

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
ÁREA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
MENCIÓN: ENSEÑANZAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES

la invisibilización de las manifestaciones culturales en la praxis cotidiana educativa del docente de ciencias sociales. caso de estudio liceo bolivariano antonio herrera toro. municipio valencia

Autora: Lic. Marbella Torrealba
C.I. V-8573.950
Tutora: Msc. Carmen Mambel

Naguanagua, marzo de 2012

Facultad de Ciencias de la Educación
Postgrado

ACTA DE EVALUACIÓN DE JURADO Y EVALUACIÓN DE TRABAJO

Quienes suscriben esta Acta. Jurados del Trabajo de Grado titulado:

“LA INVISIBILIZACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN LA PRÁXIS COTIDIANA EDUCATIVA DEL DOCENTE DE CIENCIAS SOCIALES. CASO DE ESTUDIO LICEO BOLIVARIANO ANTONIO HERRERA TORO. MUNICIPIO VALENCIA”

Presentado por la ciudadana: Marbella Torrealba . C.I.: N° V – 8.573.950
Pertenece al Programa: Maestría en Enseñanza de las Ciencias Sociales
Adscrito en la Línea de Investigación: Antropología de la Vida Cotidiana
Tutora: Carmen Mambel C.I.: V – 8.848.115

En atención al contenido del Artículo 136 del Reglamento de Estudios de Postgrado, nos damos como constituidos en fecha 1 de noviembre de 2012 y convenimos en citar al alumno para la discusión de su Trabajo el día: 27 de noviembre de 2012.

De la misma manera, acordamos en atención a lo establecido en el Artículo 139 del Reglamento de Estudios de Postgrado, emitir nuestro veredicto dentro de los 30 días hábiles a partir de la fecha: 27 de noviembre de 2012.

Presidente del Jurado
Nombre: Lewis Lamus
C.I.: 3.471.191

Miembro
Nombre: Gustavo Fernández
C.I.: 7.067.143

Miembro
Nombre: Manuel Alen
C.I.: 9.949.628

Firma del Alumno

RESOLUCIÓN

Aprobado: _____ Fecha: _____ Con Mención: _____
Observación: _____

Reprobado: _____ Fecha: _____ Observación: _____

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN: ENSEÑANZAS DE LA CIENCIAS SOCIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

Participante: Marbella Torrealba Cédula de Identidad: V - 8.573.950
Tutor (a): Carmen Mambel Cédula de Identidad: V - 8.848.115
Correo electrónico del participante: miculturasiglo21@gmail.com

Título tentativo del Trabajo: “**LA INVISIBILIZACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN LA PRÁXIS COTIDIANA EDUCATIVA DEL DOCENTE DE CIENCIAS SOCIALES. CASO DE ESTUDIO LICEO BOLIVARIANO ANTONIO HERRERA TORO. MUNICIPIO VALENCIA.**”

CRONOGRAMA DE REVISIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Fecha de revisión	Aspectos revisados
16 octubre 2010	Ajustes situación investigada, bases teóricas, bases metodológicas
29 octubre 2010	Revisión guía de observación-de preguntas para las entrevistas-ajuste con los objetivos de investigación
04 marzo 2011	Revisión, transcripción fiel de las entrevistas realizadas, revisión diario de campo. Orientación para la extracción e categorías y levantamiento de matrices de categorías
15 abril 2011	Revisión de categorías y de las matrices de categorías
07 mayo 2011	Revisión síntesis de las triangulaciones y de la síntesis de las triangulaciones.
01 julio 2011	Revisión de las reflexiones finales.
28 octubre 2011	Revisión Preliminar Tesis completa, Ajustes según normas de publicación, revisión errores de transcripción.
11 noviembre 2011	Revisión Final

Línea de Investigación: Antropología de la vida Cotidiana

Título definitivo:“**LA INVISIBILIZACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN LA PRÁXIS COTIDIANA EDUCATIVA DEL DOCENTE DE CIENCIAS SOCIALES. CASO DE ESTUDIO LICEO BOLIVARIANO ANTONIO HERRERA TORO. MUNICIPIO VALENCIA**”

Comentarios finales acerca de la investigación: Listo para su revisión final.

Declaramos que las especificaciones anteriores representan el proceso de dirección del trabajo de grado de maestría arriba mencionado.

Tutora
Msg. Carmen Mambel
C.I.: V – 8.848.115

Participante
Lic. Marbella Torrealba
C.I.: V- 8573.950

INDICE

RESUMEN.....	pp. viii
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO	
I. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	3
Contextualización de la temática.....	3
Objetivos de Investigación.....	17
Objetivo General.....	17
Objetivos Específicos.....	17
Justificación.....	18
Delimitación de la Investigación.....	21
II. MARCO REFERENCIAL.....	22
Antecedentes de Investigación.....	22
Referentes Teóricos.....	24
La invisibilización.....	25
Modernidad/ Colonialidad.....	26
Estereotipación /Autoimagen.....	38
Manifestaciones Culturales.....	41
Ideología y Falsa Conciencia.....	47
Identidad Nacional.....	49
Estigmatización Social.....	51
Hegemonía Cultural.....	54
Violencia Simbólica.....	55
Violencia Epistémica.....	57
Bases Psicológicas.....	57
Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura.....	57
El Modelamiento. Determinismo Recíproco.....	58
Aprendizaje por Observación: Imitación.....	58
Refuerzo en el Aprendizaje por observación.....	59
Bases Legales:.....	61
III. METODOLOGÍA.....	64
Naturaleza de la Investigación.....	64
Tipo de Investigación.....	64
Diseño de Investigación.....	65
Método de la Investigación.....	66
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.....	67
Técnicas para procesar e interpretar los datos.....	67
Sujetos muestrales: Contexto – Características.....	68
Selección y Ubicación de la Muestra.....	68
	pp.

IV. PRESENTACIÓN DE LOS REFERENTES DISCURSIVOS.....	69
Categoría.1: Autoimagen Estereotipada.....	71
Referentes Discursivos.1.....	73
Categoría.2: Identificación Social Negativa.....	74
Referente Discursivo .2.....	76
Categoría.3: Minusvalía de lo Nacional.....	77
Referente Discursivo. 3.....	78
Categoría.4: Discriminación de la Cultura Nacional.....	82
Referente Discursivo. 4.....	86
Categoría.5: Conductas asimiladas hacia las culturas foráneas.....	88
Referente Discursivo.5.....	89
Categoría.6: Desplazamiento de la responsabilidad.....	90
Referente Discursivo. 6.....	92
Categoría 7: Ausencia de identidad positiva	93
Referente Discursivo 7.....	95
Categoría 8. Debilidad de modelaje cultural de lo nacional por parte de los docentes.....	96
Referente Discursivo 8.	97
V HALLAZGOS EN LAS INTERSECCIONES DISCURSIVAS	100
Matriz de Intersecciones.....	102
Síntesis Interpretativa de las Intersecciones.....	107
Protocolo de Instrumentación de la investigación.....	113
REFLEXIONES FINALES.....	114
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	117
ANEXOS	120
a. Entrevistas	121

ÁREA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
MENCIÓN: ENSEÑANZAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES

LA INVISIBILIZACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN LA PRÁXIS COTIDIANA EDUCATIVA DEL DOCENTE DE CIENCIAS SOCIALES. CASO DE ESTUDIO LICEO BOLIVARIANO ANTONIO HERRERA TORO. MUNICIPIO VALENCIA

Autor: Marbella Torrealba
Tutora: Carmen Mambel
Año: 2012

RESUMEN

El paradigma de la modernidad ha sido argumento de discusión a lo largo de la historia. Desde varios puntos de vista se ha pretendido puntualizar una realidad que durante siglos se presentó como normal, lógica e irrefutable para el mundo occidental, pero a los albores del siglo XXI el conformismo de intelectuales latinoamericanos se resiste, haciendo de tales pretensiones un tema rebatible al desentrañar dos caras distintas de una misma realidad que deja ver “El lado oscuro de la modernidad” como una perspectiva que transforma el conocimiento de la historia por trascender el modus operandi del conocimiento europeo, situándose del lado opuesto, e interpretando los mismos hechos desde Paradigmas decoloniales. Para el presente estudio se toma como referencia central, el paradigma “Modernidad colonialidad” para develar parte de esa lógica encubierta, que no es otra cosa que los procesos de discriminación y estigmatización a los cuales fueron sometidos las poblaciones aborígenes del Continente Americano y del componente Africano traído posteriormente en el mismo periodo colonial, cuyos componentes ideológicos transmitidos durante el proceso colonial, se reproduce aún en las historias oficiales y en las prácticas verbales de estos pueblos, conformando en las naciones latinoamericanas una identidad social negativa que contribuye a procesos de invisibilización de sus manifestaciones culturales autóctonas. El objetivo general es interpretar desde la perspectiva de los actores en su praxis cotidiana, el proceso de invisibilización de las manifestaciones culturales en los docentes de Ciencias Sociales del Liceo Bolivariano Antonio Herrera Toro. Para lograr este propósito se apeló a una investigación de nivel analítico descriptivo, por cuanto en ella se realizó la descripción de la vivencia de los sujetos en estudio en cuanto al proceso de invisibilización de nuestras manifestaciones culturales en su praxis cotidiana y las interrelaciones entre sus elementos y componentes.

Descriptor: Modernidad/colonialidad, Discriminación, praxis cotidiana, Identidad, invisibilización,

Línea de Investigación: Antropología de la vida cotidiana

DEDICATORIA

La culminación de esta meta es el resultado de un gran esfuerzo, el cual requirió del apoyo económico, moral y espiritual de muchas personas. Por eso se la dedico de todo corazón a:

A DIOS todo poderoso y a mi señor **JESUCRISTO** por ser los guías de mi vida y la fuente inspiradora de las ideas que aquí transmito.

A la memoria de una gran mujer: **GREGORIA TORREALBA**, a quién Dios dotó de una gran sabiduría y de un gran corazón lleno de amor y comprensión. Graduada en la universidad de la vida, se convirtió en la mejor profesional, para enseñarme que todo en la vida es posible, que somos capaces de romper los obstáculos más grandes que se pueda imaginar, y que todo esfuerzo es al final recompensa. Madre tu esfuerzo se convirtió en tu triunfo y el mío, siempre serás el mejor ejemplo a seguir y la mayor inspiración para alcanzar mis metas. Desde donde puedas oírme, gracias por todo o que me diste. ¡TE AMO!

A mis hijos: **Daniel, Alexander, Génesis Alejandra y Marialejandra**, los tres seres que más adoro y que son mi mayor motor para emprender cualquier propósito en la vida. ¡Hijos que sea este esfuerzo un gran ejemplo para el logro de sus metas personales!

A toda mi Familia, principalmente **a mis hermanos**, por estar cada uno a su manera respaldándome para alcanzar mis metas. Gracias por todo el amor y confianza que me brindan en todo momento.

A mis dos buenos amigos: **Carmen Mambel y Felipe Bastidas**, por su invaluable apoyo incondicional, empuje y afecto en todo instante para materializar este sueño.

AGRADECIMIENTO

Mis más sinceras y profundas palabras de agradecimiento van dirigidas muy especialmente.

- A DIOS todo poderoso, por ser la guía espiritual que siempre me acompaña.
- A mi querida casa de estudios, la Universidad de Carabobo, que una vez más me da la oportunidad de crecer profesionalmente para brindarle a mis discípulos una mejor preparación.
- A todos mis profesores por los conocimientos impartidos, que hacen posible que hoy me sienta más segura en mi profesión.
- A los seres que me dieron la vida, especialmente a mi madre: GREGORIA TORREALBA, por el ejemplo de lucha y perseverancia que dejó en mí.
- A mis tres hijos queridos, por todo el sacrificio soportado para que esta meta hoy sea una realidad.
- A mis hermanos y familia en general, por el apoyo brindado en todo momento.
- A mis amigos Carmen Mambel y Felipe Bastidas por el apoyo incondicional en todo momento. ¡Ami!, Que Dios y mi Madre te colmen de bendiciones en todo momento por toda tu bondad.
- A los docentes de Ciencias Sociales del Liceo Bolivariano “Antonio Herrera Toro”, por que sin sus aportes no es posible el logro de los objetivos trazados.
- A todas aquellas personas que de una u otra manera estuvieron involucrados en este proyecto, ya que fueron mi principal soporte para culminar esta gran meta.

INTRODUCCIÓN

El colonialismo constituyó un elemento fundamental para la estructuración y desarrollo del sistema capitalista, no solo garantizó el proceso de acumulación de las riquezas necesarias para su instauración, sino que además funcionó como un proyecto de poder y control donde se logra implantar la superioridad cultural sobre las poblaciones dominadas por parte de los centros de poder. La ideología que se gesta durante este proceso y posteriormente como consecuencia del mismo, permitió a los grupos dominantes, establecer mecanismos de distintividad cultural con el resto de los grupos sociales, acciones con las cuales justificarían el racismo y la discriminación, sembrando vergüenza étnica en las poblaciones dominadas.

Esta realidad, que se ha venido reproduciendo con el mismo proceso evolutivo del capitalismo, reivindica el estudio de las sociedades Latinoamericanas, puesto que son de las más afectadas por los procesos homogeneizadores que implementa esta última etapa del sistema. En el contexto Venezolano específicamente, es necesario crear estados de conciencia que permitan comprender tal situación y promover una identificación social que tienda a ver de manera auténtica el legado cultural que se ha construido a lo largo de la historia. Este legado debe ser promovido principalmente desde el sistema educativo, donde el docente consciente de su rol como modelo orientador y líder del proceso educativo, debe hacer un esfuerzo supremo en identificar y negar los rasgos estereotipados a los cuales ha sido sometido y reconocerse a sí mismo dentro de esa falsedad. Debe identificar y visibilizar todo el talante de la cultura nacional, para imponerla y defenderla de toda penetración e imposición foránea que permita la construcción y fijación de sólidos valores de Identidad Nacional.

En este contexto, el propósito de esta investigación es interpretar una realidad que persiste en el escenario Latinoamericano, por tanto, el fin último es hacerlo visible, desenmascarando el proceso alienante que hoy se presenta en nuevos escenarios, con

otros actores, pero cuyo efecto sostiene el fenómeno que le permite a los individuos de nuestra sociedad reconocerse de una manera negativa, suprimiendo todo intento de identidad hacia nuestras raíces, hasta el punto de invisibilizar muchas de ellas. Se persigue concebir actos reflexivos que permitan generar cambios en el modo de pensar y actuar de tan importantes agentes sociales, como son los educadores, que a su vez impulsen la transformación de la Venezuela actual, influyendo positivamente en las nuevas generaciones que se levantan para la construcción de una sociedad y un país mejor.

En atención a lo planteado, la investigación se expone en cinco capítulos que dan a conocer el desarrollo de la misma. El Capítulo I trata la contextualización de la temática, la justificación, los objetivos y la delimitación de la investigación. El capítulo II abarca el marco referencial donde se dan a conocer los antecedentes y se detallan los referentes teóricos–conceptuales que le dan soporte a la investigación. En el capítulo III se destacan las herramientas metodológicas y las técnicas que posibilitaron obtener la información requerida para el desarrollo de todo el proceso investigativo. El capítulo IV versa sobre la información hallada, las intersecciones y la interpretación de las mismas. Finalmente el capítulo V cierra el informe con las Reflexiones Finales.

CAPITULO I

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Contextualización de la Temática

El paradigma de la Modernidad y sus derivaciones han sido argumento de discusión por muchos estudiosos a lo largo de la historia. Desde varios puntos de vistas se ha pretendido puntualizar y detallar una realidad que durante siglos se presentó como normal, lógica e irrefutable para el mundo occidental, pero a los albores del siglo XXI el conformismo de numerosos intelectuales latinoamericanos se resiste, haciendo de tales pretensiones un tema rebatible al desentrañar dos caras distintas de una misma realidad que deja ver lo que ellos llaman “El lado oscuro de la modernidad” como una perspectiva que transforma el conocimiento de la historia, por trascender el modus operandis del conocimiento europeo situándose del lado opuesto, e interpretando los mismos hechos desde el paradigma de la Colonialidad.

En el contexto de este paradigma decolonial, tan importante para el estudio del desarrollo histórico social de América latina, el Colonialismo y Colonialidad se presentan como dos categorías distintas. (Maldonado, Cit. Pachón, 2007) los diferencia de la siguiente manera:

Colonialismo denota una relación política y económica en la cual la soberanía de un pueblo reside en el poder de otro pueblo o nación, lo que constituye a tal nación en

un imperio. Distinto a esta idea la Colonialidad se refiere a un patrón de poder que emergió como resultado del colonialismo moderno, pero que en lugar de estar limitado a una relación formal de poder entre dos pueblos o naciones, más bien se refiere a la forma como el trabajo, el conocimiento, la autoridad y las relaciones intersubjetivas se articulan entre sí a través del mercado capitalista mundial y de la idea de raza. De esta manera, aunque el colonialismo precede a la colonialidad sobrevive al colonialismo y se mantiene en los manuales de aprendizaje, en el criterio para el buen trabajo académico, en la cultura, en el sentido común, en la autoimagen de los pueblos, en las aspiraciones de los sujetos y otros aspectos de la experiencia moderna. En tal sentido, cotidianamente se respira la colonialidad en la modernidad (Maldonado, 2007. Cit. Pachòn, Ob. Cit).

De acuerdo a esta conceptualización, la colonialidad señala entonces la ausencia que se produce en los relatos hechos sobre el colonialismo visto desde la modernidad sobre los “sujetos” que fueron tratados como “Objetos” cuya representación no fue tomada en cuenta, por tanto en cierta medida ignorados por la historia.

Desde la perspectiva de la Colonialidad la “idea y la historia de América” y “América Latina posteriormente” como lo expresa el pensamiento crítico de intelectuales Latinoamericanos como: Walter Mignolo, Aníbal Quijano, Fernando Coronil, Edgardo Lander, Zulma Palermo y Enrique Dussel entre otros, es vista como una invención europea moderna limitada a la visión que los europeos tenían del mundo y su propia historia. De esta manera el paradigma de la Colonialidad, (concepción indisociable del pensamiento de la modernidad) devela esa visión del

mundo y la lógica encubierta que impuso dicho control, la dominación y la explotación en el umbral del sistema capitalista, una lógica oculta tras el discurso de la salvación, el progreso, la modernización y el bien común.

(Mignolo, 2005:32)

Establecidas estas diferencias se toma como referencia central para el presente estudio, el paradigma Modernidad colonialidad para develar parte de esa lógica encubierta de la que se habla y que no es otra cosa que los procesos de discriminación y estigmatización a los cuales fueron sometidos las poblaciones aborígenes del Continente Americano y del componente Africano traído posteriormente en el mismo periodo colonial. Procesos que de acuerdo al consenso de los estudiosos del tema, se han mantenido en los diferentes tiempos históricos de la conformación de estos pueblos como Estados Nacionales, arrastrados como consecuencias históricas y psicológicas de la visión eurocentrista, los cuales no fueron exterminados por los movimientos independentistas, extendiéndose hasta la actualidad como signos y representaciones de la llamada colonialidad.

De acuerdo a las especificaciones del paradigma de la colonialidad, la discriminación en “América” comienza desde su mismo nacimiento a finales del siglo XV – y es producto de “...La configuración geopolítica de los instrumentos con que los Europeos median la naturaleza de los seres humanos en base a una idea de raza y de circunstancias históricas vividas en Europa, que los cristianos occidentales consideraban la única idea verdadera aplicable a todos los habitantes del planeta...”

(Mignolo, Ob.cit., p. 30). En estas circunstancias, para el mundo occidental europeo por ejemplo, las sociedades sin escritura alfabética o las que se expresaban en lenguas que no fuesen las del imperio europeo moderno, no tenían historia, por lo tanto quedaban fuera de la categoría de actores históricos y entes racionales.

Bajo el exclusivismo racial que se otorgaron los europeos, los aborígenes de “América “y África quedaron fuera de la categoría de seres humano, reducidos a la condición de los “Condenados de la Tierra” (Fanon. Cit. Mignolo, Ob. Cit.. p. 30). **Los africanos en inferiores condiciones que el “indio”, no formaron parte del proceso de evangelización que les otorgaba la condición de humanos, sus creencias y manifestaciones fueron subestimadas por ser considerados exclusivamente proveedores de mano de obra en la implantación del sistema capitalista. En tiempos más adentrados del mismo proceso (Según explican los estudiosos del tema), cuando surgen los nuevos grupos sociales producto del mestizaje y aparece el grupo social de los criollos con ascendencia española; a pesar de su condición de blancos, fueron tratados con el mismo desprecio; como “Los Manchados de la Tierra” por tanto excluidos también de la historia. Aún cuando no sufrieron la misma marginalidad de los indios y los africanos, apenas fueron considerados entre los límites de lo humano, “porque la humanidad propiamente dicha estaba representada por los europeos.”(Ibíd.)**

El discurso hegemónico que impuso la visión de los hechos y la concepción del mundo aportada por los colonizadores españoles y posteriormente por los franceses y británicos, no tenía nada que ver con la visión del mundo de los distintos grupos

étnicos y civilizaciones existentes en estos territorios llamados americanos, tampoco con la de los africanos traídos a estas tierras. Las consecuencias de estas diferencias dieron como resultado que sus voces fueron silenciadas y sus historias sepultadas bajo la visión modernista del europeo. En un corto período, sin que se dieran cuenta, no solo colonizaron sus tierras, también “Se les colonizó el “tiempo” junto a la colonización del “poder” y del “ser” quedando sujetos a la condición del “no ser” (Ibíd.). La noción del conocimiento que surgió en “América” a partir de entonces, quedó enmarcado en el conocimiento <eurocentrico> ocasionándose del mismo modo la “Colonización del “saber”, que en tiempos más cercanos dado el expansionismo hegemónico, ha sido sucedida por el conocimiento y el poderío Estadounidense, donde se recrea actualmente la episteme de la colonialidad Latinoamérica.

De esta manera, la violencia manifestada en todas sus representaciones: física, epistémica, aunada a la violencia simbólica impuesta desde sus comienzos en el proceso colonialista, inculco en los grupos sometidos, sentimientos de vergüenza étnica en relación a la visión del mundo moderno y los ideales presentados por los europeos. Sus conocimientos y su cultura fueron discriminados, considerándosele inservible y como sujetos de ella, fueron estigmatizados, adjudicándoseles estereotipos peyorativos como: irracionales, supersticiosos, violentos, crueles, indolentes, perezosos, los “nadie” entre tantos otros, haciéndolos sentir indignos de su propio ser. En relación a este comportamiento el sociólogo norteamericano Erving Goffman ,experto en el estudio de grupos estigmatizados señala lo siguiente:

“Los estigmas representan una especie de condición, rasgo o comportamiento que se le atribuye a un individuo o grupo social, los cuales son utilizados para hacer referencia a un atributo profundamente desacreditador, que hace que su portador sea incluido en una categoría social hacia cuyos miembros genera una respuesta negativa y hace se les vea culturalmente inaceptables o inferiores” (Goffman, 1995: 58).

Desde esta perspectiva se puede teorizar, que la conjunción de los componentes de la ideología que fue transmitida durante el proceso colonial y se reproduce aún en las historias oficiales de estos pueblos, conformaron en las naciones latinoamericanas la identidad social negativa a la cual se refieren Montero y otros autores latinoamericanos al definir el “Comportamiento de la Dependencia” no solo como un fenómeno económico y social, sino además como un fenómeno psicosocial que afecta al individuo inmerso en dicha situación” (Montero, 2004: 10) . Los mismos hacen referencia de estos hechos coloniales y sus consecuencias como un proceso contradictorio donde se produce la autonegación de estas sociedades y se opta por las afirmaciones de los aportes del "otro".

La repercusión de este comportamiento se traduce en el tiempo en forma de valores, actitudes, creencias y de conductas generalizadas que van en contra de sí mismos y del colectivo en general, donde involuntariamente los individuos niegan su realidad social, omitiendo la presencia de sus rasgos culturales y suprimen su identidad, razón que los mantiene en un proceso de alienación constante y a la que

irónicamente ellos mismos contribuyen. Sobre estas repercusiones ideológicas de la colonia (Montero, Ob. Cit.: 54) expresa lo siguiente:

Esta forma de ideología se caracteriza por intensificar las características negativas de la población sometida, en tanto que las cualidades positivas son minimizadas, produciéndose así una imagen nacional falseada. Tal distorsión se ejerce no solamente en cuanto a la caracterización de los individuos, sino que bloquea además el conocimiento del pasado, deformando la historia, ocultándola de tal manera que las gestas sobre las cuales podría formarse alguna forma de orgullo nacional, alguna valoración positiva, son separadas de los sujetos actores de ellas, devienen lejanas y mitificadas.

En el caso de Venezuela específicamente, estudios realizados por muchos autores venezolanos como Mosonyi (1982), Carrera Damas (1992), Iraída Vargas (2002) la misma Montero (2004), entre otros autores reconocidos, llegan a determinar que el carácter estigmatizador y discriminativo de la ideología que se gesta a partir de la condición colonial, creó las bases para que la ciudadanía venezolana tuviese una identificación social negativa con el país y con la historia anterior a su estructuración como Estado Nación.

Los escritos de estos autores llegan a confirmar, como a lo largo de la historia nacional, los símbolos y rasgos culturales que se formaron producto del mestizaje y que hoy representan el acervo cultural del venezolano, continuaron estigmatizados y discriminados por los mismos grupos nacionales que se fueron conformando después de la independencia, dándole un carácter de absoluta inferioridad frente a los símbolos culturales de los centros de poder que nos han penetrado. La violencia

epistémica y la violencia simbólica que se sostiene desde la colonia, han generado procesos de invisibilidad de las costumbres y tradiciones nacionales, especialmente de aquellas que conforman la cultura popular tradicional en cuya esencialidad predomina la simbología del indio y del afrodescendiente y han incitado al mismo tiempo una identificación positiva con la dominación y con sus estructuras de poder.

Estos procesos deculturantes y la condición de sociedad estigmatizada han sido fundamentales para las pretensiones del sistema capitalista en sus etapas más avanzadas, accediendo con total facilidad a individuos que viven bajo la embriaguez de la colonialidad, discriminando lo que son y permitiendo la decadencia de sus bases culturales, lo que hace posible una colonización permanentemente, entendiéndose por esta, no el servicio que se prestaba en detrimento de la propia vida en los tiempos coloniales, sino otra más letal, que opresiona sin cadenas y aniquila estando vivo. Aquella que bien podría representar lo maléfico de la colonialidad, cuyo efecto es la de engendrar ciudadanos inconcientes de su ser y de propia realidad; marionetas, dependientes de agentes externos que imponen los acontecimientos de su vida cotidiana. En este contexto ocurre lo que expresa Dussel, "El ser humano vive en una cultura y si a éste le matan su cultura le matan una parte fundamental de su propia vida" (Dussel, Doc/línea.2006:27)

Un ejemplo de esto se puede evidenciar en lo que analiza (Liscano, 1980) respecto a la dependencia del petróleo: "...A partir del boom petrolero en Venezuela se operó un cambio brutal, pero dentro de un mismo ámbito cultural. La industria petrolera trajo consigo no solamente extranjeros y afluencias de divisas, sino una estructura, un sistema que implicaba la cultura, los comportamientos sociales, las valoraciones, los estímulos, el trabajo, los medios de cambio, el precio y el valor de las cosas, la disposición espacial de la población, el folklore, las costumbres, los juegos, las diversiones, los medios de comunicación y hasta el lenguaje que se habla" (Liscano, Ob.Cit:15). Es decir que el cambio producido a partir de la producción petrolera, reforzó en el venezolano el proceso de reconocimiento en el "otro", pero esta vez hacia otro centro hegemónico como es el norteamericano.

Esto evidencia claramente, que al no tener una clara conciencia de la cultura nacional al mismo tiempo que se discriminan los elementos que la componen, permite a esa penetración foránea sustituir rápidamente a la supuesta ausencia de una cultura propia. "Supuesta" porque pese al proceso deculturante ella se encuentra allí, pero no es percibida en lo cotidiano debido a que es invisibilizada y relegada por un proceso de alienación constante que la desplaza por otros símbolos que representan los prototipos impuestos por la industria cultural que somete al mundo para lograr sus objetivos económicos, haciendo que los símbolos de lo nacional, más aún de las culturas populares tradicionales no estén siendo parte del día a día de las nuevas generaciones, debido a la constante novedad cultural foránea que dificulta que sean verbalizadas o ejemplificadas dentro de la cotidianidad educativa venezolana. En

consecuencia, ocurre lo que expresa (Sanoja y Vargas, 2003:65)....".Un pueblo que no conoce su cultura y no está seguro de su historia, de su gran memoria, es como un enfermo amnésico, incapaz de atinar hacia dónde se dirigirán sus pasos, hacia dónde y por qué lo llevan sus impulsos"

Esta paradoja de la sociedad venezolana, en cuyo comportamiento ha coexistido la negación del sí mismo y el reconocimiento en el "otro", representa la piedra angular para la enseñanza y transmisión de las manifestaciones culturales tradicionales a nivel educativo y por consiguiente, la construcción de la llamada identidad nacional; los educadores y las educadoras son los profesionales que deben poseer las herramientas para su construcción y afianzamiento para transformar la realidad, para ello deben enfrentar su praxis conscientes de su responsabilidad con el país y así poder superar lo que (Bigott, 1992:4) denomina "Síndrome del Educador Neo-Colonizado" cuyas particulares las define cuando expresa:

Lo predominante del educador neocolonizado es su incapacidad para el auto-aprendizaje, para investigar su realidad (realidad que le es incomprensible); esta incapacidad lo transforma en un ser imposibilitado para la búsqueda de nuevas soluciones para nuevas realidades que diariamente se le presentan. Es un ser zombificado que en su actuación diaria llega a ser un ente tedioso, híbrido, cargante, incomprensible, vive amargado pensando sólo en lo inmediato y esa inmediatez tiene centro en el vivir el momento (el sueldo, los treinta alumnos, el supervisor, el director, la hora de salida, la telenovela, los hijos, la hora de la entrada, etc.) es un mundo vacío donde no existe la posibilidad de un planteamiento revitalizador.

El educador Neocolonizado, expresa el mismo autor:

No solo es producto de los mensajes radiales, televisivos o impresos, su ser neocolonizado es amasado en un lacerante

proceso, donde participa el núcleo familiar, los organismos gremiales, los institutos de formación docente y los medios de comunicación. El educador ha sido manipulado, se le han sustituido sus valores nacionales, se le ha sometido a un proceso de desarraigo cultural previamente, en y después de realizar su actividad educativa". (Bigott.Ob.cit)

Ubicando esta postura en relación a la responsabilidad en tiempos de transformación social, donde el educador es el pilar fundamental, se hace necesario una revisión de la forma y manera de fomentar esa transformación, donde uno de los mecanismos es la de reforzar en los centros educativos los elementos presentes en nuestra cultura y las manifestaciones culturales del ámbito nacional.

En todas las instituciones educativas esta misión recae con fuerza en los docentes del área de ciencias sociales, por ello se ha tomado la institución: "Liceo Bolivariano Antonio Herrera Toro" de la ciudad de Valencia estado Carabobo, para abordar el papel que tienen los docentes en relación con el afianzamiento de la identidad cultural, de esta manera tratar de identificar si hay presencia de elementos que invisibilicen las manifestaciones culturales a fin de interpretar desde sus perspectiva este proceso. La inquietud surge por observaciones previas, dado a la conducta manifiesta en los docentes, donde a pesar de que el Estado Venezolano asume actualmente el liderazgo en América latina de los movimientos emancipadores en contra del orden capitalista neoliberal y aboga por la reconstrucción de una sociedad diferente, humanista y mucho más independiente de los centros hegemónicos, una sociedad, que a diferencia de otras realidades latinoamericanas, la educación se plantea como un derecho alcanzable para todos los ciudadanos, en

todos los niveles y modalidades, con un diseño curricular mucho más inclinado a identificarse con la realidad histórica y cultural del país; pareciera que estos acontecimientos tan importantes no son suficientes para un despertar de conciencia en los y las educadoras de esta institución, en quien no se aprecia a simple vista una valoración de estas innovaciones sociales, observándose una cierta indiferencia y resistencia a los cambios que se dan el país, asumiéndolos como simples posturas políticas del gobierno de turno.

Dentro de las transformaciones sociales suscitadas, es apreciable como el Sistema Educativo Bolivariano asume el compromiso que expresa la constitución de 1999, en refundar la república con educadores transformadores en la formación de niños, jóvenes y adultos que le den una significativa importancia al resalte de la diversidad multicultural y multiétnica del país, permitiéndole a estas nuevas generaciones la posibilidad de construir una nueva conciencia histórica e identidad Nacional. En esta nueva visión del Sistema Educativo, donde el docente de ciencias sociales como ya se acotó tiene un rol protagónico en la formación de esa nueva conciencia crítica y transformadora que se espera de las nuevas generaciones y debe hacerlo dentro de su praxis educativa, valorando el reconocimiento de la manifestaciones tradicionales del venezolano, resaltando la valoración de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en cuanto a su organización social, política, económica, sus culturas, costumbres, lenguas y religiones. Participando al mismo tiempo en actividades relacionadas con estos; de manera tal, que el estudiante se vea identificado con sus raíces ancestrales. El sistema espera que el docente asuma un

modelo de liderazgo, impregnado de sólidos valores de identidad Venezolana, convirtiéndose en promotor de las diferentes expresiones de la diversidad cultural manifestadas en la interculturalidad y pluriculturalidad propias de la nación. (Currículo Básico Nacional, 1997).

Sin embargo, a pesar de este significativo rol que se le asigna; a pesar del tiempo y dinero invertido en los últimos años para su preparación académica a través de cursos, talleres y largas jornadas para lograr su sensibilización con la realidad social, pareciera que todo este esfuerzo ha concluido simplemente en jornadas infructuosos por parte del Estado, quien además hace lo posible por visibilizar nuestra historia y manifestaciones culturales a través de los medios de comunicación. Es apreciable que a pesar de tanto esfuerzo por parte de los entes gubernamentales, ese acto de conciencia que se espera del docente, de identificarse abiertamente en el dialogo y la practica con los símbolos de la interculturalidad nacional, con las manifestaciones tradicionales populares, para promover la conciencia nacional que desmonte el guión colonial producto de la violencia epistémica sufrida por largos años, parece no estar presente en la mayoría de ellos.

En la sociedad venezolana en general se ha presentado de acuerdo con los diversos estudiosos de las conductas y de la cultura, un proceso donde se imponen cada vez más modelos culturales foráneos, donde los medios de comunicación juegan papeles determinantes, situación que lleva a invisibilizar elementos importantes de nuestra cultura, es decir, que estando presentes, pero no se ven, no se reconocen, a lo cual el Estado Venezolano como bien se ha señalado ha formulado los mecanismos para ir

superando este proceso de negación e ir visibilizando y construyendo una identidad nacional, con reconocimiento de nuestras raíces culturales.

Ahora bien, en el escenario educativo se hace necesario la implementación y desarrollo de mecanismos para llevar a cabo esta tarea, por ello se toma para realizar la investigación en este tema la realidad exhibida en la cotidianidad del liceo Bolivariano Antonio Herrera Toro, donde por ocho horas diarias, la estructura del liceo se convierte en la segunda casa del docente y del alumno que recibe enseñanza. Durante este tiempo el docente se convierte en el modelo a seguir por sus alumnos en cada una de las acciones que realiza: en su modo de actuar, lo que habla y como lo dice, lo que piensa respecto a su nación y como interpreta los valores de su cultura. En esta praxis educativa se espera que los docentes sean el mejor ejemplo a seguir para los alumnos en cuanto a la identificación con los elementos culturales de su país, dado a que representan una cantidad de símbolos que los alumnos van reproduciendo inconcientemente a través del modelaje que los docentes le van brindando diariamente y se produzca lo que Durkheim afirma, “la educación y la escuela en especial, es la institución que permite adaptar a las nuevas generaciones a la cultura de las generaciones adultas, garantizando la continuación o reproducción cultural de una sociedad” (Durkheim Cit. Torres. 2005. p. 25)

De acuerdo a la realidad que se vive en esta pequeña comunidad estudiantil, en la cual los Docentes de Ciencias Sociales del Liceo bolivariano Antonio Herrera Toro, han recibido formación por parte del Estado en largas jornadas de preparación y

concientización para la construcción de un nuevo Republicano identificado con la nación, en relación a esta situación cabe realizar las siguientes interrogantes: ¿contribuyen los docentes en la formación de identidad nacional o contribuyen en la invisibilización de ésta y de las manifestaciones culturales?

¿Son víctimas los docentes del “Liceo Antonio Herrera Toro” de los procesos de extinción que la llamada Colonialidad produce sobre los sujetos periferizados como una forma de Invisibilizarlos en el mundo, al igual que sus producciones culturales, convirtiendo a sus alumnos en posibles reproductores del mismo proceso?

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Interpretar desde la perspectiva de los actores en su praxis Cotidiana, el Proceso de invisibilización de las manifestaciones culturales en los docentes de Ciencias Sociales del Liceo Bolivariano Antonio Herrera Toro.

Objetivos Específicos

1. Describir la práctica cotidiana educativa en relación con la construcción de la identidad Nacional de los Alumnos, tomando en cuenta la diversidad de la cultura popular tradicional venezolana.

2. Identificar los elementos que contribuyan bien a construir identidad nacional o a la invisibilización de las manifestaciones culturales en la praxis cotidiana de los Docentes del Liceo Bolivariano Antonio Herrera Toro.
3. Analizar las categorías que conducen a la invisibilización de los elementos culturales en la praxis educativa cotidiana de los Docentes desde la perspectivas de sus discursos,

Justificación

En la actualidad los países Latinoamericanos sufren una gran problemática como es la falta de docentes líderes, intelectuales e investigadores que sean capaces de generar un despertar de conciencia en la población de estos Estados Nacionales. Este despertar esta relacionado principalmente con la búsqueda de una culturización en la población que conlleve a una identificación positiva de su gente y emprenda la lucha contra la ideologización que los países hegemónicos han pretendido mantener con cada movimiento emergente que surge por los cambios que implementa el Sistema Capitalista mundial.

En estos países, cuya característica principal es el asedio constante de agentes deculturantes que conducen a comportamientos discriminativos hacia lo nacional, es inusual ver que en las escuelas, medios de comunicación y sociedad en general se fomente la historia y las tradiciones culturales que los identifican como pueblo, al contrario, la tendencia generalizada es la promoción de la cultura de masa, la que

homogeniza a las sociedades, lo cual sostiene en las poblaciones estudiantiles y en el colectivo en general un proceso de invisibilización de los elementos de sus culturas originarias, causando en las nuevas generaciones una interrupción con sus costumbres y tradiciones, con su pasado histórico, que son parte de las herramientas esenciales para la construcción de la conciencia histórica y a la vez elementos vitales para la cimentación de la identidad de una nación.

En la solución de esta problemática el docente juega un papel trascendental, ya que simboliza el personaje idóneo dentro del hecho educativo, para inculcar a través de su actuación cotidiana, modelos a seguir en la transmisión y preservación de la cultura nacional. Lo ideal en esta circunstancia, es que el docente consciente de la situación que se vive, se convierta en un investigador activo, enérgico, diligente, capaz de estimular los procesos de transformación social de estos pueblos. Que asuma la gran responsabilidad de involucrarse e identificarse con su realidad histórico-social para emprender la difícil tarea que acarrea la construcción de sociedades con una valoración sobre lo nacional, diferentes a lo que ha venido expresando hasta ahora.

En Venezuela actualmente se hacen esfuerzos para lograr un despertar en los educadores y en la colectividad en general respecto al problema. Venezuela asume un papel de liderazgo en los movimientos emergentes en América latina en contra del orden desnaturalizado del sistema capitalista neoliberal quien pretende crear estados de mayor dependencia en estos países y continuar con el despojo del que han sido víctimas durante siglos. Por tal motivo el Nuevo Sistema Educativo Bolivariano le

asigna un rol categórico al docente de Ciencias Sociales como investigador activo, orientador y principal promotor del cambio social; un docente polifacético encargado de construir memoria histórica e Identidad social desmontando el guión eurocentrista que nos ha afectado como sociedad durante tanto tiempo y cambiar el rasgo negativo que mantiene nuestra identidad nacional.

Sin embargo, la realidad que se palpa en las Instituciones educativas contrasta con la realidad que se exige en este Nuevo Sistema. Se observa un educador un poco pasivo, con poca motivación para ejercer la práctica educativa hacia los valores culturales. Docentes evasivos que no perciben o simplemente no quieren ver el problema que se vive; se suman a la desesperanza y asumen con resignación e indiferencia el nuevo orden cultural que promueve el movimiento económico actual.

En función de no seguir ignorando esta problemática que ha persistido históricamente en el pueblo venezolano y el resto de los pueblos latinoamericanos, donde las sociedades persisten en una identificación negativa con sus elementos culturales, donde la pasividad y el escepticismo se hacen cómplices de la situación porque la tendencia del colectivo es ver el problema con los brazos cruzados como parte de la esencia misma de nuestra cultura, El estudio se hace relevante, por cuanto pretende dar un significativo aporte para la comprensión de la realidad histórica social venezolana y latinoamericana, permitiéndole al gremio docente un mejor desempeño en su práctica educativa y una importante contribución en la formación de una sociedad distinta, capaz de reconocerse a si misma dentro de la variedad

global que la envuelve pero con una actitud positiva, que sea capaz de autocriticarse objetivamente en la búsqueda de verdaderas soluciones a los problemas sociales y por último, dar un paso adelante en apoyo a las teorías decoloniales que se aperturan actualmente e intentan reescribir la historia latinoamericana en función de sus propios intereses.

Delimitación de la Investigación

La investigación se desarrollo en el Liceo Bolivariano "Antonio Herrera Toro" ubicado en el Municipio San José de la Ciudad de Valencia. Estado Carabobo, en el año escolar 2010-2011. Los sujetos muestrales fueron cuatro docentes que imparten las asignaturas del Área de Ciencias Sociales. De los cuales uno no quiso participar en las entrevistas realizadas.

CAPITULO II

MARCO REFERENCIAL

Antecedentes de la Investigación

En Venezuela el estudio de la cultura y sus diversas manifestaciones populares como elemento esencial para la construcción de la Identidad nacional, es un tema que ha sido abordado por muchos autores reconocidos y tesis de las diferentes universidades del país, sin embargo el abordaje desde la perspectiva del proceso de Invisibilización no se encontró ningún dato registrado. El término ha sido ampliamente utilizado en la disertación de otros contenidos de las diferentes ramas del saber, para designar una serie de mecanismos que llevan a omitir la presencia de determinados grupos sociales, ya sea por casos de enfermedades altamente contagiosas, por la discriminación de la mujer como sexo débil en los diferentes roles que ocupa en la sociedad, o por discriminación racial.

De igual modo estos estudios hacen un aporte significativo a la investigación, por estar íntimamente relacionados con los procesos de estigmatización y discriminación, cuyos efectos psicológicos inhabilitan a los individuos afectados para una plena aceptación social, dicha conclusión se encuentra en los resultados de los estudios

realizados por el Filósofo y Sociólogo Norteamericano Erving Goffman, experto en el estudio del “Estigma” y sus efectos discapacitadores.

Quintero (2005), en su trabajo "La Historiografía en La Cultura de Venezuela, historia Mínima" expresa su inquietud en cuanto al desconocimiento actual de las nuevas generaciones de su proceso histórico y cómo nos afecta. "Uno de los rasgos característicos de la sociedad venezolana del presente es el desconocimiento de su propia historia. Si bien existe una amplia publicación de sus históricas, así como numerosas instituciones públicas y privadas dedicadas a la investigación, producción y divulgación del conocimiento sobre nuestro pasado, esta situación contrasta con una dramática ausencia de referencias en la memoria colectiva del venezolano acerca de cuáles son los ingredientes básicos que conforman nuestra peculiaridad como nación.

Los contenidos que se imparten en la enseñanza básica y media no contribuyen a ello sino que por el contrario, tienden a producir una distorsión acerca de la realidad venezolana, cuyo resultado más notorio es un proceso masivo de la creciente ignorancia sobre nuestra historia. Ello ha contribuido a que el venezolano común desconozca de dónde venimos, cuáles son los aspectos esenciales de nuestra configuración como realidad peculiar que somos y hemos sido como resultado de un proceso complejo dinámico, el cual en gran medida ha determinado la sociedad del presente.

Rodríguez, Nelson. (2002) en su trabajo "Los estigmas verbales en el discurso pedagógico y el deterioro de la identidad del estudiante universitario". Analiza la práctica discursiva del docente en el aula de clase y particularmente en los actos de habla pedagógicos, donde revela la presencia de verbalizaciones estigmatizantes por parte de los docentes que son internalizadas por los estudiantes (futuros profesores) que a su vez tales configuraciones son reproducidas en la población estudiantil de los otros niveles y modalidades educativas, quienes no tienen forma alguna de defenderse de esta influencia.

Richard Parker y Peter Aggleton (2002) realizan una investigación sobre "El estigma social y sus efectos discapacitadores". Este estudio hace énfasis sociológico en las dimensiones estructurales del modo en que operan la Estigmatización y la Discriminación en relación con los enfermos de VIH/SIDA, y de cómo estos individuos llegan a ser socialmente excluidos. Concluye, que desde el mismo inicio de la epidemia del VIH/SIDA se ha puesto en marcha toda una serie de metáforas en torno a la enfermedad con el fin de reforzar y legitimar la estigmatización, proceso que los somete a un acto de invisibilización. Estas metáforas incluyen al SIDA como muerte, horror, castigo, como guerra y sobre todo como una otredad.

Referentes Teóricos

Para el abordaje de esta compleja situación relacionada con la cultura y con la identidad cultural, se realizó la búsqueda de herramientas conceptuales que

permitieron una aproximación a la misma, dado que era de vital importancia para la investigación al intentar interpretar la invisibilización de las manifestaciones culturales en la praxis de los docentes de Ciencias Sociales, primeramente identificar que elementos están presentes en el proceso, para ello se hizo sumamente interesante en primer lugar la definición de invisibilización, el paradigma modernidad/colonialidad, la definición de las manifestaciones culturales, la estereotipación/autoimagen, ideología y falsa conciencia, identidad nacional, la estigmatización social, violencia simbólica, hegemonía cultural y violencia epistémica.

La invisibilización

La invisibilización es un concepto utilizado en las ciencias sociales para representar una serie de mecanismos culturales que llevan a omitir la presencia de un determinado grupo social sujeto a procesos de dominación y discriminación, como el racismo, el machismo, la homofobia, el eurocentrismo, la dependencia de los países subdesarrollados y los procesos de discriminación en general.

Esto guarda estrecha relación con los procesos de discriminación y estigmatización y los efectos psicológicos que estos producen, provocando en los individuos afectados, supresión de la identidad individual y social al no querer verse representado en las características de los estereotipos a los que son sometidos. La derivación de esta acción, es la representación de los individuos en los arquetipos estandarizados vistos como normales y aceptables, que desde el punto de vista

cultural son creados por las culturas dominantes y legitimados por la violencia simbólica que imponen, al mismo tiempo que justifican rangos y jerarquías que establecen diferencias sociales.

Tomando en cuenta todas estas circunstancias, la investigación toma como eje central, el paradigma Modernidad/Colonialidad, por considerársele un enfoque teórico clave para la explicación de los procesos de discriminación sobre la población Latinoamericana, integrando al mismo tiempo resultados de los estudios de (Montero,2004) cuyo aporte es significativo para la comprensión de las particularidades de la sociedad venezolana. Igualmente se integraron otras teorías sociales, conceptos y categorías que aportaron las herramientas necesarias para conceptualizar dicha realidad.

Modernidad/ colonialidad

La invisibilización de las manifestaciones culturales de los pueblos latinoamericanos, no podría catalogarse como un suceso inédito dentro de la realidad histórica social de estos Estados nacionales. De acuerdo a lo que explican las teorías decoloniales podría considerarse más bien, un fenómeno que se desprende como consecuencia del racismo exacerbado que impone el proceso Colonialista y de las complicadas relaciones de producción y de reproducción que se desarrollan con el sistema capitalista.

Este trasciende con el mismo proceso evolutivo que ha generado el sistema y se mantiene en el tiempo como esencia de las relaciones de desigualdad que se producen entre el llamado centro y las periferias. Forma parte de lo oculto de la modernidad y en la actualidad se hace evidente con las nuevas teorías deconstructivas, o con los nuevos enfoques epistémicos que en el presente seducen a las ciencias Sociales.

El paradigma Modernidad/Colonialidad es uno de los enfoques teóricos que sin referirlo como tal, más visibilidad hace sobre el tema de la invisibilidad de la cultura de los pueblos Latinoamericanos y de como este fenómeno trasciende las barreras del tiempo y se mantiene hasta la actualidad. Esta tesis deconstructiva de la visión tradicional de la modernidad, hace especial atención al colonialismo y a todo el entramado de relaciones establecidas en los cimientos del sistema capitalista, donde se conjugaron formas de dominación y subordinación que fueron fundamentales para mantener y justificar el control sobre los sujetos colonizados en América.

Se intenta desde esta perspectiva esbozar el proceso de invisibilidad de las manifestaciones culturales de los pueblos latinoamericanos, a través del análisis de las categorías centrales establecidas por este paradigma. El basamento conceptual de este paradigma es amplio y toma como marco de referencia muchas teorías que interesan para este estudio, como son entre otras la teoría de la Dependencia y uno de los enfoques innovadores en las ciencias sociales como es el “Sistema Mundo” creado por el sociólogo (Wallerstein, 1999), cuyo planteamiento cambia la

perspectiva tradicional en la interpretación del sistema Capitalista. Desde estas perspectivas, el paradigma le da visibilidad a la problemática de las herencias coloniales que persisten hasta hoy en América latina y las enfoca en tres áreas importantes: “El racismo”, “el eurocentrismo epistémico” y “la Occidentalización **de los estilos de vida**”. Las aborda en tres categorías centrales, donde se encuentra la lógica para la comprensión del proceso de Invisibilización de la cultura de los pueblos latinoamericanos. Ellas son (a) La colonialidad del Poder, (b) La colonialidad del Saber y (c) La Colonialidad del Ser.

Estas tres categorías se convierten en el referente central del tema de la invisibilización cultural, porque reseñan la violencia que la ideología europea implanta desde el principio del colonialismo, como una forma de invisibilizar al “otro”. La violencia física, la violencia simbólica, la violencia epistémica y todo el entramado de cosas que ellas conllevan, son los mecanismos a través de los cuales los europeos expropiaron a los pobladores americanos de toda posibilidad de representación, simbolización y subjetivación de acuerdo a sus propias experiencias y realidades. Respecto a las representaciones, (Moscovici,1991) expresa: “Las representaciones sociales es un sistema de valores, de nociones y de practicas relativas a objetos, aspectos o dimensiones del medio social, que permite, no solamente la estabilización del marco de vida individuos y los grupos, sino que constituye también un instrumento de orientación de la percepción de situaciones y de la elaboración de respuestas”.

Para (Banchs,1982) “las representaciones sociales se gestan en la vida cotidiana y el conocimiento que se obtiene por medio de éstas, se refiere a los temas de conversación cotidianos de los seres humanos. No representan simplemente opiniones “acerca de”, “imágenes de” o “actitudes hacia”, sino teorías o ramas del conocimiento para el descubrimiento y organización de la realidad. Son un sistema de valores, ideas prácticas con una doble función: Primero establecer un orden que permita a los individuos orientarse ellos mismos y manejar su mundo material y social y Segundo: permitir que tenga lugar la comunicación entre miembros de una comunidad, proyectándoles un código para nombrar y clasificar los aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal.

Belausteguigoitia (2001) expresa: “La representación tiene que ver con el poder. Tener poder significa representarse y tener control de las representaciones. El poder es el poder del dialogo, el poder del debate, el poder de la discusión, el poder de la construcción. La representación tiene que ver para el otro con aquella estrategia que permiten visibilizar o, en su lado reverso, invisibilizar y hacer inaudible la voz.”.

Tomando en cuenta las apreciaciones de estos autores, es posible detectar que en la categoría desarrollada (Quijano, 1988) dentro del paradigma M/C “La colonialidad del poder” es quizás donde se puede apreciar con más claridad la génesis de la supresión de las representaciones de los sujetos latinoamericanos y el origen del fenómeno de la invisibilidad de los mismos, como seres individuales y como colectivos sociales.

Para el colombiano (Pachón, 2007) interpretando al peruano Quijano dice: “La colonialidad del poder es ante todo, una estructura de dominación con la que fue sometida la población de América latina a partir de la conquista. La colonialidad del poder hace alusión a la invasión del imaginario del otro, en este caso, su occidentalización. Se domina a través de un discurso que se inserta en el mundo colonizado, pero que también se reproduce en el locus del colonizador. De esta manera, el colonizador destruye el imaginario del otro, lo invisibiliza o subalterniza, mientras que, por negación reafirma el propio. Así se transforma la vida del colonizado y consecuentemente, se interioriza en él la cosmovisión propia de la cultura dominante. “La colonialidad del poder”, reprime los modos de producir conocimiento, los saberes, los imaginarios, el mundo simbólico, las imágenes, etc., del colonizado, e impone unos nuevos”, en este caso, los del colonizador.

Estas definiciones expresan claramente, que la Colonialidad del poder representa todas las formas posibles de control sobre las poblaciones colonizadas, que se traduce como, “la pérdida del dominio del bienestar propio y la posibilidad de acceder al mismo” (Montero, 2004: 15). Esta pérdida del poder de las poblaciones latinoamericanas, tiene su origen en el Control de la cultura, del conocimiento y la producción del conocimiento mismo, impuestos por los colonizadores, las cuales quedarían atrapadas en una idea de “raza” que le daría legitimidad a las relaciones de dominación y desigualdad ejercidas en la conquista.

Con la idea de raza, unida posteriormente al color de “piel” se establecen las diferencias entre los americanos y los europeos, quedando los primeros en grado de inferioridad frente a los segundos, como inferiores quedaron también todas sus producciones culturales.

De acuerdo a lo que explica este paradigma, la idea de raza, no solo estableció diferencias biológicas, fenotípicas, y de inteligencia, sino que jugaría un papel clave en el desarrollo del sistema capitalista y en las relaciones que en él se establecen, porque permitiría a futuro la clasificación de la población mundial, la división internacional del trabajo, así como la división racial del trabajo y del salario, donde el grupo de las naciones colonizadas asegurarían su lugar como productores de materia prima y facilitadores de mano de obra barata.

La idea de raza implantó lo que (Mignolo, 2005) ha llamado la “heterogeneidad Colonial”, refiriéndose a las formas múltiples de subalternización: “Una idea que se genera en relación con la concepción de los pueblos indígenas en América y que queda cimentada en el imaginario, el sentido común y las relaciones sociales que se establecen en relación con los esclavos provenientes de África en las Américas” La idea de raza, representa una diversidad de formas de deshumanización entre miembros de distintas poblaciones, cuya idea se venía implementando por los europeos desde la antigüedad, pero son el indio y el negro las categorías preferenciales de esa deshumanización racial en tiempos de la modernidad. Desde entonces las prácticas sociales del poder en América quedaron establecidas en la

idea de que los no-europeos (indios y negros) tenían una estructura biológica diferente, perteneciente al mismo tiempo a un nivel inferior, por lo tanto podían asumir la posición de esclavos y siervos.

Bajo esta subjetividad se estructura una clasificación social de tipo vertical que argumenta la superioridad entre un grupo y otro: Blancos, indios, negros, mestizos etc. y ese grado de superioridad se justificaba en relación con el grado de humanidad atribuida a esas identidades. De allí nace la presunción del “lavado de la sangre” por parte de las poblaciones colonizadas, es decir, “mientras más clara era la piel, más cerca se estaba de representar el ideal de una humanidad completa” (Maldonado, Ob.cit: 132).

Otro aspecto importante que reseña la colonialidad del poder acoplada a la idea de raza, es la naturalización del imaginario del colonizador, quién logra reemplazar el imaginario social del colonizado a través del fetichismo que el colonialista logra crear de su propia cultura. En este sentido, (Castro, 2005; Torres, Ob.Cit. 6). expresa “El fetichismo hace que la cultura del colonialista aparezca como una seducción para el colonizado, de ahí el esnobismo que busca imitarla”. Es decir, lo que el autor refiere en este caso, es que la cultura del colonialista se convierte en una aspiración para el colonizado, quien aprende a admirarla, imitarla y a reproducirla en su comportamiento. El colonizado se amolda a las características culturales del europeo por considerarla una raza superior, simula ser como él y adopta su lenguaje, sus gustos, los modos y los estilos de vida, al mismo tiempo que desprecia los propios por

considerarlos inferiores. Son estos actos los que naturalizan el imaginario del invasor, originando lo que (Mignolo,2005) ha denominado como la “Occidentalización del Imaginario social”

La violencia generalizada que impone la “colonialidad del poder” le da paso a la “Colonialidad del Saber”, esto producto de la violencia epistémica que sufren los habitantes del nuevo mundo, dejando por fuera todo tipo de conocimiento tradicional y ancestral que se producía en las colonias, lo cual inicia la hegemonía epistémica que Europa impone sobre el mundo a partir de entonces. La colonialidad del saber implica lo que Quijano refiere como la “subalternización epistémica del otro”, de ese otro que queda invisibilizado en la conceptualización del “mito”, “de lo mágico” y del conocimiento “pre-racional. Tal como lo explica este paradigma.

La colonialidad del saber desprestigió todas las otras formas de pensamiento, diferentes al pensamiento imperial. Esta violencia epistémica creó en la subjetividad del colonizado, la visión de una falta de capacidad intelectual de su parte y su inferioridad racial frente a todo lo que implica el mundo occidental, convirtiéndolo al mismo tiempo en su referente central.

A partir del siglo XVIII, acontecimientos como la Revolución Industrial y el movimiento de la Ilustración, los que significarían la segunda modernidad según los estudios de (Dussel; Cit.Pachón, 2006) convierten a Europa en el centro del conocimiento mundial, quedando las otras culturas como su periferia”. Se establece a

partir de entonces, el llamado “eurocentrismo epistémico y la periferialización del “otro” desde todo punto de vista. (Dussel, Cit.Pachón, Ob.Cit.) se refiere a este hecho, como el “mito del eurocentrismo” expresándolo de la siguiente manera: “Todo conocimiento tenido por “valido” es generado primero en los centros de poder del sistema- mundo para luego, desde allí, ser distribuido desigualmente hacia las periferias, que se limitan a ser receptoras pero nunca productoras de ese conocimiento. Esto quiere decir que a partir de entonces se impone la idea de que la única manera de conocer el mundo, es bajo la mirada de la cosmovisión del europeo, hechos que de acuerdo a lo que explica (Vargas S,2006) “facilita que las formas del pensamiento se simplifiquen por la visión dominante del europeo, es decir, sin darnos cuenta, nos auto colonizamos, nos despojamos de nuestra capacidad de ser”.

La violencia epistémica también produjo la subalternización de las lenguas. El europeo despreció las lenguas de los aborígenes, al mismo tiempo que subvaloró la cosmovisión de estas culturas. A partir del eurocentrismo epistémico, el mundo entra en lo que este paradigma ha llamado la geopolítica lingüística y epistémica, dominado por las lenguas imperiales de los países con mayor desarrollo capitalista. En este sentido. (Mignolo,2005) explica, que en la antigüedad, las lenguas imperiales fueron el griego y el latín. En la primera Modernidad Siglos XV al XVII el italiano, el portugués y el castellano (Implantadas en las colonias americanas) y en la segunda Modernidad siglos XVIII; XIX y XX el conocimiento mundial se ha plasmado en las lenguas de los países con mayor desarrollo capitalista: Francia, Inglaterra, Alemania y posteriormente Estados Unidos de América. Desde entonces, el conocimiento salido

desde estos países, se ha tomado como científico, único, objetivo, imparcial, universal y verdadero; por lo tanto, a través de sus interpretaciones y sus lenguas se legitima científicamente la justificación del colonialismo y el racismo que el eurocentrismo impone en el resto de los países del mundo.

Este dominio, condujo a que las otras culturas se convirtieran en objeto de estudio, siendo el punto de referencia el desarrollo ilustrado europeo, justificando al mismo tiempo la necesidad de modernizar a los países periféricos de acuerdo a esta idea de desarrollo lineal y progresivo de la historia tenida en Europa, de civilizar y hacer avanzar a los pueblos atrasados a través de los desarrollos industriales tenido por ellos. Una estrategia que sirvió también para implantar la creencia de que el capitalismo generaría ese progreso y conservar al mismo tiempo, la servidumbre, pero ahora de manera voluntaria.

A partir de este control que ejerce la “Colonización del poder” y la “colonización del Saber” se produce un fenómeno más profundo y más abstracto aún, porque contiene y manifiesta todas las consecuencias prácticas de los dos anteriores, se refiere a la experiencia vivida de la colonización y su impacto en la mente del sujeto colonizado; como lo define (Maldonado, Ob.Cit:151) “es la inscripción del ejercicio colonial en la vida y la existencia misma del colonizado”. Se trata de “La Colonización del ser”, que en un sentido más preciso podría catalogarse como “La negación del otro”, ó la experiencia de como los sujetos colonizados se convierten en el “no-ser” dentro del proyecto de la Modernidad.

Este autor ha profundizado sobre este concepto, refiere a la invisibilidad y a la deshumanización como las expresiones primarias del mismo, las cuales se expresan como resultado de la estructura de dominación con la que fue sometida la población colonizada, es decir, como consecuencia de la invasión de su imaginario social, de sus saberes, de sus imágenes, de su mundo simbólico en general, invisibilizándolos, mientras por negación se naturalizaron los del colonizador. De esta manera se vacía y se transforma la vida del colonizado, quien termina interiorizándose en la cosmovisión de la cultura dominante, convirtiéndose en lo que el mismo autor ha calificado como “Damné”

Para el autor un “Damné” es un ser que emerge en el mundo, marcado por la colonialidad del ser y lo define de la siguiente manera: “El damné, tal y como Fanon lo hizo claro, no tiene resistencia ontológica frente a los ojos del grupo dominador. El damné es, paradójicamente, invisible y en exceso visible al mismo tiempo. Este existe en la modalidad de no-estar-ahí, lo que apunta a la cercanía de la muerte o a su compañía. El damné es un sujeto concreto, pero es también un concepto trascendental”...”El término damné está relacionado etimológicamente con el concepto donner, que significa “dar”.

El damné es, literalmente, el sujeto que no puede dar porque lo que ella ó él tiene ha sido tomado de ella ó él. Es decir, damné se refiere a la subjetividad, en tanto fundamentalmente se caracteriza por el dar, pero se encuentra en condiciones en las cuales no puede dar nada, pues lo que tiene le ha sido tomado” (Maldonado,Ob.Cit:

151). Estas impactantes revelaciones que fundamentan el esclarecimiento de las tres categorías principales del paradigma M/C, permiten entonces establecer una relación con la conducta de los docentes estudiados dentro del hecho educativo seleccionado, como una pequeña muestra de una conducta que se percibe como generalizada dentro de la sociedad venezolana.

Por lo expuesto anteriormente, se puede apreciar, que la colonialidad representada en estas tres categorías ha dado como resultado un sujeto con características muy particulares y al mismo tiempo conveniente para la preservación de las relaciones de explotación y desigualdad que el sistema capitalista mantiene en los países periferalizados. En el caso del desarrollo histórico social de Venezuela, los efectos de esa colonialidad se perciben en muchos aspectos, especialmente en la medida que nos hemos pensado y proyectado a través del imaginario social de otros, actos que han impedido la posibilidad de vernos a sí mismos, e incapacitado al mismo tiempo para salir del problema.

Quizás, uno de los ejemplos más significativos de este hecho, es el que se da desde el nacimiento de la República, al haber pretendido desde el mismo momento de la emancipación de España, organizar la nación bajo modelos Constitucionales de otras sociedades, las cuales están pensadas en realidades totalmente distintas a la nuestra. Sugestionados por esos otros ordenes sociales, la nación en diferentes épocas, ha adoptado modelos de vidas extranjeras que le han servido de inspiración y guía para dar sus pasos; quizás esto explique entre otras razones, el período del

afrancesamiento que hubo del país en la época de Guzmán Blanco y como a partir de la época petrolera se adopta el modelo “Piti-yanquis” de la sociedad norteamericana, modelo que se ha mantenido en el tiempo con algunas cambios.

La colonialidad se hace visible en la autoimagen estereotipada que el venezolano ha fijado de si mismo, la cual retiene articulada a la discriminación de la figura del “indígena” y del “negro”. Una imagen, que de acuerdo a los expertos, se mantiene con algunas variantes, desde la colonia hasta la actualidad.

Estereotipación/autoimagen

El estudio realizado por (Montero,2004) “Ideología, alienación e identidad nacional” en el cual analiza la conducta social en situaciones de distribución y de ejercicio desigual del poder (Dependencia), sirve para detectar esta y otras particularidades de como esa colonialidad pervive en la intersubjetividad, en la conducta y el sentido común del venezolano.

En este caso, Montero refiriéndose al tema de la “estereotipación en la autoimagen nacional del los venezolanos” Expresa: Esta autopercepción no es nueva en Venezuela. Esta presente hoy como lo estuvo a principios del siglo XX y aún antes. Con fiel regularidad, aparece en los ensayos políticos y sociológicos, una descripción de los venezolanos en la cual la pereza, la indolencia, la irracionalidad, una cierta pasividad e indiferencia que supuestamente proviene de los indígenas, una anarquía rebelde y una cierta alegría atribuida a los negros, la violencia y la aspereza, más una

imaginación no concretada en las correspondientes acciones, están siempre presentes.” (Ob.Cit.74-75).

Diversos relatos recogidos por esta autora, dejan ver como el venezolano retiene las mismas adjudicaciones que les fueron hechas desde los tiempos coloniales. Las conserva rígidamente en su subjetividad, reforzando una imagen totalmente estéreoitada, que de acuerdo la función que la psicología social le asigna a estos, ha servido como mecanismo de alienación constante, invisibilizando la percepción real de si mismo. “El estereotipo deviene en categorización, mediatizando la comprensión y aprehensión del mundo en que se vive, cumpliendo a través de su simplificación, lo que se ha considerado como una “función económica”: ahorra esfuerzos cognoscitivos, al presentar ya procesado, el conocimiento de toda una categoría de individuos” (Ob.Cit: 73). Esta conducta puede relacionarse con el comportamiento referido por el grupo M/C como la inscripción de la colonialidad en los tiempos actuales, la cual pervive en el sentido común de los pueblos periféricos, en la cultura, en su autoimagen, en las aspiraciones de los sujetos y otros aspectos de sus experiencias cotidianas.

En este sentido se puede deducir, que la estereotipación en nuestro caso, ha servido para prolongar de manera generalizada, exagerada y a la vez simplificada, la imagen creada sobre el sujeto venezolano a partir de la colonización del poder en nuestro territorio, dándole un carácter de uniformidad a todo el grupo, a través de rasgos que fueron presentados y mal interpretados por el ego- europeo.

Otro rasgo importante que denota la colonialidad en el venezolano, es la hipervaloración que el mismo hace del otro y de su cultura, acompañada de la negación social que hace del sí mismo. Este hecho puede considerarse un rasgo significativo de la colonialidad del “ser” y su actuación en la subjetividad del “periferalizado” Montero define este comportamiento contradictorio, como una expresión inversa a lo que ocurre en el “etnocentrismo”, es decir, existe en el venezolano un tipo de identidad que le permite reconocerse como grupo nacional, pero de una manera negativa, aún cuando las identidades individuales se perfilen como positivas. La autora conceptúa el fenómeno como “altercentrismo”, el cual comprende la visión social del “Otro” como un opositor superior, poderoso en relación con un Nosotros periférico, e inferior, es decir hay una autodenigración minusvalorativa del grupo a favor de una admiración hipervalorativa del Otro.”

Dentro de las consecuencias que Montero destaca de este fenómeno y que se repiten como una constante en los países latinoamericanos, se encuentran: los sentimientos de inferioridad referidos a los grupos étnicos;- la discordancia que se produce entre la identidad individual positiva y la grupal negativa;- La valoración positiva de los centros de poder y desarrollo; la justificación de la dominación en la incapacidad de auto administración, el miedo a la libertad y la neutralización que los individuos hacen de sus imágenes y representaciones nacionales por vergüenza de su origen étnico “Indígena y Negro”.(Montero.Ob.Cit.) Estas afirmaciones son significativas

para entender el proceso de discriminación que sufren las manifestaciones tradicionales de la cultura popular venezolana y el por qué la mayoría son invisibilizadas, mientras que paralelamente y por oposición al mismo, ocurre un proceso de asimilación y visibilidad de otros símbolos de las culturas foráneas dominantes.

Manifestaciones culturales

Dentro de la clasificación que se hace de la diversidad cultural de las manifestaciones tradicionales de la cultura popular venezolana, se encuentran tres formas de expresiones de la misma: una, asociada directamente con la presencia de los pueblos indígenas y de las poblaciones afroamericanas que han subsistido en el tiempo conservado matrices culturales autónomas. Otra, de diversidad regional, asociadas a formas culturales previas a la existencia de una cultura nacional propiamente dicha, profundamente marcadas por la manera como se constituyeron las regiones y los estados del país en el período colonial y las primeras décadas de la República, donde se encuentra la subjetividad y las expresiones propiamente dichas de la gastronomía, la arquitectura, la vestimenta y diferenciados los acentos de lo zuliano, lo llanero, lo oriental, o lo guayanés. Y una tercera que corresponde a la diversidad del mestizaje y tiene que ver con los modos como se articulan dentro de esas manifestaciones tradicionales las herencias lejanas o remotas, con otras relativamente más cercanas en el tiempo y el espacio. (Fundación Bigott)

Estas manifestaciones están enmarcadas en un calendario religioso, donde predominan las creencias de la religiosidad católica del europeo impuestas en la colonia, pero mezcladas con elementos propios de las culturas originarias del africano y del aborígen venezolano.

Toda esta mezcla va a condensar la esencia que caracteriza la cultura tradicional popular del venezolano y es expuesto a lo largo del año a través de ciclos, donde se aprecian los diferentes saberes que expresa cada tradición, con su música, bailes, vestuario, gastronomía, artesanía y otros ; cada uno con las características propias de cada región. Las festividades se inician en el mes de diciembre con el ciclo navideño, festejando a nivel nacional, el nacimiento del niño Dios, con la exposición de pesebres. Cada región aporta su particularidad a través de la música, las danzas de pastores, las paradas del niño, la celebración de los locos y locainas, la celebración de los reyes magos y otras de acuerdo a las costumbres de cada pueblo. Este ciclo cierra el 02 de febrero con las danzas de los vasallos de la virgen de la Candelaria en diversas regiones del país. Este también podría considerarse uno de los ciclos más simbólicos, como periodo de acercamiento y solidaridad entre los venezolanos.

A partir del 02 de febrero, se inicia otro ciclo que reúne y enfrenta los rituales del carnaval y la cuaresma, para dar inicio a la Semana Santa. En este se encuentran las escenificaciones de la pasión de cristo en las diferentes regiones del país. A continuación, entre los meses de mayo y junio se le da paso a uno de los ciclos más intensos y donde más se aprecia la influencia del africano.

Se comienza con los velorios de cruz de mayo que posteriormente dan paso a las celebraciones de los diablos danzantes de Corpus Crusti y estos a su vez a las celebraciones de San Juan, San Pedro, San Antonio y San Benito la cual se celebra entre los meses de octubre y enero. El último ciclo se inicia en el mes de julio, donde se produce una secuencia de advocaciones a las vírgenes a nivel local, regional y nacional: entre las más nombradas a nivel nacional, la virgen del Carmen, de Coromoto, del Valle, de la Mercedes, hasta llegar el mes de noviembre donde se empalma con las celebraciones de la virgen de Chiquinquirá.

En este periodo también se le rinde culto a otras divinidades de vocación mestiza, de gran significancia para muchas poblaciones, como la Reina Maria Lionza, festejada el 12 de Octubre. Ahora bien, hay que tener en cuenta que dentro de este ciclo se han nombrado solamente las manifestaciones más difundidas a nivel nacional y regional del folklore religioso y mágico, ya que son las mas difundidas dentro del plan anual de cultura que se lleva a cabo junto con otros bloques de saberes, en todas las instituciones educativas del país pero con las particularidades de cada región, durante todo el período escolar.

El abanico de manifestaciones populares en todo el país es mucho más amplio y está representado en los bloques: musicales, danzarios y de bailes. Gastronomía, literatura, artesanía, pintura y escultura. Todas ellas poseen un alto contenido histórico que sirve como elemento fundamental para la construcción de la identidad nacional, pero la intención de esta investigación no es mostrar esa riqueza identitaria que contiene

cada una, sino, exponer la discriminación de la cual han sido objeto históricamente, desde diferentes escenarios y que impide precisamente la posibilidad de crear una identidad nacional favorable para nuestro desarrollo como nación. Uno de esos escenarios, es el hecho educativo, donde se aprecia un patrón de conducta minusvalorativa hacia estas manifestaciones, la cual podría catalogarse como una expresión de la colonialidad que nos invade y se ha perpetuado como un sentimiento silencioso y pernicioso, que estimula la subvaloración y la indiferencia hacia lo nacional, lo que hace que la gran mayoría de estas manifestaciones sean poco conocidas, difundidas y poco celebradas más allá de sus localidades de origen.

La escuela cumple un rol fundamental en la transmisión de estas herencias culturales, lo que hace posible que muchas de ellas resistan el abrumador proceso de negación que provocan otros símbolos de las culturas foráneas que nos penetran constantemente. Históricamente en Venezuela, este proceso deculturante o de negación, tiende a variar su intensidad de acuerdo a la posición ideológica que tengan los gobiernos de turno, lo que conduce a periodos más intensos que otros en cuanto a la promoción de las manifestaciones culturales nacionales.

Aun así, el problema es que dentro de ese proceso de transmisión escolar, sea más intensa la promoción o no, persiste una subvaloración de estas manifestaciones, que está presente en la intersubjetividad de docentes y alumnos, la cual se expresa claramente dentro de la acción educativa, colocándolas en un papel de segundas, despreciadas y desplazadas, hasta el punto de ser invisibilizadas por otros símbolos

de la cultura de masa que lucen imponentes, atractivos y poderosos, dado a la hipervaloración que el venezolano hace del “otro” y su cultura, mezclada con la tendencia a imitarla y reverenciarla por su poderío y por sentirse a la vanguardia de lo que está de moda en el momento.

Pareciera darse dentro del hecho educativo, lo que tanto habla (Maldonado, Ob.Cit) “la inscripción del ejercicio colonial en la vida y la existencia misma del colonizado”. Un ejemplo de esto puede palpase en la práctica del “Halloween”, un fenómeno cultural extranjero, que en poco tiempo ha logrado penetrar instituciones tan importantes como la escuela y la sociedad en general, donde adultos y niños no tienen ningún reparo en asumirla, verbalizarla y exponer toda la simbología que la representa, haciendo esfuerzos extras para comprar, lo que con tanto esmero se exhibe en los centros comerciales, mientras contradictoriamente las manifestaciones propias, cuesta conseguir quién las represente en un acto cultural, dentro de las mismas instituciones educativas.

La subvaloración también está presente en el cumplimiento del programa de cultura recomendado por el Ministerio de Educación, el cual es interpretado por los docentes como un acto de obligatoriedad que solo debe ser responsabilidad del promotor cultural de la institución, el cual cumple este compromiso enfrentando la resistencia que manifiesta el resto de sus compañeros, al no querer colaborar abiertamente en el montaje de estos actos culturales, quienes terminan restringiendo la participación de los alumnos, para no verse perjudicados en la administración de sus programas. Se

dan casos críticos, donde la participación del docente se hace nula, al sentir vergüenza en la ejecución de estos actos, por no verse expuestos a las burlas de alumnos y compañeros en la usanza de la vestimenta que se requiere para algunas tradiciones.

Este sentimiento pareciera intensificarse también en los alumnos, cuando la manifestación se refiere a la exposición de los bailes, danzas o vestimenta de indios o “negros”, luciendo contradictorio al no apreciarse el mismo comportamiento en el caso del “Halloween” como ejemplo citado, pero igual pasa con los bailes de Joropo si lo comparamos con las últimas tendencias urbanas como el Reggaeton, ó el Hip-Hop.

La subvaloración del indio y el negro está presente desde la misma enseñanza de la historia de Venezuela, donde el docente de ciencias sociales hace poco esfuerzo para cambiar la imagen estereotipada, plasmada hasta ahora en los textos de las principales editoriales por donde guían sus enseñanzas. Esto se convierte en un punto clave para la valoración de las tradiciones culturales, puesto que la subvaloración de estas figuras y de sus producciones culturales se refuerza desde la teoría, en los mismos salones de clase, presentando desde el mismo descubrimiento de América, una figura derrotada y fracasada del aborígen nuestro y del africano, cuyas culturas quedan disminuidas frente a lo apoteósico que luce a nuestros ojos, las producciones de la cultura egipcia, la mesopotámica, la griega, la romana y muchas otras que se estudian en las diferentes materias del área de ciencias sociales.

Dentro del mismo currículum, se le dedica más tiempo al estudio de estas culturas que a las producciones nacionales, señal de como la violencia epistémica hace vida en nosotros, de allí uno de los estímulos para que el alumno tenga más puntos de referencia al describir otras culturas y nacionalidades, las cuales puntualizan con facilidad, mientras que las que define al venezolano les cuesta identificarlas. Esta práctica favorece la carencia de la conciencia histórica del venezolano, fenómeno que nos ha distinguido como sociedad según la tesis de Rafael María Baralt, German Carrera Damas y otros estudiosos del tema, lo cual puede interpretarse como otro rasgo de la colonialidad. Rafael M. Baralt en su resumen de historia de Venezuela expresaba: “Los criollos apenas se acordaban de su origen y ello convertiría a la América en un pueblo sin tradiciones, sin vínculos filiales, sin apego a sus mayores, obediente solo por hábito e impotencia” (Montero; Ob.Cit: 88) un siglo después persisten estos señalamientos en los estudios de M. Briceño Iragorri y Arturo Uslar Prietzi: “...carecemos de una visión del pasado, suficiente para mirar nuestro ser nacional en toda su compleja extensión y hechura, carecemos.....como explicación del pasado y de historia como empresa de rescate de la personalidad nacional...”(Montero; Ob.Cit: 89)

Ideología y falsa conciencia

Gramsci (1998) explica de manera clara como la conciencia se hace falsa u opaca ubicando lo ideológico dentro del nivel superestructura. La ideología constituiría según él "un sistema de ideas, históricamente necesarias", cuyo efecto psicológico sería el cohesionar los grupos sociales. Es decir, dentro de una formación

socioeconómica, los intereses de un grupo se imponen a los de otros grupos sociales, sobre los cuales ejercen poder en función de su posición, permitiendo este poder, a su vez la disimulación que se ejerce por medio de la ideología. Ciertas formas culturales serán en este sentido ideológicas, así como también lo serán ciertas pautas socializadoras, aun cuando se hace la salvedad de que no toda cultura es ideológica, ni toda socialización es alienante, aunque ella sea en gran medida llevada a cabo por los aparatos ideológicos del Estado a través de los cuales se expresa una clase dominante.

En el caso venezolano y latinoamericano en general, la ideología impuesta por los colonizadores mantuvo el criterio de intensificar las características negativas de la población sometida, en tanto que las cualidades positivas fueron minimizadas, produciendo así una imagen nacional falseada, que ha perdurado hasta la actualidad, caracterizándola como un comportamiento de la Dependencia.. Tal distorsión produce su efecto, no solo en cuanto a la caracterización de los individuos, sino que perturba además, el conocimiento del pasado, deformando la historia, ocultándola de tal manera que las gestas sobre las cuales podría fundamentarse alguna forma de orgullo nacional, alguna forma de valoración positiva, son separadas de los sujetos y mitificadas.

A esto también se agrega la generalización simplificadora que cumple la estereotipación, y el uso de la racionalización fundamentada en vagas nociones, nunca explicada; así como la transposición de las categorías evaluadoras que

transforma lo anómalo en normal, que lo hace ver como natural, mientras que se pasa a considerar lo normal, lo natural, como negativo y desviante. De esta manera a través de la ideología colonial, se construye una imagen nacional falseada, que se superpone a toda otra imagen y que ocultando las causas, asume y magnífica los rasgos producto de la dominación, convirtiéndolos en la justificación misma de un sistema. ”
(Montero; Ob.Cit: 54)

Identidad Nacional

El termino identidad, remite al sentido de pertenencia a una comunidad nacional. En este contexto la identidad nacional se definirá, como "el conjunto de significaciones y representaciones relativamente permanentes a través del tiempo que permiten a los miembros de un grupo social que comparten una historia y un territorio común, así como otros elementos socio culturales, tales como el lenguaje, una religión, costumbres, tradiciones e instituciones sociales, reconocerse como relacionados los unos a los otros biográficamente. Esta identidad incluye las relaciones con aquellos que aparecen como no suscribiendo estas condiciones, es decir los extranacionales, poseedores de una identidad diferente" (Montero. ob.cit. 76.). La identidad sería también una de las formas de expresión de la identidad social, construida por los individuos en función de otros individuos, basada en elementos socioculturales compartidos y formando parte de un sistema de representaciones del cual la imagen nacional sería una de las expresiones.

Ahora bien, los estudios antropológicos, y culturales han demostrado que los procesos de colonización, conquista y evangelización perpetrados desde el siglo XV en los países Latinoamericanos, dieron origen a una cultura híbrida y dinámica, donde la Identidad Nacional puede ser leída como una combinación de elementos étnicos que han devenido en nuevas concreciones culturales, lo que hace complejo este proceso, En el caso específico de la identidad nacional-reflejado por la autoimagen del venezolano, (Montero,Ob.Cit:) evidencia una problemática compleja en la que intervienen diversos factores, y que en este caso específico se presenta casi como la expresión contraria del etnocentrismo. Es decir, como un fenómeno de negación social del sí mismo, acompañado de una hipervaloración del otro. Expresa, "la preocupante presencia de una identidad que permite a los individuos reconocerse socialmente como miembros de un grupo nacional, pero de una manera negativa" (Ob.Cit: 31).

Se trata de un fenómeno que coloca el centro de referencia del sí mismo social, fuera de este sí mismo, y que podría llamarse por oposición al etnocentrismo, como altercentrismo, fenómeno que se produce en el proceso de comparación social cuando el otro se constituye en un alter poderoso percibido como superior, ante el cual el endo grupo no puede competir y adquiere una calificación negativa o minusválida en la comparación. Frente a tal situación los miembros de los grupos desfavorecidos pueden optar por una estrategia de movilidad o cambio social sin que su presencia excluya al etnocentrismo. (Fanón, 1976, Cit. Montero, 2004:81) expresa:

Una identidad negativa, lleva a la deformación de una consciencia nacional, que se convierte en una cascara vacía, y deviene en una debilidad tradicional, que es casi congénita en los países subdesarrollados....y que no es solamente el resultado de la mutilación del pueblo colonizado por el régimen colonial, sino que...es también el resultado de la pereza intelectual y del profundo molde cosmopolita en el que está sumisa su mente.

Esto determina, que los sujetos identificados negativamente asumen alienadamente su imagen y en una dinámica reproductora de alineación e ideología, contribuyen a mantener ambas, ajustando su comportamiento a la identidad atribuida, esto es lo que algunos autores llaman "identidad rendida"

Estigmatización social

Los estudios de Erving Goffman establecen que la sociedad instituye medios para categorizar a las personas y también los atributos que se consideran corrientes y naturales en los miembros de esas categorías. Esto permite que ante un extraño podamos prever por las primeras apariencias en qué categoría se halla y cuáles son sus atributos, es decir su "identidad social". El término "estigma" logra obtener estatus teórico en la sociología a través de las formulaciones de (Goffman,1995). Dicho planteamiento teórico se basa en torno a su proceso psicosocial conocido como "categorización social" en el cual con base a ciertos indicadores aprendidos culturalmente, se crean diferentes categorías, construidas desde lo social colectivo a través de las interacciones cotidianas, en las que se puede agrupar a las personas a través de ciertos rasgos .

La estigmatización presenta grandes repercusiones sobre la identidad de las personas. Para (Goffman, Ob.Cit:15) los grupos sociales establecen categorías de personas y éstas son construidas con base a los atributos que les son inherentes. Cuando un atributo convierte a un individuo en "un ser inficionado y menospreciado", dicho atributo es un estigma. Así, "El término estigma será utilizado (...) para hacer referencia a un atributo profundamente desacreditador...". Los atributos y categorías que de hecho pertenecen a un individuo configuran lo que denomina "identidad social real" y el carácter que se le atribuye en función de la mirada subjetiva particular constituye su "identidad social virtual".

La estigmatización es en realidad una discrepancia entre la identidad social virtual y la identidad social real. "En nuestro discurso cotidiano, sostiene (Goffman,Ob:Cit.) utilizamos como fuente de metáforas e imágenes términos referidos al estigma, tales como inválido, bastardo y tarado, sin acordarnos de su significado real".

El hecho de categorizar socialmente tiene como fin delimitar y determinar qué es lo que se puede esperar de una persona inscrita en tal o cual categoría, en pocas palabras es un saber de orden práctico que le permite a los sujetos, elegir a partir de unas pocas señales que tipo de relación puede establecer con el otro u otros. Si es agradable o desagradable, cerca o distante, o si puede ver el otro como posibilidad o amenaza.

En este planteamiento los sujetos adquieren una identidad social que es la categoría en la que se encuentran los rasgos y atributos reales que poseen, pero también una

identidad virtual, que es el prototipo de sujeto para cada categoría. Por tanto, el estigma es una señal o atributo que marca al portador como diferente a los demás, es un atributo desacreditador ante el prototipo de una cierta categoría, de esta manera el rasgo central de la situación vital del individuo estigmatizado está referido a lo que se llama "aceptación".

Goffman (Ob.Cit.) menciona tres tipos de estigma con los cuales se identifica al otro. El primero está relacionado con las abominaciones del cuerpo. El segundo con los defectos del carácter de los individuos. Por último están los estigmas tribales de la raza, la nación y la religión. Estos estigmas son huellas o marcas que hacen del otro alguien a quien se pueda señalar. Esta categoría de estigma es particularmente importante para entender como la mismisidad percibe la otredad, ya que con ella se designa preferentemente el mal en sí mismo y no a sus manifestaciones corporales. Esto quiere decir que normalmente la percepción que se tiene acerca del otro parte de asumir que hay algo malo en él.

La constitución de identidades alternas a las identidades de la mismisidad, está influenciada por la marca que el estigma deja en los otros, e impregnada por la interpretación que la mismisidad hace de sí misma, y por supuesto de su proyección, superposición e implantación de las estructuras sociales y culturales de la otredad. Proceso que se lleva a cabo por medio de diferentes canales siendo los más destacados, los medios de comunicación, la religión, la educación, etc.

Hegemonía Cultural

El concepto de Hegemonía, en la definición tradicional, se refiere a la dirección política o dominación, especialmente en las relaciones entre los Estados y los países dependientes. El marxismo amplió esta definición a la dirección o dominación entre las clases sociales, (Gramsci, 1998.) profundiza el desarrollo de este concepto, al tiempo que puede considerarse un punto crítico en el desarrollo no solo de su obra sino de toda la teoría cultural marxista. Él distingue entre dominio y hegemonía, entendiendo al primero expresado en formas directamente políticas y, en tiempos de crisis, coercitivas, y al segundo, la hegemonía, como una expresión de la dominación, pero desde un "complejo entrecruzamiento de fuerzas políticas, sociales y culturales".

Gramsci (Ob.Cit) sostiene además, que la ideología es la visión del mundo de la clase Hegemónica, la cual tiene como misión enajenar los diferentes grupos de la sociedad, en vista de que lo falso es lo que se impone como lo verdadero permitiendo que la falsa consciencia domine y controle al colectivo social. De esta manera el concepto de hegemonía cultural revoluciona la forma de entender la dominación y la subordinación en las sociedades actuales. Si bien es cierto que los que detentan la dominación material son también los que ejercen la dominación espiritual, lo que resulta decisivo no es solamente el sistema consciente de creencias, significados y valores impuestos, es decir la ideología dominante, sino todo el proceso social vivido, organizado prácticamente por estos valores y creencias específicos.

Violencia Simbólica

Bourdieu (1998) es considerado un sociólogo de la cultura, a este respecto analiza la cultura desde la perspectiva de los campos en donde establece que las clases se diferencian por su relación con la producción, por la propiedad de ciertos bienes, pero también por el aspecto simbólico del consumo. En este caso la clase hegemónica se perpetúa en el campo económico, pero se legitima en el campo cultural. Su teoría destaca por ser un intento de superar la dualidad tradicional en sociología entre las estructuras sociales y el objetivismo ("fiscalismo"), por un lado, frente a la acción social y el subjetivismo (hermenéutica), por otro lado. Para ello se dota de dos conceptos nuevos, el habitus y el campo, así como reinventa uno ya establecido, el capital.

Por "habitus" entiende las formas de obrar, pensar y sentir que están originadas por la posición que una persona ocupa en la estructura social. En cuanto al "campo", es el espacio social que se crea en torno a la valoración de hechos sociales tales como el arte, la ciencia, la religión, la política... Esos espacios están ocupados por agentes con distintos habitus, y con capitales distintos, que compiten tanto por los recursos materiales como simbólicos del campo. Estos capitales, aparte del capital económico, están formados por el capital cultural, el capital social, y por cualquier tipo de capital que sea percibido como "natural", forma ésta del capital que denomina *capital simbólico*. Los agentes, con el habitus que es propio dada su posición social, y con los recursos de que disponen, "juegan" en los distintos campos sociales, y en este juego contribuyen a reproducir y transformar la estructura social.

La noción de violencia simbólica invita a pensar en ese concepto, el de violencia, junto a la idea de lo simbólico como un espacio en el que necesariamente los agentes sociales se encuentran en una relación de percepción y reconocimiento. Esta dimensión simbólica de lo social no sería, desde este punto de vista, un aspecto accesorio sino, muy por el contrario, un componente esencial de la realidad en la que los agentes viven y actúan. Ya al considerar que el mundo funciona a través de lenguajes, códigos más y menos desarrollados, la dimensión simbólica de la existencia en el mundo se hace patente.

En definitiva, pensar la idea de violencia simbólica implica pensar, necesariamente, el fenómeno de la dominación en las relaciones sociales, especialmente su eficacia, su modo de funcionamiento, el fundamento que la hace posible."El análisis de la aceptación dóxica del mundo dice (Bourdieu,Ob.Cit.) -que resulta del acuerdo inmediato de las estructuras objetivas con las estructuras cognoscitivas, es el verdadero fundamento de una teoría realista de la dominación y de la política. De todas las formas de "persuasión clandestina", la más implacable es la ejercida simplemente por el orden de las cosas."

La forma paradigmática de la violencia simbólica es, para el autor, el fenómeno de la dominación masculina, que, lejos de ser sólo una violencia ejercida por hombres sobre mujeres, es un complejo proceso de dominación que afecta a los agentes sin distinción de géneros. Pero pueden encontrarse formas y fenómenos de violencia y dominación simbólicas en los más diversos acontecimientos sociales y culturales: en

la esfera del lenguaje, en el ámbito educativo, y en las múltiples clasificaciones sociales. Lo Simbólico se levanta de esta manera como un principio generador de cambio al desenmascarar el "poder de hacer" de "imponer", Costumbres, gustos, maneras de ser, pensar, vestir, oír, hablar, etc.

Violencia Epistémica

Para Belausteguigoitia (2001) la violencia epistémica: “es una forma de ejercer poder simbólico. Consiste en la alteración, negación y en los casos como las colonizaciones la extinción de los significados de la vida cotidiana, jurídica y simbólica de los individuos y grupos” una forma de ninguneo, alteración de una experiencia o ausencia de mediación que traen como consecuencia silencios. <Es una forma de invisibilizar al otro, expropiándolo de su posibilidad de representación. Esta relacionada con la enmienda, el borrón y hasta el anulamiento tanto de los sistemas de simbolización, subjetivación y representación que el otro tiene de sí mismo, como las formas concretas de representación, registro y memoria de su experiencia.

Bases Psicológicas

Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura

El aprendizaje social, es el aprendizaje basado en una situación social en la que, al menos, participan dos personas: el modelo que asume una conducta determinada, y el

sujeto, que realiza la observación de dicha conducta y cuya observación determina el aprendizaje. A diferencia del aprendizaje por condicionamiento, el que aprende no recibe el refuerzo, sino que éste recae, en todo caso, en el modelo, es decir el que aprende lo hace imitando la conducta del que recibe el refuerzo. Este aprendizaje presenta para el sujeto varias ventajas importantes: amplía sus habilidades en el control del medio y hace el aprendizaje menos costoso y duro que el mero condicionamiento. El aprendizaje social está a la base de la transmisión cultural, pues permite que las habilidades adquiridas por algún miembro de la comunidad puedan transmitirse al resto, sin que sea preciso que cada uno las adquiriera a partir de su propia experiencia.

El Modelamiento; Determinismo Recíproco

Los enfoques cognitivos sociales se distinguen por hacer énfasis en la reciprocidad que existe entre los individuos y su ambiente. Asumen una correspondencia bidireccional, en la que el medio influye en el comportamiento del individuo y ese mismo individuo, a través de su conducta, "retroalimenta" y modifica su ambiente, afectando el comportamiento en una red de reciprocidad. "El término determinismo recíproco se refiere a la forma en que la interacción existente entre ambiente, comportamiento e individuo a fin de cuentas provoca que las personas se comporten del modo en que lo hacen" (Bandura, 1986). El medio influye en el sujeto así como el sujeto, al contar con nuevas respuestas de afrontamiento, también tendrá un impacto en el ambiente.

Aprendizaje por Observación: Imitación

Existen diversas explicaciones a la conducta de aprendizaje que varían de un autor a otro. Se dice que hay imitación cuando el que aprende reproduce lo visto u oído porque lo ha presenciado efectivamente. Se asume la existencia de imitación si el que aprende no ha manifestado tal comportamiento antes, y si éste ocurre dentro de un tiempo relativamente breve después del comportamiento que se copia. Sin embargo, la imitación es admisible como: (a) Una habilidad sensomotora en la que ciertos estímulos sociales llegan a controlar la conducta imitativa directamente (o mediados por el lenguaje o por conductas simbólicas); (b) como una habilidad que implica el valor de refuerzo de estímulos semejantes o imitativos, y (c) como una habilidad que abarca la manera en que el valor de reforzamiento de los estímulos sociales controla la conducta imitativa. En general, se dice que la imitación consiste en mecanismos E-R aprendidos que no incluyen principios básicos nuevos.

Según (Bandura, Ob.Cit) se consideran cuatro pasos en el aprendizaje observacional:

1. Prestar atención y percibir las características relevantes del comportamiento de otro individuo
2. Memorizar el comportamiento observado.
3. Repetir la acción observada.
4. Estar motivado para aprender y ejecutar el comportamiento.

Refuerzo en el aprendizaje por observación

En el aprendizaje por observación, las personas como objetos de estímulo, se convierten en reforzadores condicionados positivos. Esto ocurre porque la gente ha

sido apareada con muchos otros reforzadores positivos. El principio que interviene aquí es el del condicionamiento clásico, al igual que en el establecimiento del cualquier reforzador condicionado. Las conductas de otra-u otras personas constituyen estímulos (visuales, auditivos, táctiles, etc.), y su apareamiento con reforzadores hará que estos estímulos sean reforzadores condicionados. Esto se aplica a los accesorios relacionados con la gente como su ropa, sus joyas, sus automóviles, etc. Muchas conductas se adquieren sobre la base del reforzamiento de los estímulos imitativos; además, los estímulos imitativos reforzantes constituyen una forma de "autorreforzamiento".

En este sentido, la Teoría Cognitiva Social sobre el aprendizaje por modelos, presenta los fenómenos del aprendizaje de los jóvenes como resultado de la experiencia directa de base vicaria proveniente de la observación de la conducta de otras personas. De esta manera se adquieren patrones de respuestas "Observando la ejecución ofrecida por modelos simbólicos, como adultos significantes: los padres y los docentes son un ejemplo de ellos. Las influencias del entorno afectan a la conducta a través de un proceso de simbolización. Es decir, los acontecimientos transitorios tienen efectos duraderos porque la información que proporcionan es procesada y transformada en símbolos. En este caso se puede concluir que la conducta que asumen los docentes en su cotidianidad educativa respecto a la valorización o discriminación que asumen los docentes respecto a los símbolos de la cultura nacional, es observada e imitada por los alumnos, quienes a su vez se convierten en agentes reproductores de la misma conducta.

Bases legales

La Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, capítulo VI. Sobre los derechos Culturales y Educativos, establece:

“La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal... ”(Art. 102).

"los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios...., El estado garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de la Nación. Los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la Nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables..." (Art.99).

"Las culturas populares constitutivas de la Venezolanidad gozan de atención especial, reconociéndose y respetándose la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas..."(Art. 100).

La Educación Bolivariana: "se define como un proceso político y socializador que se genera de las relaciones entre escuela, familia y comunidad; la interculturalidad, la práctica de trabajo liberador y el contexto histórico social .En consecuencia, "la sociedad en su proceso dinámico de aprender-desaprender-aprender hace de la educación un proceso en permanente construcción , donde los niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas son asumidos en su integralidad y complejidad; donde se consideran las experiencias educativas que conllevan al desarrollo de conocimientos, valores actitudes, virtudes, habilidades y destrezas en cada una de estas."(C.B.N) Sistema Educativo Bolivariano:

"Constituye un elemento primordial para la construcción del modelo de la nueva República; en la medida en que está compuesto por un conjunto orgánico de planes, políticas, programas y proyectos estructurados e integrados entre sí, que orientado de acuerdo con las etapas del desarrollo humano, persigue garantizar el carácter social de la educación a toda la población venezolana desde la rectoría del Estado venezolano, ejercida por intermedio del Ministerio del Poder Popular para la Educación , en los siguientes subsistemas: Educación Inicial Bolivariana(niveles maternal y preescolar); Educación primaria Bolivariana (de 1 ° a 6° grado); Educación Secundaria Bolivariana, en sus dos alternativas de estudio (Liceo Bolivariano, de 1^a a 5ª año; y Escuela Técnica Robinsoniana y Zamorana, de 1° a & 1 año); Educación Especial; educación Intercultural y Educación de jóvenes, Adultos y Adultas(Incluye la Misión Robinson 1 y 2 y la Misión Ribas)." (C.B.N.).

Liceo Bolivariano: "tiene como finalidad, formar al y la adolescente y joven con conciencia histórica e identidad venezolana, desarrollando capacidades para el pensamiento crítico, cooperativo, reflexivo y liberador que le permitan, a través de la investigación, contribuir a la resolución de problemas de la comunidad local, regional y nacional, de manera corresponsable y solidaria.

Además, se construirán conocimientos y se desarrollaran potencialidades para la cooperación, la práctica de la economía social solidaria y el manejo de nuevas formas de relaciones de producción social, las cuales fortalecen el accionar del y la estudiante con responsabilidad social y compromiso patrio" (C.B.N.)

CAPITULO III

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Toda vez que se ha formulado el problema de la investigación, definido los objetivos y asumidas las bases teóricas que orientaron el sentido de la misma, se seleccionaron las herramientas metodológicas y las técnicas que posibilitaron obtener la información requerida para el desarrollo de todo el proceso investigativo.

Naturaleza de la investigación

Por el abordaje del fenómeno, por su estructura discursiva, por la metodología y técnicas empleadas, la investigación es cualitativa, ya que en ella no hay ningún tipo de manipulación en relación a la situación en estudio, y de acuerdo al abordaje de la situación la cual se presenta de manera vivencial, pero subjetiva al ser interpretadas las vivencias de los sujetos actuantes, por tal razón atendiendo a lo planteado por (Leal, 2005) se procede de forma deductiva abstracta, pero a su vez hay una tendencia introspectiva vivencial.

Tipo de Investigación

La investigación es de tipo descriptiva, por cuanto en ella se realizó la descripción de la vivencia de los sujetos en estudio en cuanto al proceso de invisibilización de nuestras manifestaciones culturales en la praxis cotidiana del docente del Liceo

Bolivariano "Antonio Herrera Toro" y las interrelaciones entre sus elementos y componentes. En relación a este tipo de investigación (Sabino,1992) sostiene que:

“La investigación descriptiva va más allá de la toma y tabulación de datos; supone un elemento interpretativo del significado o importancia de lo que describe, combinando así el contraste, la interpretación y la evaluación”.

Por otra parte, (Rodríguez y Pineda, 2003:86) sostienen que "...se busca categorizar, precisar o determinar condiciones o características concurrentes en el hecho o problema (...) porque los objetivos y su dirección apuntan a la obtención de un conocimiento más conciso de la problemática explorada a través de su descripción precisadora"

Diseño de investigación

El diseño de investigación en palabras de (Hurtado, 2010:) refiere el cómo y el cuándo se recopila la información; en este sentido, el diseño es de campo, ya que la información fue recogida en los espacios del Liceo Bolivariano Antonio Herrera Toro del Municipio Valencia, esto es así, porque como señala (Hurtado,Ob.Cit:148) “...si las fuentes son vivías, y la información se recoge en su ambiente natural, el diseño se denomina de campo...”

Método de Investigación

El Método utilizado en la investigación es el Hermenéutico-Dialéctico. Ya que mediante el mismo se da la búsqueda e interpretación de significados, como lo apunta (Martínez, 1994) ”...Se aconseja utilizar las reglas y procedimientos de este método cuando la información recogida (los datos) necesiten una continua hermenéutica (...) es adecuado y aconsejable siempre que los datos o las partes de un todo se presten a diferentes interpretaciones”

En el marco de este método y siguiendo la naturaleza de la investigación se centró en la descripción y comprensión de las particularidades y también de lo que le es común a los sujetos en su realidad educativa desde los significados implicados y desde sus intenciones y motivaciones y cualesquiera otras características del proceso educativo no observables directamente.

Técnicas de recolección de datos

Según (Hurtado,2010) las técnicas son los procedimientos utilizados para la recolección de la información representan el cómo se va a recolectar la misma y existen diversas técnicas. En este sentido las técnicas que se utilizaron en el desarrollo d esta investigación fueron la observación directa participante y la entrevista, la cual permite obtener las respuestas directamente de un participante, el cual puede definirse por sus características y actitudes. En esta técnica se puede dar un intercambio libre de información. Otra ventaja sobre este tipo de entrevista radica en la mayor profundidad de percepción que puede lograrse, y habilidad para asociar la respuesta directamente con el encuestado.

Instrumentos de recolección de datos

Los instrumentos para recolección de los datos estuvieron conformados por libreta de notas de campo, grabadora y la guía de entrevistas. “en ella el investigador señala los temas o aspectos en torno a los cuales va a preguntar...” (Hurtado, 2010:161).

Técnicas para procesar e interpretar los datos

Las técnicas para procesar la información consistieron en un proceso de extracción de referentes discursivos de los docentes entrevistados en forma general, los cuales se disponen en relación con la categoría en la cual se identificaron, posteriormente se elaboraron las tablas donde se disponen en forma de una matriz de categorías la cual permitió según lo que acota (Hurtado, 2010:159) “...clasificar, agrupar y categorizar información contenida en documentos, tales como entrevistas, registros anecdóticos, diarios, y en general aquellos que contienen gran volumen de información verbal variada”.

Una vez estructurada la matriz donde se ubican las intersecciones que se presentan entre los referentes discursivos de los docentes, los resultados de la observación directa participante de la investigadora y los referentes teóricos tomados para abordar la realidad de la praxis de los docentes del Liceo Bolivariano Antonio Herrera Toro, en la cual se realizó una triangulación desde estas tres visiones: la de los docentes, la de la investigadora y los referentes teóricos de investigadores que han estructurado las categorías y definiciones que permitieron el abordaje de la situación que se

estudió; se procedió a constituir la tabla con la síntesis interpretativa de estas intersecciones.

Sujetos Muestrales: Contexto - Características

El contexto donde se situó el estudio estuvo conformado por 4 docentes de ambos sexos, los cuales dictan todas las asignaturas de 1 º, 2º y 3º año del Área de ciencias Sociales, en el Liceo Bolivariano "Antonio Herrera Toro".

Selección y ubicación de la Muestra

La selección se realizó sobre el total de los docentes del Área de Ciencias Sociales que laboran en la institución, conformando un grupo de cuatro sujetos que dictan todas las asignaturas de dicha área; de ellos sólo tres se mostraron en disposición de colaborar con la investigación y estuvieron dispuestos a ser entrevistados en varias sesiones. No se aplicó ninguna fórmula estadística para su selección, la cual fue intencionada, por lo tanto todos los sujetos que integran el contexto de Ciencia Sociales fueron seleccionados bajo un ambiente de relaciones de cordialidad, con el fin de obtener información fidedigna de parte de ellos.

CAPITULO IV

PRESENTACIÓN DE LOS REFERENTES DISCURSIVOS

Como bien se ha expuesto a lo largo de la investigación, la Invisibilización es un concepto ampliamente utilizado en las ciencias sociales para designar una serie de mecanismos culturales que llevan a omitir la presencia y características de un determinado grupo social. Los procesos de invisibilización afectan particularmente a grupos sociales sujetos a relaciones de dominación y discriminación en general, que en el contexto de ciertos indicadores aprendidos culturalmente, son ubicados por categorías, construidas desde lo social colectivo y en las que se agrupan a las personas de acuerdo a sus rasgos, atributos o condiciones.

En este caso específico, la invisibilización es abordada en la categoría: "manifestaciones de la cultura nacional", tomando en cuenta las características de país colonizado y dependiente de la dominación que han ejercido los países hegemónicos, al imponer una ideología que descargó una serie de estereotipos estigmatizantes, que promovieron y siguen promoviendo la discriminación de los atributos nacionales, cuyo efecto psicosocial, según los entendidos, se traduce en creencias, valores, actitudes y representaciones, que llevan a procesos de ocultamiento y conducen a la sociedad en general a asumir tales definiciones como verdaderas, actuando de acuerdo a esas convicciones.

El enfoque filosófico del grupo M/C y la plataforma de sus bases teóricas, representan un aporte significativo para orientar la investigación, ya que plantea la discriminación y estigmatización como un ejercicio de la violencia contra el “otro”, ese otro, el cual queda invisibilizado en la historia junto a sus representaciones producto del mismo suceso. . También deja claro el discurso alienante que mediante la “desvalorización y la diferenciación”, justificaron el proceso de colonización. La ideología de la dependencia que se gesta en base a estos inicios, su proceso alienador y la conducta discriminatoria que reproduce, también se presentan como significativos para la interpretación de las categorías presentes; por lo tanto, ambos representan el hilo conductual para la interpretación de las categorías presentes, por considerárseles propias de los elementos base sobre los cuales se estructura el proceso de Invisibilización.

Para la interpretación, se parte de una realidad social ya comprobada por muchos autores, como: la del Grupo M/C, (Mignolo, Dussel, Maldonado, Quijano, Pachón Soto) y entre las especificidades venezolanas se toma en cuenta los estudios de Montero, Mosonyi, Barroso, entre otros; cuyos estudios destacan los procesos de discriminación vividos desde la colonia por los países Latinoamericanos y el efecto psicosocial que produce la ideología de la dependencia y su proceso alienador, en la autoimagen del venezolano y del latinoamericano en general, dicho efecto tiende hacia el reconocimiento de la sociedad nacional, pero con una identidad negativa, la cual se expresa en una serie de calificativos descalificadores que la sociedad hace de sí misma.

En las entrevistas realizadas para este estudio, los referentes discursivos de los sujetos seleccionados, así como en la observación directa se revelaron aspectos y conductas discriminativas, similares a la de los estudios ya comprobados, así una vez identificados los elementos que conducen a la invisibilización de las manifestaciones culturales, ya que en los relatos de los docentes no se identificaron elementos que contribuyan en la formación de una identidad nacional, ni de fortalecimiento de las manifestaciones culturales como medio para lograr esa identidad, al estar ellos mismos inmersos en el proceso invisibilizador, ya que al analizar los discursos a la luz de los referentes teóricos en un proceso interpretativo y descriptivo se deja ver claramente que los docentes entrevistados y que laboran en el liceo Bolivariano Antonio Herrera Toro manifestaron abiertamente las características propias del proceso de invisibilización.

En virtud de ello, se ubicó en los discursos referentes asociados con las definiciones elaboradas por estudiosos de la cultura, y en el campo de la educación que es el mecanismo por excelencia para transmitir, generar y reforzar valores culturales, se advierte en este caso específico del Liceo Bolivariano Antonio Herrera Toro formas de invisibilización de las manifestaciones culturales; a continuación se disponen las categorías identificadas en los referentes discursivos de los docentes entrevistados.

Categoría- N° 1: Autoimagen Estereotipada:

El primer elemento detectado, es la Autoimagen Estereotipada que el docente tiene de sí mismo y del resto de la comunidad educativa. En cada uno de los juicios que

emiten, están presentes consideraciones discriminativas sobre sus compañeros y sobre la realidad que los rodea. La explicación de esta conducta quedaría sujeta a la conceptualización de los estereotipos, los cuales reciben un carácter reductor y la transmisión de una visión deformada o reducida del "otro".

En este sentido, se tiene el planteamiento de (Goffman, 1995) a afirma que "cuando el estereotipo es despreciativo, infamante y discriminatorio, se convierte en un estigma, es decir en una forma de categorización social que fija atributos profundamente desacreditables". Actualmente la noción de estereotipo se aplica dentro de los estudios de psicología social, para analizar la representación o la imagen del otro y de sí mismo que se hacen los miembros de una colectividad. Es una imagen fija sobre algo o sobre alguien que predomina en un ambiente social. Esa imagen puede contener ciertos prejuicios socialmente compartidos.

Los estudios realizados por Montero comprueban que existe una autopercepción estereotipada del venezolano que ésta presente desde hace mucho tiempo, inclusive antes del siglo XIX. Estos rasgos han persistido en el tiempo y mantienen una resistencia al cambio que llevan a una concepción de los venezolanos que afecta su identidad individual y como colectivo. Desde esta perspectiva, el reflejo de las expresiones utilizadas por los docentes en los referentes discursivos, dejan ver claramente la interpretación estereotipada que se tiene de sí mismo y como estos valores negativos son extendidos al resto del grupo, lo que comprueba parte de esa resistencia y rigidez de la que habla Montero. La autopercepción estereotipada de los

docentes entrevistados está presente cuando realizan descripciones con características de: pereza, indolencia, irracionalidad, de vergüenza étnica, de irresponsabilidad, falta de compromiso, desconocimiento de lo nacional, falta de optimismo, etc. Las cuales se pueden observar en los siguientes referentes

Referentes discursivos- N° 1

Docente 1: "...pero cuando se quiere hacer algo distinto no hay mucha colaboración de parte de todos. *Yo diría que hay como una falta de motivación hacia la organización y participación en actos que tienen que ver con nuestras tradiciones y con nuestra música..**

Docente. 2: "... *yo observo aquí, es que muchas veces los mismos docentes no dan el mejor ejemplo a los alumnos para que ellos desarrollen respeto hacia nuestros valores culturales...**

Docente. 2: "...los docentes no quieren colaborar en la preparación de los lunes cívicos, a la mayoría no les gusta comprometerse en realizar algún acto distinto que tenga que ver con nuestra historia, donde los alumnos puedan aprender mucho de nuestra cultura...*

Docente. 3: "...Los jóvenes ahora no tienen valores y hay que ser fuerte con ellos para que te respeten y cumplan el reglamento...*

Docente.3: "...no le dan importancia a la materia, ven otras materias mas importantes....*

Docente. 3: "...creo que la culpa es del mismo docente que no enseña la materia con amor y Creatividad...*"

Docente.3: "...por eso la ven fastidiosa y al final no les queda nada de conocimientos, porque tu les preguntas algo de nuestra historia y no te lo contestan...*"

Docente.3: "en cuanto a los profesores, no es un secreto que no a todos les gusta pararse allí a cantar el himno,... los que no son de sociales creen que eso es responsabilidad nada más de la gente de sociales y siempre hay resistencia para que ellos colaboren...*"

Docente.3: "...y contar con ellos para los lunes cívicos es difícil, porque a la mayoría no le gusta pararse al frente y hablar por micrófono...*"

Docente.3: "...Muchos ven esto como un fastidio y prefieren quedarse en la puerta.....! y que!... para controlar a los que llegan tarde, pero sabemos que es una manera de escaparse y no asumir la responsabilidad...*"

Docente.3.: "...que canten el himno nacional con orgullo, porque parece que se avergüenzan de cantarlo...y muchos no se lo saben, hasta hay profesores que no se lo saben y por eso no lo cantan...*"

Docente. 3.: "... Seguimos con el mismo problema de la falta de identidad, pero creo que ahora el problema es peor que antes...*"

Categoría. N° -2: Identificación Social Negativa:

La larga trayectoria de adjudicaciones negativas hechas en el tiempo a la población venezolana a través de los estereotipos impuestos por la ideología dominante,

acreditan el desarrollo de una imagen de sí como grupo desvirtuada. Tal como lo explica la teoría del estereotipo, la simplificación que sufren las características del grupo y al mismo tiempo la ampliación y generalizaron de los rasgos negativos, hacen que se opaquen e ignoren las positivas. Numerosos estudios sobre la identidad del venezolano comprueban la presencia de una identidad que permite a los individuos reconocerse socialmente como miembros de un grupo nacional, pero de una manera negativa. Según Montero, se trata de un fenómeno cuyo efecto es opuesto al que ocurre en el etnocentrismo, denominado "altercentrismo". Es decir es un fenómeno que coloca el centro de referencia del sí mismo social, fuera de este sí mismo, lo que provoca la negación social del si mismo, acompañado de una hipervaloración del otro. Estos rasgos son los más demostrativos para el proceso de invisibilización de los rasgos culturales, porque esta condición es la que fecunda la supresión de la identidad como grupo, por tanto de sus manifestaciones culturales.

La identidad social es la esencia de lo que conformaría la identidad nacional de un grupo y esta la construyen los individuos en función de otros individuos, basada en elementos socioculturales compartidos y formando parte de un sistema de representaciones que le permiten el reconocimiento del sí mismo colectivo, del "yo" en nosotros. Las expresiones que utilizan los docentes entrevistados en este caso, advierten como se perciben ellos mismos dentro de la realidad social y el reconocimiento negativo que hacen del grupo en general al emitir juicios de tipo discriminativos. En este caso se demuestra lo que (Zavalloni; Montero,2004:78) explica como el "Sí Mismo Desvalorizado", constituido por defectos como:

insuficiencia, fracaso, inferioridad, deficiencia, discriminado, violentado, y otros, que es propio de las conductas estereotipadas de la dependencia y del subdesarrollo. A continuación, los referentes que se presentan reflejan lo antes expuesto.

Referentes discursivos. N° 2

Docente. 1: "... no te voy a negar que desconozco a la mayoría de nuestros representantes de música venezolana y que tampoco la bailo..."

Docente. 2: "A la mayoría les da vergüenza participar en un acto donde tengan que bailar un joropo por ejemplo y mucho menos delante de sus alumnos..."

Docente.2: "... he tratado de hacer obras dramáticas donde personifiquen papeles de indios o negros y ninguno quiere hacer estos papeles porque se burlan de ellos, todos quieren hacer el papel de los blancos, aún siendo de piel negra o morena..."

Docente.2. "...pero si de repente les colocas algo de música venezolana, todos protestan y empiezan a silbar,... Total...es difícil meterles la música venezolana en sus corazones..."

Docente.3. "... Seguimos con el mismo problema de la falta de identidad, pero creo que ahora el problema es peor que antes..."

Docente. 3: "...por eso no les gusta las cosas de aquí..."

Docente. 3: "...pero cuando se pone música instrumental venezolana, muchos protestan y comienzan a verse las caras riéndose, inclusive hay profesores que arrugan la cara y dicen: -"!Ayyy quiten esa música!... !Que pongan algo más alegre!."

Docente. 3: "hay unos que se ríen y piden que se les ponga música moderna o los mismos vallenatos que tanto les gusta... ..o cualquier otra que no sea venezolana."

Docente. 3: "..Cada vez que se intenta hacer algo que tenga que ver con nuestras costumbres ellos lo agarran para bochinche..."

Docente. 3: "...muchas veces estas cosas se hacen por salir del paso y no por que se tenga el convencimiento de que son necesarios para mantener las tradiciones..."

Docente. 3: ".. .Pero tú les preguntas algo de nuestras costumbres y no te saben nada, no saben las fechas cuando se celebran mucho menos el significado de las mismas..."

Categoría. N° 3: Minusvalía de lo Nacional:

(Alatas, Cit.Montero, 2004) considera que la ideología posee dos niveles de contenidos: un contenido manifiesto y otro de contenido latente. El contenido manifiesto aparece descrito claramente en los estereotipos, en la presunción de una identidad negativa que entraña la negación de si mismo y que lleva a despreciar y considerar como de segundo orden todo elemento nacional. El autor cita como ejemplo de estos casos, lo que en Estados Unidos de América constituyó el estereotipo de Sambo, el negro infantiloides, mentiroso, voluptuosos, perezoso y que continuamente necesita ser protegido de su propia incompetencia, así como ser aguijoneado para efectuar alguna tarea, ya que de lo contrario no haría nada. Otro es el estereotipo dado a los malayos, como perezosos, fatalistas y supersticiosos.

El indio andino ha sido catalogado de, pasivo e indolente. El negro latinoamericano de servilista. A los canadienses se les atribuye un complejo de inferioridad nacional con relación a los norteamericanos. En los venezolanos, se dice que ese contenido

manifiesto se encuentra presente en el sentido de minusvalía que le da a lo nacional y que está relacionado con la identidad social negativa y la imagen estereotipada que posee de sí mismo. Ese contenido manifiesto va acompañado de un contenido latente no descrito claramente por la psicología social, dándole existencia empírica.

En los referentes discursivos de los docentes entrevistados se evidencian características del contenido manifiesto propuesto por Alatas, en cuyas descripciones se vislumbra la apariencia de una percepción devaluada del grupo en general, de sus actitudes y capacidades, como de los elementos en general que conforman lo nacional. Esta característica de minusvalía está íntimamente relacionada con el "sí mismo desvalorizado" que fue explicado anteriormente y que encarna la identidad social de los individuos que viven en situación de dependencia. Se puede manifestar, que estas particularidades de minusvalía que presentan los docentes a través de los siguientes referentes, es propia de los procesos de invisibilización, porque tales consideraciones lo someten a un constante proceso de comparación con el otro, donde tiende a despreciarse. En cuanto a las manifestaciones culturales parecieran estar igualmente afectadas por estos procesos de comparación con el "otro", quedando desvalorizadas y disminuidas ante la comparación.

Referentes discursivos.3

<p>Docente.1: "...no todos los docentes de ciencias sociales tienen amor por la especialidad, no les gusta la historia de Venezuela y la transmiten aburrida a sus alumnos hablándoles de puras fechas..."</p>

Docente.1: " aunado a la situación grave de la educación venezolana donde el docente no le gusta leer y menos la historia de su mismo país...por lo tanto tenemos que a los muchachos tampoco les gusta la historia ni se interesan por conocer nada de su país... ni de sus tradiciones..."

Docente.1: "...Con respecto a mi, no te voy a negar que desconozco a la mayoría de nuestros representantes de música venezolana y que tampoco la bailo..."

Docente. 2: "...Durante toda esta experiencia, en ninguno de ellos recuerdo que los docentes de sociales se hayan dedicado a trabajar de manera conjunta y bajo un solo criterio al rescate o realce de nuestras manifestaciones culturales..."

Docente. 2: "... A la mayoría les da vergüenza participar en un acto donde tengan que bailar un joropo por ejemplo y mucho menos delante de sus alumnos..."

Docente.2: "... es gente joven que lo que se dedica es a dar las clases de una manera muy tradicional, recordando las fechas patrias más significativas, como el 19 de abril. 5 de julio y otras.... y cuando se quiere hacer algo distinto no hay mucha colaboración de parte de todos..."

Docente.2: "... hay como una falta de motivación hacia la organización y participación en actos que tienen que ver con nuestras tradiciones y con nuestra música..."

Docente. 2: "...Mira aquí existe una coordinación de cultura pero creo que quien lo coordina no está preparada para ese cargo,..Primero no es del área de cultura ni de sociales y eso priva para que se hagan actos culturales donde el alumnado en general sea motivado a participar y aprender nuestras tradiciones..."

Docente.2: "...los docentes que tienen actitudes para estas cosas, rehúsan la responsabilidad declarándose incapacitados con un "yo no se"; por lo tanto la institución no participa en ninguna de las actividades que a nivel Estatal o Nacional prepara la división de cultura de la zona educativa..."

Docente. 2: "...los pocos actos donde los alumnos participan, no hay una preparación previa para q el resto de los alumnos entiendan el contenido histórico, por lo tanto el muchacho se aburre rápidamente y todo se vuelve un bochinche, mientras que el que está haciendo su presentación se siente apenado y luego no quiere volver a participar"

Docente.2: "...yo como profesora de historia he tratado de hacer obras dramáticas donde personifiquen papeles de indios o negros y ninguno quiere hacer estos papales porque se burlan de ellos, todos quieren hacer el papel de los blancos, aún siendo de piel negra o morena"

Docente. 2 "...muchas veces los mismos docentes no dan el mejor ejemplo a los alumnos para que ellos desarrollen respeto hacia nuestros valores culturales..."

Docente. 2: "... los docentes no quieren colaborar en la preparación de los lunes cívicos, a la mayoría no les gusta comprometerse en realizar algún acto distinto que tenga que ver con nuestra historia, donde los alumnos puedan aprender mucho de nuestra cultura, todo se reduce a una simple lectura..."

Docente. 2: "... el canto del himno y el izamiento de la bandera para mi...se ha convertido en un acto vacío de representatividad por parte del docente. Primero porque ya no se dobla la bandera con el acto solemne como se hacía cuando yo estudiaba y uno veía aquello con mucho respeto. ..ummm...Segundo cuando se canta

el himno, no se canta completo, solo se hace los lunes, y no todos los docentes lo cantan, da la impresión de que no se lo saben... y los otros días solo se canta la primera estrofa y el coro..."

Docente. 3: "... Seguimos con el mismo problema de la falta de identidad, pero creo que ahora el problema es peor que antes..."

Docente. 3: "...Cada vez que se intenta hacer algo que tenga que ver con nuestras costumbres ellos lo agarran para bochinche..."

Docente. 3: "...También es que muchas veces estas cosas se hacen por salir del paso y no por que se tenga el convencimiento de que son necesarios para mantener las tradiciones..."

Docente. 3: "... Yo veo que ni los directivos muestran mucha preocupación de que nuestras costumbres se transmitan en la escuela..."

Docente. 3: "... Por ejemplo, les da pena disfrazarse negros o indios para hacer una obra, pero no les da pena vestirse de brujos el día de Halloween..." "...saben los últimos bailes de moda y las canciones de regueton, -que por cierto- lo que dicen es pura groserías-....!ahhhh pero no te saben bailar un joropo!..."

Docente. 3: "..Pero tú les preguntas algo de nuestras costumbres y no te saben nada, no saben las fechas cuando se celebran mucho menos el significado de las mismas..."

Categoría N° 4: Discriminación de la Cultura Nacional

La discriminación significa diferenciar, distinguir, separar una cosa de otra. Es cualquier forma de distinción arbitraria, exclusión o restricción ya sea por acto u omisión, con base en un atributo estigmatizado. La discriminación siempre parte de la premisa de que el otro es inferior y merece ser relegado, excluido y señalado como inferior. Esta, no valora la riqueza de la diversidad social, al contrario busca limitar la participación de los que son distintos, limitar su acción social o acabar con su presencia. Por su parte, la estigmatización es un proceso que genera y reproduce relaciones injustas de poder, en las que se dan actitudes negativas hacia un grupo de individuos con base a atributos particulares estereotipados que conducen a la discriminación.

El término "estigma" se utiliza como una señal o atributo que marca al portador como diferente a los demás, es un atributo desacreditador ante el prototipo de una cierta categoría. El estigma, logra obtener estatus teórico en la sociología, a través de las formulaciones de (Goffman.Ob.Cit) Dicho planteamiento teórico se basa en torno al proceso psicosocial conocido como "categorización social". Este explica como en base a ciertos indicadores aprendidos culturalmente, se crean diferentes categorías, construidas desde lo social colectivo a través de las interacciones cotidianas, en las que se puede agrupar a las personas a través de ciertos rasgos. Según este planteamiento, los sujetos adquieren una identidad social que es la categoría en la que se encuentran los rasgos y atributos reales que posee el individuo o grupo, pero también una identidad virtual, que es el prototipo de sujeto para cada categoría, la cual adquiere de los modelos simbólicos que manejan las culturas dominantes.

Se entiende que la sociedad venezolana en todo su proceso histórico, ha sido sometida a continuos procesos de estereotipación por parte de los centros hegemónicos desde sus inicios. El resultado de este proceso se resume, en una identificación negativa de la sociedad con la nación, cuyo comportamiento se traduce en una simplificación de las características atribuidas al grupo, así como a la exageración y ampliación de los rasgos negativos que niegan, o no toman en cuenta los rasgos positivos. Esta conceptualización sirve para explicar, la conducta discriminativa que muestran los docentes y comunidad educativa en general, del Liceo Bolivariano Antonio Herrera Toro, respecto a las manifestaciones y tradiciones de la cultura nacional en su praxis cotidiana, causa que también explica el proceso de invisibilización de las mismas.

Se puede deducir, que la estereotipación en este caso, ha cumplido a través de su simplificación, lo que se ha considerado como una "función económica", es decir, "ha ahorrado esfuerzos cognoscitivos a la sociedad, al presentar ya procesado el conocimiento de toda una categoría de individuos". Esta aprehensión alienada de la realidad, ha llevado a la sociedad venezolana a captarla tal como se la ha informado, por lo tanto la constitución de las identidades de la mismidad han quedado influenciadas por la marca del estigma de los estereotipos que se le han atribuido, por la interpretación que la mismidad ha hecho de sí misma, y por su puesto por la proyección, superposición e implantación de las estructuras sociales y culturales de la otredad, proceso que se lleva a cabo por medio de diferentes canales, siendo los más

destacados la educación, la religión y principalmente los medios de comunicación, a través de la presentación de prototipos, con los cuales la mismisidad tiende a compararse.

Por consiguiente, la discriminación que la mismisidad del venezolano hace respecto a sus atributos y de su entorno en general, se establecen por el descrédito que posee el estigma y por la comparación que esa mismisidad establece con el prototipo que simboliza la categoría del "otro" en la cual se está significando.". Se establece de este modo, lo que Goffman ha denominado "una discrepancia entre la realidad virtual y la realidad social del sujeto". Cuyo planteamiento expone que, "los sujetos adquieren una identidad social que es la categoría en la que se encuentran los rasgos y atributos reales que posee el individuo o grupo, pero también adquiere una identidad virtual, que es el prototipo de sujeto para cada categoría. En estos casos, el estigma funciona como un atributo desacreditador ante el prototipo de cierta categoría y es su efecto devaluador lo que produce el proceso de invisibilización.

Es decir, en este proceso de comparación que hace la mismisidad alienada del venezolano, entre los atributos estereotipados de la cultura nacional y los prototipos que imponen las culturas dominantes; las particularidades de la nacional se ven denigradas, desacreditadas y deslucidas, provocando su discriminación por parte de la sociedad. Por consiguiente, al no querer verse representados en las características de los estereotipos atribuidos, se produce la supresión de la identidad social, cuyo efecto conlleva al proceso de invisibilización de las manifestaciones de la cultura nacional.

Por lo tanto, la sociedad busca representarse en los prototipos creados por las culturas dominantes, los cuales se legitiman por la violencia simbólica que imponen dichas culturas,

La violencia simbólica, explica Bourdieu (1998)... "es una forma de poder que se ejerce directamente sobre los cuerpos y como arte de magia al margen de cualquier coacción física, es una violencia que se ejerce de manera suave, invisible e insidiosa en lo más profundo de los cuerpos. El efecto de la dominación simbólica, (trátase de etnia, de sexo, de cultura o de lengua) no se produce en la lógica pura de las consciencias concedoras, sino a través de los esquemas de percepción, de apreciación y de acción que constituyen los hábitos y que sustentan, antes que las decisiones de la conciencia y de los controles de la voluntad, una relación de conocimiento profundamente oscura para ella". Lo Simbólico, dice el autor, "se levanta como un principio generador de cambios al revelar el "poder de hacer" de "imponer", Costumbres, gustos, maneras de ser, pensar, vestir, oír, hablar, etc."

En los siguientes referentes, se detectan los efectos de esa imposición, caracterizada en los hábitos del lenguaje y la praxis cotidiana de los docentes entrevistados, que habitualmente discrimina su sismisidad y se representa en el "Otro".

Referentes discursivos N° 4

Docente. 1: "...pero es que tampoco recuerdo que de pequeño en mi casa me la hayan enseñado. Siempre tuve más influencia de la música actual, moderna y mis amigos también oían y bailaban pura música de esa,"

Docente.2: "... cuando se canta el himno, no se canta completo, solo se hace los lunes., y notados los docentes lo cantan, da la impresión de que no se lo saben.. .y los otros días solo se canta ¡a primera estrofa y el coro,,"

Docente.3: "...el docente no canta el himno o lo hace como si estuviese rezando.....y rapidito pa´ terminar lo más rápido posible.... ¿qué puedes esperar de los alumnos?"

Docente.2: "...yo como profesora de historia he tratado de hacer obras dramáticas donde personifiquen papeles de indios o negros y ninguno quiere hacer estos papales porque se burlan de ellos, todos quieren hacer el papel de los blancos, aunque sean de piel oscura..."

Docente.2: "... Igual pasa con la música, si les pones un regatón o una música moderna, todos la disfrutan, pero si de repente les colocas algo de música venezolana, todos protestan y empiezan a silbar, Total...es difícil meterles la música venezolana en sus corazones..."

Docente.2: "...los docentes no quieren colaborar en la preparación de los lunes cívicos, a la mayoría no les gusta comprometerse en realizar algún acto distinto que tenga que ver con nuestra historia, donde los alumnos puedan aprender mucho de nuestra cultura, todo se reduce a una simple lectura..."

Docente.2: "...no recuerdo que los docentes de sociales se hayan dedicado a trabajar de manera conjunta y bajo un solo criterio al rescate o realce de nuestras manifestaciones culturales. Siempre hay unos más destacados que otros que preparan uno que otro evento, pero la mayoría no se interesan por esas cosas, creo que hay mucho desconocimiento de ellas..."

Docente.2: "...A la mayoría les da vergüenza participar en un acto donde tengan que bailar un joropo por ejemplo y mucho menos delante de sus alumnos..."

Docente.2: "...el izamiento de la bandera para mí...se ha convertido en un acto vacío de representatividad por parte del docente. Primero porque ya no se dobla la bandera con el acto solemne como se hacía cuando yo estudiaba y uno veía aquello con mucho respeto. ..."

Docente.2: "...aquí se trata de vender en la cantina la tradicional arepa para que los alumnos se alimenten mejor, pero cuando tus les preguntas cual es su comida favorita, siempre te hablan de las hamburguesas y los perros calientes que son los menos nutritivos pero los que les gusta más, esto por lo general se ve en las vendimias que se han hecho y los alumnos te piden que se venda ese tipo de alimentos ya que por lo general aquí no se venden..."

Docente.3:.." Trabajar historia con ellos es un reto para uno, porque no les gusta la historia, todo lo ven como un fastidio y más este programa que te habla de puros períodos presidenciales..."

Categoría N° 5: Conductas asimiladas hacia las culturas foráneas

Mucho se ha dicho, como las ideologías dominantes mantienen un proceso estigmatizante y descalificador de las cualidades de los grupos dominados, internalizándoles un autoreconocimiento como tal. Uno de los procesos que se derivan de estos mecanismos de estigmatización y discriminación social, son las pautas de conducta que los individuos asumen, adjudicándose con naturalidad los adjetivos descalificadores, ante los cuales se desvalorizan al compararlos con los prototipos impuestos por las culturas dominantes. Bajo estas condiciones, el individuo internaliza y asimila las pautas de la cultura dominante, sobrevalorándolas e imitándolas como le sea posible, mientras resta importancia a sus particularidades.

Estas pautas de conducta las llamo Goffman "enmascaramiento", como un mecanismo utilizado por las personas estigmatizadas para encubrir su identidad. Este proceso de enmascaramiento, refuerza estructuralmente los procesos de invisibilización reclutando al propio discriminado, que se vuelve así un agente activo de invisibilización de su propia identidad. Uno de los ejemplos cruciales de este vínculo tiene mucho que ver con la conducta del venezolano y está referido a la memoria colectiva de los grupos, cuando los propios individuos discriminados interrumpen la tradición cultural hacia las nuevas generaciones dejando de transmitir las manifestaciones que los identifican.

Esta definición permite entender las conductas asimiladas de los docentes entrevistados hacia las culturas foráneas, también la de los alumnos, que los mismos

docentes describen como apáticas y desconocedoras de la cultura nacional, al dar muestras de preferencias y asimilación hacia los símbolos de las culturas extranjeras. Hay que destacar, que estas conductas estarían también relacionadas con el efecto impositivo de lo simbólico y el reajuste que han hecho las fuerzas económicas en la actualidad, al establecer una nueva relación entre identidad, cultura y comunicación.

De este modo, el efecto de lo simbólico se imprime por los medios de comunicación de masas, que rompen las barreras del tiempo y el espacio e introyectan sus contenidos como parte de la rutina diaria del individuo, produciendo en él, una sensación de familiaridad global, que impone modelos y estilos de vida uniformantes y le da paso a la llamada cultura de masas, generando al mismo tiempo una nueva identidad cultural colectiva. Los referentes citados a continuación, evidencian parte de ese efecto asimilador.

Referentes discursivos N° 5

Docente.1: "...Tú les preguntas algo de aquí... ummm...un autor de música venezolana por ejemplo y no lo saben,...pero les preguntas por algún extranjero y te lo contesta nrapidito."

Docente.2: "...y si se coloca otro tipo de música extranjera hay más participación del docente y hasta bailan con los alumnos"

Docente.2: "..Pero cuando tus les preguntas cual es su comida favorita, siempre te hablan de las hamburguesas y los perros calientes..."

Docente. 2: "... Igual pasa con la música, si les pones un reggatón o una música moderna, todos la disfrutan, pero si de repente les colocas algo de música venezolana, todos protestan y empiezan a silbar..."

Docente.3: Por ejemplo, les da pena disfrazarse negros o indios para hacer una obra, pero no les da pena vestirse de brujos el día de Halloween..." ..saben los últimos bailes de moda y las canciones de regueton, -que por cierto-lo que dicen es pura groserías-.lahhhh pero no te saben bailar un joropo!..."

Docente. 3: "...copian las conductas de las novelitas estas que pasan por la televisión y andan todo el día con la palabrita de moda....Como el "o sea""hello" ese que esta de moda horita,....que hasta los mismos profesores andan con la palabrita del "o sea""hello"..."

Docente.3: "hay unos que se ríen y piden que se les ponga música moderna o los mismos vallenatos que tanto les gusta....o cualquier otra que no sea venezolana."

Categoría N° 6: Desplazamiento de la Responsabilidad:

En una situación de alineación el aprendizaje de los individuos es reforzado por fuentes externas que bajo el efecto de esa misma alienación aparece como totalmente independiente del objeto. La explicación de los actos mismos del sujeto, de sus orígenes y consecuencias se localizan entonces fuera del sujeto, quien rechaza todo esfuerzo cognoscitivo diferente, ateniéndose a la forma de conocimiento ya adquirida en la alineación, dado que no le es posible prever las consecuencias del cambio. Un

esquema de aprehensión del mundo en estas condiciones, solidifica y cristaliza una orientación fuera de sí y para el Otro. (Seligman, cit. Montero, Ob. Cit.: 13) llama a este tipo de comportamiento Paradigma de la Desesperanza aprendida.

En términos psicológicos la autora cita a Rotter que lo describe mediante una escala que contiene dos dimensiones principales: Externalidad e internalidad. Según estas explicaciones, los individuos pueden orientarse hacia uno u otro polo según que predomine en ellos un foco de control externo o interno. En la *externalidad*, los individuos atribuyen las consecuencias de sus actos a circunstancias exteriores e independientes de ellos mismos. Por ejemplo: el destino, el azar, Dios, el sistema, etc. Mientras que vagamente se sienten responsables de las circunstancias a las cuales están sometidos. Mientras que en la internalidad, piensan lo contrario, que la responsabilidad les incumbe a ellos mismos y a sus actos, y por ello los individuos asumen la posibilidad de transformar el medio que los rodea, de actuar sobre él de manera creadora.

En este caso de estudio, se puede detectar el sentido de externalidad cuando el docente asume conductas contrarias a las que les asigna el Sistema Educativo Bolivariano. De acuerdo a la nueva visión del sistema educativo el docente de Ciencias Sociales tiene la responsabilidad de desarrollar sentido de pertenencia en los estudiantes, respetando los símbolos patrios en todo momento, valorando el reconocimiento de los pueblos indígenas y comunidades afrodesendientes dándole una significativa importancia al resalte de la diversidad multicultural y multiétnica del

país, para permitirle a las nuevas generaciones la posibilidad de construir una nueva conciencia histórica e identidad Nacional.

En relación a esto los referentes discursivos dejan ver que los educadores no responden a estos propósitos, ignoran las consecuencias de sus actos cuando no asume dichas responsabilidades, por lo tanto el acto de hacer visible la valoración de la cultura nacional para que las nuevas generaciones puedan copiar dicha conducta, lo siente fuera de sí, desplazando la responsabilidad en muchos casos hacia otros agentes. Estos actos no transforman la realidad en que se vive, al contrario contribuyen al proceso de invisibilización de la cultura nacional de las nuevas generaciones, tal como se puede apreciar en los siguientes referentes, donde los alumnos copiando los modelos conductuales de sus profesores, también tienden a discriminarla y por lo tanto a invisibilizarla.

Referentes discursivos N° 6

Docente.1: "...Esto lo que se presta es para que el docente de ciencias Sociales delegue toda su responsabilidad en el departamento de cultura, para que este se encargue de las actividades culturales, religiosas e históricas. Las consecuencias finales es que se deslinda totalmente de su rol en el plantel de construir identidad como lo exige el nuevo currículo..."

Docente.1: "... muchos docentes de ciencias sociales que no comparten el proyecto no se han interesado ni si quiera en leerlo, mucho menos aplicar las cosas q allí se dicen; entonces han limitado su actuación a seguir repitiendo lo que les interesa..."

Docente.2: "...Durante toda esta experiencia, en ninguno de ellos recuerdo que los docentes de sociales se hayan dedicado a trabajar de manera conjunta y bajo un solo criterio al rescate o realce de nuestras manifestaciones culturales."

Docente. 3: Muchos ven esto como un fastidio y prefieren quedarse en la puerta...! y que!...para controlar a los que llegan tarde, pero sabemos que es una manera de escaparse y no asumir la responsabilidad..”

Docente.3: "...en cuanto a los profesores, no es un secreto que no a todos les gusta pararse allí a cantar el himno,...los que no son de sociales creen que eso es responsabilidad nada más de la gente de sociales y siempre hay resistencia para que ellos colaboren..."

Categoría N° 7: Ausencia de Identidad Nacional Positiva.

El Sistema Educativo Bolivariano, le asigna al docente de Ciencias Sociales, la difícil tarea de promover la formación de la conciencia histórica venezolana y el sentido de pertenencia, que conciben la llamada Identidad Nacional. De acuerdo a lo establecido en el Curriculum Básico Nacional, este debe construirlo valorando el reconocimiento de las manifestaciones y tradiciones de la cultura nacional, participando al mismo tiempo en actividades relacionadas con estas; de manera que el estudiante se vea identificado con sus raíces ancestrales. Ahora, los referentes discursivos de los

entrevistados, señalan claramente que esto no se cumple en la praxis cotidiana del docente del Liceo B. Antonio Herrera Toro. Tal y como se ha demostrado en las categorías anteriores, inverso a esta realidad, el docente no participa voluntariamente en actividades que promuevan las tradiciones nacionales, por lo tanto no se aprecia una valoración de las mismas. Paradójicamente, las conductas advierten un reconocimiento social negativo, estereotipado, que tiende a una discriminación de los elementos nacionales y a una sobrevaloración de los símbolos de las culturas foráneas.

Estas condiciones alienadas del docente, entorpecen la posibilidad de construir Identidad nacional en sus alumnos, porque como lo explica (Fanón, 1976.Cit. Montero)... "una identidad negativa, lleva a la deformación de una consciencia nacional, que se convierte en una cascara vacía". Es decir, los sujetos identificados negativamente asumen alienadamente su imagen ajustando su comportamiento a la identidad atribuida, y en una dinámica reproductora de alineación e ideología, se convierten en modelos y agentes reproductores del mismo fenómeno, tal como lo explica la Teoría Cognitiva Social de Bandura," donde la ejecución ofrecida por modelos simbólicos, como adultos significantes en este caso, reproducen patrones de respuestas idénticos a través de la observación y la influencia del entorno". Si se toma en cuenta estas consideraciones, la pregunta que habría que hacerse en este caso es: ¿Cómo un docente y una sociedad en general, que vive en las condiciones de alineación descritas anteriormente, pueden construir identidad nacional en las nuevas generaciones que se levantan?

Hay que tener claro, que la identidad encierra un sentido de pertenencia, que la construyen los individuos de una sociedad en función de sus otros individuos, basándose en elementos socioculturales compartidos, que forman el sistema de representaciones que serían la expresión de la imagen nacional. En atención a esto y a lo expuesto por la teoría del aprendizaje social, se puede deducir, que la imagen nacional que cimientan las nuevas generaciones en el Liceo Bolivariano Antonio Herrera Toro, es la misma imagen nacional negativa que observan y copian de sus docentes y de la sociedad en general con la cual conviven, convirtiéndose este hecho, en un círculo vicioso de negación y de supresión de la identidad, que invisibilizan los elementos que representan la cultura nacional. Los referentes de los docentes entrevistados, que son presentados a continuación, reflejan parte de esa realidad.

Referentes discursivos. N° 7

Docente.1: ". .Aunado a la situación grave de la educación venezolana donde el docente no le gusta leer y menos la historia de su mismo país.....por lo tanto tenemos que a los muchachos tampoco les gusta la historia ni se interesan por conocer nada de su país.....ni de sus tradiciones..."

Docente.1: "actualmente trabajo con alumnos de tercer y cuarto año y ellos son bastante fuertes en conducta no les gusta cantar el himno nacional, lo ven como un fastidio y así es difícil cantarlo"

Docente.2: "...todo lo de aquí se ve como fastidioso, monótono, hablar de Bolívar...bueno solo en la clase cuando toque el tema... los estudiantes y profesores lo asocian con el gobierno..."

Docente. 3: "Bueno, que puedo decir, en las conversaciones de pasillo da más caché hablar de Obama o de Pablo Cohelo o de cualquier otro, hablar del miss Venezuela antes que hablar de Bolívar o de sucre..."

Docente.3: "...Pero tú les preguntas algo de nuestras costumbres y no te saben nada, no saben las fechas cuando se celebran mucho menos el significado de las mismas..."

Docente.3: "... Trabajar historia con ellos es un reto para uno, porque no les gusta la historia, todo lo ven como un fastidio..."

Docente.3: "... que canten el himno nacional con orgullo, porque parece que se avergüenzan de cantarlo., y muchos no se lo saben, hasta hay profesores que no se lo saben y por eso no lo cantan..."

Categoría. N°.8: Debilidad de Modelaje Cultural Nacional por Parte del Docente

Como lo explica Albert Bandura en su "Teoría Cognitiva Social, sobre el aprendizaje de modelos". El medio ambiente influye en el proceso aprendizaje del individuo; en este sentido, presenta los fenómenos del aprendizaje de los jóvenes como resultado de la experiencia directa de base vicaria proveniente de la observación de la conducta de otras personas, adquiriéndose de este modo patrones de respuestas a través de la

observación y la ejecución ofrecida por modelos simbólicos de los adultos significantes como es el caso de los padres y docentes. En este caso se puede deducir que la conducta que asumen los docentes en su cotidianidad educativa respecto a la valorización o discriminación de los símbolos de la cultura nacional, es observada e imitada por los alumnos, quienes a su vez se convierten en agentes reproductores de la misma conducta.

Referentes discursivos. N° 8

Docente.1: "algunos profesores le dan la clase previa según su planificación, pero es por cumplir la planificación, no lo hacen de corazón..."

Docente.1: "...es que si uno le canta a la cruz de mayo los mismos compañeros se burlan..."

Docente.2: "...Inclusive cuando se han hecho actos de otra índole, donde se hace otro tipo de actividades como el aniversario de la institución, ó un día de las madres y se coloca otro tipo de música extranjera hay más participación del docente y hasta bailan con los alumnos.

Docente. 3: "...es algo muy difícil, fijate que uno como docente de Ciencias Sociales y conocedor de los elementos que identifican las culturas...bueno...este... yo se que el arbolito no es característico de nuestra cultura, pero yo lo primero que pongo cada año es un arbolito, es que está interno en nosotros, es difícil, cuando por todos lados cuando llega navidad tú lo que ves son arbolitos."

Docente.2: "...Cuando se canta el himno (...) muchas veces hablan delante de los alumnos y hacen los comentarios del día, otros se toman un café mientras se canta ...y quien lo dirige que por lo general es el mismo profesor, dirige el himno caminando entre las filas y escoge el momento para recordarle a los muchachos como deben traer el uniforme, los zapatos,.... Bueno y un montón de cosas más.»... Que se quiten la gomina del cabello, etc., etc..... si te pones a ver, esto lo que hace es causar tertulia entre los alumnos quienes terminan irrespetando el himno..."

Docentes. 3"...a veces hacemos competencias de perinolas y cosas así... donde los muchachos se divierten pero las competencias son entre los alumnos, no entre los profesores, les pedimos que participen, pero nosotros no participamos.."

Docente.3: "...aquí cantar el himno es un problema, a mi no me gusta la estrategia que utiliza el profesor Salvatierra de mandar/os a cantar el himno hasta 2 y 3 veces porque unos no cantan, otros no separan bien o porque lo cantan sin ánimos y empieza a regañarlos en pleno acto..."

Docente.3: "...primero se tienen que tomar un café...hablar un poquito.... Y cuando ellos oyen que ya lo están cantando, es cuando van y se paran al frente."

Docente.3: "...y contar con ellos para los lunes cívicos es difícil, porque a la mayoría no le gusta pararse al frente y hablar por micrófono. Muchos ven esto como un fastidio y prefieren quedarse en la puerta."

Docente.3: "...muchas veces estas cosas se hacen por salir del paso y no por que se tenga el convencimiento de que son necesarios para mantener las tradiciones, Yo veo

que ni los directivos muestren mucha preocupación de que nuestras costumbres se
trasmitan en la escuela:.”

CAPITULO V

HALLAZGOS EN LAS INTERSECCIONES DISCURSIVAS

A continuación se presentan los resultados de las diferentes visiones en relación al fenómeno estudiado, ya que la invisibilización está enmarcada en una serie de actitudes y de circunstancias que de alguna manera no se perciben, ni siquiera quienes viven el proceso, es decir, se invisibiliza sin saber que se hace, en este sentido, se realizó una matriz de intersecciones, en donde se registraron las categorías en forma de matriz de categorías, en donde se recoge la percepción del fenómeno por parte de los docentes quienes relataron sus vivencias en relación a la realización de actividades relacionadas con la historia y las manifestaciones culturales de Venezuela.

Por otra parte, se presentan los resultados de la observación directa en la institución, y también los referentes teóricos, es decir, estructuras categoriales, definiciones realizadas por estudiosos, datos aportados por éstos tanto en el ámbito nacional como en otros ámbitos sociales, donde se han dedicado a abordar una serie de fenómenos en la sociedad, que de alguna manera éstos guardan relación con la invisibilización, como bien se evidencian en el levantamiento de la matriz, donde los datos se cruzan o interceptan dejando a la luz una interesante visión del fenómeno estudiado en la institución seleccionada, luego se presenta la síntesis interpretativa producto de las intersecciones.

En lo que respecta a la observación directa esta arrojó como resultado, la evidente apatía por parte de todos los docentes, incluyendo los del área de Ciencias Sociales, en la realización de actividades que tienen que ver con el festejo de nuestras tradiciones culturales, en unas más que en otras, a las que más les prestan atención y se involucran un poco más es en la celebración del día de la madre y en las festividades navideñas.

Ahora bien, en los carnavales que es la tercera actividad en la cual se observó que hay también participación, los docentes mostraron una especie de molestia generalizada por el hecho de tener que abordar una temática específica relacionada con nuestras raíces culturales, así mismo se observó que la realización de las mismas se hizo por cumplir los lineamientos de la zona educativa, mas no por convencimiento, ni por apego a nuestra cultura, ni por dejar en sus estudiantes la semilla de amor hacia sus raíces culturales y hacia el fortalecimiento de la identidad cultural. Así mismo se observó la poca cooperación de los docentes en general en relación con los docentes encargados de organizar las actividades culturales, es decir, éstos recibieron poca o ninguna colaboración por parte del resto de los docentes de la institución, incluyendo los del área de Ciencias Sociales.

MATRIZ DE INTERSECCIONES

Apreciación mediante la observación participante de la Investigadora	Referentes discursivos de los docentes	Referentes teóricos
<p>Negación elementos Culturales.</p> <p>Poco interés por lo nacional</p>	<p>Docente.1 "...pero cuando se quiere hacer algo distinto no hay mucha colaboración de parte de todos. Yo diría que hay como una falta de motivación hacia la organización y participación en actos que tienen que ver con nuestras tradiciones y con nuestra música..."</p> <p>Docente.2: "... he tratado de hacer obras dramáticas donde personifiquen papeles de indios o negros y ninguno quiere hacer estos papeles porque se burlan de ellos, todos quieren hacer el papel de los blancos, aún siendo de piel negra o morena.</p> <p>Docente.2: "... yo observo aquí, es que muchas veces los mismos docentes no dan el mejor ejemplo a los alumnos para que ellos desarrollen respeto hacia nuestros valores culturales..."</p> <p>Docente. 2: "...los docentes no quieren colaborar en la preparación de los lunes cívicos, a la mayoría no les gusta comprometerse en realizar algún acto distinto que tenga que ver con nuestra historia, donde los alumnos puedan aprender mucho de nuestra cultura..."</p>	<p>Auto-percepción estereotipada del venezolano, que obedece a la colonialidad o pérdida del poder de la población, que tiene su origen en el control de la cultura, del conocimiento y la producción del conocimiento mismo, impuestos por los colonizadores, y que ha estado presente hasta ahora.(Montero)</p>

MATRIZ DE INTERSECCIONES

Apreciación mediante la observación participante de la Investigadora	Referentes discursivos de los docentes	Referentes teóricos
<p>Vergüenza de reconocer Algunos elementos Presentes en la cultura nacional</p>	<p>Docente.2: "...todo lo de aquí se ve como fastidioso, monótono, hablar de Bolívar...bueno solo en la clase cuando toque el tema... los estudiantes y profesores lo asocian con el gobierno..."</p> <p>Docente.2: "si es para celebrar o conmemorar alguna fecha relacionada con nuestra historia, los profesores de ciencias sociales sólo mandan a hacer carteleras, pero ellos no participan ni ayudan en la elaboración de las mismas, los muchachos hacen sus carteleras por una nota, porque es parte de una evaluación"</p> <p>Docente. 3: "...muchas veces estas cosas se hacen por salir del paso y no por que se tenga el convencimiento de que son necesarios para mantener las tradiciones.</p> <p>Docente. 2: "A la mayoría les da vergüenza participar en un acto donde tengan que bailar un joropo por ejemplo y mucho menos delante de sus alumnos..."</p>	<p>Fijación de atributos profundamente desacreditables o estigma. (Goffman)</p> <p>El "enmascaramiento", mecanismo utilizado por las personas estigmatizadas para encubrir su identidad. (Goffman)</p>

MATRIZ DE INTERSECCIONES

Apreciación mediante la observación participante de la Investigadora	Referentes discursivos de los docentes	Referentes teóricos
<p>Docentes poco interesados en la construcción de identidad Nacional reconociendo nuestras raíces culturales.</p>	<p>Docente. 2: "... los docentes no quieren colaborar en la preparación de los lunes cívicos, a la mayoría no les gusta comprometerse en realizar algún acto distinto que tenga que ver con nuestra historia, donde los alumnos puedan aprender mucho de nuestra cultura, todo se reduce a una simple lectura..."</p> <p>Docente.3: "...yo se que el arbolito no es característico de nuestra cultura, pero yo lo primero que pongo cada año es un arbolito, es que está interno en nosotros, es difícil, cuando por todos lados cuando llega navidad tú lo que ves son arbolitos."</p> <p>Docente.3: "...pero cuando se pone música instrumental venezolana, muchos protestan y comienzan a verse las caras riéndose, inclusive hay profesores que arrugan la cara y dicen: -"Hayyy quiten esa música... .que pongan algo más alegre"</p>	<p>Altercentrismo e hipervaloración del otro, supresión de la identidad individual y del grupo en general (Montero)</p> <p>"Sí Mismo Desvalorizado", constituido por defectos como: insuficiencia, fracaso, inferioridad, deficiencia, discriminado, violentado, y otros. (Zavalloni)</p>

MATRIZ DE INTERSECCIONES

Apreciación mediante la observación participante de la Investigadora	Referentes discursivos de los docentes	Referentes teóricos
<p>Realización de las actividades de carácter cultural por cumplir un cronograma.</p> <p>Vacío en el manejo de conocimientos relacionados con nuestras manifestaciones culturales.</p>	<p>Docente.3: "... no le dan importancia a la historia, ven otras materias más importantes que esta, como matemática, química o física. Pero no los culpo, creo que la culpa es de los mismos docentes que no enseñan la materia con amor y Creatividad, sino que se limitan a dar un poco de nombres y de fechas que el alumno se debe aprender para pasar un examen, por eso la ven fastidiosa al final no les queda nada de conocimientos, porque tu les preguntas algo de nuestra historia y no te lo contestan..."</p> <p>Docente.1: "...el docente de ciencias Sociales delega toda su responsabilidad en el departamento de cultura, para que este se encargue de las actividades culturales, religiosas e históricas. Las consecuencias finales es que se deslinda totalmente de su rol en el plantel de construir identidad como lo exige el nuevo currículo..."</p>	<p>Desesperanza Aprendida: El esquema de aprehensión del mundo por parte del sujeto bajo la forma de conocimientos adquiridos en condiciones de alienación lo cual solidifica y cristaliza una orientación fuera de sí y para el Otro. (Seligman)</p>

MATRIZ DE INTERSECCIONES

Apreciación mediante la observación participante de la Investigadora	Referentes discursivos de los docentes	Referentes teóricos
<p>Los docentes no se identifican como negadores de elementos culturales, al hacer referencia a otros docentes y a los estudiantes.</p> <p>Menosprecio de los elementos relacionados con nuestra cultura, sutileza con los elementos relacionados con culturas foráneas.</p>	<p>Docente. 3: "...Por ejemplo, les da pena disfrazarse de negros o indios para hacer una obra, pero no les da pena vestirse de brujos el día de Halloween..."</p> <p>Docente.3: "Bueno, que puedo decir, en las conversaciones de pasillo da más caché hablar de Obama o de Pablo Cohelo o de cualquier otro,(...) antes que hablar de Bolívar o de sucre..."</p> <p>Docente. 3: "...se hicieron actos culturales en navidad con los nacimientos vivientes, pero los muchachos se burlaban de los que actuaban porque la mayoría eran negros y les gritaban que...."Dios ni la Virgen Maria eran negros".</p>	<p>Colonialidad del poder hace alusión a la invasión del imaginario del otro, en este caso, su occidentalización. Se domina a través de un discurso que se inserta en el mundo colonizado, el colonizador destruye el imaginario del otro. (Quijano)</p> <p>Imágenes ideologizadas (Montero)</p>

SINTESIS INTERPRETATIVA DE LAS INTERSECCIONES

Intersecciones	Intersecciones
<p>En la observación realizada se apreció de forma general negación de elementos culturales a través de la poca participación.</p> <p>El desplazamiento de las responsabilidades en la organización de actividades de índole cultural e histórica.</p> <p>Los docentes se abstraen del problema y señalan a sus colegas como no colaboradores,</p> <p>Apatía generalizada frente a las actividades que contribuyen a construir y reforzar la identidad tanto de los docentes de los y las estudiantes.</p> <p>En los discursos de los docentes se halla la presencia recurrente de la no colaboración de sus colegas, a la poca participación en actividades de carácter cultural e histórico, también se evidencia en ellos su abstracción de la situación donde los otros colegas y los y las estudiantes son los desinteresados en estas actividades</p>	<p>Por otra parte los referentes teóricos, que orientaron la búsqueda, se ven reflejados en esta realidad del Liceo Bolivariano Antonio Herrera Toro, aun cuando fueron estructurados en una realidad diferente bien en relación al tiempo o al espacio, está presente en esta realidad específica.</p> <p>Se pueden percibir en los discursos elementos presentes en la propuesta teórica de Montero en relación a la auto percepción estereotipada, ya que los docentes en su discurso evidencian ese proceso al definir a sus colegas como desinteresados, apáticos, irresponsables, etc.</p> <p>Estando también presente la categoría de estigma de Goffman al identificar a los docentes como no colaboradores, no comprometidos con el hecho educativo, los que realizan las actividades por cumplir, algo que desacredita y que en los últimos años se les ha atribuido a los docentes sobre todo del área de ciencias sociales, ya que sobre ellos recae la mayor responsabilidad en la construcción de identidad.</p>

SINTESIS INTERPRETATIVA DE LAS INTERSECCIONES

Intersecciones	Intersecciones
<p>Hay una recurrencia a describir una cierta sensación de vergüenza al entonar el himno nacional.</p> <p>Se evidencia en los referentes discursivos que se refiere al himno como “cantar el himno” en lugar de entonar,</p> <p>Está presente también en los discursos el menosprecio al referir elementos de nuestra cultura como la palabra “disfrazarse” para la personificación de indígenas y afrodescendientes en eventos culturales y la palabra “vestirse” para referir la personificación de una bruja el día de halloween. Bien se sabe que la palabra disfraz alude a algo banal o algo ridículo, mientras que “vestirse” forma parte de la cotidianidad.</p>	<p>En esta institución Al abordar su realidad donde se evidencia la negación o invisibilización de las manifestaciones culturales, además está presente una forma de estigmatización que conduce a esa negación.</p> <p>Es evidente en los discursos la presencia de lo que Seligman señala como la desesperanza aprendida donde hay una orientación fuera de si y para el otro, ya que primero cada docente entrevistado no se identifican como negador, esto recae sobre los otros, sus colegas, los negadores, segundo, al narrar sus experiencias hay presencia de vocablos que minimizan los elementos de nuestra cultura, como el “disfrazarse de indio o negro”, “no bailar joropo” e identificar la música foránea como “más alegre”.</p> <p>Aunque haya apatía hacia la organización de eventos, para los entrevistados es normal que no se participe en estas actividades, ya que para eso existen las coordinaciones que se encargan de los mismos; no se percibe en sus discursos que le atribuyan importancia a las manifestaciones culturales, ni al destacar los elementos que integran la misma.</p>

Con este proceso de investigación se logró identificar los elementos que contribuyen en la invisibilización de nuestras manifestaciones, y al realizar la posterior intersección entre las categorías detectadas en la observación, el discurso de los docentes y los referentes teóricos seleccionados, permitió hacer una interpretación de este fenómeno en la praxis educativa cotidiana del docente de ciencias sociales que labora en el Liceo Bolivariano Abtonio Herrera Toro, Para tales fines se recurrió a los datos suministrados por autores nacionales dedicados al estudio del comportamiento de la dependencia y de la ideología correspondiente a dicho fenómeno como es, la ideología de la dependencia o ideología colonial, como la llaman algunos autores; al igual que los estereotipos que de ella se derivan, por considerárseles los elementos base que llevan a ocultar el verdadero conocimiento y conducen a los individuos sometidos a asumir el proceso de estigmatización y estereotipación como verdadero, contribuyendo al mismo tiempo a su reproducción y a actuar de acuerdo a esas convicciones.

Esta dinámica ideológica que se produce en los países que han sufrido un proceso de colonización y dependencia, donde la sociedad ha sido estigmatizada, como es el caso de Venezuela, se caracteriza por intensificar las características negativas de la población, en tanto que las cualidades positivas son minimizadas, devaluadas, produciendo así, una imagen nacional falseada. La estigmatización en estos casos, repercute sobre la identidad de las personas, ocasionándoles problemas de ambivalencia, en la cual, los individuos estigmatizados adquieren y aplica modelos de identidad ajenos a su realidad.

Tal distorsión, impide el reconocimiento social del país, porque a su vez, bloquea el conocimiento del pasado de la población en general, de las tradiciones culturales, deformando la historia, ocultándola de tal modo que impide cualquier gesta emancipadora del orgullo nacional o de la construcción de una valoración positiva de la sociedad. El efecto generalizador y simplificador de los atributos nacionales provocados por este proceso de estigmatización y estereotipación, tienden a transformar lo anómalo en normal, creando el habitus de verlo como natural.

En estas condiciones, los individuos afectados tienden a discriminar lo auténtico, lo real de su condición social e individual, suprimiendo su identidad y generando rechazo hacía esos elementos que los constituyen, por cuanto se someten a procesos de comparación con los prototipos virtuales concebidos por los países desarrollados, los cuales actualmente utilizan la cultura como un recurso y despliegan toda una industria tecnológica al servicio de sus intereses económicos. Hoy por hoy, estos procesos hegemónicos arremeten con mas fuerzas que en épocas anteriores, por la violencia simbólica que imprimen los medios de comunicación de masas, que rompen las barreras del tiempo y del espacio, introyectando sus contenidos como parte de la rutina diaria del individuo, simulando una sensación de familiaridad global; condición básica para que el mensaje llegue y puedan lograr su cometido.

Con esta plataforma social de una imagen nacional falseada y la acometida constante de prototipos virtuales por parte de las culturas dominantes, se forja un proceso de invisibilización permanente de las manifestaciones y tradiciones de la cultura local,

las cuales estando presentes, son desestimadas y vistas como disminuidas ante los prototipos impuestos, motivo por el cual dejan de ser parte importante de la cotidianidad de la sociedad; por lo tanto, no son impulsadas a través de las acciones ni del lenguaje como lo son otras prácticas foráneas, que reciben todo el apoyo para ser exhibidas, simbolizadas y publicitadas en los centros comerciales o en los medios de comunicación de masas, haciéndolas visibles y perdurables en la memoria del colectivo en general.

Los referentes discursivos recogidos en esta investigación, testifican lo expuesto, y aun cuando representan una pequeña muestra, reflejan una problemática que atraviesan los docentes al momento de enfrentar la ardua tarea de formar el nuevo ciudadano que reclama la sociedad, un ciudadano consciente de sus raíces culturales, identificado con su historia, con su espacio y con identidad y pertenencia cultural; es una situación que ha de superarse, y para lo cual hay que formar docentes conscientes de su rol y de su compromiso ante la patria y la historia, que sea capaz de superar las embestidas ideológicas a la que se encuentra sometida constantemente nuestra sociedad.

En todo caso, se puede decir, que los docentes del Liceo Bolivariano Antonio Herrera Toro, viven su cotidianidad, bajo un proceso de discriminación permanente hacia los elementos que comportan la cultura nacional pero de manera inconciente. Esto podría reflejar parte de la realidad que describe el grupo M/C en cuanto a como pervive la colonialidad en la cotidianidad latinoamericana y se mantiene, en el sentido

común y la autoimagen de la sociedad, convirtiéndose cada día en un modelo reproductor para las nuevas generaciones que se forman, las cuales aprenden por un proceso natural de observación e imitación de modelos significantes del medio social donde se desenvuelven. Tomando en cuenta lo expuesto, y dada la importancia que cumple la escuela para la formación de valores de identidad nacional, resulta contradictorio este accionar de los docentes para los propósitos que persigue el sistema educativo bolivariano en cuanto a la formación de un nuevo republicano totalmente identificado con los valores patrios, por tanto no están en las mejores condiciones para formar Identidad Nacional en sus alumnos.

Protocolo de Instrumentación de la Investigación

Técnica	(Indicios) Subcategorías	(Sinergias) Categorías	Definición	Evento
Entrevista a profundidad Observación Directa a docentes Revisión Teórica	Identificación Social Negativa	Identidad Nacional Negativa	Internalización por parte de los docentes de mecanismos de supresión de la identidad nacional por medio de la negación, subestimación y omisión de los elementos culturales propios a favor de la identificación y valoración de elementos culturales foráneos que se manifiestan en el modelaje social durante la práctica pedagógica.	Invisibilización de los elementos culturales de la identidad nacional en el modelaje social de la práctica pedagógica de los docentes de Ciencias Sociales del Liceo Bolivariano Antonio Herrera Toro
	Autoimagen Estereotipada			
	Minusvalía de lo nacional	Subestimación de la Identidad Nacional		
	Discriminación de la Cultura Nacional			
	Subvaloración de la Identidad Nacional			
	Conductas asimiladas hacia las culturas foráneas	Identificación con elementos culturales foráneos		
	Hipervaloración de las culturas foráneas			
	Desplazamiento de la responsabilidad del Modelaje Social de la Identidad Nacional	Omisión de los elementos culturales de identidad nacional en el modelaje social		
Modelaje social de la asimilación de los elementos culturales foráneos				

REFLEXIONES FINALES

El docente debe ser partícipe de las actividades concernientes, para que el estudiante se identifique con sus raíces ancestrales y aprenda a valorar las costumbres de su localidad, de su región y la nación. Se espera, que no solo fijen conocimientos académicos, sino también, contribuyan a desarrollar la conciencia cultural en sus alumnos, con todo ese conjunto de formas y expresiones, códigos, normas, rituales y sistema de creencias que levantan el imaginario social de la nación y que al mismo tiempo la determinan como distinta o diferente a otras, pero para ello debe estar consciente de su práctica y no realizar las actividades por cumplir una planificación.

La transmisión de los elementos culturales son indispensables en toda nación para la construcción de la identidad nacional, porque partiendo de allí, los jóvenes asimilan las formas de ver el mundo de generaciones anteriores, al mismo tiempo que construyen las propias, identificándose y reconociéndose como únicos y distintos ante la generalidad global. Pero si ese imaginario se levanta deformado, ensalzando los valores de culturas foráneas y ocultando los nacionales, estamos en presencia de una minusvalía social, que contribuye a la reproducción de una autoimagen nacional signada por la negación y por el reconocimiento en el "Otro", pero este "otro" no entendido en el sentido de otredad, si no en el sentido de foráneo, el otro el de afuera, ese que no soy yo, pero que quisiera ser fenómeno este, que imposibilita la construcción de unas bases culturales sólidas, e implanta un colectivo que no se reconoce a sí mismo, por lo tanto, desinteresado en transmitir su herencia cultural a

las nuevas generaciones y totalmente desprendido de su realidad y responsabilidad ante la nación.

En este sentido, los docentes que fueron abordados en este estudio son víctimas del fenómeno de la invisibilización de las manifestaciones y tradiciones de la cultura nacional, proceso discriminativo y ocultador, que hace que se desplieguen conductas discordantes a los propósitos e intereses de la nación y contradictorias a las esperadas por el nuevo modelo educativo Bolivariano, quien realiza los esfuerzos para sensibilizar al docente, y aun así estos docentes son víctimas de la invisibilización y a su vez ellos son invisibilizadores de las manifestaciones y tradiciones de la cultura nacional.

Las manifestaciones y tradiciones de la cultura venezolana, han sido víctimas por siglos de los actos discriminativos de las culturas dominantes, por lo que es conveniente que la sociedad reflexione seriamente sobre esta realidad que la ha mantenido y que aun no se ha terminado de superar, y en ella el docente como eje fundamental debe propiciar desde las aulas la necesidad despojarse del "síndrome del colonizado" que no es otra cosa, que vivir borrando e invisibilizando la realidad concreta del país, combatir la falsedad, generada por el proceso alienador, que se abalanzó constantemente de manera intangible contra la identidad del venezolano. La posibilidad de revertir esa falsedad es logrando que las manifestaciones y tradiciones de la cultura nacional estén presentes y visibles, para que se conviertan en la guía, inspiración y sustento de las propias transformaciones de la sociedad.

REFERENCIAS

- ASAMBLEA NACIONAL. (1998) Ley orgánica de educación.
- ASAMBLEA NACIONAL (2000) Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. segunda versión: gaceta oficial 5.453 del 24 de marzo Caracas. Venezuela.
- BANCHS. (1982) El concepto de representaciones sociales | Estudio del psicoanálisis Disponible en: psicopsi.com/representaciones-sociales-concepto-psicologia
- BALESTRINI M. (1998). ¿Cómo se elabora el proyecto de investigación? Editorial. BL Consultores Asociados. Caracas. Venezuela.
- BARROSO, M. (1997). Autoestima del Venezolano Democracia o Marginalidad. Editorial. Galac. S.A. Caracas. Venezuela.
- BELAUSTEGUIGOITÍA, M. (2001) Descarados y Deslenguados: el cuerpo y la lengua india en los umbrales de la nación. Debate feminista. Año 12. Vol.24. México
- BIGOTT, Luís. (1992). Neocolonialismo, cultura y educación. Fondo. Editorial. Tropyco. Caracas. Venezuela
- BORDIEU, P. (1998). La Esencia del Neoliberalismo. En le Monde Diplomatique. Edición en Castellano. Año III.
- BOURHIS, Y. y Leyen, P. (1196). Estereotipos, Discriminación y relación Entre Grupos. Editorial. Me Graw-Hill. Madrid. España.
- BRICEÑO Irigorry, Mario. (1942). Tapices de historia Patria. Garrido.2^a.edición. Caracas.
- CARRERA Damas, Germán. (1963). La Conciencia Nacional como Meta. UCV. Caracas. Venezuela.
- CANCLINI, G. Néstor. (1991). Cultura y Nación: para qué nos sirve ya Gramsci. Editorial. Nueva Sociedad. Caracas. Venezuela.
- DELGADO .I. y J. Gutiérrez (1198). Métodos y Técnicas Cualitativas de la Investigación en Ciencias Sociales. Editorial. Síntesis. Madrid. España.
- DUSSEL E. (2006) “El reto actual de la ética: detener el proceso Destructivo de la vida. Disponible en:

www.ciberian.net/tiduamx/lecturas.bas/ Dussel.pdf - México

FREUD, Sigmund. (1973). El Yo y el Ello. Editorial Alianza. Madrid

GRAMSCI, A. (1998) Escritos Políticos 1917-1933. Editorial sglo XXI. México.

GOFFMAN, E. (1995). Estigma. La identidad deteriorada. Editorial Amorrortu. Buenos Aires. Argentina.

GOLDMANN, Lucien. (1972). Epistemología de la Sociología. Editorial. Proteo. Buenos Aires. Argentina.

HURTADO, J. (2010) El Proyecto de Investigación. Comprensión holística de la metodología y la investigación. Ediciones Quirón. Caracas, Venezuela.

LEAL GUTIÉRREZ, J. (2005) La Autonomía del Sujeto investigador y la Metodología de Investigación. Universidad de los Andes.

MALDONADO TORRES, N. (2007) La descolonización y el giro des-colonial.

Artículo disponible en:

http://www.revistatabularasa.org/numero_nueve/04maldonado.pdf

MIGNOLO, W. (2005) La idea de América Latina. Editorial Gedisa. Barcelona. España.

MATOS, D. (1994). Teoría y Política de la Construcción de Identidades y Diferencias en América Latina y el Caribe. Editorial Nueva sociedad. Caracas. Venezuela.

MARTÍNEZ, MIGUEL. (1994) La investigación cualitativa etnográfica en educación. Manual teórico práctico. 2ª edición. Editorial Trillas. México.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (1998). Currículo Básico Nacional. Nivel de Educación Básica. Dirección General Sectorial de Educación Básica y Media Diversificada y Profesional. Caracas. Venezuela.

MONTERO, M (2004). Ideología, alineación e identidad nacional. Ediciones de la biblioteca caracas, 2004. Universidad Central de Venezuela.

MOSCOVICI, S. (1991) La sociología social, Editorial Paidós. Barcelona. España

PACHÓN SOTO, D. (2007) Nueva perspectiva filosófica en América Latina
El grupo Modernidad/colonialidad. Agosto 23. Bogotá. Disponible en: Reflexión Nueva perspectiva filosófica en América Latina: *el grupo* ...docenti2.unior.it/.../doc_obj_19844_04-03-2010_4b8f7cc640c62.pdf...

- QUIJANO, A. (1988) Modernidad, Identidad y utopía en América Latina. Ediciones Sociedad y Política. Lima.
- QUINTERO, I., (1996) "La Historiografía" en La Cultura de Venezuela (Historia Mínima). Fundación Trabajadores de Lagoven. Venezuela.
- RODRÍGUEZ, Ernesto (2006). La trama Cultural en América Latina: una Mirada al Sentido Complejo de lo Multicultural. Revista Globalización y Multiculturalismo. Editorial C.D.C.H./UC. Valencia. Venezuela.
- RODRÍGUEZ, Nelson. (2002). Las relaciones de poder en el discurso del aula de clase.: Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico "Dr. Luís Beltrán Prieto Figueroa". Barquisimeto. Venezuela.
- RODRÍGUEZ, Yajaira y pineda miguel A. (2003). La experiencia de Investigar. Ediciones papiro predios. Segunda edición Valencia. Venezuela.
- SANOJA, M. y Vargas, I. (2003). Cultura, educación y defensa nacional. Fondo Editorial Tropyco. Caracas. Venezuela.
- SILVA, L. (1970). La Plusvalía Ideológica. EBUC. Caracas.
- VARGAS A. Iraida. (2002). Historias Regionales y Locales en el contexto Neoliberal. En; Revista Segmentos Año 1 N° 1. Fondo Editorial. C.D.C.H/ UC. Valencia. Venezuela.
- VARGAS A. Iraida; Sanoja Obediente. Mario. (1993). Historia Identidad y Poder. Fondo Editorial Tropicos. Caracas. Venezuela.
- VARGAS SÁNCHEZ, (2006) Colonialidad del saber y su impacto en los programas de investigación, ciencia, tecnología y posgrados que requieren el apoyo del conacyt. xx congreso nacional de posgrado. Disponible en: sociedadesdecontrol.blogspot.com/2006/.../colonialidad-del-saber-y-s.
- WALLERSTEIN, I. (1999) El Legado de la sociología, la promesa de la ciencia social. Roberto Briño león y Heinz Sonntag editores. CENDES. VENEZUELA

ANEXOS

ENTREVISTAS

Entrevista realizada a profesor del área de ciencias sociales que labora en el Liceo Bolivariano Antonio Herrera Toro, No se coloca su nombre a petición del mismo, por lo cual se le denomina docente.1 por ser el primero en entrevistarse en diciembre de 2010.

Docente N° 1

Desde el año 2000 me inicio como profesor en el liceo José Gregorio Ponce Bello en el área de Ciencia Sociales. Durante estos 8 años de trabajo tanto el Ponce Bello como aquí en el Antonio Herrera Toro, he recogido algunas experiencias de mis colegas en relación a la importancia o relevancia que el docente de Ciencias sociales le da a nuestra cultura sobre todo al realce de nuestras fechas patrias, religiosas, etc. Explicar estas experiencias desde inicio del año escolar hasta fin de año, es decir de septiembre a julio....umm bueno acontece lo siguiente: las fechas Históricas que el docente resalta más, en primer lugar son las historias tales como 12 de octubre, 12 de febrero, 19 de abril, 24 de junio y 5 de julio, pero dejando bien claro que en este tipo de conmemoración el docente solo lo resalta en el aula de clase y una que otra cartelera que se coloca en el pasillo del plantel y no son todos los docentes. Pero muy poco se hacen actos centrales en las escuelas o liceos por parte del profesor de ciencias sociales, creo que hay mucha apatía con respecto a esto. Con respecto a las fiestas culturales y religiosas he podido observa un Poco mas de despliegue en

conmemorar o resaltar dichas actividades y tiene su justificación, porque estas actividades se relacionan con otras disciplinas o materias como, Educación artística, educación familiar, literatura, educación física, donde se van involucrando además, la comunidad, el equipo directivo, etc. Existe otro tipo de fiestas nacionales que el docente de ciencias Sociales no es muy participativo voluntariamente pero que al fin se ve obligado a participar en estas fechas tales como, las fiestas navideñas, semana santa, los carnavales, el día de la madre, día de la alimentación, etc., unos son más interesados que otros pero no es mucho lo que se puede decir, y si te pones a ver en muchos casos, no es el departamento de ciencias sociales el que toma la iniciativa, sino otros departamentos. Por otro lado hay que señalar lo que sucede aquí en el Herrera Toro y en otros liceos.... En estos últimos años se ha creado la coordinaciones de cultura y por lo general no las integran docentes de sociales, sino otros docentes de otras especialidades que tengan muchos años de servicio, como pasa aquí en esta institución que el coordinador es del área de matemática, pero se impone la parte política porque ella es más amiguita de los directivos que cualquiera de los de sociales. Esto lo que se presta es para que el docente de ciencias Sociales delegue toda su responsabilidad en el departamento de cultura, para que este se encargue de las actividades culturales, religiosas e históricas. Las consecuencias finales es que se deslinda totalmente de su rol en el plantel de construir identidad como lo exige el nuevo currículo.

Otra de las situaciones que observo desde que llegue a esta institución es que no todos los docentes de ciencias sociales tienen amor por la especialidad, no les gusta la historia de Venezuela y la transmiten aburrida a sus alumnos hablándoles de puras

fechas, aunado a la situación grave de la educación venezolana donde el docente no le gusta leer y menos la historia de su mismo país..... por lo tanto tenemos que a los muchachos tampoco les gusta la historia ni se interesan por conocer nada de su país.....ni de sus tradiciones.....;! veces saben más de la cultura de afuera que la nuestra porque tu les preguntas algo de aquí,....ummm....un autor de música venezolana por ejemplo y no lo saben.....pero les preguntas por algún extranjero y te lo contestan rapidito.

Con respecto a mí, no te voy a negar que desconozca la mayoría de nuestros representantes de música venezolana y que tampoco la bailo, pero es que tampoco recuerdo que de pequeño en mi casa me la hayan enseñado. Siempre tuve más influencia de la música actual, moderna y mis amigos también oían y bailaban pura música de esa. Creo que para que nuestras tradiciones las recordemos siempre deberíamos aprenderlas desde la casa y no solo en la escuela. Yo, cuando me hablan por ejemplo de dramatizar...mira me es difícil, es difícil disfrazarse indio o de negro o de patriota para escenificar una obra, para enseñar cómo era la colonia; mira...es que si uno le canta a la cruz de mayo los mismos compañeros se burlan. Es difícil en esas condiciones por ejemplo utilizar esas estrategias que funcionan, pero hay eso de la pena ves?, porque a nadie le gusta que se burlen de él”

Para finalizar te puedo decir que Venezuela estos últimos años ha vivido un proceso de transformación política donde se busca escribir una nueva historia, y el sistema educativo no escapa a ello, pero motivado a las divisiones en las tendencias políticas que existen en la sociedad, muchos docentes de ciencias sociales que no comparten

el proyecto no se han interesado ni si quiera en leerlo, mucho menos aplicar las cosas q allí se dicen; entonces han limitado su actuación a seguir repitiendo lo que les interesa.

Entrevista realizada a profesor del área de ciencias sociales que labora en el Liceo Bolivariano Antonio Herrera Toro. No se coloca su nombre a petición del mismo, por lo cual se le denomina docente 2 por ser el segundo en entrevistarse en Enero de 2011.

Docente 2.

Mi experiencia docente comienza en el año 2001, estuve trabajando durante 08 meses en el Liceo Simón Bolívar de Naguanagua, luego trabaje en el colegio la Salle en Guaparo, de allí pasé al colegio San Gabriel en el parral. Ambos colegios son privados. Estuve allí hasta que me salió mi cargo por el Ministerio en la Unidad educativa Manuel Alcázar en el Municipio Miguel Peña y luego soy trasladada al Liceo Bolivariano Antonio Herrera Toro, donde me desempeño actualmente.

Durante toda esta experiencia, en ninguno de ellos recuerdo que los docentes de sociales se hayan dedicado a trabajar de manera conjunta y bajo un solo criterio al rescate o realce de nuestras manifestaciones culturales. Siempre hay unos más destacados que otros que preparan uno que otro evento, pero la mayoría no se interesan por esas cosas, creo que hay mucho desconocimiento de ellas. En mi caso particular me gustaría trabajar mucho con nuestras tradiciones lo que pasa es que

con tantos alumnos que atender por sección, se te hace difícil de evaluarlos a todos, porque a la mayoría no les gusta participar y a uno tampoco le queda mucho tiempo para investigar sobre estos temas.

Las cosas ahora son distintas a las de antes,...-, porque recuerdo que cuando estudiaba primaria, yo participaba en muchos actos culturales. En la escuela cante desde primer grado y bailaba joropo en casi todos los actos que hacían. Celebrábamos actos religiosos como el velorio de la cruz de mayo, hacíamos nacimientos vivientes y todo este tipo de cosas, pero claro yo estudié en la región llanera y allá se ven más estas cosas.....pero actualmente esos docentes prácticamente ya no existen. Eran docentes de otros tiempos, de otras décadas distintas.....ahora no, la mayoría de los docentes son muchachos jóvenes con otros valores..... que están pendientes de otras cosas y creo que eso influye. A la mayoría les da vergüenza participar en un acto donde tengan que bailar un joropo por ejemplo y mucho menos delante de sus alumnos. Son otros tiempos distintos a cuando yo estudie.

Si nos ponemos a ver la actuación de los docentes de aquí del Herrera Toro no difiere mucho de lo que he visto en otros colegios. La mayoría de los colegas que han mandado de la zona educativa, no tienen mucho tiempo de experiencia y también es gente joven que lo que se dedican es a dar las clases de una manera muy tradicional, recordando las fechas patrias más significativas como el 19 de abril, 5 de julio y otras y así los muchachos no recuerdan nada de la historia, pero cuando se quiere hacer algo distinto no hay mucha colaboración de parte de todos. Yo diría que hay como una falta de motivación hacia la organización y participación en actos que

tienen que ver con nuestras tradiciones y con nuestra música, porque inclusive cuando se han hecho actos de otra índole, donde se hace otro tipo de actividades como el aniversario de la institución, ó un día de las madres y se coloca otro tipo de música extranjera hay más participación del docente y hasta bailan con los alumnos. Mira aquí existe una coordinación de cultura pero creo que quien lo coordina no está preparada para ese cargo,.....primero no es del área de cultura ni de sociales y eso priva para que se hagan actos culturales donde el alumnado en general sea motivado a participar y aprender nuestras tradiciones. Por otra parte los docentes que tienen actitudes para estas cosas, rehúsan la responsabilidad declarándose incapacitados con un "yo no sé"; por lo tanto la institución no participa en ninguna de las actividades que a nivel Estatal o Nacional prepara la división de cultura de la zona educativa.

Otra cosa que veo, es que en los pocos actos donde los alumnos participan, no hay una preparación previa para q el resto de los alumnos entiendan el contenido histórico, por lo tanto el muchacho se aburre rápidamente y todo se vuelve un bochinche, mientras que el que está haciendo su presentación se siente apenado y luego no quiere volver a participar. Por ejemplo yo como profesora de historia he tratado de hacer obras dramáticas donde personifiquen papeles de indios o negros y ninguno quiere hacer estos papales porque se burlan de ellos, todos quieren hacer el papel de los blancos, aún siendo de piel negra o morena.....¡a ja ja

...Otras de las cosas que yo observo aquí, es que muchas veces los mismos docentes no dan el mejor ejemplo a los alumnos para que ellos desarrollen respeto hacia nuestros valores culturales, es que parece que .todo lo de aquí se ve como fastidioso,

monótono, hablar de Bolívar...bueno solo en la clase cuando toque el tema... los estudiantes y los profesores lo asocian con el gobierno, hablas de Bolívar eres chavista, les hablas de la identidad eres chavista, es un momento difícil, bueno y eso es culpa de nosotros mismos,(SILENCIO) yo a veces me siento impotente ante la situación... dígame cuando hay que cantar el Himno Nacional, cuando los docentes no quieren colaborar en la preparación de los lunes cívicos, a la mayoría no les gusta comprometerse en realizar algún acto distinto que tenga que ver con nuestra historia, donde los alumnos puedan aprender mucho de nuestra cultura, todo se reduce a una simple lectura. Por otra parte el canto del himno y el izamiento de la bandera para míse ha convertido en un acto vacío de representatividad por parte del docente. Primero porque ya no se dobla la bandera con el acto solemne como se hacía cuando yo estudiaba y uno veía aquello con mucho respeto.ummm,..Segundo cuando se canta el himno, no se canta completo, solo se hace los lunes, y no todos los docentes lo cantan, da la impresión de que no se lo saben .. y los otros días solo se canta la primera estrofa y el coro....ahhhh y muchas veces hablan delante de los alumnos y hacen los comentarios del día, otros se toman un café mientras se canta ...y quien lo dirige que por lo general es el mismo profesor, dirige el himno caminando entre las filas y escoge el momento para recordarle a los muchachos como deben traer el uniforme, los zapatos,.... Bueno y un montón de cosas más..... Que se quiten la gomina del cabello, etc., etc..... si te pones a ver, esto lo que hace es causar tertulia entre los alumnos quienes terminan irrespetando el himno.

En cuanto a los juegos tradicionales y comidas, a veces hacemos competencias de perinolas y cosas así... donde los muchachos se divierten pero las competencias son entre los alumnos, no entre los profesores, y en cuanto a las comidas tradicionales aquí se trata de vender en la cantina la tradicional arepa para que los alumnos se alimenten mejor pero cuando tus les preguntas cual es su comida favorita, siempre te hablan de las hamburguesas y los perros calientes que son los menos nutritivos pero los que les gusta más, esto por lo general se ve en las vendimias que se han hecho y los alumnos te piden que se venda ese tipo de alimentos ya que por lo general aquí no se venden.

Igual pasa con la música, si les pones un regatón o una música moderna, todos la disfrutan, pero si de repente les colocas algo de música venezolana, todos protestan y empiezan a silbar,.... Total....es difícil meterles La música venezolana en sus corazones.

Con respecto al papel del docente de ciencias sociales en el nuevo currículo....bueno pienso que lo que está escrito allí es muy bonito, pero no todos lo cumplen...y muchas veces porque no lo leen, o porque simplemente no les interesa darse mala vida comprometiéndose con eso....así de simple. Y no se puede negar que el Ministerio de Educación haya hecho esfuerzos para que el docente se integre al nuevo modelo educativo, porque han habido muchas jornadas, talleres, cursos, pero creo que falta mas organización y más interés de todos los docentes para que esto se pueda lograr,también la parte política influye mucho y gente se resiste por muchos motivos.

Entrevista realizada a profesor del área de ciencias sociales que labora en el Liceo Bolivariano Antonio Herrera Toro. No se coloca su nombre a petición del mismo, por lo cual se le denomina docente 3 por ser el tercero en entrevistarse en Febrero de 2011.

Docente N° 3

Bueno, yo me inicié como docente a los 20 años en una escuela primaria en el estado Cojedes, aun no era por supuesto licenciada, era bachiller, luego me vine para acá y entré a estudiar educación. En esa escuela estuve 5 años, allí todos los docentes eran bastante participativos en relación a la celebración de actividades de tipo cultural...ahí se hacían festivales de música folklórica y todos los maestros y las maestras de todos los grados preparaban a sus alumnos para bailar...ummm...eso era muy bonito. Se celebraba el día de las madres, la cruz de mayo, carnaval, el día de la alimentación, donde por cierto colaboraban mucho las madres trayendo comidas desde las casas....en diciembre por su puesto se cantaban parrandas y aguinaldos. Los días de fechas patrias los alumnos con sus maestros preparaban las carteleras y se programaban algunas actividades especiales donde participaban los alumnos, como el 19 de abril, el 24 de junio, el 12 de febrero, el 17 diciembre.....bueno el 17 de diciembre se hacían carteleras porque, bueno tu sabes que para esa fecha ya estábamos de vacaciones. En esa época todos los días cantábamos el Himno Nacional completo al entrar y al salir... los maestros todos vigilaban que sus alumnos cumplieran con ese acto, porque era un deber ...-no como

ahora, que lo cantan unos pocos y ni siquiera completo-. Yo particularmente siempre canté el himno con mis alumnos porque me gustaba hacerlo.

Hoy ya tengo 18 años de servicio y veo que las cosas han cambiado mucho, aquí tengo solo 6 años de servicio y actualmente estoy trabajando con alumnos de tercer y cuarto año y veo que ahora los jóvenes son muy fuertes de conducta. Los jóvenes ahora no tienen valores y hay que ser fuerte con ellos para que te respeten y cumplan el reglamento. Trabajar historia con ellos es un reto para uno, porque no les gusta la historia, todo lo ven como un fastidio y más este programa que te habla de puros períodos presidenciales. Si los mandas a investigar, también se fastidian y te dicen que ¿para que ellos tienen que estudiar ese poco de gente que ya se murieron?..ja ja ja...lamentablemente no le dan importancia a la materia, ven otras materias más importantes que esta, como matemática, química o física. Pero no los culpo, creo que la culpa es del mismo docente que no enseña la materia con amor y creatividad sino que se limitan a dar un poco de nombres y de fechas que el alumno se debe aprender para pasar un examen, por eso la ven fastidiosa y al final no les queda nada de conocimientos, porque tu les preguntas algo de nuestra historia y no te lo contestan, ellos saben es de novelas, películas, canciones, ah, pero fíjate es que uno oye las conversaciones de los docentes y te hablan de cualquier cosa menos de las nuestras, y el estudiante aunque tú no los veas pendientes ellos se dan cuenta, porque parece... Bueno, que puedo decirte, que en las conversaciones de pasillo da más cache, o es más divertido hablar de Obama o de Pablo Cohelo , hablar del Miss Universo que hablar de Bolívar o de sucre. Otra cosa que ocurre ¿sabes? Es que aquí cantar el himno es un problema, a mi no me gusta la estrategia que utiliza el

profesor Salvatierra de mandarlos a cantar el himno hasta 2 y 3 veces porque unos no cantan, otros no se paran bien o porque lo cantan sin ánimos y empieza a regañarlos en pleno acto, a mi me parece que eso es reforzar más esa conducta de irrespeto, porque los muchachos lo ven como una oportunidad para molestarlo a él,... entonces los que lo hacen bien también se molestan,.. Porque también tienen que repetirlo....Es un irrespeto, una vez que inicia el Canto del Himno hay que terminarlo y luego hacer la observación sin interrumpir el himno a la mitad. Yo lo veo como un irrespeto y siempre lo converso con mi compañero, pero bueno, el dice que se pierde más tiempo.

En cuanto a los profesores, no es un secreto que no a todos les gusta pararse allí a cantar el himno,... los que no son de sociales creen que eso es responsabilidad nada más de la gente de sociales y siempre hay resistencia para que ellos colaboren en organizar a los muchachos un poco antes de las 7 a.m.,... Tu sabees ...-primero se tienen que tomar un café-,.....-Hablar un poquito-.... Y cuando ellos oyen que ya lo están cantando, es cuando van y se paran al frente.y contar con ellos para los lunes cívicos es difícil, porque a la mayoría no le gusta pararse al frente y hablar por micrófono. Muchos ven esto como un fastidio y prefieren quedarse en la puerta...! y que!... para controlar a los que llegan tarde, pero sabemos que es una manera de escaparse y no asumir la responsabilidad.

A mí me gusta cantarlo duro que se oiga, a lo mejor es porque soy de sociales y uno sabe la importancia de los símbolos patrios, pero ¡imagínate!..... el docente que no canta el himno o lo hace como si estuviese rezando.....y rapidito para terminar lo más rápido posible....¿qué puedes esperar de los alumnos?Pienso que los profesores

tenemos que sentirnos identificados con nuestros símbolos patrios para poder transmitir eso a los alumnos y poderles decir con moral que canten el himno nacional con orgullo, porque parece que se avergüenzan de cantarlo...y muchos no se lo saben, hasta hay profesores que no se lo saben y por eso no lo cantan,....Seguimos con el mismo problema de la falta de identidad, pero creo que ahora el problema es peor que antes , ahora los muchachos están bombardeados por todo tipo de modismos que ven por la por la televisión y ahora con el Internet,..!peor!....,por eso no les gusta las cosas de aquí. Te lo digo porque aquí hay un sonido y los días que hay algún evento especial, se coloca música para distraerlos un rato.....y parece mentira....pero cuando se pone música instrumental venezolana, muchos protestan y comienzan a verse las caras riéndose, inclusive hay profesores que arrugan la cara y dicen: "Hayyy quiten esa música....que pongan algo más alegre". Es triste pero así es.....-ah, hay unos que se ríen y piden que se les ponga música moderna o los mismos vallenatos que tanto les gusta.....o cualquier otra que no sea venezolana. Un día llegó uno con un CD de música instrumental pero de saxo, que es instrumental pero de baladas reconocidas.

¿Para conmemorar alguna fecha relacionada con nuestra historia? bueno por lo general trabajamos con carteleras porque tratamos de integrar los contenidos con las otras áreas y así el alumno ahorra dinero y ese mismo trabajo se les evalúa en varias materias. Algunos profesores han hecho algunas obras dramáticas, el problema es que no ha todos les gusta esta estrategia, porque los demás se burlan de ellos.

Recuerdo que recién llegada a la institución se hicieron actos culturales en navidad con los nacimientos vivientes, pero los muchachos se burlaban de los que actuaban porque la mayoría eran negros y les gritaban que...."Dios ni la Virgen Maria eran negros".....esto hizo que los muchachos no quisieran seguir haciendo ese tipo de actos. Hoy todavía es así, cada vez que alguno intenta hacer algo en público, los otros lo sabotean. Cada vez que se intenta hacer algo que tenga que ver con nuestras costumbres ellos lo agarran para bochinche. No es que uno no intente realzar nuestras tradiciones, por que a muchos profesores les gusta trabajar con estas cosas, el problema es que cuando se hacen estos actos, los muchachos aprovechan para armar desorden en la cancha, otros aprovechan para no entrar a clase y por más que tu intentes que ellos pongan atención al acto, siempre hay un saboteador que echa a perder las cosas, entonces el docente termina más estresado que teniéndolos en el salón de clase y por eso terminas evitando este tipo de actos. Ellos no valoran el esfuerzo que a veces hacemos por brindarles algo distinto, no les gusta o no entienden el significado de esos actos.

También es que muchas veces estas cosas se hacen por salir del paso y no por que se tenga el convencimiento de que son necesarios para mantener las tradiciones. Yo veo que ni los directivos muestran mucha preocupación de que nuestras costumbres se trasmitan en la escuela, porque si fuera así, se obligara a los docentes a colaborar con este tipo de actividades, pero no es así.....en el país hay más preocupación por la política que por estas cosas y como la mayoría de esos cargos son políticos, cada quien se preocupa por lo suyo.....y los que pagan son los muchachos que van

quedando sin esa enseñanza. Es lamentable que pasen estas cosas, porque tú a veces vez como los alumnos se interesan más por otras cosas que son menos importantes para nosotros. Por ejemplo, les da pena disfrazarse de negros o indios para hacer una obra, pero no les da pena vestirse de brujos el día de Halloween.... ahhhh...saben los últimos bailes de moda y las canciones de regueton, -que por cierto-lo que dicen es pura groserías-.lahhhh pero no te saben bailar un joropo!.....copian las conductas de las novelitas estas que pasan por la televisión y andan todo el día con la palabrita de modaComo el "o sea""hello" ese que está de moda horita,....que hasta los mismos profesores andan con la palabrita del "o sea""hello"Pero tú les preguntas algo de nuestras costumbres y no te saben nada, no saben las fechas cuando se celebran mucho menos el significado de las mismas, yo creo que lo único que les gusta bailar de nuestra música es tambor y lo hacen porque les parece chévere, y porque se forma el bochinche que es lo que les gusta a ellos. Y es que el bochinche es lo que se promociona por todos lados, como ya te dije hace un rato, estamos siendo bombardeados por todos lados, y eso es algo muy difícil, fíjate, que uno como docente de Ciencias Sociales y conocedor de los elementos que identifican las culturas...bueno...este... yo se que el arbolito no es característico de nuestra cultura, pero yo lo primero que pongo cada año es un arbolito, es que está interno en nosotros, es difícil, cuando por todos lados cuando llega navidad tú lo que ves son arbolitos; entonces si nosotros que sabemos seguimos los modelos que nos venden imagínate los muchachos que están casi que las 24 horas recibiendo el bombardeo de los medios, sobre lo que está de moda, y no que entre en ese esquema es ridículo, pero bueno tenemos el reto y hay que afrontarlo.

Bueno a grandes rasgos eso es lo que yo observo y lo que yo pienso en cuánto a como se viven nuestras tradiciones dentro de nuestra realidad educativa. Como dicen por ahí..... "eso es lo que hay"