénticos del fenotipo europeo, estadounidense o peor aún "pobre".

Las Bases de Misiones como política del gobierno nacional surgen en el año 2014 por iniciativa del Presidente Constitucional Nicolás Maduro en su preocupación por disminuir la pobreza extrema a su mínima expresión a través del encuentro, la formación y acompañamiento de las misiones educativas Sucre, Ribas, Robinson, Cultura Corazón Adentro, a través del Sistema Nacional de Culturas Populares, Misión Salud, Alimentación, José Gregorio Hernández, Hogares de la Patria, Misión Robert Sierra entre otras.

Todas estas misiones articuladas y de la mano siempre del Poder Popular deben crear relaciones de solidaridad, cooperación, respeto y reconocimiento del otro y la otra, respeto a la vida humana y a la naturaleza, la promoción

y fortalecimiento de producción de subjetividades que afirmen la vida, reconocimiento al pluriverso de culturas y haceres y así romper con el individualismo, el racismo, el eurocentrismo de la lógica identidad-diferencia desde el pensamiento moderno-colonial y que emerja desde las bases, los excluidos y oprimidos otra lógica liberadora, de la semejanza-distinción.

En este sentido, se reconoce al ser humano como sujeto, se reconocen las experiencias de lucha y organización comunal. Todos y todas son partícipes y juntos y juntas crean a partir de la construcción colectiva y del bien común. Se reconocen los saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios y esclavizados africanos. En nombre de la identidad-diferencia, de su lógica moderno - colonial se han destruido y se siguen destruyendo culturas, pueblos, vidas sólo por no ser idénticos, ni pensar idénticos, ni actuar idéntico por ejemplo al imperio estadounidense.

La lógica de la semejanza-distinción más allá de la identidad es aceptar como legítimo otro y otra que somos pueblos con un pluriverso de sueños, de esperanzas, con cosmovisiones indígenas ancestrales distintas, que nacen en cada suspiro de vida, en cada palpar.

Es tiempo de seguir levantando las banderas de la dignidad, la unidad y solidaridad de nuestros pueblos, en un diálogo intercultural.

Nuestros pueblos tienen una esperanza más de vida que cada día crece por las políticas de hombres y mujeres de los pueblos en resistencia que creen que otros mundos mejores son posibles y que quieren ser libres.

Aún nos falta mucho por hacer, somos autores/as, protagonistas, todos y todas somos la única fuente de riqueza junto a la naturaleza, somos totalidades partes de una nueva totalidad que puede y debe luchar por mundos mejores posibles, somos los hombres y mujeres de mi patria Venezuela.

Anny Anzola

Hablemos del Aborto en Venezuela

La práctica del aborto o interrupción voluntaria del embarazo, es una práctica que nos ha acompañado en la construcción de nuestra historia, desde los pueblos originarios hasta hoy día, pese a la idealización e imposición de roles entendidos como sinónimos dentro de un sistema patriarcal, es decir, entender, mujer como sinónimo de madre. Comenta Mayo (2002) para la Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología:

En general, las antiguas legislaciones no castigaron al aborto. En Grecia Antigua, donde se consideraba que el feto no tenía alma, Platón manifestó en su obra La República, que el aborto debería prescribirse en caso de incesto o cuando los padres fueran personas de edad; en tanto Aristóteles y otros filósofos, lo recomendaban como fórmula para limitar las dimensiones de la familia. Aquí se consideraba al feto como parte de la madre, y era ella quien podía disponer al arbitrio de su cuerpo.

Es de preguntarse, entonces en que momento histórico se comienza a concebir esta práctica como una alteración y violación de principios éticos y morales, y no es más que con la aparición del Cristianismo, «[...]Este criterio se basaba en que la mujer no tenía derecho a arrebatarle al marido su descendencia, la esperanza de la posteridad»

(Mayo, 2002, p. 129). Entendiendo entonces, que el cuerpo de la mujer se vuelve objeto de dominación para resguardar la posición históricamente favorecida de los hombres, tal y como lo explica López (2015).

Por otra parte, decidir sobre nuestro cuerpo y cuántos hijos/hijas tener forma parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos, sin embargo, este derecho se ve limitado. Además, no todas las mujeres en el mundo tienen acceso a educación sexual de calidad y/o anticonceptivos, aunque el debate de la legalización y despenalización del aborto es

amplio y ha sido abordado desde diferentes posturas, éste continúa ocurriendo, aun cuando algunas mujeres sienten culpa y miedo al realizar una práctica donde exponen sus vidas en lugares clandestinos con pocas condiciones salubres o utilizan manuales errados que encuentran en internet, la Amnistía Internacional menciona que el 40% de las mujeres en edad fértil vivimos en países donde el aborto está prohibido o restringido, tal es el caso de América Latina y el Caribe.

El aborto ilegal e inseguro es un asunto crítico en la gran mayoría de los países de la región, con consecuencias relevantes en el bienestar, la salud y la vida de las mujeres. Una de cada ocho muertes maternas es producto de un aborto practicado en condiciones de riesgo y casi un millón de mujeres son hospitalizadas anualmente en la región, a causa de estas circunstancias. El papel de los/as profesionales de la salud en el acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva, en particular al aborto seguro, ha sido reconocido a nivel internacional como un asunto clave para garantizar el derecho a la salud y los derechos reproductivos. (López, A., 2015, p. 58)

El medicamento rutinario que se suele utilizar para abortar es el Misoprostol acompañado en ocasiones con Mifepristona, en la mayoría de los casos las mujeres de la región y del resto del mundo no podemos acceder a clínicas clandestinas, por lo tanto recurrimos a este método, la utilización correcta del Misoprostol antes de la semana 12 no coloca en riesgo la vida de la mujer.

La difusión y el uso de misoprostol para la interrupción del embarazo, en particular cuando se utiliza en contextos legales restrictivos, implicó un cambio sustantivo para las experiencias que viven las mujeres. Su manejo ha incidido tanto en el descenso de la morbilidad severa, como de la muerte por aborto provocado en condiciones de riesgo en la región. Ello

se debe también a otros factores relacionados con las estrategias que se implementan en diferentes países del área para disminuir los embarazos no deseados y el aborto inseguro (López, A, 2015, p. 20).

La legalización y despenalización del aborto, sólo contribuye a resolver un problema de salud pública, resguardando la vida de muchas mujeres, es de hacer notar que de legalizarse no sólo se generan derechos, sino deberes y se tipifica hasta cuántas semanas se puede realizar el procedimiento, los países donde el aborto es totalmente legal son los siguientes: Albania, Alemania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Baréin, Belarús, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Cabo Verde, Camboya, Canadá, China, Croacia, Cuba, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Federación de Rusia, Francia, Georgia, Grecia, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Kazajistán, Kirguistán, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Nepal, Noruega, Países Bajos, Portugal, Puerto Rico, República Checa, República Eslovaca, República de Corea del Norte, Rumania, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tayikistán, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán y Vietnam.

Siendo pertinente señalar que próximamente será legal en Argentina y esperamos que también lo sea en Venezuela, teniendo en cuenta la experiencia de países como Cuba, donde fue necesario legalizar en vista del bloqueo económico y el poco acceso a anticonceptivos, caso similar a lo que vivimos hoy día en nuestro país.

Actualmente, en Venezuela RIAS (Red de Información para el Aborto Seguro) y otras organizaciones Feministas del Poder Popular, hemos iniciado la discusión por la despenalización del aborto y la legalización del mismo, presentando ante la Asamblea Nacional Constituyente, un documento donde solicitamos que se modifique el art 76 de la CRBV y se agregue un capítulo referente a los derechos sexuales y reproductivos, y a su vez se modifique el Código

Penal, a tal fin de que el Aborto ya no sea un delito en nuestro país.

No obstante, es pertinente expresar que la legalización del aborto viene acompañada con educación sexual, si bien, el aborto sigue ocurriendo y continuará, queremos que quienes realicen esta práctica lo hagan de manera segura, disminuyendo los números de mortalidad materna, para ello educamos, como dice la consigna "Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto legal para no morir".

Ana Alicia Montesdeoca Vocera de RIAS - Red de Información para el Aborto Seguro

Referencias:

López, A. (2015). Investigación sobre aborto en América Latina y el Caribe. POMSEX.

López, T. (2015). El cuerpo de las mujeres como locus de opresión/represión. Investigaciones Feministas, 60-68. Mayo, D. (2002).

ALGUNOS ASPECTOS HISTÓRICO-SOCIALES DEL ABORTO. Rev Cubana Obstet Ginecol, 128-133.

Ana Alicia Montesdeoca

Imaginarios políticos venezolanos y redes sociales: alineación, ideología y desmemoria

El análisis de Fukuyama (1989) que presagiaba el "fin de la historia", implicó un giro epistémico mundial, pero que en Latinoamérica particularmente, planteó además el relanzamiento de un proyecto de dominación económica y cultural histórico; la ola neoliberal y globalizadora avanzaba sobre la región, una ofensiva que en el plano ideológico-discursivo venía acompañada por la sospecha permanente y el relativismo de la posmodernidad, como condición interpretativa del mundo. Esta ofensiva subjetiva, se ha ido redefiniendo en función de las coyunturas y transformaciones de las esferas públicas y privadas en las que interactuamos; en un proceso donde se instituyen imaginarios colectivos que anclan sus tramas en una larga historia de negaciones parciales y utópicas afirmaciones de nuestra identidad y cultura. Una ofensiva que dialécticamente preparó el escenario para los cambios políticos y sociales que se han desarrollado en los últimos 20 años (Sánchez, 2017).

El sujeto social, histórico y político de este proceso, no se constituye en lo abstracto, sino dentro de imaginarios colectivos fundados en las organizaciones del sistema económico, político y social en el que existe y al cual da existencia. Imaginarios en el sentido que lo propone Castoriadis (1997), donde lo social, esa red cambiante de significaciones y comportamientos, preexiste al individuo y lo trasciende; el "magma" donde se gesta lo social que lo preexiste, donde se entretrejen con lo ideológico, con las mitologías modernas, con los rituales cotidianos.

Lo que nos lleva a retomar los planteamientos de Žižek (2003) y Laclau (2005), que desarrollando la propuesta marxista de ideología, concibiendo esta, dentro de los desarrollos post-construccionistas y en concordancia con los procesos propios de las sociedades neo-capitalistas; presentan la ideología como un conjunto de concepciones y conceptos unidos por un entramado de relaciones mediadas por el poder, que se constituyen en el sujeto performativamente, es decir haciendo del discurso cotidiano una acción identitaria, que pone un velo subjetivo a las contradicciones propias del sistema capitalista global.

Son imaginarios políticos colectivos, que sirven de referentes articuladores de lo social, que se convierten en el caldo de cultivo de lo ciudadano. Imaginarios políticos que se convierten en las bases de las intenciones no racionales que guían la acción política colectiva de los pobladores de una nación o región. Unos imaginarios que se anclan en la historia nacional; en el caso específico de Venezuela, en lo instituido por la democracia llamada puntofijista (Dávila, 1992); en su derrumbe a finales del siglo XX, que dieron origen al llamado Chavismo (Rojas, 2005); que ha derivado en la visibilización de imaginarios que se habían mantenido latentes, asociados a la polarización de la población venezolana (Lozada, 2013), y que finalmente anuncia el emerger de Imaginarios Políticos nuevos, aún difusos y paradójicos, con la muerte del presidente Hugo Chávez en el año 2013.

Estos procesos tensionales en relación a los imaginarios políticos, están ocurriendo en diversos escenarios, pero existe uno que por su relativa novedad y la conformación particular de las dimensiones identitarias, relacionales y temporales; se ha constituido en un dispositivo cultural clave para entender estos fenómenos de subjetivación política aún por dilucidar. Ese lugar de tensiones al que hacemos referencia, es internet, y muy en particularmente las Redes Sociales que la utilizan como plataforma; y que se han expresado por medio de diversos movimientos a nivel mundial tales como: el Movimiento de los Indignados en España (2011) o en EEUU los Occupy de Wall Street (2011) y que en Venezuela tuvieron su expresión en los movimientos políticos del 2014 y 2017, protagonizados principalmente por la juventud.

Nos alertaba Martín-Barbero (1998) que: "la sensibilidad de fin de siglo parece haberles encomendado a los medios masivos..." la cuestionable tarea de "fabricar presente"; una fabricación del presente que interviene la memoria para "mezclar los hechos, las sensibilidades y estilos, los textos de cualquier época aisladamente, sin la menor articulación con los contextos y movimientos de fondo de esa época". Se instituye de esta forma, un pasado que "no puede iluminar el presente, ni relativizarlo, ya que no nos permite tomar distancia de lo que estamos viviendo en lo inmediato, contribuyendo así a hundirnos en un presente sin fondo, sin piso y sin horizonte..." lo que "...implica

también una profunda ausencia de futuro” (p. 2).

Derrida (1997) declaraba por su parte que “Los medios son máquinas de producción de espectros”. Lugares fantasmagóricos donde se instituye (desde instancias difusas de poder) lo que puede y debe ser deseado, antes de ser deseado por el sujeto; donde la ideología mediatiza lo deseado (Zizek, 2003), ya no para ocultar sino para seducir con sus nuevas mercancías alegóricas de fantásticas esperanzas y modos de vida, que colonizan emociones y pensamientos.

De esta forma, hasta la protesta, la resistencia y la rebelión, han quedado circunscritas al manejo mediático, al espectáculo informativo de los noticieros, donde adquieren las mismas consideraciones temporales y espaciales que los productos comerciales; por lo que tienen que competir con ellos para “mercadearse” eficazmente, usando una estética similar; quedando así confinada simbólicamente, toda creación emergente y crítica de subjetividades políticas toda alternativa a la hegemónica; desvaneciéndose en la ética y estética del espectáculo, del reality show.

¿De qué valen ahora los héroes y la gesta heroica de la independencia?, ahora son parte de un pasado que no existe, o más bien que existe solo en las breves narrativas visuales de internet, estereotipados o desmitificados. ¿De qué valen los partidos y la democracia, que sólo han servido para legitimar proyectos fallidos y nuevas élites políticas? El nihilismo liberal, la “posmodernidad celebratoria”, parece irse constituyendo en imaginario político; mientras que los actores y discursos oficiales de los poderes políticos en pugna, hacen referencia a un venezolano que ya no existe, a un país que no existe.

La desmemoria ha construido fantasmas, lugares ficcionales de presentes eternos, donde la historia de los pueblos es inútil referencia, y el futuro, incertidumbre y adaptación acomodaticia individual. Es en ese imaginario, signado por la desmemoria, donde fermenta el nuevo proyecto neo-conservador y neo-liberal que ahora se retoma en Latinoa-

mérica, evidenciado en los triunfos electorales o cuasi-electorales de las derechas políticas de la región. El camino a construir implica, saber dar respuesta crítica a los destinos supuestamente ineludibles de esa desmemoria.

Referencias

Castoriadis, C. (1997). El Imaginario Social Instituyente. Zona Erógena. N° 35.

Dávila, L. (2006). Momentos Fundacionales Del Imaginario Democrático Venezolano.

Derrida, J. (1996). "Conversaciones con J. Derrida".

Lozada, M. (2011). Polarización social en Venezuela: una aproximación psicopolítica.

Martín-Barbero, J. (1998). Medios: olvidos y desmemorias.

Rojas, R. (2005). El Retorno De Los Héroes: El Discurso Político De Hugo Chávez Y El Proceso Constituyente En Venezuela De 1999.

Sánchez, G. (2017). Con-Fabulaciones para una Psicología desde el excluido.

Žižek, S. (2003). El sublime objeto de la ideología.

Gerardo Sánchez

La ideología de género y el control de los cuerpos: mecanismo de opresión en el ejercicio de la ciudadanía plena para la población LGBTI

Las personas homosexuales (gays y lesbianas), bisexuales, transgéneras, transexuales e intersexuales (LGBTI) existimos, no cabe la menor duda. Cohabitamos el planeta y en algunos casos accedemos al sistema educativo y económico-productivo de las naciones. Formamos parte de la población afrodescendiente, adultas mayores, personas con discapacidad, somos campesinas y campesinos, obreros y obreras, profesionales, taxistas, mototaxistas, docentes, médicos y médicas, investigadores, escritores, artistas, niños, niñas y adolescentes, de clase alta, media, baja, militamos en izquierdas y derechas, somos padres, madres, tíos, tías, vamos al parque, al cine, practicamos creencias religiosas, en fin, cada persona es de un modo u otro cercana a una persona LGBTI y sin embargo, en general no se habla de ello o se limitan a hacer referencia a lo buena gente que somos, lo especiales, lo cultas, lo buenas amigas que somos, y por qué no? Lo promiscuos/as, inestables y escandalosos/as, exagerados/as o graciosos/as que somos.

Y es que hablar de nosotros y nosotras, es un tema tan incómodo, que se nos señala como a «ellos» y «ellas» así, como si de algo distante se tratara. Resulta incómodo porque hablar de «este tema» conduce a un asunto aún más incómodo: la discriminación y la violencia que lleva a cuestras, nuestra fiel compañera desde temprana edad; quienes aún nos mantenemos en resistencia para poder contarlo sabemos cómo nos domina. No obstante, no es como hablar de la negada discriminación hacia afrodescendientes, o hacia personas con discapacidad, o judías, ¡no!... hablar de discriminación LGBTI es mucho más incómodo porque se ubica en el plano de los cuerpos sexuados, cuerpos-mentes-emociones reducidos a cuerpos, terrenos de placer, genitales y deseos con supuesta predestinación a encontrarse, condenados a la ingesta mutua, pero que se resisten, pues se trata de cuerpos en desobediencia.

La persona vive distintas formas de opresión individual o grupal y todas con base en hacer énfasis en las diferencias, bien sean estas biológicas (externas e internas), psicológicas, ideológicas, económicas o sociales, pero en lo que respecta a ser/nacer mujer (tener vagina, ovarios, óvulos, cromosomas XX y progesterona) o ser/nacer hombre (con testículos y pene, cromosomas XY y testosterona) y todos los significados que se construyen alrededor de esos cuerpos como un juego inocente y necesario que es avalado por la ciencia y sus explicaciones, es regulado por las leyes y sus aplicaciones y es sostenido por la educación y su poder de persuasión sobre lo que es de beneficio común. Este sistema en su conjunto sólo busca fortalecer los dogmas en los que se inspira para convertirse en mecanismos de control, poder y dominación que legitiman la existencia de cuerpos y funciones superiores e inferiores, buenos y malos, correctos e incorrectos, activos y pasivos, normales y anormales, privilegiados y excluidos perpetuando la estructura binaria.

En este contexto, el cuerpo femenino se ha asumido como un cuerpo secundario, un complemento, un utensilio, con la función receptora de la semilla masculina (conciencia de vasija, a merced de la obediencia) y la subsecuente procreación y cuidado de las crías, pues fue creado a partir de una costilla del hombre primogénito, un cuerpo superior hecho a imagen y semejanza de una deidad suprema.

Los cuerpos en desobediencia, son entonces aquellos que transgreden la filosofía del sacramento de los cuerpos, cuerpos-templo, donde no hay superioridad del cuerpo masculino sobre el femenino y desmiente esos significados tejidos alrededor, cuerpos que no sólo no asimilan la norma sino que la violentan.

Los cuerpos en desobediencia, donde lo masculino y lo femenino se entrelazan, se subvierten, se disipan junto a sus roles, entonces se construyen a partir del resquebrajamiento del sentido común, el deber ser, lo normal, la creación original, la naturaleza, los cuales sólo son percibidos en cuanto que los cuerpos se constituyeron en objetos de vigilancia, receptores de una disciplina orientada a construir individuos modelo, y la sociedad se encarga de esta tarea partiendo del hogar, «la familia», la educación, las iglesias, el trabajo, el Estado, los medios de comunicación y las leyes, todas ellas constituidas en instancias de poder y de reproducción de lo que denominamos convenciones sociales, que suponen un consenso de toda la población.

Desde estas instancias de dominación/opresión somos constantemente evaluados/as y corregidos/as desde el nacimiento, al asignarnos nombres adecuados al sexo de nacimiento (pene/vagina), debiendo cumplir y acatar ciertas reglas y «valores». Se nos obliga o prohíbe en todos los espacios de crecimiento y desarrollo y nada de esto es aislado, ni desvinculado entre sí, pues somos educados/as con un propósito estratégico: ser productores y reproductores del sistema que obedece a las estructuras de poder patriarcales y en consecuencia desigualitarias que se sostienen en quienes «no tienen el poder» (asumimos que cada quien en sí mismo es una instancia de poder, sujeto y objeto al mismo tiempo), pero que a su vez éstos son sostén de las luchas contrasistémicas.

Dicho de este modo, la producción y la reproducción de cuerpos normados y mentes silenciadas, olvidadas junto a sus deseos, es un pilar para generar la idea de que lo normal es lo que más se repite, lo común y castigar con invisibilidad, clandestinidad e ilegalidad a quienes transgreden la norma, y es entonces cuando la «ideología de género» se yergue, un aporte de la religión, como fuerza política de dominación a través del miedo, la culpa y la vergüenza y que ha demostrado ser la más sólida, duradera y fuerte del planeta.

La «ideología de género» plantea un debate en oposición a las «teorías de género», estas últimas nacidas de las luchas reivindicativas por derechos civiles para personas sexualmente disidentes. Sustituye la palabra teoría por ideología con el fin de satanizarla. Es una campaña que da carácter de «natural» a la manera en que las distintas y más poderosas iglesias y religiones promueven los conceptos de hombre/mujer, masculinidad/feminidad y «la» familia como medida para el sostenimiento hegemónico del patriarcado y los controles de dominación a cuerpos femeninos desde la superioridad de los cuerpos masculinos, planteando que hay una sola manera de ser, existir y amar posible basada en la genitalidad de nuestros cuerpos, desconociendo la sinergia irreductible entre la mente como procesador de las percepciones corpóreas y que finalmente se expresan a través del mismo cuerpo.

Para la Ideología de Género, el término «género» se refiere exclusivamente a las funciones asignadas al varón y a la mujer en el contexto social donde el carácter sexuado de los cuerpos consiste en la masculinidad y feminidad como desempeños de base biológica y no pueden justificarse al margen del valor y del significado del propio cuerpo. El sexo genital es un valor indiscutible de la sexualidad humana, así como la reproducción, la paternidad y maternidad, soportadas en una estructura fija dual varón-mujer y masculino-femenino, existiendo entonces una relación inequívoca entre sexo y género que se afirma con la sentencia «Yo soy mi cuerpo» y el mismo no nos pertenece.

Esta ideología religiosa desmiente la privatización de los cuerpos como mecanismo de control, negando los derechos inherentes a este hecho. Reduce el cuerpo femenino a la maternidad, designa la masculinidad propiedad del hombre con pene y testículos y la feminidad a la mujer con vagina, ovarios y utero, así como las relaciones sexuales como un acto conyugal y no un acto natural de bienestar y placer. Lo que otorga carácter filial al cuerpo humano que cristaliza primero en el amor esponsal y después en el materno-paterno, donde el amor esponsal es complementario, pleno y verdadero sólo en la heterosexualidad. Desmintiendo realidades constatables como la existencia de personas transgéneras y transexuales, hombres y mujeres homosexuales o bisexuales, personas intersexuales y familias conformadas de formas distintas a las heterosexuales.

Estos discursos se han permeado a través de la porosidad judeocristiana de nuestras sociedades imputándoles carácter de legalidad a través de constituciones y leyes.

Es importante entonces reconocer que el poder no es una fuerza externa a cada miembro de la ciudadanía, sino que somos parte, objetos y sujetos/as de transformación a través de la resistencia y es tarea de quienes asumiendo el derecho indiscutible de existir no en función de sus cuerpos y lo impreso disciplinariamente sobre ello, sino en lo que sentimos que somos, sin relegarnos a la idea de que nuestras sensaciones y percepciones son subalternas, y batallar a favor de la desgenitalización y no normalización del deseo, el placer, el amor, deconstruyendo el discurso dicotómico, binario y globalizado con espíritu de dominación, que reduce la vida digna a una existencia de opuestos como hombre/mujer, masculino/femenino, normal/anormal, bueno/malo, cuerpos educados/no educados, cuerpos civilizados/incivilizados, cuerpos naturalizados/ambiguos y la influencia que ejercen estos cuerpos en la socialización de los individuos.

Parte de esta tarea es dejar la invisibilidad que refuerza los mecanismos de coerción, aunque al emerger nos volvamos blanco de control marginándonos a espacios convertidos en guetos de vigilancia.

Giovanni Piermattei

Músicas del Sur

El arte es la expresión del mundo interno que existe en la Mente y Ser de una persona o pueblo entero, expresión que puede ser subjetiva, literal, espiritual y emocional, que comunica un mensaje personal, una visión e idea, el arte relata la historia de las culturas, describe la percepción individual de una persona, el arte hace política y tiene fuerza para plasmar mensajes sociales haciendo cambios culturales en una sociedad, también describe la creencia espiritual de una sociedad, pueblo y civilización, el arte crea múltiples sensaciones de mundos abstractos, de emociones personales, de transformaciones epistemológicas y ontológicas del Ser, donde cada pueblo utiliza los sonidos para construir identidad cultural, de manera que cada ser humano a través de los sonidos crea Cultura.

Músicas del sur es la contracultura que se presenta ante el eurocentrismo, la opción de hacer de las artes musicales un conocimiento diverso que rompa con las fronteras epistemológicas del arte occidental, conociendo, experimentando, desarrollando y estudiando otros saberes musicales que existen en nuestro planeta, expandiendo la forma de hacer música, ya que estos saberes son poco comentados, en ocasiones ni hablados, sobretodo no son enseñados, siendo el sonido el principal elemento de la expresión, la creación y construcción de las identidades, visiones y culturas de todas las regiones, pueblos y comunidades en el hemisferio sur del planeta tierra.

Ya que el conocimiento occidental, incluyendo el arte eurocéntrico, se presenta como el relato constante, principal y axiomático en la educación y formación cultural-intelectual en nuestras regiones, Enrique Dussel afirma que «el mito de la modernidad eurocéntrica está impuesto en nuestras formas de saber», donde la manera de ver, hacer y crear música es desplazada por el conocimiento eurocéntrico, pasando a ser las músicas del hemisferio sur las músicas no contadas; por eso músicas del sur es la opción para contar las músicas no contadas, no es negar un saber sino integrar otros saberes que existen, con el principal propósito de describir las músicas del sur con la verdadera relevancia que siempre han tenido, para darle paso a la creación no alienada de identidades musicales.

Músicas del Sur son las músicas no contadas, entendiendo el arte musical no sólo como arte musical, sino como una expedición y manifestación musical, cultural, religiosa, política, ideológica y artística, donde cada región utiliza los sonidos para desarrollar manifestaciones musicales según sus concepciones espirituales y filosóficas, donde lo que conocemos occidentalmente como «música» para otros pueblos es un hecho más de su vida diaria; esas manifestaciones musicales están presentes en un acto o acción de religión, política y cultura, de manera que para estudiar y comprender tales sonoridades debe hacerse desde la misma visión del pueblo que se estudia, de ese modo surgirá la alternativa de forjar un pensamiento musical más extenso y completo construido de forma reflexiva, analítica y crítica sobre el arte musical.

No es únicamente aproximarse a otras manifestaciones musicales, ni conocerlas de manera informativa o rudimental, sino que consiste en profundizar las manifestaciones musicales del Sur con la misma seriedad y disciplina con la que se aprende la música occidental –claro que existen otras formas de hacer música, con sus propios conceptos, sistemas, formas y pensamientos– de manera que para comprender otras manifestaciones musicales como las músicas del sur, tienen que comprenderse con sus propias concepciones de los saberes, aparte de entender que la música no posee una ideología en sí misma, ya que su intención de ser hecha, su mensaje, su comunicabilidad y propósitos están sujetos al grupo o persona que la crea; todas las expresiones musicales no están deslastradas de lo social, porque la música es parte de un hecho cultural, Músicas del Sur pretende estudiar la música, interpretarla y ejecutarla, entenderla y conocerla desde una comprensión analítica y crítica de lo social, ideológico, histórico y cultural.

Por dicha colonización del saber musical, durante el desarrollo del siglo XX el arte fue mercantilizado por la globalización haciendo de éste un producto de consumo, donde el sentido histórico, ontológico y social del arte fue transformado por palabras como actual, moda y tecnología, ejerciendo acciones mercantilistas sobre la estética y el sentido del arte, haciendo pensar al espectador que si algo no es nuevo, no está a la moda, no es popular en el sentido de que es poco conocido y es poco aceptado por una sociedad, no es una expresión artística relevante de conocer y estudiar, en pocas palabras el arte que es ejercido, hecho, mostrado y enseñado es el arte que se puede vender, imposición plasmada por los poderes hegemónicos artísticos, intelectuales y económicos que determinan que es lo que se tiene que dar a conocer como arte, formando un pensamiento en los artista para llevarlos a ejecutar y crear un arte sensacionalista, de espectáculo y a la moda, de manera que si va en contraposición a la moda del momento será rechazado por las mayorías, esto desplaza el sentido de pertenencia social del hecho artístico y el cultural.

Músicas del sur forjará un sentido de pertenencia cultural, de identidad sobre las manifestaciones artísticas, haciéndole comprender a cada manifestante que el arte no es hecho sólo por los denominados artistas, que no es solamente para ser vendido y para realizar un espectáculo, el arte es para expresar nuestras sensaciones intersubjetivas, para comunicar un mensaje social, para transformar socialmente a un ser, para relatar hechos históricos, para preservar y crear nuestras identidades y culturas. Entendiendo que se puede hacer hermosas músicas incorporando nuevos saberes musicales, plasmando mensajes culturales, emanando interpretaciones llenas de un sentido espiritual, sensitivo y artístico, no hacer música únicamente para ser aplaudido y escuchado, sino en crear música para enseñar, expresar discursos personales y culturales.

Las concepciones, históricas, filosóficas, epistemológicas, sociales, religiosas y culturales del conocimiento griego que pasaron a ser la epistemología europea, ha estado presente en el aprendizaje y la enseñanza de Nuestra América, utilizando el postulado de lo universal, para mostrar un conocimiento que verdaderamente es occidental, de manera que a lo que se le denomina por ejemplo historia universal, arte universal y música universal, hace referencia a un único conocimiento y no a múltiples conocimientos, la signatura en sus estructura de unidades y contenidos se plantea que el estudiante se forme un criterio partiendo de la crítica, estudio y practica en las otras músicas, comprendiendo las manifestaciones musicales como algo realmente universal y entenderlo como hecho artístico y social del arte musical.

Yohan Abarca.

El Lenguaje Corporal y la Semiótica

Estudiosos de la comunicación aseguran que la misma se desarrolla mucho más mediante gestos, posturas, posiciones y cercanía/ distanciamiento que por cualquier otra forma. Las investigaciones sobre los aspectos no verbales son escasas, incluso la literatura en torno a la conversación cara a cara, tampoco es abundante; más si tomamos en cuenta la relevancia del contexto, lo que define de manera única cada acto comunicativo, apreciado desde cualquier ámbito, nivel o perspectiva.

Por encima de las palabras, o debajo, incluso, de ellas, existe un lenguaje secreto al que casi no prestamos atención, una suerte de código físico que nos transmite lo que sienten o piensan las demás personas. Ese lenguaje secreto y sus elementos son signos o señales con las que el ser humano transmite sus mensajes más íntimos.

A través de estas palabras busco un acercamiento con los interesados en el tema del lenguaje corporal y la semiótica, el lenguaje silencioso corporal; al mundo de ese idioma instintivo que cada uno de nosotros ha desarrollado desde que socialmente compartimos con nuestros semejantes. Por medio de ejemplos, imágenes y actividades nos pasaremos para explorar y tomar conciencia del uso que hacemos de los gestos, la expresividad y su impacto en la comunicación humana.

Para Saussure (1945) la semiología es una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social; tal ciencia sería parte de la psicología social y, por consiguiente, de la psicología general. Para él, la Lingüística no es más que una parte de la semiología, la cual abordaría el análisis de todos los sistemas de signos (la escritura, el alfabeto, los símbolos militares, los ritos, etc. El lenguaje, por ser el más rico y, al mismo tiempo, el más característico de los sistemas semiológicos, puede erigirse en el modelo general de toda la semiología. Aunque Saussure dejó inconcluso su tratado sobre la semiología, otros lingüistas, como Barthes (1967), en sus análisis de las modas, de la dieta, del mobiliario, etc., o como Morris (1938), con su semiótica, han continuado este camino con rigor y fortuna diversa, ya

que todos estos sistemas son significativos pero no tienen intención comunicativa.

Hablemos ahora de la Semiósisis y de la semiótica, para Morris (1938) se llama semiósisis al proceso que tiene lugar en toda percepción, mediante el cual una cosa puede actuar en un momento determinado, como signo para el interprete de dicha percepción. Por ejemplo, el llavero con las llaves de un carro en las manos de una persona o puesto en la mesa de la terraza de una cervecería al aire libre produce un efecto sobre la persona que interpreta lo que percibe, en virtud del cual actúa como signo del designatum, el carro. Aunque en principio, el término semiótica significó "la teoría médica de los síntomas", desde que John Locke lo utilizara en el siglo XVII y, más tarde, Peirce y Morris en el siglo XX, se entiende por "semiótica" la ciencia de los signos y de sus significados, o dicho con otras palabras, la teoría general de los signos y de las propiedades de los sistemas de los que estos forman parte. Una de las contribuciones "semióticas" más importantes de Peirce fue su definición del SIGNO y la clasificación que hizo de los mismos (iconos, índices y símbolos).

De acuerdo con la "semiótica" de Morris, en la comunicación hay tres elementos: un signo, un designatum y un usuario o intérprete, y entre ellos se desarrolla una triple relación, conforme lo indico en este esquema:

Como podemos deducir de este esquema triádico de la semiósisis, la pragmática aborda las dinámicas relaciones que se establecen entre los signos y sus usuarios (llamadas relaciones de interpretación). La sintáctica trata de los diversos nexos que los signos mantienen entre sí y de los que se establecen en el seno de los propios signos (relaciones de implicación), y la semántica analiza las vinculaciones de los signos con el mundo al que hacen referencia.

Para muchos, "semiótica" y "semiología" son equivalentes, sin embargo, algunos reservan el término de "semiótica" para el estudio de los signos no lingüísticos (Proxémica, Paralingüística y Kinésica), y sobre todo de los signos no sistemáticos, esto es, de los signos nacidos del análisis estético (por ejemplo, los carteles), del psicoanálisis, de la an-

tropología, de la teoría de la comunicación, entre otras. En este sentido, la "semiología" trataría los signos en los que hay una intención comunicativa consciente o inconsciente; como parece evidente, las fronteras entre ambas están muy borrosas.

Cuando dos personas dialogan, palabras y gestos son emitidos y percibidos en paralelo. Hay mucha información que circula entre una persona y otra, sin que ellas se den cuenta de lo que pasa; parte de esa información es suministrada por las palabras y otra parte por los gestos. Durante los diferentes turnos de participación que dan vida al diálogo a veces uno oye y a veces uno habla. ¿Cómo sabes cuándo te corresponde callarte y cuándo te corresponde decir algo? Es una situación parecida a la de los carros que circulan por una avenida; las luces de los semáforos que encuentran en su marcha señalan a los conductores el turno de avanzar o de detenerse. Durante un diálogo, en el momento en que tú estás haciendo una pregunta, el cambio de entonación que oigo en el final de la frase me informa que me prepare porque ha llegado mi turno de hablar.

Pero probablemente la melodía de la frase no es la única señal que tú me envías, porque después de todo sabes que no siempre estoy pendiente de lo que me dices. Cuando le presto atención a tus movimientos de cabeza, puedo advertir que tus preguntas van acompañadas por un pequeño movimiento hacia arriba, mientras que ocurre lo contrario cuando quieres afirmar algo. Tanto el movimiento de las manos, como el de las cejas y los párpados suelen ofrecer más o menos la misma información, de manera tal que tus intenciones no pueden pasarme desapercibidas, incluso cuando no me concentro demasiado en el contexto verbal. Tal como sucede cuando alguien detecta una palabra rara o desconocida en un texto que está leyendo, y no por eso se interrumpe y corre a consultar un diccionario, sino que intenta deducir el sentido de la palabra a partir de la frase en la que se encuentra incluida, los gestos que ocurren durante el diálogo permiten interpretar en forma más precisa el sentido de lo que se dice.

Entrenemos ahora: Consigue un espejo, el propósito será reconocer tus gestos. Al ver tu cuerpo compruebas que no es tan perfecto como soñaste, pero es mejor que lo aceptes porque es tu principal instrumento expresivo, y sus imperfecciones rara vez son un obstáculo para que lo aproveches. ¿Cómo te ven los demás? Observa algunos de tus gestos frecuentes. ¿Cuántos puedes elaborar? ¿Puedes variarlos o combinarlos? ¿Comunican la imagen de ti que quieres ofrecer? ¿Hay gestos que te cierran posibilidades de diálogo? ¿Cuáles son tus debilidades y tus fortalezas gestuales?

Guillermo García Storey

Nuestra máxima manifestación larense, desde el mundo del silencio

La presente investigación de llevó a cabo en la U.E.E.B Audición y Lenguaje Icoal. Desde el año 2015 hasta el 2018. Esta institución educativa pertenece a la modalidad de Educación Especial, de las Escuelas Primarias Bolivarianas de la Zona Educativa Lara, atiende a niñas, niños y adolescentes de la patria con discapacidad auditiva (Sordos) y algunos con otras discapacidades asociadas.

Ser parte activa, de una sociedad mayoritaria (oyente), es uno de los objetivos de esta institución, teniendo como principio nuevas formas de hacer educación significativa y liberadora, con la finalidad de educar para la vida, vinculando la triada escuela-familia-comunidad. Es así, como desde hace más de 13 años, Icoal ha formado parte de la Ruta Pedagógica del Tamunangue, grupo que se encarga de generar espacios de encuentro, para promover y difundir El Tamunangue-Sones de Negro desde las áreas creadoras, como actividad pedagógica-cultural, fomentando la cultura de paz. Pertenecer al espacio, ha motivado a gestar procesos necesarios de inclusión e integración de la población Sorda a las actividades culturales a través de la máxima manifestación larense, como lo es el Tamunangue.

Cabe destacar, que años tras año, se ha evidenciado que la transmisión de conocimiento para esta población, en el área de cultura, ha sido por imitación, y el verdadero significado de la misma se ha quedado en el mero desarrollo de algunas habilidades y destrezas, es por ese motivo que se puede ver Sordos que bailan, pero no saben qué bailan, interpretan canciones en LSV, sin saber que dicen en español. He aquí, donde está el sentido de la educación liberadora, el sentido de pertenencia y de identidad por lo nuestro, por lo que se hace y cómo se hace. Para ser realidad esta premisa, es necesario reflexionar en dos ámbitos, el primero tiene que ver con el desarrollo del pensamiento, el análisis y la reflexión, y el segundo con los canales comunicativos y de transmisión de información.

Si realmente lo que se quiere es dar a conocer nuestra cultura, sembrar en la o el ciudadano larense Sordo, el valor por lo nuestro, la identificación primeramente desde lo local y regional, es imperante utilizar los canales de aprendizaje específicos para esta población, tomando en consideración la lingüística del Sordo.

En el estado Lara, no existía antecedente para partir con esta investigación, fue necesario buscar orientación con expertos en el área de la Sordera, como el MSc. Javier Ramírez (persona con discapacidad auditiva) y el lingüista profesor Henry Rumbos, quienes orientaron los pasos a seguir. Como primer paso, se seleccionó el contenido y nivel a trabajar, se organizó un equipo de trabajo entre la comunidad Sorda adulta, estudiantil, docentes que hacen la función de intérpretes y el equipo organizador de la Ruta Pedagógica del Tamunangue. El segundo paso fue seleccionar las palabras claves, que permitieran la reflexión del tema a partir de su acuñamiento (asignación de señas), el tercer paso fue elaborar y aplicar las estrategias que permitieran complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El cuarto paso fue socializar el trabajo con la comunidad general para la apropiación del mismo. Es momento de resaltar, la importancia de trabajar en equipo, el rol que realiza cada miembro para lograr los objetivos. Quiero mencionar, específicamente el equipo que realizó el trabajo de manera inédita, del catálogo de referencia (Palabra-Concepto-Seña-Dibujo) de los Sones de Negro-Tamunangue, el cual, servirá para la inclusión de la LSV en el recurso ADA, de 3er grado, para la portátil Canaima, el cual estuvo conformado por: representantes de la comunidad Sorda: Ivón Miranda, Marangelly Oramas, Rocío Rodríguez, María Rojas; por los estudiantes Sordos: Crisbelis Méndez, Mariannys Pineda y Gabriel Nieto; la docente María Navea (interprete); en el ámbito cultural por: la profesora Xiomara Sánchez, el Msc. Oswaldo Álvarez, y el profesor Juan Pérez. Visualizando todo este proceso, se puede decir que para poder incluir e integrar a la población Sorda en estos espacios culturales, es necesario hacer un trabajo previo, el cual amerita la investigación, reflexión y análisis de los elementos: contenido-comunicación-trasmisión de conocimiento para la comprensión de la manifestación, en este caso Los Sones de Negro - Tamunangue. Además, se deben tomar en cuenta, las estrategias y las adecuaciones para la formación que queremos, repensar si son efectivas, las lecciones

tradicionales o, cuidadosamente utilizar mecanismos con los que se puedan familiarizar con múltiples y diversas realidades del contexto en el que se interactúa, además de que permitan convertirlas en experiencias transformadoras y significativas para enriquecer los procesos de aprendizaje, sin olvidar los detonadores que despiertan inquietudes, interrogantes y acciones en la formas diversas de concebir el tema, que pueden resultar actividades más atractivas y placenteras a la y el estudiante.

Este estudio permitió, a través de la máxima manifestación del estado Lara, la inclusión de la Población Sorda en el ámbito social-cultural, dejando el mundo del silencio y abriendo paso al conocimiento y la identidad cultural como larenses.

Kenya Maryann

Humanidad Calcinada

El arte sonoro está constituido por un grupo de elementos prácticos en la rama de las artes que conllevan como objetivo diferentes naturalezas del sonido, específicamente el escucha, las diferentes propuestas de muchos artistas en el mundo han generado relaciones y similitudes entre lo visual y auditivo en el arte que es la percepción, el arte sonoro se ocupa de aspectos como la acústica, la psicoacústica, la electrónica, el noise, los medios de audio y la tecnología (tanto analógica como la digital), el sonido encontrado o ambiente, la exploración del cuerpo humano, la escultura, la película, el video y muchas otras grandes cantidades de propuestas y de lenguajes generado por artistas en la historia del arte contemporáneo.

El arte sonoro esta directamente conectado con el arte conceptual, el minimalismo, el spoken Word, la poesía de intervención espacial, y el teatro experimental. Uno de los representantes que dio impulso y desde allí se generó el fenómeno de intervenciones espaciales usando el sonido como recurso de narrativa fue John Cage, un músico, filósofo y escritor, que apostó por la música aleatoria en espacios no convencionales con instrumentos no convencionales, dando una figura muy importante en la historia de las artes contemporáneas, movimientos performáticos como fluxus dieron pie a una gran galería de propuestas artísticas hasta la contemporaneidad.

Si bien es cierto el auge de la tecnología durante los años 80 y 90, la masificación de la información, tecnología y el consumismo exagerado de la misma generó grandes cambios sociales, políticos culturales y económicos, creando fenómenos en la sociedad y en sectores específicos, uno de ellos es la inoculación de culturas predominantes, utilizando las fuerzas de los poderes y mecanismos para la construcción de nuevas herramientas de pensamiento, en otras palabras la alienación y enajenación a toda una sociedad para el control y dominio de masas a través de los medios de comunicación, para el beneficio de todo un sistema colonizador opresor consumista y demás estructuras de poder y pensamiento.

Es por ello que Humanidad Calcinada nace como propuesta artística, como réplica y a su vez resolución ante un mundo colapsado los efectos ya antes mencionados; este lineamiento investigativo desde la creación artística y cultural, usa dispositivos tecnológicos digitales y análogos como herramienta y método en lo práctico, apropiándose de elementos pregrabados (entrevistas de radios, comerciales de TV, informaciones de TV, elementos sonoros propios de la Radio y TV) y procesados (sintetizados, incorporación de efectos), ésto como herramienta narrativa sonora, haciendo alusión metafóricamente a la sobrecarga en la que el ser humano está sometido y, al bombardeo masivo (el uso del NOISE=Ruido) de contenido sumergiéndonos en realidades virtuales, efímeras, que sólo son parte del imaginario colectivo para la contemplación de las masas; el recurso visual, imágenes aleatorias de comerciales, donde la semiótica y el lenguaje visual entran como complemento para armonizar la narrativa de lo sonoro, conduciendo la imaginación del espectador (Uso del Ambiente=texturas sonoras y ruido de baja frecuencia) cuyo objetivo es generar un ejercicio reflexivo de los elementos de la alienación, sus causas y efectos en la sociedad, estimulando el juicio hacia la sensibilidad humana, los valores familiares, la importancia cultural y, sobre todo, la autodestrucción de la especie humana en la tierra.

Adalberto Barazarte

Colofón

Versión Digital, diciembre 2018
Sistema de Editoriales Regionales, Lara
Barquisimeto - Venezuela

Colección: Ramón Querales
Serie: Historia local

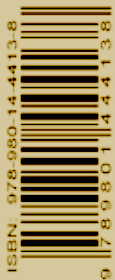
Cuadernos del Sur / Lara

La presencia de la Exposición itinerante de la II Biental del Sur en el Museo de Barquisimeto ocasionó maravillosas expectativas de participación entre nuestros cultores y cultoras, -lo que nos hace pensar- que para la tercera Biental a realizarse en el transcurso del año 2019 tendremos una significativa participación del colectivo cultural larense.

Sistema de Editoriales Regionales LARA

Biental del Sur 2018 / Diálogos transversales

Un espacio de discusión y debate, en el marco de los Cuatro *Diálogos* transversales de esta II Biental: El Cuerpo; La Tierra; La Alienación y la Identidad, el Evento Teórico que, al igual que la Exposición Visual, guarda una fundamentación profundamente política y descolonizadora

Ministerio del poder popular
para la Cultura

