

Identidad social e Interculturalidad en la ciudad de La Paz

Social identity and Interculturality in La Paz city

Estrella Virna Rivero Herrera

<https://0000-0002-8440-1797>

Filiación institucional: Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia
evrivero3@umsa.bo

Anne Marie Costalat-Founeau

<https://0000-0001-7475-9309>

Filiación institucional: Université Paul Valéry, Montpellier III
anne-marie.costalat@univ-montp3.fr

Introducción

Identidad

El presente artículo es el resultado de un análisis sobre la identidad social paceña a partir del estudio de casos de dos personas consideradas mestizas en referencia no solo a los mestizos, sino también a los aymaras, que viven en la ciudad de La Paz, llamados ambos paceños. La investigación de base proviene de la tesis de doctorado en

CITA ESTE CAPÍTULO

Costalat, A. y Rivero, E. (2023) Identidad social e Interculturalidad en la ciudad de La Paz. Imaginarios, representaciones e identidades sociales en América Latina (pp. X-X). Puebla, México: Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Cali, Colombia: Editorial Universidad Santiago de Cali.

Psicología Social, titulada originalmente "Dynamique identitaire des habitants de La Paz (Paceños), les Aymaras et les Metis"⁵⁵.

La identidad social, se la entiende según sean los ángulos desde que se la mire. La identidad como cultura y sociedad, (Barth,1976), (Moreno,1991), (Castells, 1999) y (Bourdieu, 2007). La identidad es el encuentro entre diferentes, en la que sus "límites persisten a pesar del tránsito de personas" (Barth,1976, p.10).

Moreno, (2005), refiere que la identidad es sociocultural, parte de la "matriz social", que está compuesta por la identidad étnica, identidad socio-profesional y la identidad de género. Las identidades son plurales, es decir que hay varias identidades en cada individuo, en el cual la identidad se vive como un proceso de construcción de sentido (Castells, 1999, p. 29).

Para Bourdieu (2007), la identidad es la "subjetividad socializada", que equivale al "habitus" (de Bourdieu,1992). En (Ghislain, y Costalat, 2012, p. 83). que va a "...a potencialidades objetivadas" (Bourdieu, 2007, p. 86).

La identidad, desde algunos enfoques latinoamericanos como Montero (1999), Montoya (2013), García (1990) y Giménez (2007) es, según estos autores, una serie de relaciones. Montero (1999) destaca la mirada *relacional* en la construcción de la identidad:

La identidad se da mientras más cercana es la relación —nosotros— lo cual ayuda a establecer una perspectiva positiva y más humana, lo contrario es la negación del otro, que es una visión deshumanizada (p.58).

Montoya (2013) observa que la relación se da entre dominados y dominantes, argumenta que la identidad se *conforma*, y ésta termina en la aceptación de la propia imagen, así como por parte del otro.

García (1990) y Giménez (2007), describen que la identidad es una formación, para el primero las culturas y con ello las identidades se *hibridizan*, lo que significa que la identidad se fragmenta, mientras que para el segundo la identidad no se fragmenta, la persona a pesar de la desterritorialización, sigue construyendo el mundo simbólico, este último es un elemento esencial de la identidad.

Desde la hermenéutica literaria de Ricoeur (2006a), la identidad se da mediante un proceso de narratividad que hace a la biografía de la persona que está formada por relatos, en la que la memoria es una necesidad imprescindible. Para Ricoeur (2006a, 2006b y 2006c), la identidad es una *biografía dinámica* que es narrada.

La psicodinámica de Freud (1984a) refiere que "la identificación es la más temprana exteriorización de una ligazón afectiva con otra persona" (Freud, 1984b.p 99). Para Erickson (1968), el desarrollo de la identidad es el desarrollo de la personalidad, que se

55 Dinámica de la identidad de los habitantes de La Paz (paceños), los aymaras y los mestizos (2019).

asientan en el yo, y dan paso a la formación de la identidad. La identidad para Erikson es:

“...La percepción de la propia mismidad y continuidad de la propia existencia en el tiempo y en el espacio”, “la identidad del yo, en su aspecto subjetivo, es la conciencia del hecho de que hay una mismidad y una continuidad en los métodos de síntesis del yo, o sea que existe un estilo de la propia individualidad”. (de Erikson, 1968 p. 42. Citado por Revilla, J.C. et.al. 2002. p. 51)

El enfoque humanista con Rogers (1989), refiere que la identidad se basa en el *Self*, el cual llega a la autorrealización que se alcanza a partir de la experiencia.

Según la teoría de las representaciones sociales de Moscovici (2002): *La identidad parte de la representación social del sujeto sobre sí mismo, pero también de la pertenencia al grupo. El sujeto, está interrelacionado en un complejo de interacciones. El sujeto como se relaciona con el alter, también lo representa a este, no solo a sí mismo, lo cual genera la intersubjetividad (Rivero, 2020, p.80).*

Tajfel (1982) refiere que la identidad social hay que entenderla a partir de las relaciones intergrupales, de la formación de categorías, de la comparación y de la competición social.

En el interaccionismo social con Mead (1934) se forma la identidad mediante la interacción y esta es entendida como una serie de representaciones (símbolos-conversación interna) en función a cómo lo ven los demás. En la misma línea Goffman (2004), refiere que hay una suerte de presentaciones entre los sujetos en la interacción, están las personas al frente unas de otras y se comunican se dan interpretaciones y negociaciones de roles.

En la modernidad Giddens (1998) refiere que la identidad es un “proyecto reflejo” (p. 49), en la que los “aspectos íntimos de la vida personal” están ligados a los “vínculos sociales” (p. 48).

En este marco, la identidad representa una serie de representaciones, intersubjetividades y relaciones que hacen del sujeto un ser único, pero siempre desarrollándose en un grupo social de pertenencia. Es así que después de la exposición de las principales teorías que hablan de la identidad, se ha optado por utilizar como marco teórico para la identidad, un enfoque psicológico que es la ego-ecología, porque responde a los análisis de los datos obtenidos en trabajo de campo.

La identidad desde el enfoque de le ego-ecología

La identidad desde el modelo ego-ecológico plantea una integración entre el “ego y la sociedad” (Zavalloni, y Rivero, 2020, p.105). Zavalloni (1993), refiere que la identidad

se puede dar a partir de las representaciones y de las palabras. Se hace una suerte de narraciones para lograr entender su construcción. Las representaciones y las palabras son afectivas y discursivas, esta relación se llama transaccional refiere Zavalloni (1981,1986, 1990).

En esta teoría es muy importante la introducción que tiene la cultura en la psicología, hay un mundo interior y un mundo exterior, este último ingresa en el primero a partir de la cultura, esta imbricación se va a llamar ego-ecología, en este sentido dice Zavalloni (1993) que:

(...) la Identidad se ve como una forma de conciencia, es decir como un conglomerado representacional, afectiva y discursiva negociados en una transacción continua entre una persona y un contexto cultural e histórico⁵⁶ (p.3).

Más tarde, según Costalat-Founeau. (2012), refiere que esta identidad tiene una dinámica en la que tienen que ver procesos de cierta estabilidad, a la vez que esta va cambiando, ambos aspectos permiten que haya una continuidad de la identidad, a propósito, dice:

La dinámica de la identidad es una forma de resultados de la paradoja, de la ipseidad y la identificación. La primera complejidad de la identidad es la paradoja de la estabilidad, continuidad y cambio, de carácter único y de carácter de diferenciación social, es un concepto muy diversificado. (Costalat-Founeau, 2012).

Estos planteamientos, nos permiten afirmar que la identidad desde la ego-ecología es:

(...) Una complejidad que resulta del sujeto, el alter, el grupo y la sociedad. La identidad es la interacción de mecanismos intra-individuales, porque el sujeto tiene afectos y emociones. Es importante para la conciencia del sí mismo y de su propia identidad. El alter es una forma de espejo que da una evaluación, una legitimación social a lo que dice el sujeto. El grupo, en la construcción de la identidad, es un marco importante. La sociedad es el marco que anima a todas las representaciones, los valores, la cultura, las normas, los códigos y también el lenguaje (Costalat-Founeau, 2012, pp.135-136).

En todo este proceso, hay una serie de acciones, que son como una energía emocional y cognitiva, y capacidades, que se refieren a las acciones para la realización del proyecto.

La identidad es una biografía, que se da a partir de la experiencia social y de la acción, la energía o intención que se almacena en los recuerdos. La acción es movida por capacidades que son evaluativas, las cuales pueden ser positivas o negativas. Hay dos tipos de capacidades según Costalat-Founeau (2007), una normativa y la otra subjetiva, cuando ambas están en concordancia se favorece la concepción del *proyecto de acción*.

56 Traducción de Zavalloni, M. (1981, 1986, 1990). In this perspective, identity is seen as a form of consciousness that is to say as a representational, affective and discursive conglomerate negotiated in a continuous transaction between a person and a particular cultural and historical context.

La identidad contiene una serie de niveles, en el yo se encajan el alter, el grupo y la sociedad en forma de valores y de ideas, que forman un *pensamiento de fondo*, así refiere Zavalloni (1993), que hacen a la identidad individual y colectiva, que originan representaciones contextualizadas.

Interculturalidad

Los estudios sobre la identidad, se relacionan con marcos teóricos amplios como la interculturalidad. Si entendemos la interculturalidad como una serie de diálogos entre diferentes culturas e identidades, entonces podemos decir que un buen diálogo intercultural, favorece el encuentro entre diferentes identidades.

La interculturalidad es una manera de desplazar la cultura, de manera que entre dos o más culturas puedan dialogar, armonizar su convivencia, de la manera más simétrica que sea posible. Para Berry (2011), es una forma de *integración: (...) [La] sociedad más amplia debe responder a los intereses y necesidades de los numerosos grupos étnicos, y que se incorporan plenamente como grupos etnoculturales marco de referencia*⁵⁷.

La sociedad dominante tiene que tener un carácter de amplitud orientada hacia la diversidad cultural.

Por su parte Kymlicka (1996) refiere que los principios individuales pueden coexistir con la justicia social,

(...) Los derechos especiales de representación, los derechos lingüísticos y los derechos de autogobierno tienden a capacitar la autonomía de las minorías nacionales con respecto a la nación mayoritaria (p. 5).

Se trata de aceptar a las diversas culturas, en la que la cultura mayor debe incluir a los grupos étnicos, en la que cada grupo pueda hacer su propia cultura. Se trata de que la cultura esté en un ámbito público y a partir de ello hablar de una "ciudadanía diferenciada" (Se menciona en Elósegui (1997); como se citó en Kymlicka, 1995, p. 303).

Honneth (1997, 2006) plantea como interculturalidad la teoría "del reconocimiento", y que lograr el reconocimiento es producto de una lucha. Hay tres formas de reconocimiento, el amor, el derecho y la solidaridad (Pereira, 2010, p. 323), a partir de los cuales se puede ganar el autorrespeto para un reconocimiento integral. Para Honneth (1997) la falta de reconocimiento produce sufrimiento y posiblemente éste sea el motivo de las luchas sociales. Entre el amor, el derecho y la solidaridad no hay jerarquías.

57 "...the larger society) that accommodates the interests and needs of the numerous cultural groups, and which are fully incorporated as ethnocultural groups into this national framework". Citado por Berry, J. (2011). *Integration and Multiculturalism: Ways towards Social Solidarity*. Papers on Social Representations. Pp. 3.

Visto de esta manera, se pueden seguir en los estados, una serie de políticas, que promuevan la interculturalidad, en la que todos los pobladores de un lugar no solo se sientan representados sino incluidos a las sociedades dominantes.

Método

Enfoque y diseño de la investigación

Para esta investigación se utilizó el modelo Investigación Multiestado de la Identidad Social (IMIS), se recogen palabras que describen el contenido de las representaciones sociales y del sí mismo. El IMIS tiene tres fases:

Fase uno: Identificación de los Grupos de Pertenencia. Se toman en cuenta los grupos referenciales de pertenencia, relacionado con: nacionalidad o colectivo cultural, sexo, edad, profesión, persona ideal, persona opuesta. En esta primera fase se recogen las representaciones bajo forma de frases cortas o de palabras que tiene el individuo entrevistado respecto a los grupos de pertenencia.

Fase dos: Dilucidación del sentido de las representaciones. Aquí se marca la diferencia entre el Soy (+), Soy (-), No Soy (+) y No Soy (-). Además del valor y la importancia que da la persona a las representaciones y palabras seleccionadas.

En esta fase, hay un proceso de introspección focalizada. Es interactiva, en la que las Unidades representacionales (URS), obtenidas en la primera fase, sirven como estímulos para producir nuevos datos (estímulo-respuesta-estímulo-respuesta). Las asociaciones, son dirigidas a cada estado.

El espacio del Soy (+), contiene las referencias de identificación positiva, las aspiraciones, los valores, el sentimiento de satisfacción. En este espacio se siembran los proyectos de vida.

El espacio del Soy (-), se encuentran las limitaciones personales, las debilidades, los bloqueos; pero a su vez también encontramos las diferentes estrategias de defensa que se han ido elaborando para hacer frente a las agresiones externas.

El espacio del No Soy (-), representa anti-valores y alberga referencias no deseables. Lo que no quiero ser, lo que yo rechazo categóricamente, ya sea por desagrado o inclusive por lástima. Por lo general, se encuentra en oposición con el espacio del Soy (+).

El espacio del No Soy (+), es un espacio simbólico e idealista que alberga lo que deseamos del Otro y no tenemos, ya sea por falta de recursos o capacidades. A su vez, establece una relación de colaboración y de soporte con el espacio del Soy (-) por lo general.

Fase tres: Despliegue del contexto interior operatorio. Esta fase sirve para contextualizar la biografía del individuo, se debe encontrar el “pensamiento de fondo” (Zavalloni y Louis-Guerin, 1984)⁵⁸. Se hace seguimiento a las palabras que se han rastreado desde la primera fase de la entrevista.

Participantes

Se realizaron dos estudios de caso, 1 varón y 1 mujer de características mestizas, pero en referencia a poblaciones mestizas y aymaras. Se tomó en cuenta el rango de edad de 36 a 60 años. El criterio para escoger a estos dos casos se relaciona con el ciclo de vida del Desarrollo Humano, edad adulta intermedia.

Los dos casos elegidos se tratan de profesionales, que asistieron y se formaron en universidades del interior y del extranjero.

Procedimientos

Se utilizaron los siguientes procedimientos:

1. Contactar a las personas potenciales para hacer la entrevista.
2. Se solicitó la conformidad de los participantes para seguir con el estudio (acomodándose la investigadora a los tiempos y espacios de los entrevistados).
3. Se procedió a hacer las entrevistas a cada uno de los participantes en la investigación (durante 4 a 5 citas con cada uno de ellos, en el lapso de 2 años).
4. Se transcribían las entrevistas conforme se iba avanzando con las entrevistas.
5. Se realizaron los diferentes análisis de cada entrevistado.
6. Luego se hizo una síntesis general de los casos estudiados.
7. Se procedió finalmente con la síntesis y las conclusiones.
8. Resultados

⁵⁸ Traducido por Laura Vásquez (1994).

Caso Margarita

Margarita es una mujer de 52 años de edad, divorciada, con un hijo casado de 30 años de edad. Tiene dos nietos, actualmente vive con su pareja, en una zona residencial de la ciudad de La Paz. Es una instructora de Yoga, hace labores de casa, se encuentra en busca de un trabajo que le permita tener mejores ingresos para su propia manutención.

Margarita es Secretaria y Pedagoga. Durante 25 años trabajó como secretaria en diferentes instituciones privadas y públicas, labor que le permitió la crianza de su hijo, así como de su propia manutención, lo que le permitió también generar dinero para construir un departamento. Mientras trabajaba como Secretaria también estudiaba Pedagogía. Ejerció durante un año la Pedagogía en un Colegio privado en la ciudad de Santa Cruz.

En la discusión de la dinámica de Margarita, encontramos 5 palabras identitarias:

(...) Trabajadores y Trabajadoras, atribuido a los grupos de pertenencia paceños y mujeres profesionales. Queremos Plata, relacionado con el grupo de adultos intermedios ya que existe la necesidad de tener trabajo para cumplir con las responsabilidades familiares y sociales. Venimos de nuestros antepasados y finalmente, con identidad, relacionada con la persona ideal de mestizo⁵⁹ (Margarita, 2016).

La identidad para Margarita es un proceso de construcción que tienen que elaborar los mestizos, porque los aymaras, ya tienen una identidad fuerte y milenaria, que es histórica y que, según ella, deben compartir con los mestizos como una manera de darles soporte cultural. Los mestizos en primer lugar deben reconocer que sus raíces se encuentran en su lugar de origen, en este caso La Paz y en su historia, raíces que se deben sostener en la identidad de los aymaras.

La identidad del paceño, que son principalmente mestizos y aymaras, es trabajador. La Paz es una ciudad que da oportunidades para trabajar, La Paz, es una ciudad de los poetas, de los que sueñan mientras construyen su vida social. (Margarita, 2016).

Margarita representa a un paceño ideal como una persona comprometida:

(...) Capaz de cambiarse y cambiar a su comunidad y al resto de las personas que le rodean. Que no pierden sus raíces, que son de antaño, querendones, respetuosos, que no contaminan la ciudad, amantes de su ciudad, constructor y comunario (Margarita, 2016)⁶⁰.

59 Entrevista a Margarita, 2016.

60 Entrevista a Margarita, 2016.

Para Margarita, la identidad debe formarse continuamente, ya que es posible tener una identidad más sólida, al decir de ella, más fuerte, para ello es necesario ser más empático, identificarse más con los problemas de los demás y retomar las raíces.

Nosotros venimos de *nuestros antepasados* —dice Margarita—, los cuales eran pobladores diversos, como diversos somos ahora, “pero el lugar nos agrupa y nos hace tener un pasado parecido”.

Los mestizos y los aymaras son migrantes, en algún momento han venido del área rural, o de otros países y poco a poco se han ido volviendo paceños, del lugar, de la ciudad. Los que recién migran tienen poca “esencia”, en la medida que van adecuándose sin dejar de tener sus raíces se van volviendo más fuertes en su identidad, eso les da poder.

Vale destacar el papel de la mujer, la cual es concebida como mujer fuerte, compañera, a la vez que son rivales, conflictivas, impulsivas, luchadoras, pero con muchas ganas de cambiar, de mejorar, de ser más responsables de lo que ya son, pero a la hora de trabajar, están desamparadas.

El grupo de pertenencia, si vemos desde un enfoque etario, está en la edad adulta intermedia, ella refiere que es una edad compleja, porque se deben ocupar de varias instituciones, familia, trabajo, Universidad, etc. Para mantener la primera se debe acudir a la segunda y a la tercera, en la que se busca dinero, porque se necesita “plata”, para gozar de una vida con alimentos, ropa y varias otras cosas que siempre se necesita en la casa.

Margarita, se atribuye tres identidades, mestiza, quechua y aymara en relación a sus antepasados. Mestiza porque sus antepasados han tenido relación entre la cultura occidental-española de la ciudad, con originarios del área rural. Quechua por el lado de su papá, vínculos sanguíneos, sin embargo, es aymara, por el lugar en el que vive, que es históricamente aymara, que es gente enigmática con una cultura muy fuerte, pero herméticos que no se muestran totalmente. Para que una identidad sea fuerte, es necesario identificarse con el pasado, dice Margarita.

Caso Pedro

Pedro es un hombre de 62 años de edad, divorciado, con dos hijos, un varón y una mujer, los cuales viven en el exterior (Estados Unidos), lugar en el que Pedro vivió aproximadamente 20 años.

Pedro es de formación auditor, hace dos años se jubiló. Durante muchos años se dedicó a realizar consultorías para organismos nacionales e internacionales, con una amplia trayectoria en su profesión. Trabajó también como personal de planta en diferentes organismos de Bolivia y del exterior.

Actualmente tiene una pareja con quien comparte su vida, el tiempo lo dedica a leer, escribir y realizar actividades de recreación.

En el caso Pedro, se han identificado 5 palabras y 4 frases identitarias:

*(...) Amplios, conciliadores, me incluyo, creativos, conscientes, y, damos lo mejor que podemos, ubicarnos en el mundo, revaloriza las culturas que lo han hecho y el que humaniza la montaña*⁶¹. (Pedro, 2016)

El paceño es amplio con los demás, el mestizo es conciliador, el aymara es el que humaniza la montaña. Pedro se considera parte de los aymaras, dice "me incluyo". El paceño es amplio porque ha ayudado no solo a las personas que vienen de otros lados, sino que se ha abierto a todo un país como es Bolivia. Una persona puede ser aymara, mestizo y paceño a la vez, porque ha nacido en el mismo lugar, todos tienen rasgos similares e interactúan, aunque el aymara es la base histórica de la identidad paceña, es la figura tradicional: *El paceño ideal, debe ser consciente, el mestizo ideal debe revalorizar las culturas que lo han hecho y el aymara ideal debe ser el que humaniza la montaña*⁶². (Pedro, 2016)

La persona ideal, debe ser consciente de que hay un país entero que lo espera, para coadyuvar con la situación del país en su conjunto. Revalorizar la cultura es tener la cultura a la mano, el aymara debe *aprovechar la cultura*, debe sentirse orgulloso, a pesar de las limitaciones de las montañas y eso hace que esté en la misma línea que el paceño.

Venimos "a ubicarnos en este mundo"⁶³ refiere Pedro, hay un presente y hay un futuro, que requieren ir transformándose para mejorar la vida no solo de los que ahora son adultos, sino de los que vienen, jóvenes y niños. Para este cometido hay que seguir aprendiendo, pensar en que hay generaciones que esperan por ello.

La identidad paceña, es la identidad de los trabajadores, que se esfuerzan mucho para mantener a la familia y vivir en condiciones más o menos óptimas, pero el trabajo conlleva muchos desafíos en el que se debe pasar por muchos bemoles.

Nosotros los trabajadores, nos sentimos tiranizados, sobrevivimos a las circunstancias, nos atenemos, nos ajustamos, nos sometemos, pasamos el tiempo como sea posible, no tenemos tiempo para recargar pilas, no tenemos tiempo para escoger otras perspectivas, damos lo mejor que podemos.

Lo negativo de los trabajadores, es que no son propositivos, no ponen sus propios puntos de vista, "vegetan"⁶⁴ (Pedro, 2016).

61 Entrevista a Pedro, 2016.

62 Entrevista a Pedro, 2016.

63 Entrevista a Pedro. 2016.

64 Entrevista a Pedro. 2016.

En la edad intermedia que le toca vivir a Pedro, este refiere que todavía a los adultos les queda mucho por aprender, porque se vive en un mundo que está en la debacle, y se les está heredando más cosas malas a los jóvenes que cosas buenas, por lo tanto, a estas generaciones le toca afrontar muchos desafíos. A pesar de ello, los adultos son comprometidos, creativos para ayudar a la familia.

Los varones “somos bichos raros e inseguros”⁶⁵, no aprenden fácilmente refiere Pedro, aprende algo, pero al final del día hace otra cosa, eso lo hace ser incoherente a veces, incompatible con la realidad que le toca vivir, también es muy recurrente que sean reacios e incapaces para vivir lo que actualmente se está viviendo. El hombre varón tiene mucho que aprender

Nosotros los mestizos dice Pedro, “intentamos articular muy diversas culturas, conciliamos las expresiones, convivimos con diferentes expresiones culturales”⁶⁶. Los mestizos, tienen todavía que aprender a jugar un rol más consciente, todavía es inseguro y vacilador, no tienen un horizonte claro, no desempeñan su función, que debe ser el de conciliar.

Discusión

De acuerdo con el libro “Los paceños, una identidad entre su ancestro histórico y su referente moderno” (Rivero, 2017), la identidad paceña se trata de una identidad social fortalecida por la identidad social profunda como la aymara, establecida en su lugar de origen, situada a 3800 m.s.n.m. en la que viven varias culturas y grupos sociales, los más numerosos son los mestizos y los aymaras, quienes tienen un origen común territorial, consanguíneo y cultural.

Sin embargo, no son los mismos los mestizos que los aymaras culturalmente hablando, porque los aymaras preservan su lengua aymara, sus costumbres y tradiciones originarias que son extraídas de las prácticas campesinas del Departamento también llamado La Paz, ellos viven en simbiosis con la naturaleza, antes de migrar a la ciudad de La Paz, en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Los mestizos, son nacidos en la ciudad de La Paz, cuya lengua materna es el español y no siempre reproducen, ni preservan las costumbres de sus ancestros aymaras,

La identidad paceña es dinámica, porque según Costalat-Founeau, (2012) los cambios devienen a través de la continuidad y de la estabilidad. En esta dinámica la identidad mestiza reaparece en la formación socioeconómica y cultural de Bolivia, no en un formato colonial, pero tampoco con una perspectiva descolonizadora, sino como una categoría resignificada y reconceptualizada, en la que, si bien se mantiene en el imaginario de los atributos *la mezcla de dos razas, originaria y española*, es también parte

65 Entrevista a Pedro

66 Entrevista a Pedro. 2016

de una serie de procesos que ayudan a establecer un puente social entre la tradición y la modernidad.

La identidad paceña, es una identidad en transición y en emergencia, las cuales cumplen la función de ser *articuladoras y conciliadoras* en la ciudad de La Paz, de toda esa diversidad de culturas que conviven en ella. La identidad paceña está vinculada a varias identidades en una sola localidad geográfica y que dan paso al desplazamiento, por ejemplo, de la identidad aymara, quechua, mestiza, cruceña y de otras identidades nacionalidades e internacionales.

La identidad paceña es una identidad territorial. Este territorio tiene paisajes específicos, como su imponente montaña *El Illimani*, pero además está rodeada de montañas que envuelven la vida social. Es una ciudad gris, no todos los cerros son nevados, sino estos son pelados no tienen vegetación, lo único que se encuentran son edificaciones con calles asfaltadas o empedradas, rodeada de una ladera llena de árboles, llamada bosquecillo. Esas características geográficas se reflejan en la sociedad, al decir de sus pobladores, *los paceños son cerrados consigo mismos*, aunque amplios para recibir a la gente.

Según Stavenhagen (1992), "cuanto mayor sea el vínculo con un territorio, más fuerte será la identidad étnica de un grupo" (p. 59). El paceño es muy territorial, de este territorio emana *energía* dice Margarita y "eso nos hace ser aymaras también". Pero no solo las montañas son las que nos tienen encerrados, sino el idioma, mucha parte de la población habla aymara, y esta es una limitación también para muchos, dice Pedro.

El aymara es el referente histórico, el llamado a compartir su cultura ancestral para mantener las otras culturas que conviven en este territorio-lugar, mientras el mestizo es el articulador social-contemporáneo, cuya raíz cultural más significativa es la cultura aymara. Pero los mestizos también tienen sus limitaciones a nivel social, porque no siempre asumen las tradiciones culturales. Los aymaras no comparten sus costumbres con los mestizos, lo cual hace de ellos, todavía una cultura vulnerable, no totalmente sólida, ya que se trata de una construcción y de un proceso de emergencia social, el mestizo no ha asumido su rol de articulación del todo, dice Pedro.

Sobre ello, Rivero (2020) afirma lo siguiente:

En la concepción de lo moderno no está incorporada solo la tecnología compleja y sofisticada, sino una serie de actualizaciones sociales, en la que las personas se abren al mundo, abre la mente a las ideas, se entremezcla, conserva y renueva, se da paso a mayores contactos, se dan matices culturales sin perder lo propio.

La vida moderna es más dinámica y cambiante que, por ejemplo, las culturas llamadas tradicionales, tiene múltiples paradigmas y opciones, casi al alcance de todos, depende de la apertura de las personas, pero también de las oportunidades sociales y económicas, trabajo, educación. Las transformaciones socioculturales tienen que ver con ideas y acciones en las que de un mundo urbano —que es un mosaico cultural todavía

cerrado— se pasan a ideas y acciones más abiertas, pero que no terminan de ingresar a la globalización social como es la interculturalidad.

La modernidad social se trata de transiciones en las que se está pasando de simples relaciones a interacciones, se pasa de una escasa comunicación a la convivencia entre colectivos sociales, de la integración como dice Berry (2011) de las poblaciones minoritarias a un mundo más amplio, de un mundo en el que caben muchos mundos Stavenhagen (2005). Es la convivencia entre diferentes, respetando la cultura propia, pero tomando elementos de las culturas ajenas, de manera que se dé un enriquecimiento (Rivero, 2020, p. 305).

En un mundo globalizado, en la que las relaciones multiculturales son más numerosas y extensas, mediados por las comunicaciones en masa, se debe *trabajar* la identidad con mayor intensidad, por lo cambiante que es la sociedad. La identidad es una forma de *agarrarse* de lo más potente que puede ofrecer el medio social. Los grupos que hasta ahora han mantenido estructuras sociales y deben reestructurarse para incluir a todos, para que la sociedad sea más pujante.

En este contexto, el rol de los sujetos es ser innovadores en su identidad, que es una característica de la identidad paceña, una construcción descrita por Rivero (2020):

...Las personas deben construir significados en un mundo disperso, aunque cada vez con más conocimiento de los demás, bastante disgregado en el sentido que, si bien hay una tendencia al encuentro físico, la otra tendencia es que hay una mayor separación sociocultural y psicológica que no ayuda a la construcción de conexiones profundas entre las personas, esta situación ocasiona que las personas deban revisar sus narrativas de identidad en una forma de coherencia y continuidad (p. 292).

Las narrativas de identidad, según Belhedi (2006), se plantean como “identidad macro-narrativa” y tienen el propósito de explicar el pasado, adaptarse al presente y orientarse hacia el futuro. Estas narrativas se emplean para construir una comprensión más amplia y significativa de la identidad personal, permitiendo abordar el pasado como punto de referencia, adaptarse al contexto actual y proyectarse hacia las metas y aspiraciones futuras.

Uno de los pilares que consolidan la identidad es que el paceño se autodenomina como un trabajador, una trabajadora. No siempre será reconocido, pero por ahí se empieza, por llevar el trabajo como el eje del desarrollo de los pueblos. Los trabajadores damos lo mejor que podemos, dice Pedro:

...Creo que nos caracterizamos por eso, por ser trabajadores, donde vamos nos dicen ¡paceño!, ¡ah! trabajador, siempre nos caracterizamos por eso, nos ponemos objetivos, ...trabajamos hasta terminar nuestros objetivos, luchar hasta lo último, así somos los paceños⁶⁷ (Pedro, 2016).

67 Entrevista a Margarita, 2016.

El trabajo no solo permite satisfacer las necesidades de las personas en el seno de las familias, sino además superarse, es un eje de pertenencia, de encaje entre los mundos laborales, no solo es uno de los marcadores de la identidad social, sino una discusión que va a abrir los diferentes escenarios sociales.

Se innovan las identidades en la medida en la que se dan interacciones sociales, diálogo entre diferentes lenguajes culturales, acceso a la educación, reconocimiento como diría Honneth (2006). Se trata, también, de hacer una co-construcción en base a lo que la persona sabe sobre sí misma, lo que sabe de las otras personas, y de las transiciones de la cual se nutre para que emerjan nuevos actores sociales.

Conclusiones

Los resultados de la presente investigación corresponden a un periodo de 4 años de investigación, entre la elaboración del marco teórico, el trabajo de campo y la parte de síntesis y conclusiva.

La ego-ecología a partir del Inventario Multiestado de la Identidad Social, permitió recabar los datos e interpretar los mismos, de manera que se ha podido identificar los pilares de la identidad paceña, que, a pesar de ser una sólida construcción, todavía es una identidad en emergencia y en proceso, porque es un puente entre lo tradicional y lo moderno. Lo tradicional sigue vigente y lo moderno se está adentrando cada vez más en cada célula social. Se trata de un diálogo de paradigmas ancestrales y occidentalizados.

Los alcances de la investigación han sido poder detectar a las poblaciones más numerosas que habitan el territorio llamado ciudad de La Paz, de manera que las identidades aymaras y mestizas se visualizan como procesos hacia una integración. Los aymaras son los referentes históricos y los mestizos los conciliadores, no solo para las culturas que viven en La Paz, sino son como el crisol de la nación boliviana.

Las limitaciones, han sido la de mirar al sujeto desde un solo enfoque, el cualitativo. Por lo tanto, en futuras investigaciones, se plantea incorporar datos cuantitativos para enriquecer el estudio de la identidad. Por otro lado, es importante destacar que las entrevistas se realizaron exclusivamente a grupos de profesionales universitarios, lo que nos lleva a considerar la necesidad de incluir a personas que no pertenecen a este grupo en la muestra. Sería pertinente llevar a cabo entrevistas con individuos de diferentes generaciones de migración, como migrantes de primera, segunda, tercera y cuarta generación, así como a hijos y nietos de migrantes. Al ampliar la diversidad de la muestra, podremos obtener una visión más completa y representativa de las experiencias y perspectivas de distintos grupos en relación con el tema de estudio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barth, F. (1976) (Compilador). *Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferencias culturales*. México. Fondo de Cultura Económica.
- Belhedi, A. (2006). *Territoires, appartenance et identification. Quelques réflexions à partir du cas tunisien. L'Espace géographique*. Consultado el 10 de agosto de 2019 en <https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2006-4-page-310.htm>
- Berry, J. (2011). *Integration and Multiculturalism: Ways towards Social Solidarity. Papers on Social Representations*. <http://www.psych.lse.ac.uk/psr/>.
- Bourdieu, P. (2007). *El sentido práctico*. Barcelona-España. Edit. Siglo XXI.
- Castells, M. (1999). *Globalización, identidad, y estado en América Latina*. PNUD. Flacsoandes.edu.ec. http://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1266426228.globalizacion_castells.pdf.
- Costalat-Founeau, A.M. (2012). "Identidad social, contexto y acción". En Tintaya, P. (Coor). *Psicología Cultural III. Interculturalidad. La Paz-Bolivia*. Edit., IIIPP-UMSA.
- Costalat-Founeau, A.M. (2007). "Dinámica de la Identidad, acción y contexto". En *Revista de Psicología*. Departamento de Psicología. Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú. Edit., Fondo.
- Elósegui, M. (1997). *Kymlicka en pro de una ciudadanía diferenciada*. rua.ua.es. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10457/1/doxa20_19.pdf.
- Erickson, E. (1968). *Juventud y Crisis*. Buenos Aires. Editorial Paidós. 1968.
- Freud, S. (1984a). "El yo y el ello". En Sigmund Freud. *Obras Completas (Vol. 19)*. Amorrortu.
- Freud, S. (1984b). *Más allá del principio del placer. Psicología de las masas y análisis del yo y otras obras (1920-1922). Obras completas*. XVIII. Argentina. Editores. Amorrortu.
- García, N. (1990). *Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México. Edit., Grijalbo.
- Ghislain, M. & Costalat, A. (2012). *La dynamique du système capacitaire Identité, action et projet*. Francia. Université Paul Valéry - Montpellier 3, Laboratoire Epsylon.
- Giddens, A. (1998). *Modernidad e Identidad del Yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea*. España. Edit. Península.
- Giménez, G. (2007). *Estudios sobre la cultura y las identidades sociales*. Coedición: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / Instituto Coahuilense de Cultura.
- Herrera, M. et.al. (2004). "La teoría de la acción social en Erving Goffman". En *Papers: revista de sociología*. <https://ddd.uab.cat/record/480>. Recuperado 15-1-2018.
- Honneth, A. (1997). *La lucha por el reconocimiento. Por una gramática moral de los conflictos sociales*. Barcelona-España. Edit. Crítica Grijalbo.

- Honneth, A (2006). "El reconocimiento como ideología". ISEGORÍA, N° 35 julio-diciembre. <http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/view/33/33>.
- Kymlicka, W. (1996). "Derechos individuales y derechos de grupo en la democracia liberal". Isegoria.revistas.csic.es. <http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/view/209/209>.
- Mead, G. (1934). *Self and Society*. Chicago University of Chicago. http://wps.pearsoncustom.com/wps/media/objects/6714/6875653/readings/MSL_Mead_Self_Society.pdf.
- Montero, M. (1999). "Globalidad, Identidades y Nacionalismos". En *Psicología Política del Nuevo Siglo. Una ventana a la ciudadanía*. México DF: Somepso-SEP
- Montoya, R. (2013). "Interculturalidad, Racismo y Negociaciones Interculturales". En *Revista Diversitas*. Perú. 50-66
- Moreno, I. (1991). "Identidades y Rituales". En *Antropología de los pueblos de España Prat y Otros*. España. Edit., Taurus Universitaria.
- Moreno, I. (2005). "Fundamentalismos globalizadores versus diversidad cultural". En *Culturas, poder y mercado*. Torrico, J (coordinador). España. Edit. Fundación El Monte.
- Moscovici, S. (2002). "La representación social. Un concepto perdido". En *El Psicoanálisis, su imagen y su público*. Serge Moscovici. Lima-Perú. Ed. Huemul, 1979, 2da. edición. Instituto de Estudios Peruanos.
- Pereira, G. (2010). Reconocimiento y criterios normativos. *Entrevista a Axel Honneth*. Andamios vol.7 no.13 México may./ago. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-00632010000200014&script=sci_arttext&tlng=en.
- Revilla, J.C. & Fernández, C (2002). *La identidad personal en la pluralidad de sus relatos estudio sobre jóvenes*. Consultado el 15 de julio de 2019 en <https://eprints.ucm.es/id/eprint/4042/>
- Ricoeur, P. (2006a). *Sí mismo como un otro*. México. Edit. Siglo XXI.
- Ricoeur, P. (2006b). *Tiempo y narración III. El tiempo narrado*. México. Edit., Siglo XXI.
- Ricoeur, P. (2006c). *La vida: un relato en busca de narrador*. Ágora-Papeles de filosofía. <https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/1316/Ricoeur.pdf?sequence=1>.
- Rivero, V. (2020). *Dinámica de la identidad de los habitantes de La Paz (paceños). Los aymaras y los mestizos*. Instituto de Investigación, Interacción y Postgrado de Psicología. Universidad Mayor de San Andrés. La Paz-Bolivia.
- Rivero, V. (2017). *Los paceños, una identidad entre su ancestro histórico y su referente moderno*. Recuperado el 4 de agosto de 2021 en https://www.pieb.com.bo/sipieb_notas.php?idn=10580
- Tajfel, H. (1982). *Social psychology of intergroup relations*. Ann. Rev. Psychol. <https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.ps.33.020182.000245>.
- Tello, F. (2011). "Las esferas de reconocimiento en la teoría de Axel Honneth". En *Revista de Sociología*, N° 26. https://www.researchgate.net/profile/Felipe_Tello/publica

tion/269970571_Las_esferas_de_reconocimiento_en_la_teoría_de_Axel_Honneth/links/581388c208aeb720f6829135/Las-esferas-de-reconocimiento-en-la-teoría-de-Axel-Honneth.pdf.

Stavenhagen (1992) *Los derechos de los indígenas. Algunos problemas conceptuales*. Consultado en 20 de julio de 2019. <https://www.redalyc.org/pdf/159/15904308.pdf>

Zavalloni, M. (1993). Identity and Hyperidentities: The Representational Foundation of Self and Culture. In *Papers on Social Representations. Textes sur les Représentations Sociales*. Université de Montreal. Canada.

Zavalloni, M. et.al. (1984). *Identité sociale et conscience: Introduction à l'égo-écologie*. Gaetan Morin Editeur Ltee.