

Las antropologías del sur y la postmodernidad en América Latina

Omar González Nájuez

Resumen

La Antropología del Sur es una matriz generada en América Latina cuyo pensamiento inicialmente surge en México con el debate del antropólogo Esteban Krotz (Universidad de Yucatán), en respuesta a una antropología del Norte. Esta nueva visión desde el punto de vista latinoamericano, en particular en el caso de la antropología, se refiere al debate sobre la alteridad y el reconocimiento de la diversidad de conocimientos, de los "periféricos". La ciencia contra la ciencia occidental, principalmente eurocéntrica hegemónica.

Esta tendencia en Venezuela fue conocida durante los años 60 como la antropología crítica y también "indigenismo Crítico" y fue un movimiento que surgió entre algunos antropólogos de la Universidad Central de Venezuela que se han aliado con el movimiento indígena venezolano.

Palabras Claves: Antropología del Sur, Antropología del Norte, Diversidad cultural, Pueblos Indígenas.

The Anthropology of the South and the Post modernity in Latin America

Abstract

Anthropologies of the South is a Latin American array of thought generated initially in Mexico by the anthropologist Stephen Krotz (Univ.de Yucatán), in response to an anthropology of the North where, claiming some anthropologists that current. This new insight from the Latin American point of view, particularly in the case of anthropology, refers to the discussion on otherness and the recognition of the diversity of knowledge, of "peripheral" Science against mainly Eurocentric Western hegemonic science.

This trend In Venezuela was known during the 60' as critical anthropology and also "indigenismo critico" and was a movement which emerged among some anthropologist from the Universidad Central de Venezuela who have been allied to the Venezuelan Amerindian movement.

Keywords: South Anthropology, Anthropology of the North, cultural diversity, Indigenous Peoples.

Nosotros los indígenas también tenemos la herencia que nos dejaron nuestros ancestros de donde arrancar y consolidar nuestra autodeterminación como pueblos indígenas pemón, con características propias de una población con cultura (Casilda Berti y Antonio Si-fontes - educadores pemones -, 1999, 123).

El pensamiento de esta pareja de educadores del pueblo pemón de la Gran Sabana es un reconocimiento explícito a la diversidad cultural en el caso de las sociedades originarias que habían permanecido durante milenios excluidas, pero también podemos afirmar que ocurría algo similar en el caso de los conocimientos locales de los pueblos campesinos. Casualmente, a finales de 1999 fue aprobada la Constitución Bolivariana de Venezuela donde se le reconoce a estos pueblos su derecho a la diversidad cultural. La constitución, en su preámbulo, parte precisamente del reconocimiento del país como nación multiétnica y pluricultural. Además de esta importante visibilidad de la diversidad, el 20 de octubre de 2006 la UNESCO, en su 33ª Conferencia General, adoptó la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las expresiones culturales en su texto podemos leer:

El principal objetivo de la Convención consiste en crear, en un mundo cada vez más interconectado, un entorno que permita a todas las expresiones culturales manifestarse en su rica diversidad creativa, renovarse mediante intercambios y cooperaciones, y ser accesibles a todos en beneficio de toda la humanidad. De este modo, la Convención proporciona una plataforma innovadora para la cooperación cultural internacional, con una atención particular a los países en desarrollo, y reafirma los vínculos que unen cultura y desarrollo al servicio de la comprensión mutua y del diálogo entre los pueblos.

El 03 de noviembre de 2006, la Asamblea Nacional (AN) promulgó la Ley Aprobatoria de la mencionada Convención. También fue aprobada por la AN la Ley Orgánica de Comunidades y Pueblos Indígenas, la cual incorpora artículos específicos sobre el reconocimiento al conocimiento y la propiedad intelectual indígena. Citamos los artículos respectivos:

Capítulo V

De los Conocimientos y la Propiedad Intelectual Colectiva de los Pueblos

Del derecho a la propiedad colectiva

Artículo 101. El Estado reconoce el valor y garantiza el derecho de propiedad colectiva de los conocimientos, tecnologías, innovacio-

nes y prácticas propias de los pueblos y comunidades indígenas.

Del uso de los recursos genéticos

Artículo 102. Los pueblos y comunidades indígenas podrán, de acuerdo a sus usos y costumbres y conforme a las normas que rigen la materia, deberán proteger, desarrollar y usar sustentablemente los recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos.

Del carácter colectivo de la propiedad intelectual indígena

Artículo 103. El Estado garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a controlar y proteger su patrimonio cultural, artístico, espiritual, tecnológico y científico incluyendo, conocimientos sobre la vida animal y vegetal, los diseños, procedimientos originales, y en general a todos los conocimientos, de acuerdo a sus usos y costumbres.

En las ciencias sociales latinoamericanas, en particular en el caso de la antropología la discusión sobre la otredad y el reconocimiento de la diversidad de conocimientos, de las ciencias “periféricas” frente a la ciencia hegemónica occidental fundamentalmente eurocéntrica puede remontarse a la discusión sobre la llamada antropología del sur, que al margen de una visión compartida por los países latinoamericanos presenta en cada país sus singularidades por lo cual usamos, como lo propone Krotz (1997), el plural “Las antropologías”. También su surgimiento está vinculado a las nociones de dos importantes etnólogos. Una fue la inserción en la formación metodológica del antropólogo de las categorías emics/etics acuñadas por el lingüista Kenneth Pike (1954) y llevadas a la etnología por autores como W. Goodenough (1971), M. Harris (1981), C. Geertz (1989, 1990), entre otros y que van a desembocar en la discusión sobre la otredad, etnoinvestigación, F. Morales (1995), la(s) etnociencias (G. Bonfil 1987, Cardoso de Oliveira (1988, 1993), E. E. Mosonyi 2004, O. González Nández, (1980, 2004); N. Arvelo-Jiménez (1990, 1996) S. Vidal (1994), J. Clarac (1994, 2004, 2007); Amodio, E. (1993,1994); García Canclini (1992, 1999), García Gavidia, N. (1975, 2005) Lander E. (2000), Quijano Valencia, O. (2002), S. Castro Gómez (2000), entre otros.

Otra discusión vinculada estrechamente con el surgimiento de antropologías críticas comprometidas particularmente en nuestros espacios fue la situación colonial y la antropología como disciplina utilizada al servicio de ese proceso (una antropología colonizadora o de la dominación). Uno de los resultados de esta reflexión fue el surgimiento de lo que se ha llamado antropología del desarrollo Ribeiro, D. (1992), Fanon F. (1963,1970), Escobar, A. (1988), Mariátegui J. C. (1971).

Durante los años 60, el debate en la Escuela de Antropología de la UCV sobre lo que luego se llamaría La diversidad y La otredad se inició con la lectura del famoso Manifiesto Diferencialista de Henri Lefebvre (1972); era

la época en que comenzaba un intenso proceso de descolonización, especialmente del Mundo Africano y se habla de una antropología diferencialista, tiempos para el análisis de la revolución en Argel, donde cabe citar las reflexiones de F. Fanon y J. Berque (1968) al respecto. Surge una teoría del anti-desarrollo frente a las tesis cepalistas neoliberales en A. Latina. La antropología europea colonialista por excelencia cuyos modelos son apropiados por las academias en EUA y Latinoamérica, comienza a desmoronarse. Comienzan a hilvanarse las utopías de Bonfil Batalla para los pueblos indios mexicanos que aún están forjándose. En Venezuela llegan aires de todas estas corrientes de debate y se organiza lo que se llamó un indigenismo de autogestión o crítico para oponerlo a un indigenismo colonialista, homogenizador de las diferencias. Pero como las luchas de los oprimidos nunca dejan de desmayar es muy recientemente (1999) que en el caso de los P. Indígenas venezolanos comienzan a visibilizarse sus derechos y la posibilidad de conquistar espacios de poder en el homogenizante y hegemónico mundo criollo.

Finalmente, al interior de la visión de los escritores y poetas latinoamericanos surge también un enfoque propiamente americanista, también llamado nativista, incluso “folklorista” el cual irrumpe con la construcción del modernismo cultural en la literatura hispanoamericana. Cf. A. Martínez (1995^a, 1995b), a F. Ortiz (1978), Rama, A.(1984), J. M. Arguedas, (1975), Plata, E. (2004), V. González Nãñez (2009), López-Sanz (2008).

La corriente de pensamiento etnológico propiamente latinoamericana, sobre la antropología del sur, fue una matriz de opinión generada inicialmente en México por el antropólogo Esteban Krotz (Univ.de Yucatán), como respuesta a una antropología del norte donde, como afirman algunos antropólogos de esa corriente Sánchez Saavedra (2006) afirma:

El punto fundamental de su trabajo es señalar que en esa búsqueda del otro por parte de la “Antropología del Norte” se ha omitido el análisis del nosotros, han fallado en incorporarse como sociedad dentro del contexto de construcción de ese otro, donde tienen mucho que ver. La propuesta de Alejos es sin duda plantear un pensamiento centroamericano propio que analice críticamente lo que otros han escrito sobre nosotros, lo que nosotros hemos escrito sobre nosotros e incluir dentro de nuestra mirada interna la presencia del otro en nosotros. Es decir, fundamentar nuestro análisis en los postulados de Mijaíl Bajtin sobre la identidad, lo que se ha venido llamando: sobre la “antropología dialógica”. Uno de los inconvenientes fundamentales en esta postura es la dificultad de rastrear actualmente ese otro presente en la relación de nosotros.

Por su parte, el maestro Krotz apunta:

Todo esto ha vuelto casi regular una situación,... que los practicantes de la antropología formados en y provenientes de las culturas del norte se encuentren en sus acostumbrados lugares de estudio no sólo con informantes, sino con estudiantes y colegas nativos. A su vez, en las crecientes comunidades antropológicas del sur se extiende la conciencia de que ciertas dificultades no tratadas en la bibliografía tradicional no son pasajeras o marginales, sino que tienen que ver con la ‘utilización’ de la antropología en situaciones donde los fenómenos socioculturales abordados no son de la misma manera “otros” como en la antropología generada en el norte (Krotz, 1997: 17).

Es más, según E. Krotz, algunas características que identifican a las antropologías desarrolladas en Latinoamérica, las cuales me permitiré enumerar y explicar (señala Saavedra), son:

La falta de reconocimiento de la antropología, de los/as antropólogos/as, e instituciones del sur. Donde muy poco se sabe sobre la antropología del sur en países del norte y desde los mismos países del sur se desconoce sobre uno/a y otro/a en cuanto a la antropología y los/as que la desarrollan (Krotz, 1997: 17-19).

Es bastante claro que no sólo los países del norte no conocen sobre la antropología de los países del sur y viceversa sino que también entre los propios países del sur no existe un reconocimiento de la antropología entre todos ellos. En Centroamérica conocemos mucho más de lo que se ha producido en EEUU, México y Europa que del continente. Los contactos son muy limitados y se dan más que todo a nivel personal.

Recientemente, a raíz de la introducción de la discusión sobre los programas sociales del gobierno bajo el término *desarrollo endógeno* hemos rescatado para la discusión la corriente de pensamiento del ya citado antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla (+) cuyos textos se discutían antes en la vieja escuela de antropología de la UCV; De su enfoque hemos tomado la *teoría del etnodesarrollo*, es decir, el uso de los conocimientos propios como estrategia para superar las dificultades a las que han sido llevadas las sociedades colonizadas; el rescate y repotenciación de las tecnologías y los saberes propios. De todas estas discusiones se nutre la formación de nuestros estudiantes y por ello me parece sustantivo ir pensando en una redefinición de nuestra ciencia antropológica venezolana, más centrada en la reflexión del hombre latinoamericano y venezolano sobre sí mismo.

Un reciente aporte a este debate ha sido la opinión de la antropóloga Jacqueline Clarac de la ULA quien participa en el debate que se ha generado en el portal de la MISIÓN CIENCIA que coordina el sociólogo Rigoberto Lanz (2007). Clarac señala:

...Por supuesto, pertenecemos también nosotros en América Latina a la cultura occidental, que necesita construir teoría y apoyar su búsqueda científica en ella... Recuerdo sin embargo a Maurice Godelier, quien fue co-tutor de mi tesis de doctorado y con quien conversaba mucho. Como le había llevado todas mis fichas y notas de trabajo de campo realizado en Venezuela antes de empezar el doctorado, se contentó mucho y conversando con él, como yo no lo veía llegar a hablar de marco teórico-metodológico, tímidamente le pregunté al respecto (por el énfasis que se acostumbraba poner en la necesidad de dicho marco en la UCV en mis tiempos –no sé si ahora todavía...) y él se rió. Me dijo: No sé qué tienen en América Latina de creer que la teoría precede la investigación... La teoría se construye después de la investigación si se logra construirla...

Ahora bien: Estamos en pleno proceso revolucionario, un proceso hiperdinámico, donde el Presidente nos hace –con razón- muchas exigencias; un proceso en el cual tenemos que participar todos, y no solamente los “científicos” y los “tecnólogos”, es decir, los académicos universitarios. Veo a través de los eventos a los cuales asisto que muchos creen que para hacer participar al pueblo hay que “llevarle” los conocimientos científicos, hay que “llevarle” la tecnología, hay que enseñarle a fabricar software, etc, etc... lo único que preocupa a todo el mundo es : ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer llegar la ciencia y la tecnología al pueblo? Para que participe, y que éstas no sean sólo la pertenencia de nosotros, los universitarios... Pero nadie (o casi nadie) parece preguntarse si no tendría el pueblo conocimientos que nosotros también podríamos aprovechar.

Está muy bien que se aprenda a hacer software en todos los niveles, gracias a Dios tenemos un pueblo muy inteligente que se adapta muy rápidamente y comprende rápido lo que se espera de él., pero ¿ por qué pensar (como veo que la mayoría piensa, y lo observo en muchos programas, en muchos proyectos, en muchos eventos, en muchos discursos, incluso en el discurso de la ministra de Ciencia y Tecnología saliente, el otro día, en Mérida) ¿ por qué pensar siempre que debemos llevar el conocimiento de arriba hacia abajo? Por qué no de abajo hacia arriba???

Una antropología “desde abajo”, desde los saberes diversos de los pueblos del sur o latinoamericanos, “Abyayalanos”, o como los denomina López Sanz “nortesuramericanos”, etc. responde a una antropología y una visión propia que entraría también dentro de los planteamientos de Reynoso (1991) y Geertz, como el surgimiento de una antropología posmoderna. Una importante ruptura epistemológica con los centros académicos de la teoría de los estudios poscoloniales, especialmente de las universidades norteamericanas, la plantea la socióloga aymara boliviana, Silvia Rivera Cusicanqui (2010) quien devuelve al propio seno de la “adentridad” (“la Bolivianidad” en su caso), los saberes que son propios de nuestras Antropologías del Sur, la discusión sobre esa pertenencia que algunos intelectuales no indígenas como W. Mignolo, C. Walsh, A. Quijano, N. García Canclini, etc. habían recolonizado y convertido en un “discurso ficticio”.

Cusicanqui lo señala, cuando plantea que ...la apuesta india por la modernidad se centra en una noción de ciudadanía que no busca la homogeneidad sino la diferencia... La modernidad que emerge de estos tratos abigarrados y lenguajes complejos y mezclados -Gamaliel Churuata los llamó una lengua con patria- es lo que construye la hegemonía india al realizarse en los espacios creados por la cultura invasora -el mercado, el estado, el sindicato-. Al hacerlo, se funda un proyecto de modernidad más orgánica y propia que la modernidad impostada de las elites, caricaturas de occidente que viven de la ventriloquía de los conceptos y teorías, de corrientes académicas y visiones del mundo copiadas del norte o tributarias de los centros de poder hegemónicos (2010).

Para Rivera es fundamental tener claro la idea de lo que su pueblo llama Ch'ixi...el modo en que lo mestizo da cuenta de una realidad donde coexisten en paralelo múltiples diferencias culturales, que no se funden sino que antagonizan o se complementan, Una mezcla no exenta de conflicto ya que cada diferencia se reproduce a sí misma desde la profundidad del pasado y se relaciona con las otras formas de forma contenciosa.

Rivera, en una clara alusión a Canclini señala que: Lo indio no debe ser planteado entonces en términos de una identidad rígida, pero tampoco puede subsumirse bajo el discurso ficticio de la hibridación. Lo Ch'ixi como alternativa a tales posturas, conjuga opuestos sin subsumir uno en el otro, yuxtaponiendo diferencias concretas que no tiende a confundirse en una comunión jerarquizada. Lo Ch'ixi constituye una imagen poderosa para pensar la coexistencia de elementos heterogéneos que no tienden a la fusión y que tampoco producen un término nuevo, superador y englobante (Cusicanqui, 2010).

Rivera Cusicanqui advierte: La posibilidad de una reforma cultural profunda en nuestra sociedad depende de la descolonización de nuestros gestos, de nuestros actos y de la lengua con que nombramos el mundo. El retomar el bilingüismo como una práctica descolonizadora permitirá crear un “nosotros” de interlocutores/as y productores/as de conocimiento, que pueden

posteriormente dialogar de igual a igual, con otros focos de pensamiento y corrientes en la academia de nuestra región y del mundo. La metáfora del Ch'ixi asume un ancestro doble y contencioso, negado por procesos de aculturación y “colonización del imaginario”, pero también potencialmente armónico y libre, a través de la liberación de nuestra mitad india ancestral y el desarrollo de formas dialogales de construcción del conocimientos (2010:71).

Son pues estos los temas que queremos poner sobre el tapete ante esta nueva generación de futuros colegas venezolanos que ojalá puedan siempre vernos y ver a los otros a través de una antropología respetuosa de las diferencias y nunca más colonialista... antropólogos con “discursos y prácticas descolonizadoras”

Referencias

- Aguilar Castro, Vladimir A. (2002) *Los conocimientos indígenas amenazados*. Fundacite - Guayana, Universidad de Los Andes, Universidad Nacional Experimental de Guayana, Bioguayana. Puerto Ordaz.
- Alès, Catherine y Jean Chiappino (Editores) 1996. *Del Microscopio a la Maraca*. Editorial Ex Libris. Caracas.
- Amodio, Emmanuel (1994) *La construcción de identidad en los sistemas multiétnicos de interacción regional: los pueblos indígenas en la cuenca del Rio Branco (Brasil)*. En: Teoría y política de la construcción de identidades y diferencias en América Latina y el Caribe, pp. 68-79. UNESCO y Editorial Nueva Sociedad. Caracas
- Amodio, Emanuele (Editor) 1997. *Historias de la antropología en Venezuela*. Ediciones de la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela.
- Augé, Marc (2000) *Los No Lugares. Una antropología de la sobremodernidad*. Edit. Gedisa. España.
- Aristizábal Giraldo, Silvio (2000) *Aproximaciones conceptuales a los sistemas de conocimiento local*. Memorias del II Congreso Nacional Universitario de Etnoeducación. Págs. 219-234. Universidad del Cauca. Popayán, Colombia.
- Arguedas, José María (1975) *Formación de una cultura nacional indoamericana*. Prólogo de Angel Rama, Siglo Veintiuno editores, México.
- Asamblea Nacional, *Ley Orgánica de Comunidades y Pueblos Indígenas*. 22 de diciembre de 2006.
- Arvelo-Jiménez, Nelly (1990) *Indigenismo y Debate sobre desarrollo amazónico: reflexiones a partir de la experiencia venezolana*, Série Antropológica. N° 106. Brasilia.
- Arvelo-Jiménez, Nelly (1996) *El poder de las utopías: la sociedad plural en América Latina*, En: Etnia e nação na América Latina. 1: Etnia y nación en América Latina. 1. Washington, D.C.: OEA, 1996.

- Bilbeny Norbert (2004) *Ética intercultural. La razón práctica frente a los retos de la diversidad cultural*. Editorial Ariel. España.
- Bartolomé, Miguel Alberto (2003) *En defensa de la etnografía. El papel contemporáneo de la investigación intercultural*. Revista de Antropología Social. 12:199-222. México.
- Berque, Jacques (1968) *La descolonización del Mundo*. Breviarios FCE. México.
- Berti, C. y Sifontes, A. (1999) *El pemón puede escribir su historia en su propia lengua* (manuscrito).
- Bolaños Vallejo, Lady-Muñoz Calderón, Sandra (2011) Del Malestar Individual en la Globalización, a los espacios colectivos de trasgresión en Colombia. II Congreso Internacional de Historia Inmediata. Universidad del Zulia: 15-18 marzo, 2011. (Ms)
- Bonfil Batalla, Guillermo (1987^a) *La Teoría del control cultural*. Cuadernos de la casa Chata, N° 3, México cfr. también Revista Arinsana N° 10: 5-36. Caracas.
- (1987b) *México Profundo. Una civilización negada*. CIESAS-SEP. México.
- Brush, Stephen (1991) *Indigenous Knowledge of Biological Resources and Intellectual Property Rights: The Role of Anthropology*. AMERICAN ANTHROPOLOGIST. 95 (3):653-686. American Anthropological Association.
- Burgos, Mirna (2003) *Manifestaciones de lo Transpersonal en la Cultura Wayuu*. Tesis doctoral. Universidad del Zulia.
- Cardoso De Oliveira, Roberto (1988) *Por uma etnografia das antropologias periféricas*, En: Roberto Cardoso de Oliveira, Sobre o pensamento antropológico, pp. 143-159. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
- Cardoso De Oliveira, Roberto (1993) *Etnicidad y las posibilidades de la ética planetaria Antropológica*, Revista de Difusión del Instituto de Investigaciones Antropológicas Universidad Nacional Autónoma de México. N° 8:20-31. Edición Especial dedicada al VIII Congreso Internacional de Ciencias Etnológicas y Antropológicas ICAES. México.
- Castro Gómez, Santiago (2000) *El mundo ya no es ancho, pero sigue siendo ajeno. Fin de la modernidad y transformaciones de la "cultura" en tiempos de globalización*. En: Lander, Edgardo (Editor) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Págs. 201-226. UNESCO-FACES-UCV.
- Clarac, Jacqueline (1993) *La Construcción de la Antropología en Venezuela*. Boletín Antropológico. N° 28. Centro de Investigaciones Etnológicas-Museo Arqueológico. Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela.
- (1994) *La Antropología Venezolana y la crisis de la Antropología*. Bo-

- letín Antropológico. N° 30. Centro de Investigaciones Etnológicas-Museo Arqueológico. Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela.
- (2003) Algunas reflexiones acerca de la obra de Esteban Krotz: *La Otriedad cultural entre utopía y ciencia (Un estudio sobre el origen, desarrollo y la reorientación de la antropología)*. Boletín Antropológico. N° 58:209-222. Centro de Investigaciones Etnológicas-Museo Arqueológico. Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela.
- (2007) *Misión Ciencia 2007*. Consulta de la pág. web Aporrea.org/misiones. 18/01/2007.
- Cortázar, Ariadna (2003) *La Dignidad de los Shamanes*. Dossier de la Revista QUESTION N° 12 de junio 2003 sobre los Saberes Ancestrales de los pueblos indígenas. Caracas.
- Cusicanqui, Silvia Rivera (2010) *Ch'ixinakax Utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Editoriales Retazos y Tinta y Papel. La Paz.
- Durand, Gilbert (1986) *Las estructuras antropológicas del imaginario*. Edit. Tauro. España.
- Escobar, Arturo (1988) *La invención del Tercer Mundo: Construcción y reconstrucción del desarrollo*. Barcelona, Edsit. NORMA.
- s/f . *El lugar de la naturaleza o la naturaleza del lugar ¿Globalización o postdesarrollo?* Archivo de pág. Web 24/01/2007.
- Fanon, Frantz (1963) *Los Condenados de la tierra*. F.C.E. México.
- (1970) *!Escucha Blanco! (título original "Peau noire, masques blancs")*. Editorial Nova Terra. Barcelona.
- García Canclini, Néstor (1992) *Culturas híbridas Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Edit. Sudamericana. Bs. Aires.
- García Canclini, Néstor (1999) *La globalización e interculturalidad narrada por los antropólogos*. En Revista Maguaré, No 14, Dpto. de Antropología, Universidad Nacional del Colombia.
- García Gavidia, Nelly (1975) *Iconos y símbolos indígenas en la invención de la identidad Nacional*. En: Caminos Cruzados. Ensayos en Antropología Social, Etnoecología y Etnoeducación. IRD Editions -GRIAL- Universidad de los Andes. Mérida.
- (2005) *El recorrido de la noción de identidad a la teoría de las identidades*. En: Antropología Cultura e Identidad. Leal, Morelva y Johnny Alarcón Puentes (Compiladores), Págs. 1-27. Ediciones de la Maestría en Antropología. División de Estudios Avanzados de la Facultad Experimental de Ciencias. Universidad del Zulia. Maracaibo.
- Garzón, Cristina y Macuritofe, Vicente (1992) *La Noche, las Plantas y sus Dueños Aproximaciones al conocimiento botánico de una cultura amazónica*. Corporación Colombiana para la Amazonia Araracuara (COA). Santa Fe de Bogotá.

- Geertz, Clifford (1989^a) *El antropólogo como autor*. Paidós Ibérica. Barcelona.
- (1989b) *Estar Allá y Escribir Aquí*. Paidós Ibérica. Barcelona.
- (1990) *La interpretación de las culturas*. Edit. Gedisa España.
- Geertz, Clifford y otros. Compilación de Carlos Reynoso. (1991) *El Surgimiento de la Antropología Posmoderna*. Editorial Gedisa. México.
- Geertz, Clifford (1994) *Conocimiento local: Ensayos sobre la interpretación de las culturas*. Buenos Aires: Amorrortu.
- González Ñáñez, Omar (1980) *Mitología Guarequena*. Monte Ávila Editores. Caracas.
- (2002) *El Pensamiento Kurripako o Majinkanali y los programas de Educación Intercultural Bilingüe*. Fundación CENAMEC Boletín Multidisciplinario No. 13:81-89. MECD, Caracas.
- González Ñáñez, Omar (2002) *Los Numerales en un dialecto Kurripako*. Fundación CENAMEC-Boletín Multidisciplinario No. 13:91-109. MECD, Caracas.
- (2004) *Pensando en la otredad de las ciencias*. Fundación CENAMEC Boletín Multidisciplinario 14:49-51. Caracas.
- González Ñáñez, Víctor (2009) *La Crítica cultural latinoamericana y la Investigación Educativa*. Colección Monografías. Serie El Pueblo es La Historia. Ediciones de la Fundación Centro Nacional de Historia. Caracas.
- FUDECI-ORPIA (2003) *Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folklore en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)*. Relatoría. Caracas, 27 de junio de 2003.
- Grenier, Louise (1998) *Conocimiento Indígena. Guía para el Investigador*. Editorial Tecnológica de Costa Rica. Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Canadá.
- Klesing-Rempel & Astrid Knoop (1999) *Lo Propio y lo Ajeno*. Plaza y Valdés editores. México.
- Krotz, Esteban (1993) *La Producción antropológica en el Sur: características, perspectivas e interrogantes*. *Alteridades* 3 (6):5-12.
- (1996) *La generación de teoría antropológica en América Latina: silenciamientos, tensiones intrínsecas y puntos de partida*. *Maguaré* 11-12:25-40.
- (1997) *Las antropologías del sur: características y perspectivas de las ciencias antropológicas en Latinoamérica*, en: *Antropología e identidades en Centroamérica*. Laboratorio de Etnología. Universidad de Costa Rica, San José, p. 15-24.
- (1999) *Elementos críticos en el futuro cercano de las antropologías latinoamericanas*. *Hacia la antropología del siglo XXI*. Lino Meneses, Jacqueline Clarac de Briceño, Gladys Gordones R. Editores. Mérida.

- Krotz, Esteban (2002) *La Otredad Cultural entre utopía y ciencia. Un estudio sobre el origen, el desarrollo y la reorientación de la antropología*. Universidad autónoma Metropolitana. Unidad de Iztapalapa. FCE. México.
- (2006) *La Diversificación de la antropología universal a partir de las antropologías del Sur*. Boletín Antropológico. N° 66:7-20. Centro de Investigaciones Etnológicas-Museo Arqueológico. Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela.
- Lander, Edgardo (Editor) 2000. *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales*. Perspectivas latinoamericanas. UNESCO-FACES-UCV.
- Leal, Morelva y Johny Alarcón Puentes (Compiladores) 2005. *Antropología Cultura e Identidad*. Ediciones de la Maestría en Antropología. División de Estudios Avanzados de la Facultad Experimental de Ciencias. Universidad del Zulia. Maracaibo.
- López Sanz, Rafael (2008) *Perla y Huracán*. San Cristóbal: El Árbol editores.
- Mariátegui, José Carlos (1971) *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*. Biblioteca Amauta, 19ª edición. Lima. Perú.
- Martínez A., Agustín (1995ª) *Ruido de fondo. Arqueología de temas latinoamericanos*. Fondo Editorial Tropykos. Caracas.
- Martínez, Agustín (1995b) *FIGURAS. La modernización intelectual en América Latina*. Fondo Editorial Tropykos-Comisión de Estudios de Postgrado FACES-UCV.
- Mato, Daniel (1994) *Teoría y política de la construcción de identidades y diferencias en América Latina y el Caribe*. UNESCO y Editorial Nueva Sociedad. Caracas
- (2003) *Crítica de la modernidad, globalización y construcción de identidades*. Universidad Central de Venezuela. Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico.
- Morales, Filadelfo (1995) *Etnoinvestigación: el conocimiento indígena a la luz de la diversidad cultural*. Revista Ven. Economía y Ciencias Sociales. 1 (ene-mar), pp. 75-89. FACES-Univ. Central de Venezuela. Caracas.
- Mosonyi, Esteban Emilio (2004) *Reflexiones en torno a la epistemología de la etnociencia*. Fundación CENAMEC Boletín Multidisciplinario 14:68-78 Caracas.
- Mosonyi, Esteban E. (1995) *Identidades espontáneas e inducidas. Su repercusión en el caso venezolano*. Dirección de Coordinación de Extensión. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad Central de Venezuela. Caracas.
- Mosonyi, Esteban E. & Frank Bracho (2010) *El rescate de la sabiduría indígena ancestral como un aporte a un mundo nuevo. Una recompreensión y*

- actualización del tema indígena*. Edit. El Perro y La Rana.
- Ortiz, Fernando (1978) *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar*. Biblioteca Ayacucho. Caracas.
- Quijano Valencia, Oliver (2002) *De la Ausencia a la presencia. "Nuevas" Formas de gestión de la alteridad en el marco del desarrollo*. Convergencia. 27: 115-132. Universidad Autónoma del estado de México. Toluca, México.
- Plata, Enrique (2004) *Al acecho de la postmodernidad: el Caribe cuenta y canta*. Fondo de Publicaciones APULA. Mérida.
- Pozo Moraiva, Tibisay (Compiladora), Enrique Alí González Ordosgoitti (1999) *Diversidad cultural de comunidades residenciales en Venezuela*. CONAC: Dirección de Desarrollo Regional.
- Rama, Ángel (1984) *La Ciudad Letrada*. Fondo Uruguayo Pro Fundación Internacional Ángel Rama.
- Reynoso, Carlos (1991) *El surgimiento de la antropología posmoderna*. México: Gedisa.
- Rojas Sabana, Filinto Antonio (1997) *Ciencias Naturales en la Mitología Curripaco*. Secretaría de Educación y Cultura Departamento del Guainía, Inírida-Colombia. Programa Fondo Amazónico. Fundación Etnollano-Coama.
- Rothschild, David (1996) *Protegiendo lo Nuestro. Pueblos indígenas y Biodiversidad*. Centro por los Derechos de Los Pueblos Indígenas de Meso y Sudamérica. Edit. Abya-Yala. Quito. Ecuador.
- Sánchez Saavedra Kevin Evandro (2006) "¿Hay Una Perspectiva Antropológica Centroamericana Sobre La Globalización?: Una Revisión Crítica". Consulta de la pág. Web *Revista GLOBALIZACIÓN* (Costa Rica). 22 de nov., de 2006.
- Tratado de Cooperación Amazónica (1996) *Taller Regional Sobre Protección de Conocimientos y Tecnologías sobre la Biodiversidad Amazónica*. Iquitos, Perú .
- Tratado de Cooperación Amazónica (1996) *Los Derechos de Propiedad Intelectual, sus relaciones con la Diversidad Biológica y la Protección de los Derechos de los países amazónicos, especialmente de las Comunidades Indígenas y Locales sobre sus Conocimientos, Innovaciones y Prácticas*. Taller Regional. Iquitos, Peru.
- UNESCO (33ª Conferencia General) *Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las expresiones culturales*. 20 de octubre de 2006.
- Velasquez, Ronny (1993). *Venezuela pluriétnica: el otro y la diferencia, el mito y las identidades*. En: Daniel Mato (coord.) *Diversidad cultural y construcción de identidades: estudios sobre Venezuela, América Latina y el Caribe*. Fondo Editorial Tropikos, pp.85-96.

Vidal O. Silvia M. (1994) *Globalización, Nacionalidad e Indianidad en Amazonia*. Presencia Ecuémica 32:3-13. Revista de la ong Acción Ecuémica. La Pastora, Caracas.