

HERMENÉUTICA CRÍTICA DE LAS TRADICIONES VENEZOLANAS PARA UNA RECONCEPTUALIZACIÓN DE LA PEDAGÓGICA CULTURAL.

Sinopsis Educativa
Revista Venezolana de Investigación
Año 25, N° 2
Diciembre 2025
pp 199 - 208

Recibido: Septiembre 2025
Aprobado: Octubre 2025

José Del Carmen Marcano Romero
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
marcanojosedelcarmen@gmail.com

RESUMEN

El estudio que se presenta a continuación es el resultado parcial de una investigación más profunda realizada por el autor en torno al tema de la pedagogía cultural venezolana, sin embargo, se ha pretendido hacer llegar a ustedes, investigadores interesados, un enfoque crítico de las tradiciones venezolanas a través de la hermenéutica como una manera de avanzar hacia la reconceptualización de la acción cultural en los procesos pedagógicos. En consecuencia, la investigación se fundamentó teóricamente en la hermenéutica crítica (Bayón, 2016), en torno a la interpretación crítica reflexiva sobre los valores y creencias del hombre que vive en sociedad. De igual manera, la metodología aplicada fue la Acción Cultural Dialógica (Freire, 1976), donde el investigador jugó el rol de actor participante compartiendo experiencias e ideas en diálogo grupal con cultores populares en la ciudad de Carúpano, Venezuela, que, como técnica de recolección de información, indudablemente facilitó la comprensión del fenómeno de estudio. A partir de los resultados obtenidos se construyó una síntesis reflexiva que develó la práctica de la oralidad y la escucha de los pueblos originarios, confirmando la naturaleza interpretativa del hombre y poniendo de manifiesto la esencia de una hermenéutica propia de la cultura norteamericana con tiempos, contextos y sujetos históricos distintos a la del mundo occidental. A esta apreciación se une el momento conclusivo de la investigación que plantea una filosofía educativa emergente consustanciada con una acción cultural dialógica crítica sobre los significados de la cultura a través de los continuos procesos de aprendizajes y de intercambios de experiencias en la realización humana, para allanar el camino hacia la reconceptualización de la pedagogía cultural desde el contexto escolar, garantizando una verdadera transformación social y emancipadora del hombre.

Palabras clave:
hermenéutica crítica,
tradiciones venezolanas, pedagogía cultural.

CRITICAL HERMENEUTICS OF VENEZUELAN TRADITIONS FOR A RECONCEPTUALIZATION OF CULTURAL PEDAGOGY.

ABSTRACT

The study presented below is the partial result of a more profound investigation carried out by the author on the theme of Venezuelan cultural pedagogy. However, the aim has been to bring to you, interested researchers, a critical approach to Venezuelan traditions through hermeneutics as a way to advance towards the reconceptualization of cultural action in pedagogical processes. Consequently, the research was theoretically based on critical hermeneutics (Bayón, 2016), centered on the critical reflective interpretation of the values and beliefs of man living in society. Likewise, the applied methodology was Dialogical Cultural Action (Freire, 1976), where the researcher played the role of a participating actor, sharing experiences and

Key words:
critical hermeneutics,
venezuelan traditions,
cultural pedagogy.

ideas in group dialogue with popular cultural practitioners in the city of Carúpano, Venezuela. This, as an information collection technique, undoubtedly facilitated the understanding of the study phenomenon. From the results obtained, a reflective synthesis was constructed which revealed the practice of orality and listening of the original peoples, confirming the interpretive nature of man and highlighting the essence of a hermeneutics proper to the 'Nuestramericán' (Our American) culture, with historical times, contexts, and subjects distinct from those of the Western world. To this appreciation is added the conclusive moment of the research, which proposes an emerging educational philosophy consubstantial with a critical dialogical cultural action on the meanings of culture. This is achieved through continuous processes of learning and exchange of experiences in human realization, to pave the way towards the reconceptualization of cultural pedagogy from the school context, guaranteeing a true social and emancipatory transformation of man.

HERMÉNEUTIQUE CRITIQUE DES TRADITIONS VÉNÉZUELAINES POUR UNE RECONCEPTUALISATION DE LA PÉDAGOGIE CULTURELLE.

RÉSUMÉ

L'étude présentée ci-dessous est le résultat partiel d'une recherche plus approfondie menée par l'auteur sur le thème de la pédagogie culturelle vénézuélienne. Néanmoins, l'intention a été de proposer aux chercheurs intéressés une approche critique des traditions vénézuéliennes à travers l'herméneutique, comme moyen d'avancer vers la reconceptualisation de l'action culturelle dans les processus pédagogiques. Par conséquent, la recherche s'est fondée théoriquement sur l'herméneutique critique (Bayón, 2016), portant sur l'interprétation critique réflexive des valeurs et croyances de l'homme vivant en société. De même, la méthodologie appliquée fut l'Action Culturelle Dialogique (Freire, 1976), où le chercheur a joué le rôle d'acteur participant, partageant des expériences et des idées lors de dialogues de groupe avec des praticiens de la culture populaire dans la ville de Carúpano, Venezuela. En tant que technique de collecte d'informations, cela a indubitablement facilité la compréhension du phénomène étudié. À partir des résultats obtenus, une synthèse réflexive a été construite, révélant la pratique de l'oralité et de l'écoute des peuples originels, confirmant la nature interprétative de l'homme et mettant en évidence l'essence d'une herméneutique propre à la culture "notraméricaine" (de Notre Amérique), avec des temps, des contextes et des sujets historiques distincts de ceux du monde occidental. À cette appréciation s'ajoute le moment conclusif de la recherche, qui propose une philosophie éducative émergente en adéquation avec une action culturelle dialogique critique sur les significations de la culture. Ceci, à travers les processus continus d'apprentissage et d'échange d'expériences dans la réalisation humaine, pour ouvrir la voie vers la reconceptualisation de la pédagogie culturelle depuis le contexte scolaire, garantissant une véritable transformation sociale et émancipatrice de l'homme

Mot clés:
herméneutique
critique, traditions
vénézuéliennes, pédagogie culturelle.

I. INTRODUCCIÓN

Desarrollar una narrativa discursiva explicativa de lo que ha sido la hermenéutica para las ciencias sociales, resulta comprometedor y arriesgado para cualquier investigador, sin embargo, es de suma importancia el decir cosas que enriquezcan un debate que

se ha llevado por muchas décadas y que aún hoy requiere de atención por la importancia que reviste todo lo que tenga que ver con la producción de conocimiento para el beneficio de la sociedad humana.

Haciendo honor a la afirmación arriba enunciada se puede decir, como eco de muchos estudiosos del tema, que la hermenéutico en cues-

tión representa el arte de la interpretación que tiene su génesis en la aparición de la escritura por la necesidad de interpretar los textos. Pero este hecho de la invención de la escritura no solo pudo garantizar el surgimiento de la hermenéutica puesto que el hombre mucho tiempo atrás, en un mundo ágrafo, había desarrollado su propia naturaleza interpretativa pues se vio obligado a comprender los significados de los fenómenos que ocurrían a su alrededor y darles respuestas desde una visión cosmogónica la cual se valdría del mito como explicación teleológica.

En este sentido, el presente trabajo investigativo que expone el autor está consustanciada con una hermenéutica crítica que prioriza el diálogo en equilibrio con el texto discursivo, registro de la acción humana, desde la explicación-comprensión-interpretación- de las herencias culturales para alcanzar una real transformación y liberación del sujeto histórico.

Ante esta postura epistémica es menester contextualizar la realidad de la hermenéutica crítica contemporánea en las llamadas naciones de la periferia o del tercer mundo, donde se encuentra inmersa América latina entre otras, donde al parecer ha habido cierto monopolio por parte de la comunidad científica occidental sobre el tema de la producción del conocimiento y su pretendida hegemonía, para ver al mundo desde su particular visión eurocentrista, lo que representa la idea problemática de la narrativa en cuestión.

Por ello los énfasis de la presente narrativa discursiva apuntan hacia el propósito general de comprender la importancia de la hermenéutica crítica de las tradiciones venezolanas como un nuevo enfoque de la pedagogía cultural. A su vez, desde aquí se estructuran propósitos específicos que se anuncian a continuación:

- Desvelar ideas y conceptos pertinentes a la hermenéutica crítica desde una perspectiva cultural que favorezca el diálogo constructivo en la comprensión de las diversas realidades sociales.
- Interpretar los significados de la cultura tradicional y su influencia en la formación de creencias y valores del venezolano como sujeto histórico.
- Generar una reflexión crítica hermenéutica de la realidad educativa nacional como aporte para la transformación de la praxis pedagógica cultural venezolana.

Desde América latina se ha venido practicando una hermenéutica crítica desde las clases populares, donde se evidencia sin complejos

la producción de conocimiento como ciencia emergente, en una ciencia popular (Falls Borda, 1980), la cual es sabiduría tradicional, entendida como conocimiento empírico, de experiencias y prácticas culturales ancestrales pero que por ser popular no deja de tener su propia racionalidad interpretativa y pueda ser demostrada su validez científica.

Con esta afirmación se podría entender la importancia de aportar ideas y compartir experiencias que enriquezcan el pensamiento nuestroamericano como el camino hacia la consolidación de una personalidad propia que, aunque poseedora de un mestizaje étnico y cultural, propicie la comprensión de los Somos a través de una pedagogía cultural liberadora.

II. ASPECTOS TEÓRICOS

Fundamentación Teórica

El presente estudio tiene como norte paradigmático el enfoque cualitativo el cual está hermanado con el pensamiento crítico que ampara la gran mayoría de las obras del autor. En este estilo de pensamiento investigativo la acción se decanta una vez más por la Hermeneutica Crítica, pero en esta oportunidad es abordada desde la perspectiva de Recas (2016), quien expresa que: "la tesis central de la crítica a las ideologías contemporáneas, no flota en el vacío, sino que hunde sus raíces en una herencia cultural" (p.334). Para Recas Bayón la visión de una hermenéutica crítica no es solo descripción, sino que se acerca más a la interpretación crítica y la reflexión sobre los valores y creencias del hombre que vive en sociedad.

Dentro de ese proceso de comprensión de la realidad del mundo de hoy, se presenta la cultura como un elemento dinamizador de gran trascendencia para los procesos civilizatorios y que al parecer comienza a ganar espacios en la búsqueda de fórmulas para la cohesión y mantenimiento de la convivencia humana, por lo que se ha fortalecido la visión que se tiene de una filosofía de la cultura contemporánea.

En concordancia con estas ideas, los estudios hallaron sustentación en la Pedagogía del Oprimido de Freire (1970), quien afirmaba que: "la educación formal es bancarizada, convierte al hombre en un depósito de información o conocimiento para ser memorizado, limitándolo en la formación de una conciencia crítica

reflexiva”(p.51).

Freire traza una propuesta de pensamiento transformador que busca la liberación del hombre a través de la educación, no de una educación formal que no la niega. Esta nueva visión norteamericana de las ciencias sociales, toma el dialogo como elemento fundamental para el aprendizaje, pero en un proceso educativo que se desarrolla entre las clases populares, convirtiéndose en educación popular, colocando los énfasis en una teoría de la acción dialógica y en este escenario la cultura insurge como una fuerza propia que como acto creador reivindica el alumbramiento de otras maneras de mirar al mundo, distintas a las que se han pretendido imponer por mucho tiempo monopolizadas por la hegemonía de poder que manejan unidireccionalmente la concepción del significado de lo que es, o no es científico.

Referentes Teóricos

La Hermeneútica, llave para la comprensión de la Cultura Nuestra Americana

Desde la aparición del término hermenéutico, en la mitología grecorromana representada por Hermes como mensajero de los dioses y luego asumida como concepto para la interpretación de los textos bíblicos del cristianismo, el mismo ha sido presentado desde varios enfoques, que van de lo mero tradicional o clásico, pasando del romanticismo a la concepción de un paradigma interpretativo fenomenológico hasta llegar a la contemporaneidad actual que lo caracteriza y que aun así sigue siendo objeto de aportes epistémico metodológicos que la han enriquecido en sus dimensiones de interpretación de textos orales y escritos como de su incorporación al estudio comunicacional del dialogo experiencial como vía de producción de conocimiento.

Hoy no solo se habla de una hermenéutica metodológica sino también de una hermenéutica filosófica que halla su razón de existir, ya iniciado el siglo XX, en medio de tiempos convulsionados por dos guerras mundiales, tiempos que, aunque la vida de los hombres estaban marcada por la violencia y los conflictos sin fin, obligarían a los estudiosos de las ciencias sociales a buscar respuestas a este fenómeno de la barbarie humana.

Este planteamiento dejó ver a la hermenéutica no solo como método, sino que como

práctica cotidiana del hombre que vive en sociedad, la interpretación se vería entonces como la forma natural de su condición humana. Esta postura abrió la posibilidad cierta que la hermenéutica tomara un nuevo giro en tanto al proceso interpretativo en las ciencias sociales, ya trazado por Dilthey, pues a partir de entonces el hombre no solo sería estudiado como sujeto social en un contexto histórico determinado sino que en el proceso interpretativo entraría a jugar un papel importante, el lenguaje, el cual tendría su fundamento (Heidegger,1927) ontológico existencial en el habla, pues ésta herramienta comunicacional permitiría al hombre el encontrarse y el comprender al otro.

Esta continuidad histórica del paso de una hermenéutica clásica a una hermenéutica filosófica, halla en Gadamer (1998, orig. 1977), una de las máximas figuras de la llamada hermenéutica contemporánea, un apóstol de la defensa del lenguaje como principal elemento de su tesis, pues según sus propias palabras: “la comprensión tiene siempre un carácter lingüístico, todos los fenómenos de entendimiento, de comprensión e incomprendimiento que forman el objeto de la denominada hermenéutica constituyen un fenómeno del lenguaje.”(p.181).

En la hermenéutica gadameriana la tradición constituye (Gadamer, orig. 1977) un elemento importante en el comportamiento histórico-social donde la temporalidad puede realizar la tarea crítica de distinguir entre los prejuicios falsos y verdaderos donde la lingüística constituye toda comprensión además posibilita la formación de una conciencia crítica desde la hermenéutica. No obstante, en la crítica a la teoría tradicional (Habermas,1998, orig. 1970), el interés emancipatorio y de la interacción social a través del lenguaje posibilitaría que una hermenéutica crítica apuntara al consenso racional y no de la tradición como lo planteaba Gadamer, pues la actitud reflexiva pone de manifiesto la conciencia crítica, que se tienen a partir de las experiencias en la comunicación lingüística cotidiana fundamentada en el dialogo.

Sin embargo, para Gadamer la hermenéutica de las tradiciones en conjunción de horizontes no parece alejarse de la crítica de las ideologías pues sus caminos se entrecruzan en tanto el lenguaje es tronco común para el dialogo reflexivo.

Por otro lado, la hermenéutica con Paul Ricoeur parece haberse decantado por el lenguaje en el texto como discurso, abriendo un nuevo enfoque en el arte de la interpretación, pues en la lectura, donde no interviene el dialogo el su-

jeto quien lee toma un significado de lo leído, creándose dos posiciones en cuanto a la interpretación, la primera como la apropiación del texto que hace el sujeto lector y la segunda, el sentido explicativo objetivo que tiene propiamente la estructura del texto.

Desde este planteamiento emerge la dualidad en la explicación y la comprensión en la lectura del discurso (Ricoeur, 2002) que lo hace a su vez dialéctico, como el hecho de leer y escribir o de hablar o escuchar, que abre paso a la reflexión filosófica.

En el mundo de hoy, se habla ya de líneas acción interpretativa que componen el paradigma hermenéutico contemporáneo (Recas, 2006) basadas en tres dimensiones a saber: hermenéutica ontológica gadameriana, la hermenéutica metodológica para la interpretación objetiva del texto y la hermenéutica crítica la cual en su proceso interpretativo dialógico de los saberes y su práctica, posibilita la reflexión crítica hacia una acción transformadora que busca la complementariedad en la hermenéutica ontológica y metodológica.

Con todo lo dicho hasta hora en esta narrativa apegada a la cronología del llamado arte de la interpretación, tanto de textos escritos como orales, donde sin duda alguna el lenguaje ha llevado el protagonismo como herramienta principal de una hermenéutica que ha sido capaz de transversalizar las ciencias humanas, partiendo del hecho comprobado de que el hombre es poseedor de la interpretación como cualidad natural y como proceso evolutivo de su inteligencia ha ido de la explicación y comprensión del mundo que lo rodea hacia la reflexión crítica argumentativa, como el camino a recorrer hacia la consolidación de una sociedad trasformadora de sus realidades particulares y totales sin dejar de enfrentar la complejidad que ella misma encierra.

Al respecto, SobreVilla (2013, citando a Burckhardt, 1905), en sus consideraciones de la historia del mundo deja por sentado que la historia está determinada por tres potencias: la religión, el Estado y la cultura, esta última considerada como la suma integra de todos aquellos desarrollos del espíritu que suceden en la sociedad como forma exterior de la cultura.

En este mismo orden de ideas, Freire (1970) la Pedagogía del Oprimido pone de manifiesto su teoría de la acción dialógica (Freire, 1970), tiene como características principales, la colaboración, la unión, la organización y la síntesis cultural, esta última es definida como una forma sistematizada de acción que incide sobre la es-

tructura social para la transformación y liberación de los oprimidos, de las clases populares; en un proceso pedagógico que tiene como protagonista al individuo, quien aporta experiencias de su vida cotidiana generando aprendizajes.

El intercambio en la conversación no es simplemente un acto de reproducir palabras ya existentes, sino que las palabras tienen significados que permiten hacerse de una conciencia crítica para cristalizar la emancipación y liberación.

Desde este marco teórico referencial del historicismo hermenéutico como arte de la interpretación natural del hombre, se puede evidenciar las distintas posturas filosóficas metodológicas que sin duda dieron pie a un enriquecedor debate en la comunidad científica, de ayer y de hoy, que condujo al reconocimiento de la hermenéutica como paradigma contemporáneo emergente dentro de las ciencias humanas.

Es evidente que este planteamiento ha permitido posicionar a la cultura como la piedra angular para construir en la región latinoamericana su propio modelo de desarrollo a partir de la comprensión de su herencia ancestral, teniendo como soporte filosófico una hermenéutica en donde el sujeto histórico del llamado tercer mundo pueda consolidar su conciencia crítica hallando el camino a su emancipación a través de la educación como garantía de éxito.

Desde la América latina, considerada la región periférica de este lado del planeta, desde México hasta la Patagonia, la filosofía hermenéutica parece haber hallado otro enfoque dinamizador de las ciencias humanas como posibilidad cierta del reconocimiento del hombre americano en su diversidad cultural. Es una hermenéutica contemporánea que pareciera por ahora desplazarse en medio de una visión crítica, pero sin olvidar sus aportes tradicionales, que no deja atrás su dimensión ontológica y mucho menos la reformulación de su método que da pertinencia desde lo territorial.

Pedagogía cultural desde un enfoque hermenéutico crítico

Venezuela en los últimos tiempos ha intentado empoderarse de una pedagogía crítica como vía de transformación y liberación social, lo que ha quedado en las solas formas, además se ha intentado con poco éxito promover una pedagogía cultural en una suerte de acción crítica reflexiva de los saberes populares, pero sencillamente la actividad cultural sigue viéndose como un producto artístico para el disfrute es-

tético de un público dentro y fuera del contexto educativo.

Mientras la atomización de actividades culturales artísticas que conducen al eventismo formen parte de una práctica reiterativa de políticas públicas, en el sistema educativo nacional, resulta urgente avanzar hacia la valoración de la hermenéutica crítica dialógica de la cultura venezolana como una alternativa emergente de desarrollo educativo de la nación, de lo contrario solo se obtendrá estancamiento.

Lo que se trata es que la pedagogía cultural sea asumida como un proceso social, en una alianza entre educación y cultura, donde el diálogo de saberes permita al sujeto social reflejarse en el otro y en las experiencias propias encontradas en su entorno familiar, en la interacción social, en la herencia cultural de usos y costumbres que están ancladas al patrimonio cultural. La pedagogía cultural debe buscar los significados que se desprenden en los encuentros con los sujetos sociales, en la escuela y la comunidad, donde el lenguaje oral y escrito permita acercarse a la realidad cultural de su ser venezolano.

El país tiene en su cultura diversa y multiétnica una fortaleza única que en una suerte de sincretismo cultural, donde el sujeto conquistador representante de la dominación no solio ileso de la contienda conflictiva puesto que al parecer las armas no pudieron contra el intercambio no solo étnico, sino de un lenguaje que contiene significados sobre sus costumbres y valores culturales amalgamados en la convivencia cotidiana de su historia que desembocaron en la venezolanidad que hoy la caracteriza.

Esta rica heredad cultural de la venezolanidad representa el dique que puede impedir el avance inexorable de un modelo globalizador que busca la uniformidad de las sociedades al servicio de los centros de poder por lo que la cultura es la herramienta de aguante para la consolidación y posicionamiento de una identidad nacional que demarque territorial y espiritualmente la presencia del país ante el resto del mundo.

Para ello entonces es impostergable que la alianza cultura y educación se cristalice en la práctica de una pedagogía cultural que posea como sustento una filosofía de la cultura desde la hermenéutica crítica dialógica que aborde al sujeto histórico, desde lo filosófico y metodológico, hacia una reinterpretación de las herencias culturales tradicionales populares que avance hacia la reconfiguración del Ser cultural del venezolano sacándolo de esa conciencia desvir-

tuada y de una comunicación distorsionada para restaurar la identidad nacional perdida dejando lo afirmativo de los recuerdos ancestrales en su memoria colectiva.

Por otro lado, es necesario reconocer la compleja realidad política y social que vive el país nacional en sus formas de relacionarse y de convivir socialmente que requiere urgentes cambios en el campo educativo para que sea atractiva para el progreso humano, porque de lo contrario se seguirá manteniendo la histórica deuda social como excusa que impide la liberación de los oprimidos, de los vulnerados en su dignidad humana. En palabras de Dusseirl (2013), “se refiere al ser humano como libertad, como exteriocidad, como persona oprimida que tiene su propio discurso y debe ser escuchado, pensar todo a la luz de la palabra interpelante del pueblo culturalmente dominado”(p.207).

Entonces el lenguaje dentro de la práctica dialógica es práctica hermenéutica, es menester asumir seriamente a la hermenéutica como un paradigma contemporáneo que revela la interpretación como propio de la naturaleza del hombre, donde se va del texto a la oralidad, donde se construye el discurso, una hermenéutica que puesto en relevancia que es posible, más allá de la dualidad, una conciliación entre la explicación y la comprensión, el objeto y el sujeto puesto que se podría decir que la hermenéutica transversaliza las ciencias humanas.

A la vista está que la hermenéutica crítica en América latina está orientada hacia la interpretación de su herencia cultural que emerge de las clases populares, de los pueblos oprimidos y vulnerados en su dignidad humana, pero llenos de un inventario de saberes y hacedores que lo hacen sujeto histórico (Ser) de su propia cultura. Esta concepción que se tiene de la cultura en los países del Sur de América está íntimamente vinculada a la visión del trabajo, de la religiosidad popular, de las fiestas llenas de sincretismo cultural, del lenguaje, en fin, a una diversidad étnica y cultural que le precede como pueblo, en donde el fantasma de la transculturación no parece menguar sino acentuarse.

Es así que una pedagogía cultural deber emerger como filosofía educativa que como teoría de una acción dialógica, (Freire,2005, orig.1975) para una acción cultural que permita la formación de una conciencia crítica sobre los significados de la cultura a través de los continuos procesos de aprendizajes y de intercambios de experiencia, sobre las buenas prácticas culturales de la realización humana, para que se reconceptualicen desde el contexto escolar, ga-

rantizando una verdadera transformación social y emancipación del hombre.

Para Venezuela esta propuesta representa un verdadero reto, por cuanto el binomio cultura educación no ha podido consolidarse como política de Estado, pues se acrisola un ideario filosófico basado en una pedagogía crítica que en la praxis ideológica está revestida de superficialidad, situación que impide satisfacer las demandas de una sociedad en constantes cambios pues las herramientas para alcanzar la transformación social están viciadas del germe dogmático de la continua lucha de clases, basadas en el resentimiento y en ideas tradicionalistas del pensamiento crítico, que mantiene a la sociedad venezolana sumida en una polarización política e ideológica ralentizando el proceso real de transformación y liberación del hombre.

III. SUSTENTO METODOLOGICO

El camino metodológico asumido en el presente estudio estuvo amparado bajo la orientación del dialogo hermenéutico crítico, basado en las ideas sobre la concepción de la síntesis cultural de Freire (1970), quien cual sustenta como: "una acción cultural dialógica que integran a los actores con el pueblo y permite superar las contradicciones antagónicas para la liberación del hombre" (p.166). De esta afirmación se desprende la opinión de que en la acción cultural dialógica el investigador juega el rol actor participante quien comparte experiencias e ideas que conjuga en una conversación franca con el otro en torno al fenómeno cultural en estudio en un contexto determinado.

Para desarrollar este momento metodológico fue preciso una revisión documental de las obras de los principales autores del tema de la Hermenéutica en su historicidad elocuente. De igual manera se requirió contacto directo con cinco (05) cultores populares o portadores patrimoniales, del municipio Bermúdez, de la ciudad de Carúpano, quienes en calidad de informantes claves participaron de una tertulia dialógica, a través de la entrevista grupal, para compartir experiencias en torno a la visión que se tiene de la pedagogía cultural en las escuelas lo que produjo información valiosa.

A partir de esta realidad, el investigador realizó una crítica sobre la cultura venezolana, para luego ahondar en una reflexión que generó conocimientos producto de la triangulación de fuentes presentando una síntesis conclusiva sobre la comprensión e interpretación de las

prácticas culturales tradicionales venezolanas, heredadas de los antepasados, como material referencial al servicio de una pedagogía cultural nustravenezolana.

IV. SÍNTESIS REFLEXIVA DE LA INVESTIGACIÓN

Partiendo del propósito general de la investigación como es el comprender la importancia de la hermenéutica crítica de las tradiciones venezolanas como un enfoque para el desarrollo de una pedagogía cultural venezolana, entonces hay un mundo por comprender desde el relato de los pueblos originarios de Venezuela, pues si hubo una práctica de un lenguaje oral y escrito que, quizás por no ser comprendido por muchos, no quiere decir que no existiera, pero que aún así reflejaba también su propio proceso interpretativo del mundo vivido que, como camino metodológico aplicado desde la oralidad y en el ejercicio de la escucha, sería preservado en la memoria individual y colectiva como depositaria de la herencia cultural de los pueblos de este lado del mundo.

Ahora bien, este ejercicio de oralidad y escucha fue propio de los Arawacos tainos, quienes realizaban una ceremonia denominada Areito, (Acosta Saignes,1961), la cual era de suma importancia para los aborígenes porque servía para educar a los jóvenes y niños en las tradiciones orales, como hechos y hazañas de sus antepasados, explicación de mitos y otras manifestaciones ancestrales.

En estos encuentros colectivos la palabra jugaba un papel fundamental en el recital de la historia oral la cual era acompañada de cantos bailados, coros al unísono e instrumentos musicales. Es innegable que esta dinámica grupal primigenia sirvió de escenario educativo inédito para que la herencia cultural ancestral, a través de oralidad y la escucha, fuese garantía de preservación de la memoria histórica y cultural de los pueblos indígenas no obstante que esta práctica metodológica originaria serviría a su vez para interpretar los distintos elementos culturales y étnicos, producto del mestizaje, que posteriormente se incorporarían con la llegada del europeo y el africano a estas tierras.

Esto deja claro que los pueblos americanos y por ende venezolanos son portadores de culturas milenarias, confirmadas por hallazgos arqueológicos, lingüísticos y antropológicos que dan fe de las características propias (Aretz, 1991), donde el texto oral y escrito de los mitos y relatos de su historia, la música, danza y ritos,

en fin, su sistema de vida formó un todo indivisible vivido desde tiempos ancestrales.

Desde esta forma de comprensión del mundo, practicado desde tiempos precolombinos por los pueblos originarios venezolanos, se puede confirmar la naturaleza interpretativa del hombre donde la oralidad y la escucha se pone de manifiesto como un camino metodológico que se abrió paso en la esencia de una hermenéutica propia de la cultura nustramericana con tiempos, contextos y sujetos históricos con una realidad distinta a la del mundo occidental.

V. CONCLUSIONES

Ciertamente que Venezuela padece hoy, al igual que el resto de las naciones, a una crisis de identidad generalizada producto de ideologías, que como representaciones sociales particulares pretenden imponer y hegemonizar la conciencia individual o colectiva de la gente, lo que sin duda ha venido ralentizando el desarrollo del bienestar común de los pueblos del mundo.

Esta preocupante situación no debe amilanar los esfuerzos que en materia de investigación científica de las ciencias humanas llevan a cabo quienes están comprometidos con el proceso de explicación y comprensión del mundo de ayer y hoy, en la búsqueda de respuestas que den soluciones a los problemas que se presentan en la cotidianidad para el bienestar social del hombre en el interés de proyectar futuro liberado para el continuo humano.

Lo que se busca es entender la cultura como un proceso social que se vive desde la educación para generar cambios profundos en el sujeto participante que tome conciencia crítica de su personalidad identitaria por lo que esto representa el reto de generar aportes teóricos que ofrezcan respuestas reales a los fenómenos culturales por medio de las ciencias sociales.

Por ello se plantea una visión de la hermenéutica filosófica de la cultura nustravenezolana desde un enfoque crítico, que insurja de las clases populares, de los pueblos oprimidos y vulnerados en su dignidad humana, pero llenos de un inventario de saberes y buenas prácticas culturales donde el dialogo sea el método para comprender e interpretar al sujeto histórico social desde su herencia cultural sincrética.

Es así que una pedagogía cultural deber emerger como filosofía educativa que

como teoría de una acción cultural dialógica, para una acción cultural que permita la formación de una conciencia crítica sobre los sig-

nificados de la cultura a través de los continuos procesos de aprendizajes y de intercambios de experiencia, sobre las buenas las experiencias culturales de la realización humana, para allanar el camino hacia la reconceptualización de la pedagogía cultural desde el contexto escolar, garantizando una verdadera transformación social y emancipadora del hombre.

Aportes de la investigación

Venezuela requiere con urgencia de una hermenéutica contentiva de una reinterpretación del sujeto histórico en su pasado cultural, de la aplicación de una metodología propia basada en la palabra y la escucha como elementos esenciales de un diálogo dialéctico crítico que permita la reflexión para la acción reformadora del pensamiento, que garantice la transformación como ideal social y humano.

En la hermenéutica contemporánea la cultura venezolana encuentra una aliada para la aplicación de un método derivado de la hermenéutica crítica. El conocido círculo hermenéutico ha acompañado con su presencia metodológica las diferentes posturas filosóficas desde la hermenéutica romántica hasta la contemporánea, sin embargo, desde la investigación realizada el autor apuesta por unos aportes sencillos que desde el andamiaje metodológico puedan servir de referencia para el abordaje de las tradiciones venezolanas y es precisamente la cultura venezolana, con toda su carga mestiza y sincrética poseedora de elementos particulares por su diversidad patrimonial, donde los sujetos sociales conjugan sus experiencias de vida ligadas a su herencia cultural intercambian saberes que, en el encuentro colectivo con los otros, reeditan viejas prácticas interpretativas del mundo antiguo para ponerla al servicio del proceso de liberación y emancipación en un continuo círculo hermenéutico.

Pero no es el círculo hermenéutico tradicional gráfico de la academia europea, es una estructura hermenéutica circular viva de la cultura nustravenezolana, sustentada en ciclos festivos temporales de un calendario tradicional sincrético, donde se encuentran los sujetos sociales en un diálogo de saberes, que es un diálogo en la diversidad cultural que la caracteriza, que va de una comprensión del acervo patrimonial regional a lo nacional y viceversa, donde la conversación franca como valor identitario venezolano, sirve al análisis del discurso (Martínez, 2013) como texto oral o escrito.

Este planteamiento se aproxima una metodología interesante, con enfoque propio, basado en la herencia cultural venezolana, que va de la explicación a la comprensión para ser interpretada individual y colectivamente, luego sistematizada y convertida en conocimiento científico que impulse una filosofía de la cultura para la liberación del hombre a través de una pedagogía cultural.

REFERENCIAS

- Acosta, M. (1961). Estudios de Etnología antigua de Venezuela. Universidad Central de Venezuela. Ediciones de la Biblioteca. Caracas.
- Aretz, I. (1991). La Música de los Aborígenes de Venezuela. Editorial Trillas. Caracas.
- Fals Borda, O. (1980). La ciencia y el pueblo. Capítulo IV. Tercer Congreso Nacional de Sociología. Editora Guadalupe, pp.149-174. Bogotá. Colombia.
- Freire, P. (2005). Pedagogía del Oprimido. [Libro en Línea]: <https://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/general/FreirePedagogiadelpOprimido.pdf> [Consulta:2025, octubre11].
- Gadamer, H. (1998). Verdad y Método. [libro en línea]: file:///D:/Desktop/PROYECTO%20DE%20TESIS%20CORREGIDO%20OFICIAL/BIBLIOTECA%20VIRTUAL%20MARCANO/gadamer_verdad_y_modo_ii.pdf. Ediciones Sígueme. Salamanca. [Consulta: 2025.octubre16].
- Habermas, J. (1998). La Lógica de las ciencias sociales. Editorial Tecnos. [Libro en línea]: file:///D:/Desktop/BIBLIOTECA%20VIRTUAL%20MARCANO/64849213_habermas-jurgen-1967-la-logica-de-las-ciencias-sociales-130217190311_phapp02.pdf.[Consulta:2025, octubre10]
- Heidegger, M. (1927). Ser y Tiempo. [Libro en línea]:<https://www.philosophia.cl/biblioteca/Heidegger/Ser%20y%20Tiempo.pdf>. Escuela de Filosofía de la Universidad de ARCIS. .[Consulta:2025, octubre15]
- Martínez, M. (2013). El dialogo como Método. [Libro en línea]. file:///D:/Desktop/BIBLIOTECA%20VIRTUAL%20MARCANO/El_dia_logo_como_me_todo.pdf. [Consulta:2025, octubre10]
- Recas, J. (2006). Hacia una hermenéutica Crítica. [Libro en línea]: <https://es.scribd.com/document/667382173/Javier-Recas-Bayon-Hacia-Una-Hermeneutica-Critica-Biblioteca-Nueva-Editorial-Biblioteca.Nueva>. Madrid, España. [Consulta:2025. Octubre21].
- Ricouer, P. (2002) Del Texto a la Acción. Ensayos de Hermenéutica. (Libro en línea): <https://www.acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:d7bb363b-f02c-4e56-920c-1e25630b50b6>. Fondo de cultura económica. Tercera edición. México. [Consulta: 2025.octubre29].
- Sobrevilla, D. (2006). Filosofía de la Cultura. Enciclopedia Iberoamericana de filosofía. [Libro en línea]. <https://www.file:///D:/Desktop/DOCTORADO%20EN%20EDUCACION/Filosofia-Cultura.pdf>. [Consulta:2025, octubre 30]
- Dussel, E. (1996). Filosofía de la Liberación. [Libro en línea]:<https://xn--ensearlapatagonia-ixb.com.ar/sitio/2024/05/01/filosofia-de-la-liberacion-de-enrique-dussel-completo-para-descargar-en-pdf/>. Editorial Nueva América. [Consulta:2025, octubre 02]