

EL PARADIGMA EMANCIPADOR PARA LA HUMANIZACIÓN: UNA REFLEXIÓN FILOSÓFICA DESDE AMÉRICA LATINA

Chirinos Palencia, Tahis Margarita ¹

RESUMEN

América Latina es producto de las lógicas y principios Eurocéntricos con la cual organizaron el sistema mundo moderno-colonial, donde a través de la educación se impuso una forma de pensar, sentir y actuar de pueblo subordinado, este fue el hilo conductor para que los latinoamericanos se convirtieran en pueblos dominados, explotados y excluidos, siendo esta una contradicción que una región privilegiada con tantos recursos naturales renovables y no renovables, esté sumergida en la pobreza, catalogados como países del tercer mundo, lo que hace necesario reflexionar sobre la historia latinoamericana, para establecer una filosofía de liberación. A través de un análisis documental se realiza esta reflexión crítica que busca establecer argumentos epistemológicos que posibiliten el desaprender las lógicas y principios de ese sistema mundo que mantiene invisible el verdadero origen Americano. Bajo estas premisas, es necesario generar un nuevo paradigma emancipador para la humanización de nuestros pueblos, fundamentado en un proyecto trans-ontológico, ético, alterativo, comprensible, desde el amor y la justicia donde se acepte al otro como verdadero, que trabaja, que sirve y que crea su propia interpretación del mundo generando una conciencia colectiva.

Descriptores: El sentido de la historia, paradigma emancipador, filosofía liberadora.

THE EMANCIPATORY PARADIGM FOR HUMANIZATION: A PHILOSOPHICAL REFLECTION FROM LATIN AMERICA

ABSTRACT

Latin America is the product of the Eurocentric logics and principles with which they organized the modern-colonial world system, where through education a way of thinking, feeling and acting of subordinate people was imposed, This was the common thread for Latin Americans to become dominated, exploited and excluded people, this being a contradiction that a privileged region with so many renewable and non-renewable natural resources, is immersed in poverty, classified as third world countries, which makes it necessary to reflect on Latin American history, to establish a philosophy of liberation. This critical reflection is carried out through a documentary analysis that seeks to establish epistemological arguments that make it possible to unlearn the logics and principles of that world system that keeps the true American origin invisible. Under these premises it is necessary to generate a new emancipatory paradigm for the humanization of our peoples, based on an ontological, ethical, alterative, understandable project, from love and justice where the other is accepted as true, who works, who serves and who create your own interpretation of the world by generating a collective consciousness.

Descriptors: The meaning of history, emancipatory paradigm, liberating philosophy.

¹ Gerente de Administración en Centro de Investigaciones de Estado para la Producción Experimental Agroindustrial. (Fundación CIEPE, Venezuela). Dra. En Ciencias para el Desarrollo Estratégico. Postdoctorante en Políticas Públicas y Educación. tahischip@gmail.com

1. PLANTEAMIENTO INTRODUCTORIO

Debido a la periodización histórica impuesta por Europa después de la invasión y la colonización de América Latina, se estableció una historia dividida de acuerdo a los intereses europeos, a su conveniencia, desde su perspectiva y su cosmovisión, que fueron denominadas edad antigua, media y moderna, en la cual situaron a Grecia como el lugar de nacimiento de la filosofía y la civilización, proclamándose Europa como el centro del mundo mediante un sistema de dominación, desconociendo al resto de los sistemas existentes para la época Mesoamericano, Suramericano, Mesopotámico, Persa-Helenico, Arabe-Musulman, Asiático e Indio.

América Latina es producto de esas lógicas y principios con la cual organizaron el sistema mundo moderno-colonial, Venezuela no escapa de ello por lo tanto se continua aceptando que esa división histórica es la verdadera y se sigue legitimando a través de los contenidos de la educación que se imparte aun en nuestros días, en el siglo XXI continuamos aceptando la edad antigua, media y moderna como parte de nuestra historia; si no se desmontan esas lógicas y principios se continuará con la reproducción de esos esquemas, se debe comenzar por disolver el sentido de esa historia que mantiene invisible el verdadero origen Americano para develar nuestra historia.

Esta investigación tiene como finalidad realizar una reflexión crítica sobre el proceso de dominación europeo, donde se argumenta a través del análisis documental, como la educación impartida en América Latina a contribuido a replicar este modelo y se propone la creación de un paradigma emancipador para la humanización de nuestros pueblos tomando en cuenta la interdisciplinariedad donde confluyan aspectos filosóficos, educativos, culturales, económicos, políticos, científicos, organizacionales y espirituales.

2. SUPERACIÓN DE LA ALIENACIÓN DE LA CONCIENCIA EN AMÉRICA LATINA

2.1 *La disolución del sentido de la historia en América Latina*

Nuestros ancestros de la prehistoria vivían en comunidad, se alimentaban de la caza y la pesca conviviendo en total armonía con la naturaleza, sería imposible negar que América Latina tuviera su propia filosofía de vida, su cosmovisión, lenguaje y cultura, producto de su experiencia con la naturaleza. Tal como lo afirma (Vega, 2009) vivían en un mundo holístico donde todo estaba interrelacionado con todo y los dioses cuidaban cada detalle.

Las culturas mayas, aztecas e incas, entre otras, antes de su encuentro con la cultura occidental española habían desarrollados complejas estructuras de

pensamiento, que son demostrables cuando se estudia sus religiones politeístas, la escritura jeroglífica, el arte, la astronomía, la arquitectura visibles a través de sus templos y pirámides, siendo monumentos que existen en la actualidad. Se puede afirmar que la ideología pre-hispánica estaba basada en los mitos, de manera coincidente con la Grecia antigua. (Acevedo, 2014), expresa que la mitología podría definirse como la filosofía del hombre primitivo.

Al respecto, (Hernández, 2013: 2) señala que:

La lengua indígena por sí misma es una reflexión filosófica palabra por palabra y al mismo tiempo una poética constante plagada de metáforas e imágenes, por ello su expresión ideográfica corresponde de una manera más correcta con su carácter que una expresión silábica o simbólica ya que lo que interesa a la expresión prehispánica es el contenido de las palabras y no su forma, expresar el pensamiento y no el sonido lingüístico, esta simple diferencia en la manera de expresar el pensamiento es suficiente para que la comprensión hermenéutica sea todo un reto.

A partir de 1942 cuando comienza el desplazamiento de las rutas del comercio por el atlántico, los europeos invaden América comenzando una nueva identidad histórica para los latinoamericanos y la hegemonía mundial de Europa Occidental. (Quijano, 2005) señala, se configuró un patrón de poder mundial cuyo basamento es la *idea de raza*, sobre esa base se clasificó a la población del planeta entre unos *naturalmente superiores* y otros *naturalmente inferiores*, distribuyendo las nuevas entidades en indios, negros, blancos, mestizos, amarillo, aceitunado. Sobre la misma base se produjeron también las identidades geoculturales *América, Europa, Asia, África*, es decir *Oriente y Occidente*, según las cuales se distribuyó el control de poder político y cultural del planeta.

Desde ese sistema se fueron configurando todos los elementos para crear el Estado Nación, pasando por distintas formas hasta llegar a lo que conocemos en la actualidad como el Estado Neoliberal, que es una forma del modelo capitalista, siendo esto lo que condujo a la región Latinoamericana a convertirse en pueblos dominados, explotados y excluidos, ya que la condición de vida del hombre fue puesta bajo el dominio de la valorización de acumulación del capital por encima de la satisfacción de las necesidades humanas.

En esta región eso representa una gran contradicción ¿Por qué América Latina siendo el huerto del edén con tantos recursos naturales está sumergida en la pobreza? La respuesta es simple, porque alienaron la conciencia en todos sus sentidos, a través de la educación mediante un trabajo lingüístico y en general intelectual (literatura, música, danzas, artes plásticas, entre otras), las expresiones fundamentales de los Latinoamericanos fueron suplantadas por el Eurocentrismo.

El pensamiento Latinoamericano está colonizado y se debe crear desde éste territorio un nuevo paradigma donde converjan las distintas filosofías de estos países tomando en cuenta la diversidad de estos pueblos.

2.2 La decolonización del pensamiento Latinoamericano

Se debe descolonizar el pensamiento, desde el ser formando hombres libres, desde el saber realizando cambios socio-culturales y desde el poder formando nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad. (Quijano: 16), señala:

Los grupos sociales que en América Latina conquistaron el control de poder en el momento de la independencia, eran los Blancos de la sociedad. Y aunque en cada uno de los países era una minoría, ejercían la dominación y la explotación sobre una abrumadora mayoría de indios, negros y mestizos. Estos no tenían acceso al control de ningún recurso de producción importante, incluso fueron despojados del que habían tenido durante la colonia y fueron impedidos de toda participación en la generación y en la gestión de las instituciones públicas del Estado, pues así la colonialidad del poder era la base misma de la sociedad.

Conociendo estos orígenes de cómo se construyó la sociedad Latinoamericana que conocemos hoy en día, se deben desmontar las falsas perspectivas de ese sistema Eurocéntrico impuesto, para establecer una filosofía de liberación, en base a un nuevo paradigma emancipador para la humanización de estos pueblos. Sin lugar a dudas desde esa filosofía de liberación debemos responder las preguntas ¿Que somos?, ¿De dónde venimos?, ¿Hacia dónde vamos? preguntas que inquietan a ese ser humano que fue excluido, explotado y oprimido, que no puede alcanzar la felicidad.

Estas preguntas de ¿Qué somos? y ¿De dónde venimos? ya poseen algunas respuestas, como lo señaló el filósofo Enrique Dussel (1973) al expresar que: América Latina es el hijo de la madre Amerindia dominada y de padre hispánico dominador. El hijo - el Otro, oprimido por la pedagogía dominadora de la totalidad Europea, incluido en ella como bárbaro, primitivo o subdesarrollado. El hijo no respectado sino negado como ente conocido.

Ahora para responder ¿Hacia dónde vamos? se debe comenzar por la decolonización del pensamiento, ya que la conciencia colectiva es un hecho ideológico que si bien articula con el universo interno de la persona, éste sólo existe como consecuencia del pasado y en la medida en que reproduce socialmente su existencia. La conciencia como mundo interior subjetivo es siempre una actividad de la persona que traduce el mundo exterior para poder entenderlo e insertarse dentro del mismo.

La educación tiene un papel importante para alcanzar la decolonización del pensamiento y poder generar un cambio cultural de la sociedad ya que a través de ese sistema mundo moderno-colonial, se fomentó la formación humana con profundos abismos axiológicos que están instalados en la sociedad actual. Marueta, (2007) señala, que bajo la concepción filosófica de Marx es importante el perfil del ser humano que se pretende formar, bajo una práctica docente que considera al hombre no solo como objeto, sino como sujeto dinámico de la acción educativa.

Todo esto nos convoca a reflexionar e interrogarnos ¿Cómo generar esa filosofía de liberación para alcanzar la suprema felicidad social en América Latina?

2.3 Las Filosofías, las ciencias y la investigación al servicio del Buen Vivir

El amor por el conocimiento y la sabiduría nos debe conducir como seres humanos a buscar la verdad sobre nosotros mismos así como del mundo en que vivimos, que nos conecte con nuestra existencia, con los distintos niveles de realidad, con el ser, con el no ser. Además, debe existir una relación directa entre la ontología y la epistemología, para que se convierta en una trans-ontoepistemología, que permita sincronizar la práctica con el saber.

Al respecto señala (Barreras, 2007) la praxis y el saber pudieran estar desligados ontológica y epistemológicamente, de ahí que las personas generan la tensión que produce el vivir de una manera y el pensar de otra, mientras que otros perciben aquello que realmente ven debido a la manera de apreciar o la idea que tienen del mundo. Este tipo de situaciones derivadas de la condición intelectual producen variados efectos incluyendo la presencia del círculo vicioso del conocimiento que alude en la praxis a la validación del conocimiento que se descubre como verdadero por la vía de la evaluación del mismo, donde cualquier otro conocimiento distinto no es científico ni es pertinente.

Crear filosofías liberadoras y emancipadoras supone poner la ciencia y la investigación al servicio del otro, del oprimido, del excluido, esto permitirá acceder al conocimiento teniendo correspondencia entre lo que se sabe la espíteme y lo que existe o se hace realidad por la propia ontología del observador. Es descubrir que en todo evento subyacen muchas miradas, que en cada significado hay conjugados miles de interpretaciones. En América Latina se han aplicado metodologías de investigación positivistas que no se corresponden con el contexto, con el territorio, con la cultura ni con la sociedad.

Para revertir ese efecto se debe realizar investigación desde el pensamiento crítico, siendo este relativista donde la realidad solo existe en la forma de múltiples construcciones mentales y sociales; la realidad es un constructo social cuyo valor

es temporal y local, donde la subjetividad y la intersubjetividad permiten conocer y comprender las realidades humanas.

El paradigma crítico, denominado también socio crítico, racionalidad emancipadora o ciencia crítica de la educación, introduce la ideología de forma explícita y autorreflexión crítica en los procesos del conocimiento, surge como respuesta a las tradiciones positivistas e interpretativas y pretenden despuntar el reduccionismo en la primera y el conservadurismo de la segunda, admitiendo la posibilidad de una ciencia social que no sea ni puramente empírica ni solo interpretativa (Piñero y Otros 2010).

Es por eso que a su valor científico se le suma su utilidad social, ya que su fin último es el desarrollo del conocimiento científico y la contribución a la transformación de las desigualdades sociales, uno de los elementos utilizados bajo este enfoque socio crítico, lo constituye la participación de las personas colaboradoras o actores sociales en todo el proceso de investigación y la reflexión conjunta, donde se incluyen las voces de las minorías étnicas y de los marginados, trabajando en equipos de investigación multiculturales, mediante el dialogo igualitario con las personas.

2.4 La Educación como herramienta para la Emancipación Latinoamericana

La educación liberadora y emancipadora tiene un papel importante porque despierta el sentido crítico, lo que permitirá que se profundice en temas vinculados a problemas epistemológicos, mediante el desarrollo de aspectos teóricos y prácticos fundamentales para la regulación y eficacia de la gestión pública.

Se debe retomar los ideales de los grandes pensadores latinoamericanos para el rescate de su filosofía emancipadora, entre los que podemos mencionar:

2.4.1 Simón Rodríguez:

El maestro venezolano Simón Rodríguez, propuso un proyecto de educación social y educación popular, que tiene vigencia en ésta época, propuso una educación pública a favor de los niños pobres y pueblos originarios, que fuese republicana en oposición a las monarquías, orientada más al campo que a la ciudad, él pensaba que las ciudades estaban pervertidas, por lo que se debían transformar los centros educativos en centros de producción. Parladines, (2008) afirma que pocos proyectos educativos han resaltado la profunda vinculación de la educación con lo social como lo hizo Simón Rodríguez, su proyecto educativo proponía una metodología de observación, reflexión, meditación y experimentación, que estaba

enmarcado en resolver los agudos conflictos sociales generados por los dominadores.

Como lo afirma Sánchez (2009), la praxis de don Simón Rodríguez como educador popular, cuestionó desde finales del siglo XVIII la que denominó, construcción de una ciudad escrituraria que descansa en la negación cultural, política, social y económica de los pueblos originarios, los afro-descendientes, los criollos pobres, las mujeres y los expósitos. Desde los albores de la independencia le apostó a la construcción de una República, basada en nuevo pacto social, donde incluyendo a los desposeídos se transitara hacia un Estado Educador Popular y Social, donde fuera posible una nueva condición social.

2.4.2 José Carlos Mariátegui:

Este pensador peruano profundizó sus análisis en la problemática social latinoamericana, para Mariátegui la educación no puede ser entendida solamente desde los aspectos técnico, pedagógicos y educativos en sí mismos, sino tomando en cuenta la realidad social, el sentido de las aspiraciones humanas y los ideales de transformación, realizó críticas a los docentes y a los métodos, percibió la educación dentro de un contexto indisociable del proceso económico y cultural de la sociedad.

En este sentido, (Rubianes, s.f), señala que las estrategias que distinguen al Mariátegui educador son: una estrategia pedagógica de la conversación, un rol mediador del docente y una práctica de la contradicción cognitiva; estas estrategias estaban al servicio de la dinamización del proceso de conciencia. Asimismo, Lacacta, (2018), afirma que este pensador peruano no deja de tener vigencia cuando mencionaba que los contenidos educativos tienen una influencia negativa e injerencia española, francesa y norteamericana. En la actualidad estas mismas influencias están ocultas tras las corrientes pedagógicas conductistas y constructivistas, que rigen la educación.

2.4.3 José Martí:

Este insigne cubano concibió la escuela y el maestro como un contexto amplio de la sociedad que permitiría preparar al hombre para la vida. (Ramírez, 2012) afirma que el proyecto educativo de Martí propone una perspectiva transformadora, en la que se incorpora la necesidad de un saber técnico, científico, estético, humanista, cívico. Una formación integral del estudiante que participa de los procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes modalidades formal o no formal, así como niveles educativos desde preescolar hasta el universitario.

Estuvo en contra del tipo de enseñanza donde prevaleciera un discurso monológico, totalitario, e impositivo, sin posibilidad de alternativas, de discusión y de refutación, y por tanto propuso otro tipo de enseñanza donde se respetara en el hombre su libertad, su naturaleza más profunda, el libre uso, la aplicación directa, y el espontáneo empleo de las facultades magníficas del hombre, para la educación de y por la libertad.

Hay otros pensadores latinoamericanos dignos de estudiar, pero la importancia de estos tres pensadores de siglos pasados, es que sus sistemas conceptuales y epistémicos siguen vigente hoy en día, además de manera coincidente sus filosofías sobre la educación muestran el alcance de un proyecto político, que refleja los intereses teóricos y metodológicos del pensamiento emancipador, tomando en cuenta la inclusión de todos los sectores sociales haciendo énfasis en las culturas indoamericanas y afro descendientes, para el rescate de los valores, de la moral, de la ética, incluyendo el rescate del territorio, mediante la formación de hombres con pensamientos libres, sustentados en una educación popular.

3. LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARADIGMA EMANCIPADOR

La construcción de un mundo humano debe comenzar por la educación, la gestión educativa en comparación con el resto de las organizaciones tiene un reto mayor por un lado su auto-transformación, *abandonar la visión reducida, fragmentada y mitificada de la realidad* y por otro lado, formar nuevos ciudadanos con valores para que evolucionen o trasciendan hacia un nuevo horizonte transdisciplinario, pluridisciplinario e interdisciplinario. El nuevo paradigma que emerja de la educación decolonial debe ser subjetivista, intersubjetivista, integral, global, holístico, compartido, analéctico, comunicacional, naturista, ecológico, sistémico, hermenéutico e inclusive espiritualista, que genere ciudadanos con una educación para la vida de acción comunitaria.

Las filosofías de vidas de América Latina deberán convivir respetando la heterogeneidad y la diversidad de cada uno de los países que lo conforman incluyendo los pueblos ancestrales, pero unidos bajo el mismo propósito de emancipación y decolonización, siendo este el objetivo común por lo cual deben actuar de manera conjunta para lograrlo. Venezuela es uno de los países que a partir del año 2000 ha implementado una serie de cambios para tratar de revertir esa colonización, a través de una nueva filosofía denominada socialismo del siglo XXI. Para que este proyecto de Venezuela sea exitoso debe existir una revolución cultural, para lograr una ética anticolonialista, así como la construcción de un nuevo concepto de nación.

Esta filosofía socialista o cualquier filosofía liberadora, debe establecer un código para la sociedad, que no es más que la ética para la vida, constituida por valores y principios. En el caso de Venezuela se declara en el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana, bajo el siguiente postulado:

...refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; que asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna...

Al observar el marco legal y regulatorio del Estado venezolano, se evidencia un avance desde el punto de vista teórico sobre el deber ser de un *Estado al servicio de la sociedad*, pero desde el punto de vista práctico, han transcurrido dos décadas desde que se creó la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero se continúa con ciertos problemas de índole económicos, sociales, políticos, tecnológicos, culturales, entre otros.

La creación de un nuevo mundo con una filosofía de liberación, va más allá del plano teórico y político, debe ser un proyecto trans-ontológico, ético, alterativo, comprensible, desde el amor y la justicia donde se acepte al otro como verdadero, que trabaja, que sirve y que crea su propia interpretación del mundo generando una conciencia colectiva. América Latina debe crear su propio camino hacia la construcción de una conciencia colectiva para dirigir el destino de esta región quitándole al hombre esa condición impuesta de *cosa económica*.

Tomando en cuenta la transdisciplinariedad, en que se debe desarrollar este paradigma se describen a continuación algunos aspectos que se deben integrar e implementar, adaptada a cada contexto para transitar el camino hacia ese paradigma emancipador:

- En lo filosófico: el fortalecimiento de esa nueva trans-ontoespistemología que permita interpretar la realidad social para generar conocimientos que transformen las situaciones negativas hacia el bienestar común y al servicio de los excluidos, para lograr la mayor suma de felicidad de la sociedad.
- En lo educativo: el establecimiento de programas formativos holísticos, dialógicos, contextualizados, flexibles. Así como la generación de programas formativos para el rescate de los saberes ancestrales, los valores humanos, así como crear una conciencia política-ideológica, no solo desde la academia sino

desde los distintos ámbitos de la sociedad. Para crear hombres y mujeres que vivan en comunidad, de forma decorosa sin perder la generosidad de su espíritu.

- En lo económico: el desarrollo de las fuerzas productivas mediante unos medios de producción social bien sea estatal o cooperativo, donde los trabajadores produzcan para satisfacer sus necesidades como seres humanos y no para la acumulación de capitales, donde se promueva la distribución equitativa de las riquezas.
- En lo político: el fortalecimiento del poder popular, la democracia y la participación activa de todos los sectores sociales, incluyendo las minorías, la disminución del burocratismo y la erradicación de la corrupción. La formación de los servidores públicos que ocupan altos cargos como a los trabajadores de la administración pública en general, para convertirlos en verdaderos servidores al servicio de la colectividad.
- En lo científico: El conocimiento que se genere a través de la ciencia debe estar concebido desde un código de ética, es decir con principios y valores humanista, donde se garantice el respeto a la naturaleza, al medio ambiente y a los seres vivos, que brinde soluciones a los problemas de la sociedad, generado bienestar y contribuyendo a mantener la paz.
- En la Investigación: utilizar métodos mixtos tomando lo mejor de cada uno de los métodos de investigación cualitativos y cuantitativos, este método cuali-cuantitativo debe ser mejor que la suma de ellos; para no caer en el mismo error del método científico de utiliza y validad solo uno desconociendo al otro.
- En lo organizacional: transformar las instituciones (académicas, gubernamentales, religiosas, instituciones privadas, comunitarias, otras) en exituciones donde el quehacer diario traspase sus paredes conectando con otras organizaciones y formas sociales, para exteriorizar sus bienes y servicios, satisfaciendo las necesidades colectivas, producto de las diferentes vinculaciones, con alto grado de corresponsabilidad por el bienestar social.
- En lo espiritual: fomentar en la sociedad ese pensamiento de discípulo, que escucha su voz interior y se conecta con el universo, para comprender la vida, para comprender al otro, para tener empatía, alteridad, solidaridad y sobre todo amor hacia al prójimo.

4. REFLEXIONES FINALES

América Latina, debemos verla como un territorio hermoso, con gente cálida, amable y de buen humor, con diversidad de flora, fauna y recursos naturales, que debe ser amada por lo que es, un pueblo invisibilizado pero con muchas historias

que contar. Los hermanos latinoamericanos debemos aprender, hablar, escuchar y mirar desde el alma, para construir con nuestras propias palabras un puente que nos conecte para siempre con el pasado ancestral y con un futuro liberador. Para superar los abismos de la colonización, debemos complementarnos unos con otros, cuidar la naturaleza, cuidar la madre tierra y enfrentar los miedos o temores.

Respetar la heterogeneidad y diversidad de sus pueblos, pero concentrados en aquello que nos une, el amor a la libertad. Mantener despierta la conciencia para que no vuelva a estar dormida, que nos permita contemplar el universo, la vida y el cosmo, para integrarnos en ella.

América Latina debe sembrar nuevas ideas y valores en tierra fértil, que sea regada por la lluvia y cobijada por el sol, para cosechar la miel en los campos de la conciencia y para endulzar su vida.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acevedo, A. (2014). ¿Existe una filosofía de las culturas prehispánicas?. Revista las dos orillas, notas ciudadanas. Disponible: <https://www.las2orillas.co/quienes-somos/> (Consulta: 2020, junio 28).
- Barrera, Fidel (2007). Modelos epistémicos en investigación y en educación. Venezuela. Ediciones Quirón cuarta edición.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 36.860, Abril 30, 1999.
- Dussel, E (1973). Nuevo Mundo. El método analítico y la filosofía latinoamericana. T-3 Enero-Junio 1973. N.º 1.
- Hernandez, F (2013). Filosofía prehispánica. Universidad autónoma de México, facultad de filosofía. Disponible: <https://www.researchgate.net/publication/303724154> (Consulta: 2020, junio 28)
- Lacacta, J (2018). Mariategui y su pensamiento educativo. Otras voces en educación.org. Perú. Disponible en: <https://lacacta.wordpress.com/2018/06/17/mariategui-y-su-pensamiento-educativo/> (Consulta: 2020, junio 15)
- Marueta, M (2007). Educación en cuatro tiempo, Rousseau, Kant, Marx, Nietzsche, interpretados para el siglo XXI. Editorial Amapsi. México.
- Parladines, C (2008). Simón Rodríguez: el proyecto de una Educación social. Revista Scielo. Volumen 12 N.º 40. Disponible: http://www.ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S131649102008000100020 (Consulta: 2020, junio 30).

Piñera, M y Otros (2012). Investigación cualitativa: Orientaciones procedimentales. Venezuela. Sub-dirección de investigación y postgrado Luis Beltrán Prieto Figueroa- Universidad Politécnica Libertador.

Quijano, A (2005). El fantasma del desarrollo en América latina. Departamento de Economía. Universidad Católica de Sao Paulo. Brasil.

Ramírez, M (2012). José Martí y su labor como pedagogo. Revista Efdportes.com. Buenos Aires N.º 169. Disponible en: <https://www.efdeportes.com/efd169/jose-marti-y-su-labor-como-pedagogo.htm> (Consulta: 2020, junio 30).

Rubianes, C (s.f en línea). Tres estrategias pedagógicas de José Carlos Mariategui para la educación no formal de jóvenes y adultos trabajadores. Disponible en: <http://www.pacarinadelsur.com/tres-estrategias-pedagogicas-de-jose-carlos-mariategui-para-la-educacion-no-formal> (Consulta: 2020, julio 08)

Sanchez, J (2009). El pensamiento político y pedagógico de Don Simón Rodríguez visto a la luz de la educación popular. Tesis Universidad Andina Simón Bolívar. Disponible en: http://biblioteca.clacso.org/clacso/se/20190930044611/EI_pensamiento_pedagogico.pdf (Consulta: 2020, julio 08)

Vega, O (2009). El paradigma Holográfico. Revista puerto de escape. Disponible: <https://es.scribd.com/doc/164637708/El-Paradigma-Holografico-Omar-Vega> (Consulta: 2020, mayo 06)