

EDUCACIÓN INTEGRAL COMUNITARIA Y AFROEPISTEMOLOGÍA: UN ESTUDIO CON LA RED DE ORGANIZACIONES AFROVENEZOLANAS (ROA) EN CUYAGUA, VENEZUELA¹

COMPREHENSIVE COMMUNITY EDUCATION AND AFROEPISTEMOLOGY: A STUDY WITH THE NETWORK OF AFRO-VENEZUELAN ORGANIZATIONS (ROA) IN CUYAGUA, VENEZUELA

Alberto Preciado¹

Recepción: 07/03/2019 / Evaluación: 12/04/2019 / Aceptación: 19/09/2019

Resumen

En este trabajo se busca la construcción de intersubjetividades con las/os cimarronas/es de la Red de Organizaciones Afrovenezolanas, en adelante ROA, a partir de la experiencia educativa del Centro de Educación Integral Comunitaria (CEICO) que vivieron en el pueblo de Cuyagua, municipio Costa de Oro del estado Aragua en la República Bolivariana de Venezuela. Metodológicamente se orienta hacia la investigación cualitativa, para abordar una reflexión teórica-metodológica en relación con la presencia de la afroepistemología y afroepistemotética –categoría construida por el profesor afrovenezolano Jesús “Chucho” García y entendida como epistemología decolonial desde la perspectiva Modernidad/Colonialidad/Decolonialidad–, además, los procesos históricos vinculados en las luchas por la educación en las comunidades afrodescendientes del país desde la perspectiva del maestro Luis Bigott. Igual-

mente se vincula con la epistemología del Sur de Boaventura de Sousa Santos y reconocer la diversidad en contra del racismo epistémico.

Palabras claves: Educación, afroepistemología, afroepistemotética, decolonialidad.

Abstract

This work seeks the construction of intersubjectivities with the maroons of the Network of Afro-Venezuelan Organizations, hereinafter ROA, based on the educational experience of the Center for Comprehensive Community Education (CEICO) who lived in the town of Cuyagua, Gold Coast municipality of the Aragua state in the Bolivarian Republic of Venezuela. Methodologically it is oriented towards qualitative research, to address a theoretical-methodological reflection in relation to the presence of Afro-epistemology and Afro-epistemological - a category constructed by the Afro-Venezuelan professor Jesús “Chucho” García and understood as decolonial epistemology from the Modernity / Coloniality / Decoloniality perspective - In addition, the historical processes linked in the struggles for education in the

1 Artículo presentado para la Revista Heurística, y en los conflictos de interés se declara que es un apartado de la Tesis Doctoral.

2 Sociólogo, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Doctor en Ciencias para el Desarrollo Estratégico de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Correo-e: doprecia.alberto@gmail.com

Afro-descendant communities of the country from the perspective of the teacher Luis Bigott. It is also linked to the epistemology of the South of Boaventura de Sousa Santos and recognizing diversity against epistemic racism.

Key words: Education, afroepistemology, afroepistemológica, decolonialidad.

Introducción

Este artículo está orientado a presentar algunas reflexiones ontológico-epistemológicas, metodológicas y axiológicas desde la perspectiva cualitativa en relación con la educación integral comunitaria y la afroepistemología, a partir de la recuperación de una experiencia vivida por sus habitantes en el pueblo de Cuyagua, municipio Costa de Oro del estado Aragua de la República Bolivariana de Venezuela, entre los años 2002 y 2007.

El acceso al conocimiento de esta experiencia se dio gracias a la construcción de intersubjetividades con la gente de la ROA desde el 2011, no obstante, como referente histórico desde la propia experiencia y según lo dialogado con los actores, estos participaron allí desde el Segundo Encuentro Nacional de Mujeres Afrovenezolanas, realizado del 24 al 26 de mayo del 2002 en la Posada Casa Grande de Cuyagua, precisamente una de las principales promotoras para la creación del Centro Educativo Integral Comunitario Cuyagua (CEICO-Cuyagua).

La perspectiva teórica

En un primer momento de reflexión sobre el tema de estudio se presentaron infinidad de ideas, entre ellas la postura ontológica-epistemológica que de inmediato nos conduce a las distintas orientaciones metodológicas interpretativas, asumiendo desde un principio la importancia del ser humano con un universo de conocimientos que refleja espontáneamente por sus vivencias

cotidianas. Esto conduce a realizar la investigación desde la perspectiva cualitativa, lo cual implica un largo proceso de comprensión e interpretación de intersubjetividades en el contexto social que conforma la ROA. Es un estudio que se define alejado de lo apriorístico, en el sentido de que intervienen las visiones compartidas, no solo desde la visión del investigador, ni con la pretensión de un camino claro y preciso desde el comienzo, por el contrario, prevalece la complejidad, depende del tiempo, los ritmos, los procesos y las múltiples opiniones de las/os otras/os y exige tratar de comprender sus experiencias desde su propio discurso, sin limitarse a la hermenéutica que sin duda cambiaría en parte el sentido de lo que fue la vivencia de estos sujetos.

El tema de estudio está relacionado con la experiencia educativa del Centro de Educación Integral Comunitaria vivida por la comunidad en el pueblo de Cuyagua, municipio Costa de Oro del estado Aragua, pero que, en mi caso, no tuve la oportunidad de vivir directamente. En este sentido, retomé —con su consentimiento— el producto del esfuerzo realizado por las/os docentes—investigadoras/es, que consistió en la construcción de los escenarios de Investigación-Acción en el mes abril del año 2002; durante el año 2003, en la constitución del CEICO, institución que funcionó desde el 26 de abril del 2003 hasta el 27 de julio de 2007 cuando pasó a llamarse Unidad Educativa Nacional Cuyagua, según el oficio emanado de la Zona Educativa de Aragua.³

Gran parte de esta idea compartida para la construcción de la tesis, tuvo y tiene mucho que ver con mis motivaciones surgidas a partir de la formación profesional en sociología obtenida en la Universidad de Antio-

³ Ministerio del Poder Popular para la Educación, Unidad Educativa Nacional “Cuyagua”, estado Aragua (2008) *Proyecto institucional del Centro Educativo Integral Comunitario Cuyagua, CEICO Cuyagua*. Maracay.

quia, en Medellín, Colombia, donde siempre tuve mucho interés en la investigación cualitativa de procesos sociales relacionados con temas comunitarios, además, la necesidad de vivirlos como actor y sentir directamente los conflictos que allí se presentan.

Desde esta perspectiva, un grupo de profesoras/es investigadoras/es de la ROA, participantes en esta investigación, plantea que la academia tradicional, que es fundamentalmente *eurocéntrica* y *positivista*, no reconoce la afroepistemología y afroepistemológica, esto es, no reconoce sus prácticas y sus conocimientos, lo que constituye un *epistemicidio*. En este sentido, podemos decir que con las/os afrodescendientes ocurrió lo mismo que con los pueblos indígenas desde 1492, reforzado con la conquista y colonización de América por parte de Europa. Igualmente, se trata de un onticidio (negación de la existencia del otro), que incluye la negación de su capacidad lingüística.

En palabras del profesor puertorriqueño Ramón Grosfoguel, de la Universidad de Berkeley (California) y miembro del Grupo Modernidad/Colonialidad, se produce contra las/os afrodescendientes ellas/os un *racismo epistemológico*,⁴ es decir, la inferiorización de sus saberes y formas de producir conocimientos. Por ello, no se reconoce a la afroepistemología y afroepistemológica como legítimas, pero que sí se hace con el positivismo, paradigma de investigación social hegemónico en Occidente e impuesto a Nuestra América y hoy día defendido por muchas instituciones que, de manera cíclica, presentan su visión objetivista que

finalmente terminan conociendo lo externo y medible del sujeto investigado.

En síntesis, el racismo en Venezuela y en el mundo pareciera un problema histórico, social, económico, político, cultural y territorial que va más allá de la discriminación racial, y tiene dimensiones que incluyen especialmente lo epistemológico como tema de esta investigación, además, que se recrudece cuando se reivindican las otras epistemologías, por ejemplo, la afroepistemología y las *epistemologías del Sur*.

Problemática en torno al racismo epistémico

Como lo mencioné anteriormente, el desconocimiento del otro lleva al desconocimiento de su historia, de sus prácticas y conocimientos. La negación se genera en todos los planos: en el del lenguaje, el simbólico y, más grave aún, en el epistemológico.

Directamente asociado con el problema del racismo epistémico (Quijano 2009), peruano, plantea la noción de colonialidad del poder, entendida como:

Un patrón de dominación/explotación cuyo principio organizador reside en la clasificación etno-racial de las poblaciones del mundo. La idea de raza viene a entenderse como principio organizador de la división internacional del trabajo y de la distinción de los Estados entre centros, periferias y semi-periferias en el sistema interestatal global. “Raza” no se refiere exclusivamente a diferencias de color, sino a una clasificación construida a partir de jerarquías sexuales, de género, lingüísticas, epistémicas donde el elemento articulador y clasificador es la jerarquía etno-racial global entre Occidentales (como el lado superior) y no Occidentales (como el lado inferior) p. 39.⁵

4 Grosfoguel R (2011) La descolonización del conocimiento: Diálogo crítico entre la visión descolonial de Frantz Fanon y la sociología descolonial de Boaventura de Sousa Santos. En: *Formas – Otras: Saber, nombrar, narrar, hacer. IV Training Seminar de jóvenes investigadores en Dinámicas Interculturales*. CIDOB Edicions, Barcelona. http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/formas_otras_saber_nombrar_narrar_hacer. (Consultado el 23-X-2012).

5 Quijano A (2009) Colonialidad del poder y clasificación social. En: Grosfoguel R & Romero J (Comps.). *Pensar decolonial*. Caracas: La Urbana.

Esta noción de colonialidad se enmarca en la modernidad occidental que, a su vez, se compone de la colonialidad del poder, del saber y del ser. La del saber porque la epistemología eurocéntrica y sus procesos de producción de conocimiento han reproducido un sistema donde predomina una epistemología racista y, del ser, debido a que se refiere a los grupos sociales que han sido invisibilizados desde esa concepción hegemónica moderna, eurocéntrica y racista.

Otros autores como (Herrera 2009), venezolano, sostienen que aunque se lo niegue, el "...racismo ha constituido un elemento fundamental de la ideología y de las prácticas hegemónicas en Venezuela desde la Conquista hasta nuestros días" (p. 13). Este mismo autor cita a van Dijk, reconocido lingüista holandés, que sostiene la existencia de un *racismo académico*, según él, tan antiguo como el racismo mismo.⁶

De acuerdo con el Foro Social Mundial Temático Venezuela:

que el racismo implica destrucción, desprecio, invisibilidad, distorsión de la imagen propia, muerte de las personas mismas, muerte de la memoria colectiva, muerte de la cultura y del ecosistema natural, integración al capitalismo e imitación de su modelo de vida, neocolonialismo, despojo territorial, explotación del trabajo humano y de la naturaleza, estigmatización, entre muchas problemáticas que es necesario visibilizar, denunciar, y contribuir como movimientos, comunidades y personas a resolver.⁷

Esta visión se socializó en la convocatoria del Centro de Estudios Latinoamericana-

nos "Rómulo Gallegos" (CELARG) para el Primer Encuentro "Visibilizando a los pueblos indígenas y afrodescendientes: por una estrategia para la erradicación de la discriminación, el neocolonialismo y el racismo en Venezuela", realizado el 22 de febrero de 2013 en Caracas.

Desafortunadamente el racismo continúa vigente en el país a pesar de los enormes esfuerzos que hacen las organizaciones sociales y políticas víctimas del mismo y el propio gobierno bolivariano por erradicarlo y aunque cuentan con una Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, por el contrario, en algunos casos, el racismo se ha afianzado como práctica social, política y económica desde el neocolonialismo.

Por ello, es muy importante la realización de este tipo de encuentros donde se visibiliza, denuncia y se proponen acciones para enfrentarlo articuladamente, para comprender cómo tiene diversas dimensiones fundamentadas en cosmovisiones, ideologías, teorías y prácticas de grupos sociales y de pueblos que se consideran a sí mismos como razas superiores, con derecho a dominar a los otros, a partir de su origen étnico y cultural, de su procedencia y de la *pureza de sangre* y que han llegado a convertirse en leyes y paradigmas hegemónicos en la modernidad occidental, en detrimento de la historia, conocimientos y prácticas de otros pueblos y grupos sociales, en especial los de origen subsahariano.

Valga precisar que no se trata de un estudio sobre el racismo en sí, sino de intentar comprender cómo y por qué las prácticas y conocimientos de unos pueblos y grupos sociales son considerados como superiores y en cambio otras invisibilizadas (inferiorizadas) históricamente.

En ese sentido, como investigador y, al mismo tiempo, con el rol de actor, junto a los demás actores en este contexto geopolítico y educativo, en conjunto, las/os miembros de la comunidad de Cuyagua, hemos

6 Herrera J (2009) *Economía política del racismo en Venezuela*. Caracas: Mihail Batjin.

7 Convocatoria al Primer Encuentro "Visibilizando a los pueblos indígenas y afrodescendientes: por una estrategia para la erradicación de la discriminación, el neocolonialismo y el racismo en Venezuela". Centro de Estudios Latinoamericanos "Rómulo Gallegos", Caracas, febrero 22 de 2013.

llevado a cabo las primeras conversaciones que se sintetizan en proponer con énfasis integrar la afroepistemología y afroepistemológica en el currículo desde la educación básica hasta la educación superior, debido a que los aportes de las/os africanas/os arrancadas/os de sus tierras y esclavizadas/os para el trabajo forzado en América y sus descendientes nacidas/os en esta tierra, con sus propias prácticas y sus culturas, deberían ser reconocidos como parte fundamental de la configuración de la historia de la nación venezolana.

Modernidad / Colonialidad / Decolonialidad como nueva visión sociocrítica decolonial

Muchos de los argumentos considerados desde los referentes teórico-conceptuales, pasan a formar parte de una problemática que cambia a cada instante; pero que sus raíces permanecen en las críticas de un mundo de incertidumbres donde la subjetividad e intersubjetividad parecieran inseparables de lo que observamos y lo que escribimos. Esta situación sirve un poco para interpretar la diversidad como un obstáculo en el momento de sistematizar experiencias vividas, que en lo sucesivo se convirtieron en el camino para ver qué orientación podemos dar en relación con el objeto de estudio. En este caso, la situación problemática en continua interacción teórico-empírica nos conduce a abordar la perspectiva teórica Modernidad/Colonialidad/Decolonialidad en relación con la experiencia educativa del CEICO en el pueblo de Cuyagua y cómo se dieron las interacciones con los sujetos de la investigación, como una propuesta de construcción desde el punto de vista cualitativo. Como sabemos, el tema de la investigación centrado en la educación integral comunitaria a través de la experiencia del CEICO de Cuyagua, conduce a la mirada ontológica-epistemológica que más allá de lo meramente filosófico, es el espacio que

buscamos, guiado en todo momento por un proceso de investigación con la gente.

La perspectiva teórica Modernidad / Colonialidad / Decolonialidad es un proyecto y una apuesta epistémico política que surge del encuentro no lineal ni sintético de múltiples miradas y que proporciona respuestas alternativas a las preguntas que evidencian las limitaciones de la teoría crítica moderna.

Sus raíces están ancladas en un abanico que va desde la teología de la liberación y la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, pasando por la teoría de la dependencia, grandes aportes del pensamiento latinoamericano, la semiología y la teoría del sistema-mundo de Immanuel Wallerstein, pero además representa un giro que pone en juicio la forma establecida de legitimar el conocimiento desde los paradigmas de investigación social tanto tradicional y hegemónico, el positivista, como los emergentes que para el caso del sociocrítico se encuentra ligado a la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, fiel representante del eurocentrismo que aquí cuestionamos y aparece siempre conflictivamente en las reflexiones de los problemas latinoamericanos.

De la misma forma, esta perspectiva teórica corresponde al pensamiento de un conjunto de intelectuales de distintas procedencias, principalmente latinoamericanos como Edgardo Lander (venezolano), Arturo Escobar (colombiano) y Aníbal Quijano (peruano), entre otros, que hacen una relectura crítica de la modernidad y crean una teoría crítica decolonial que va más allá de la crítica eurocéntrica de la Escuela de Frankfurt, Alemania, en la cual se fundamenta el paradigma sociocrítico, a partir de lo que ellos consideran el giro decolonial como propuesta político-epistémica.

Cabe aclarar que la perspectiva Modernidad / Colonialidad / Decolonialidad no es ni un paradigma de investigación social ni representa una ruptura paradigmática,

en términos tradicionalmente kuhnianos, de cambiar un paradigma por otro, ya que estas dos visiones se corresponden con la ciencia occidental, moderna, por supuesto eurocéntrica, en profunda y generalizada crisis tanto en las ciencias sociales como en las naturales que pretenden dar soluciones totales y únicas a la complejidad del mundo social y físico, además, sin considerar, por lo menos, que la del mundo de los seres humanos y sus relaciones sociales es mayor que la del mismo universo.

De lo que se trata, en esencia, es de reconocer que en el presente estamos viendo y viviendo nuevas emancipaciones, ya no de los movimientos sociales clásicos del siglo XX y que, por ende, requerimos de nuevas maneras de comprensión, esto es, ver el Sur desde el Sur y no solamente desde el Norte (Europa y los Estados Unidos) como se venía haciendo tradicionalmente.

En este sentido, para la perspectiva teórica en la cual me ubico no puede separarse el eurocentrismo del colonialismo, porque ambos han estado presentes en la configuración de las ciencias sociales en todo el mundo.

Una mejor argumentación la encontramos en esta reflexión de Lander:

El eurocentrismo y el colonialismo son como cebollas de múltiples capas. En diferentes momentos históricos del pensamiento social crítico latinoamericano se han develado algunas de estas capas. Posteriormente siempre ha sido posible reconocer aspectos y dimensiones (nuevas capas de ocultamiento) que no habían sido identificadas por las críticas anteriores.⁸

Cada vez que se profundiza en lo que se ha denominado “teoría crítica” se encuentra que corresponde a una visión eurocéntrica que poco dice de nuestras propias realida-

des, por eso es necesario superarla, a partir de una nueva visión sociocrítica decolonial, fundamentada desde la perspectiva teórica Modernidad / Colonialidad / Decolonialidad, que me parece más pertinente para adoptar, desde los propios movimientos sociales con sus epistemologías otras, desde los diversos conocimientos situados en los distintos contextos latinoamericanos y caribeños en la actualidad, en contra del racismo, el eurocentrismo y el colonialismo en todos sus niveles.

Esta perspectiva teórica me pareció, por ello, sin lugar a dudas, la más apropiada para abordar la temática, la problemática y el objeto de estudio de la investigación, porque las toca de manera directa y profunda, sobre todo cuando se refiere al racismo epistemológico, sin duda el mayor nivel de racismo al que se puede llegar desde el paradigma “científico” del pensamiento único, unidimensional que se otorga el derecho de validarse a sí mismo y de desconocer a todo lo que no se le parezca.

Conclusiones

1. Destacar la posibilidad de realizar una investigación con un movimiento social a partir de una temática y una problemática desde su necesidad e interés, descartando de entrada la posibilidad de ser “objetivos” y “neutrales”, algo que por demás no se pretende en la investigación cualitativa. No obstante, sí la rigurosidad y la reflexividad, desde una postura política crítica; todo esto se convirtió en una gran oportunidad para acercarse a la comprensión de una experiencia educativa y pedagógica muy significativa para la ROA y que con esa visión sería muy interesante abordar otras experiencias de ese tipo en otros contextos interculturales desde las epistemologías y pedagogías otras y decoloniales.
2. A pesar de que esta investigación surge desde una visión cualitativa pero en

⁸ Lander E (Comp.) (2000) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO.

perspectiva decolonial, debido al tema y objeto de estudio construido, por eso mismo, fue necesario ir más allá del paradigma de investigación social emergente sociocrítico, que, está basado en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, sin dejar de reconocer sus aportes a la teoría social, hay que admitir que es fundamentalmente eurocéntrica y colonial, debido a lo cual tuve que optar por reconstruir la perspectiva teórica Modernidad / Colonialidad / Decolonialidad como una nueva visión sociocrítica decolonial, mucho más acorde con las transformaciones que tienen curso en este siglo en América Latina y el Caribe y en el Sur global, además, recoge lo mejor del pensamiento latinoamericano, como parte de una mirada fundamental para comprender una experiencia educativa y pedagógica como la que se vivió en el pueblo de Cuyagua.

3. En relación con la educación integral comunitaria combinada con la afroepistemología y afroepistemotécnica, pude ver cómo esta propuesta educativa y pedagógica se convierte en una verdadera alternativa a la educación tradicional, bancaria, en el sentido freirianiano, aquella que se basa en el racismo epistémico donde por ejemplo solo se reconoce a la universidad (moderna, eurocéntrica, hegemónica y positivista) y por ello se convierte en el único lugar válido para la producción de conocimiento, esto, en contra de una educación propia, contextualizada, pertinente y descolonizada que visibiliza a la comunidad desde la pedagogía de la oralidad, con su inmensa sabiduría ancestral y para mí como las figuras más relevantes, a las/os maestras/os pueblo quienes sin título académico pero con mucha conciencia, experiencia y conocimientos ancestrales, transmitidos de boca a oído, de generación en generación, participaron

en igualdad de condiciones con las/os profesoras/es en el proceso de enseñanza y aprendizaje del centro educativo en lo local.

4. La afroepistemología y afroepistemotécnica como epistemología propia, reivindicada por la ROA, debido a su carácter crítico y decolonial y como categoría en construcción desde adentro, basada en el conocimiento y la investigación situada dentro de una geopolítica, constituye una episteme y una pedagogía cimarrona y que proponemos sea incorporada en todos los currículos del país, no solamente desde la Cátedra Libre África, porque contiene aportes valiosísimos para reconstruir la historia de la nación venezolana desde la perspectiva afro con sus grandes aportes morales y políticos, en tiempos de revolución, como una propuesta alternativa a la epistemología positivista que se considera la legítima, válida, la única, la científica, producto de la colonialidad del saber, del poder, del ser y de la naturaleza.
5. Creo que es un imperativo que las prácticas, conocimientos y saberes de las comunidades afrodescendientes se reconozcan al mismo nivel de importancia y legitimidad otorgada al conocimiento académico inclusive doctoral, producido en las universidades tradicionales y más aún en las creadas por la Revolución en las que urge romper esa jerarquización, impuesta históricamente que las mantiene invisibilizadas, producto del racismo epistémico.
6. Queda claro, que aunque se argumente lo opuesto, no existe una sola vía para producir conocimientos, existe en el mundo una pluriculturalidad y diversidad epistémica, al igual que en la educación y la pedagogía, ésta no se limita a la que proporciona el sistema educativo oficial.

7. Las comunidades afrodescendientes y sus organizaciones desde hace tiempo han dejado de ser objeto de estudio de las/os investigadoras/es positivistas y se han vuelto protagonistas de sus propios procesos de investigación acerca de sus propias realidades, han creado su propia escuela de pensamiento y su visión de la historia, son fundamentalmente sujetos políticos e intelectuales que, para fundamentar la experiencia educativa y pedagógica de Cuyagua, por ejemplo, hicieron uso de su afroepistemología y afroepistemotética y del método de la Investigación-Acción de manera profunda y reflexiva.
8. Con mucha determinación, es el momento de trascender la educación tradicional en el país, esa donde el saber es fragmentado y disciplinario, descontextualizado y limitado a la reproducción del capital y la globalización neoliberal, aquella que reproduce el racismo epistémico con sus funestas consecuencias en la subjetividad de las/os estudiantes, dando como resultado la colonización de las mentes. Por el contrario, queremos una educación que desde la primaria hasta el doctorado, sea política, crítica, liberadora y descolonizada, que emancipe, no discrimine e identifique el entorno y su contexto histórico, social, económico, cultural, político y geográfico, con pertinencia y pertenencia desde lo local, de acuerdo con las características específicas de la población.

Bibliografía

- Convocatoria al Primer Encuentro “Visibilizando a los pueblos indígenas y afrodescendientes: por una estrategia para la erradicación de la discriminación, el neocolonialismo y el racismo en Venezuela”. Centro de Estudios Latinoamericanos “Rómulo Gallegos”, Caracas, febrero 22 de 2013.
- Grosfoguel R (2011) La descolonización del conocimiento: Diálogo crítico entre la visión descolonial de Frantz Fanon y la sociología descolonial de Boaventura de Sousa Santos. En: *Formas – Otras: Saber, nombrar, narrar, hacer. IV Training Seminar de jóvenes investigadores en Dinámicas Interculturales*. CIDOB Edicions, Barcelona. http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/formas_otras_saber_nombrar_narrar_hacer. (Consultado el 23-X-2012).
- Herrera J (2009) *Economía política del racismo en Venezuela*. Caracas: Mihail Batjin.
- Lander E (Comp.) (2000) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO.
- Ministerio del Poder Popular para la Educación, Unidad Educativa Nacional “Cuyagua”, estado Aragua (2008) *Proyecto institucional del Centro Educativo Integral Comunitario Cuyagua, CEICO Cuyagua*. Maracay: Autor.
- Quijano A (2009) Colonialidad del poder y clasificación social. En: Grosfoguel R & Romero J (Comps.). *Pensar decolonial*. Caracas: La Urbana.

EL CONGRESO CONSTITUYENTE VENEZOLANO DE 1811: REPÚBLICA, FEDERALISMO E INDEPENDENCIA¹

THE VENEZUELAN CONSTITUENT CONGRESS OF 1811: REPUBLIC, FEDERALISM AND INDEPENDENCE

Reinaldo Rojas²

Recepción: 07/10/2019 / Evaluación: 12/11/2019 / Aceptación: 19/12/2019

Resumen

El proceso de independencia venezolano se desarrolla en un lapso temporal que se inicia en 1810, con la instalación de la Junta Suprema Defensora de los Derechos de Fernando VII°, y cierra militarmente con las batallas de Carabobo, de 1821 y del Lago de Maracaibo, en 1824. Dos fases se reconocen claramente en este proceso político: un periodo político-civil, donde destacan la instalación de la Junta Suprema de Caracas el 19 de abril de 1810, y la instala-

ción y deliberaciones del Congreso Constituyente que, reunido en Caracas en marzo de 1811, declaró la independencia el 5 de julio y aprobó la primera constitución de la república. El propósito de esta comunicación es presentar una reconstrucción histórica, análisis e interpretación crítica de este proceso político en base a los siguientes aspectos: 1) Debates historiográficos y fuentes documentales relacionadas con el tema; 2) Convocatoria al congreso: De “Cuerpo conservador de los derechos de Fernando VII” a primer Congreso Constituyente de la República. 3) Análisis de los temas tratados en las sesiones del Congreso; 4) Declaración de independencia; 4) Constitución Federal y 5) Actores políticos.

Palabras Clave: Historia Política de Venezuela, Constitución de 1811, Declaración de la independencia venezolana; Federalismo hispanoamericano.

Abstract

The process of Venezuelan independence develops in a temporary period that begins in 1810, with the installation of the Supreme Defense Board of the Rights of Fernando VII°, and closes militarily with the battles of Carabobo, of 1821 and of the Lake of Maracaibo, in 1824. Two phases are clearly recognized in this political process: a political-civil period, where stand out the installation of the Supreme Board of Caracas on April 19, 1810, and the installa-

- 1 Ponencia presentada en el IX Seminario Internacional: “Juntas, asambleas y congresos constituyentes en la independencia de Hispanoamérica”. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas, Morelia, 23 de mayo de 2013.
- 2 Profesor Titular jubilado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Venezuela). Doctor en Historia. Premio Nacional de Historia (1992) y Premio Continental de Historia Colonial de América “Silvio Zavala”, México (1995). Como investigador es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y el Caribe (SOLAR), con sede en México, Red Internacional de Investigadores en Estudios de Fiesta, Nación y Cultura (RIEF), con sede en Colombia, Grupo de Investigación Historia y Prospectiva de la Universidad Latinoamericana (HISULA) registrado en COLCIENCIAS-Colombia y de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana (SHELA). Es columnista del diario *El Universal*, de Caracas. Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia. Email: reinaldooneal@gmail.com / @reinaldorojashistoriador / http://historiadorreinaldorojas.wordpress.com / https://scholar.google.e

tion and deliberations of the Constitutional Congress that met in Caracas in March of 1811, declared independence on July 5 and approved the first constitution of the republic. The purpose of this communication is to present a historical reconstruction, analysis and critical interpretation of this political process based on the following aspects: 1) Historiographical debates and documentary sources related to the subject; 2) Convocation to the congress: From “Conservative body of the rights of Fernando VII” to the first Constituent Congress of the Republic. 3) Analysis of the topics addressed in the sessions of the Congress; 4) Declaration of independence; 5) Federal Constitution and 5) Political actors.

Key Words: Political History of Venezuela, Constitution of 1811, Declaration of Venezuelan Independence; Hispanic American Federalism.

1. Introducción

El Congreso reunido en Caracas en 1811 tomó dos grandes decisiones, con efectos trascendentales para la historia republicana de Venezuela: En primer lugar, declaró la independencia absoluta del dominio colonial español y aprobó la primera Constitución, fundando con ello el Estado Nacional venezolano.³ Estos dos procesos políticos, fundación de una Nación independiente y organización de un Estado federal republicano, que en otros dominios españoles en América se dio con mayor separación en el tiempo, se llevaron a cabo un año después de la instalación de la Junta Suprema Defensora de los Derechos de Fernando VII, el 19 de Abril de 1810.

3 En el proceso de la Guerra de Independencia (1812-1821) aparecerán dos nuevas constituciones, la de 1813, prácticamente sin ejecución, y la de 1819 en Angostura. Esta última dio paso a la Constitución de la República de Colombia de 1821, que es la que efectivamente organiza el Estado venezolano, como un departamento de Colombia, hasta la desintegración de la gran República en 1830.

En nuestros estudios sobre este proceso histórico, hemos diferenciado en el análisis tanto de actores como de acontecimientos,⁴ dos fases o periodos: uno político-civil entre el 19 de Abril de 1810 y el 25 de julio de 1812, cuando el Generalísimo Francisco de Miranda capitula en San Mateo ante las tropas realistas comandadas por el General español Domingo de Monteverde, y otro político-militar entre 1812 y 1824. Este lapso de 1811 a 1812, se conoce en la historia de Venezuela como el de la I República, al cual le sigue el ciclo militar de la lucha emancipadora, el cual culmina con el triunfo de las armas republicanas en las sabanas de Carabobo, el 24 de junio de 1821 y el triunfo naval en la Batalla del Lago de Maracaibo de 1823, combates que sellaron la definitiva independencia venezolana del dominio colonial español.

Sin embargo, desde el punto de vista de las ideas sobre las que se soporta la lucha emancipadora y de los principios doctrinarios sobre los cuales se va a levantar el nuevo Estado republicano, el Congreso de 1811 significó un momento estelar, ya que fue en este escenario en donde se inició el debate acerca del tipo y modelo de Estado a construir. Este es el debate que quisiéramos poner de relieve en el presente ensayo.

2. El Congreso de 1811 en la historiografía venezolana sobre la independencia

Es la *Historia Constitucional de Venezuela*, escrita por José Gil Fortoul bajo las perspectivas del positivismo y editado por primera vez entre 1907 y 1909, la primera obra que aborda con sentido documental y crítico el Congreso de 1811. Primeramente, el autor expone de antemano las dos

4 Cf. ROJAS, Reinaldo. *El 19 de Abril de 1810 y otros estudios sobre la Independencia*. (5ª. Edición) Barquisimeto: Fundación Buria. 2010; *Historiografía y política sobre el tema bolivariano*. (3ª. Edición) Barquisimeto: Edición de la Zona Educativa del Estado Lara, 2009.