

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Trabajo Social
Comisión de Extensión

**Caracterización del Modo de Vida de los Pueblos
Guajibo y Huottöjä (Eje carretero Sur y Eje carretero
Norte) Puerto Ayacucho, Estado Amazonas – Venezuela**

*Primera experiencia de inserción de la Escuela de Trabajo Social en
comunidades indígenas del Estado Amazonas*

Elaborado por:

Ascanio, Rosario
Alfonzo, Ernesto
Alvarado, Belkis
Chacón, Ronny
García, Jennifer
Ibarra, José
Legrand, Frantz
Machado, Iván

Martínez, Kelly
Martins, Yury
Materano, Robinson
Ramírez, Angélica
Rivas, Sairam
Rodríguez, Maryoric
Rosas, Dalia
Vale, Jhonny

Diciembre, 2012

TABLA DE CONTENIDO

PRÓLOGO	5
INTRODUCCIÓN	7
PARTE I	8
PROCESO DE INSERCIÓN EN LA COMUNIDAD	8
<i>Capítulo I</i>	9
PARTE II	12
MICRORELATOS DE LA EXPERIENCIA VIVIDA POR LOS INTEGRANTES DEL PROYECTO	12
<i>Capítulo I</i>	13
MICRORELATOS	13
Experiencia de Jennifer García	13
Experiencia de Angélica Ramírez	20
Experiencia de Frantz Legrand	28
Experiencia de Johnny Vale	35
Experiencia de Maryoric Rodríguez	39
Experiencia de Kelly Martínez	53
Experiencia de Robinson Materano	58
Experiencia de Belkis Alvarado	73
Experiencia de Ronny Chacón	79
Experiencia de Yury Pier Martins	87
Experiencia de Ernesto Alfonzo	92
Experiencia de Iván Machado	105
PARTE III	116
ENTREVISTAS Y CONVERSACIONES	116
<i>Capítulo I</i>	117
Entrevista 1	117
Entrevista 2	119
Entrevista 3	123
<i>Capítulo II</i>	128
Entrevista 4	128
Entrevista 5	146
Entrevista 6	184
Entrevista 7	212
CONCLUSIONES	228
PARTE III	230
ANEXOS	230
Plan de Ejecución del Proyecto	232
Memoria fotográfica	233

Jennifer García

Coordinación de la publicación

José Ibarra

Coordinador del Proyecto “ Caracterización del Modo de Vida de los
Pueblos Guajibo y Huottöjä (Eje carretero Sur y Eje carretero Norte)

Puerto Ayacucho, Estado Amazonas – Venezuela

Kelly Martínez

Compilación

Angélica Ramírez

Corrección y estilo

Agradecimiento especial a *Maryoric Rodríguez* por su arduo trabajo
en la realización y transcripción de entrevistas

DEDICATORIA

A los pueblos indígenas *Guajibo* y *Huottöjä*,
específicamente a los que habitan las comunidades
Churuata de Don Ramón, La Reforma, Puente Paria, Paria
Grande y Ciudad Betania de Topocho,
por su receptividad y confianza.

A nuestra Escuela de Trabajo Social,
por brindarnos las herramientas teóricas necesarias
para desarrollar este proyecto y, principalmente
, por despertar en nosotros el espíritu de investigación
que nos ha llevado a estas comunidades.

A la Universidad Central de Venezuela,
la Casa que vence las Sombras

AGRADECIMIENTOS

A las comunidades Churuata de Don Ramón,
La Reforma, Puente Paria,
Paria Grande y Ciudad Betania de Topocho,
protagonistas principales de este trabajo.

Al Dr. Héctor Cantele – Jefe del Programa Amazonas,
Facultad de Medicina, y al Programa Amazonas
de la Facultad de Medicina
de la Universidad Central de Venezuela.
Por todo el apoyo recibido.

A la Profesora Margarita Rojas –
Directora de la Escuela de Trabajo Social,
por su apoyo irrestricto y entusiasmo.

A la Profesora Morayma Rondón,
quien nos asesoró y elaboró la guía de observación que
aplicamos en las visitas a las comunidades indígenas.

Al equipo de trabajo que se atrevió a hacer historia
en la Escuela de Trabajo Social y convertirse
en pioneros, en quienes abrieron el camino
para una línea de investigación y acción profesional
en materia de pueblos indígenas en esta escuela.

A Dios por permitir que coincidiéramos
y alcanzáramos el éxito en este noble proyecto.

PRÓLOGO

El proyecto surge a partir de una iniciativa del Coordinador de la Comisión de Extensión de la Escuela de Trabajo Social para el período lectivo 2010-2011, Prof. José Ibarra, propuesta a la que decidimos sumarnos un equipo de conformado por estudiantes y profesores.

Este esfuerzo merece un especial reconocimiento por ser la primera vez que la Escuela de Trabajo Social participa del Programa Amazonas, adscrito a la Facultad de Medicina, el cual ha servido desde hace más de 30 años de vehículo para que estudiantes y profesores -por lo general, de las escuelas de Medicina, Antropología y Odontología- desarrollen investigaciones o pasantías con las poblaciones indígenas habitantes de dicho estado.

En el proyecto se planteó como objetivo general: Caracterizar el modo de vida de los pueblos Guajibo y Huottöjä – Estado Amazonas, Venezuela. Como objetivos específicos:

- 1.- Identificar los grupos considerados vulnerables establecidos en la comunidad.
- 2.- Determinar los servicios ofertados por el Estado a la comunidad.
- 3.- Proporcionar el marco para próximos proyectos de intervención en la comunidad.

En síntesis, se trata de un proyecto de investigación, sin pretensión alguna de generar procesos de intervención de antemano, crear falsas expectativas o de imponer una línea de acción académica en la Escuela de Trabajo Social. Realmente lo que se esperaba era propiciar un acercamiento humano y profesional con estas comunidades indígenas para, posteriormente, pensar en la posibilidad de un trabajo social dirigido a nuestros pueblos indígenas.

En ese sentido, nos dispusimos a realizar todas las gestiones pertinentes para materializar el proyecto -aunque con algunos tropiezos y dificultades- lo cual fue posible gracias al espíritu de colaboración de quienes se sumaron a la iniciativa.

El proyecto contó con la participación de 13 estudiantes que se encontraban en vísperas de cursar segundo, tercero y cuarto año, y una tesista (ahora licenciada) de la Escuela de Trabajo Social cuyo tema de investigación fue “trabajo social y pueblos indígenas”, se realizó durante el período vacacional (agosto 2011).

Esta experiencia fue coordinada por José Ibarra y mi persona, como prueba piloto, y si se quiere, como un experimento académico, resultando satisfactorio, ya que logramos cumplir los objetivos previstos en el proyecto y obtuvimos un crecimiento profesional y personal, no solo para nosotros como docentes, sino para los estudiantes que nos acompañaron.

Prof. Jennifer García

INTRODUCCIÓN

A continuación, se presenta el informe resultante de la ejecución del Proyecto “Caracterización del modo de vida de los pueblos Guajibo y Huöttojä (Eje carretero Sur y Eje carretero Norte) Estado Amazonas – Venezuela” El material captado resultó ser sumamente valioso, se registraron aspectos socioeconómicos, culturales, políticos, ambientales, religiosos.

En la primera parte de este informe se dará cuenta del proceso de inserción en la comunidad (aspectos metodológicos).

La segunda parte contiene los microrelatos realizados por los integrantes del proyecto, donde se registran experiencias y percepciones desde el punto de vista académico y personal.

En la tercera parte se plasman las transcripciones de entrevistas realizadas a personas miembros de las dos etnias indígenas que tuvimos la oportunidad de conocer: Guajibo y Huottöjä.

Más que conclusiones, dejamos los prolegómenos para plantear un nuevo campo profesional en el trabajo social venezolano, trabajo social y pueblos indígenas.

PARTE I

PROCESO DE INSERCIÓN EN LA COMUNIDAD

Capítulo I

Aspectos metodológicos

El presente proyecto se elaboró según la metodología investigación - acción participativa, se concibió como objetivo general: caracterizar el modo de vida de los pueblos Guajibo y Huottöjä, en el Estado Amazonas – Venezuela.

Para materializar el proyecto se establecieron las coordinaciones pertinentes con el Programa Amazonas, adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quienes facilitaron la estadía en la Casa de la UCV, ubicada en Puerto Ayacucho.

1. Plan de Ejecución del proyecto¹

Componente 1: Inducción para el trabajo con los pueblos indígenas.

Se realizó una inducción al grupo de estudiante constituidos por 13 estudiantes de diferentes años de la carrera, 2 profesores y 1 tesista de la escuela de Trabajo Social. Dicha inducción fue dirigida por los profesores José Ibarra y Jennifer García. Constó de 10 sesiones o encuentros donde se trabajaron los siguientes tópicos:

- Programa Amazonas: en qué consiste, historia, características, objetivos.
- Recomendaciones para viajar a comunidades indígenas: vestimenta, equipaje, medidas de seguridad, salud.

¹ Plan de ejecución del proyecto, véase anexo n° 1

- Conformación de comisiones de trabajo: alimentación y logística.
- Caracterización de las comunidades indígenas a visitar
- Exposición sobre la guía de observación a aplicar

Debido a la dificultad del campo, se seleccionaron las comunidades indígenas que se encuentran en el Eje Carretero Sur: los Guajibo (comúnmente conocidos como *jivis*) y Huottöjä (conocidos comúnmente como piaroas). Por otra parte, se contó con la disponibilidad de los habitantes de las comunidades visitadas, lo cual facilitó el abordaje en campo.

Componente 2: Trabajo de Campo en la Comunidad Paria Grande.

Para caracterizar el modo de vida de las comunidades indígenas, se elaboró un instrumento que contaba con dimensiones de las diferentes estructuras de la sociedad, ejemplo: modo de producción, economía, estructura familiar, organización tradicional, salud, costumbres y mitos, servicios públicos entre otros. Dicho instrumento fue diseñado por la Profesora de la Escuela de Trabajo Social, Morayma Rondón.

En otros aspectos, el enfoque de la acción participativa, permitió que los sujetos de estudios se interrelacionaran con los investigadores sin afectar su dinámica comunitaria.

De acuerdo a lo anterior, la selección de los sujetos de estudio se realizó con base a la capacidad que tenían los informantes, el rol que cumplían los habitantes en la comunidad, así como la disposición para contestar las preguntas.

Las entrevistas se establecieron como conversaciones libres debido a las barreras idiomáticas y entorno de los entrevistados (clima).

Otro aspecto importante en el transcurso del proyecto lo constituyó la forma cómo se organizó el personal para -además de cumplir con las tareas académicas- también realizar las actividades necesarias para convivir durante nuestra estadía en la Casa UCV, es decir (cocinar, limpiar, fregar los platos, acondicionar las habitaciones) Este aspecto está bastante desarrollado en los micro-relatos, por lo cual lo omitimos en este apartado.

Componente 3: Sistematización y presentación de la experiencia

Al finalizar cada jornada de trabajo el equipo se reunía e inventariaba las guías de observación y entrevistas realizadas, para posteriormente distribuir las responsabilidades individuales y colectivas.

La responsabilidad individual asignada consistió en la elaboración de un micro-relato, donde cada uno debía reflejar las experiencias más importantes que había vivido durante su estadía en Amazonas, o en los preparativos del viaje. Cabe destacar que algunos de las personas que participaron en el proyecto no realizaron esta asignación.

La responsabilidad colectiva consistió en la transcripción de las entrevistas, para ello se organizó el material en equipos integrados por dos personas.

Una vez realizado toda esta labor, se compiló y corrigió el material resultante de la ejecución del proyecto.

PARTE II

**MICRORELATOS DE LA EXPERIENCIA VIVIDA
POR LOS INTEGRANTES DEL PROYECTO**

Capítulo I

MICRORELATOS

Experiencia de Jennifer García

Introducción

Las visitas a las comunidades Churuata de Don Ramón, Paria Grande, Puente Paria, La Reforma y Betania de Topocho y conversaciones con algunos de sus habitantes nos permitieron obtener información sumamente valiosa para aproximarnos a comprender en qué consiste el modo de vida de los pueblos Guajibo (jivis) y Huottöjä (Piaroas).

A continuación presentaré algunas características, a modo descriptivo, y algunas intuiciones a partir de lo vivido los días de inserción. Intento interpretar algunos aspectos captados, para trascender los datos que logramos captar.

Es inevitable confrontar nuestra vida con la de estos dos pueblos indígenas: Huottöjä y Guajibo. En ese sentido, debo decir que el mundo de vida de estas comunidades indígenas venezolanas es muy distinto al nuestro, al mundo de vida popular venezolano (Moreno, 2008) No se trata solo de condiciones materiales de existencia, ingresos, servicios públicos y derechos, sino a cómo estructuran sus relaciones interpersonales y familiares.

Al estar allí, escuchar, observar y compartir ciertos momentos de total informalidad, me sentía en otro mundo, tuve algunas dificultades para conducirme entre ellos, aunque eso no me impidió desenvolverme, conversar, entrevistarlos y observarlos. Obviamente, estábamos en presencia de otro mundo de vida, radicalmente distinto al nuestro.

Esto lo notaremos en todos los micro relatos, cuando sintamos esa extrañeza que vive quien se acerca a un mundo desconocido.

De antemano debo aclarar que el mundo de vida de estos pueblos indígenas no es mejor o peor que el nuestro, que es bueno o malo. La cuestión no se reduce a ese tipo de juicios, de etiquetas. Se trata de comprender y aceptar la existencia de un mundo distinto.

Entre los Guajibo y los Huottöjä existen ciertas similitudes. Aunque sus idiomas son diferentes -según lo que ellos nos explicaron- son dos prácticas y tradiciones afines, y ambos grupos han sido evangelizados por la iglesia evangélica.

1. La organización de la comunidad

En cuanto al modo como está organizada la comunidad, los hombres ocupan las figuras de autoridad, se puede encontrar un Chamán, un Capitán y los representantes del consejo comunal cuyos José Jiménez son hombres, en dos de las comunidades visitadas mencionaron al Comisario como autoridad.

Me atrevo a catalogar esta organización como política, pero a la vez familiar. No solo tiene que ver con las necesidades de la comunidad, sino que interfiere en las relaciones personales de sus habitantes.

La figura del Chamán se ha ido debilitando, motivado a la difusión del evangelio, no obstante, en el caso de Churuata de Don Ramón, el Chamán se mantiene realizando rituales tradicionales, aunque no cuenta con la aceptación de toda la comunidad debido a que sus prácticas chocan con lo profesado en el evangelio.

En todas las comunidades visitadas, el Chamán es consultado en caso de enfermedades extremas que la ciencia médica no haya logrado resolver.

Incluso, algunos Chamanes se han hecho evangélicos, por lo cual han dejado de practicar sus rituales, pero cuando se les requiere para intervenir cuando se presentan casos como el anteriormente indicado, se activan.

Asimismo, es importante mencionar que en las entrevistas nos informaron que los jóvenes no desean ser Chamanes, por dos razones fundamentales. Las mencionaré sin orden de importancia: La primera es que el acceso a los mensajes

provenientes de los medios de comunicación occidentales los ha hecho alejarse de sus tradiciones; Y la segunda que la gran mayoría se ha convertido al evangelio.

Aunque los entrevistados no la mencionaron como una razón, los jóvenes han perdido el interés de convertirse en Chamán porque pasan por pruebas donde se arriesga su vida, sometiendo su humanidad a picaduras de feroces abejas y consumo de “yopo” sustancia alucinógena (droga no procesada). No obstante, esto no es garantía de obtener el título, ya que depende de su nivel de tolerancia a estas pruebas.

Cabe destacar que, en cuanto a los requisitos para ser Chamán, encontramos otra versión, una según la cual el Chamán era el fundador de la comunidad y que su sucesor era un hombre que formaba parte de su familia cercana. Esta explicación fue dada por un miembro del pueblo Huottöjä de la comunidad Churuata de Don Ramón.

Hallamos la figura del Capitán presente en las comunidades visitadas con bastante fuerza; su rol consiste en cuidar el buen comportamiento de las personas, ayudar a solventar problemas de convivencia, canalizar a través del consejo comunal la satisfacción de necesidades en materia de servicios públicos. También es quien resuelve diferencias y realiza coordinaciones con comunidades vecinas.

Al parecer la figura del Capitán ha ido desplazando la del Chamán. El capitán podría ser interpretado como un adulto laico activo en la comunidad (siempre hombre en edad madura, superior a los 40 años) a quien se le debe respeto y tiene un importante peso en la vida ordinaria y extraordinaria de la misma.

No obstante, aún existen personas (adultos mayores) que fungen como Chamanes y que han sido “coronados” de acuerdo a los rituales tradicionales. Aunque hayan dejado sus creencias originales por el evangelio o sean repudiados por parte de la comunidad por practicar rituales sobrenaturales, se les reconoce como tales, y se les tiene cierto respeto, aunque, insisto, no funja ya como guía espiritual.

Algunos Chamanes aun son consultados en situaciones extremas de salud, donde la ciencia médica no ha logrado dar respuesta. A pesar de haberse entregado al evangelio, ellos –o quienes soliciten su presencia- acuden a atender

solamente este tipo de eventualidades. Porque se considera que portan dentro de sí dones sobrenaturales.

En ese sentido convive lo profesado por el evangelio y lo que tradicionalmente ha practicado.

Varios de los miembros del pueblo tienen nombres Huottöjä o Guajibo y también tienen nombres “criollos”, como ellos lo indicaron. Se les asigna dos nombres: el criollo y el indígena.

Los cristianos evangélicos han logrado penetrar las comunidades indígenas con mucha fuerza; cuentan con templos, material impreso, mobiliario y tienen mucha presencia. Es notorio que la mayoría de los habitantes de las comunidades indígenas, descendientes de ellos, han sido evangelizados. Este fenómeno aparenta ser de reciente data, por la persistencia.

2. *Lo ambiental*

La tala y la quema son prácticas productivas destructivas del ambiente. Es notorio que el Estado no ha desarrollado estrategias para asesorar a las comunidades indígenas que les permita obtener el sustento de la tierra a través de métodos conservacionistas.

Además de la práctica de la tala y la quema, se acostumbra acumular los desechos sólidos en algún sector cercano a la comunidad para quemarlos en un momento determinado. No existe sistema o servicio de recolección de desechos sólidos, constatando cómo de manera sigilosa, progresiva estos pueblos indígenas destruyen el ambiente, contaminando las aguas, los suelos, atacando la flora.

Es imperiosa la necesidad de un programa para revertir esta situación que en pocos años la notaremos con más contundencia.

3. *El ritual de la primera menstruación*

Una de los aspectos que más llamó mi atención es el ritual de la primera menstruación. Tanto en el pueblo Guajibo como en el Huottöjä lo han practicado, aunque, de acuerdo a lo narrado por los representantes de ambos grupos, el ritual ha ido desapareciendo o modificándose.

El primer día de menstruación las jóvenes son sometidas a un encierro de al menos un día, o hasta que se le termine su período. En ese tiempo todos los alimentos que consumen deben ser rezados por el Chamán, padre y/o abuelo.

Quienes fueron entrevistados señalaron que este ritual constituye un castigo para la joven.

El ritual se ha ido modificando, debido a que estos dos pueblos se han ido convirtiendo en evangélicos. Ya no reza el Chamán, sino el padre de la joven. Las deidades y oraciones también se han modificado. A pesar de estos cambios, los pueblos en el fondo mantienen esta tradición.

4. *La vivienda*

Se mantienen las construcciones de bahareque y palma.

Al salir del conuco una mujer indígena nos comenta lo grande de su familia y afirmó que su papá tenía gran cantidad de nietos. Le pregunto por su señora madre y me respondió que estaba fuera de la comunidad. Intuyo que la familia Guajibo es centrada en el hombre-padre.

El Estado ha ido construyendo viviendas de bloque. En la comunidad Churuata de Don Ramón nos percatamos de que al lado de la vivienda de bloque se encontraba la de bahareque; en la de bloque se ubicaban las habitaciones y en la de bahareque la cocina.

Cuando preguntábamos por la vivienda, las personas que entrevistamos nos indicaron que la vivienda de bloque es calurosa, pero más práctica, ya que la de bahareque y la de palma debían renovarla cada cierto tiempo porque cede ante los rigores del clima. Además indicaron que rápidamente se adaptaban a la nueva construcción.

En Betania de Topocho, a Maryoric Rodríguez e Iván Machado les llamó la atención que las ventanas de las casas permanecían cerradas, nos explicaron que ese fenómeno se debía a la creencia de que los niños debían permanecer dentro de sus viviendas después de las 6pm., para ser protegidos de espíritus malignos, y que aunque la mayor parte de los habitantes ya formaba parte de la iglesia evangélica, mantenían esa creencia.

Además, esto se debe a que las chozas o churuatas -viviendas tradicionales de los Huottöjä- no contaban con ventanas.

5. *Dilemas éticos*

Muchos insisten en la necesidad de preservar las prácticas ancestrales, la cultura de las comunidades indígenas, pretendiendo que quienes son descendientes más cercanos de de estos pueblos se conviertan en “piezas de museo” sumidos en todo tipo de riesgo en materia de salud pública, por ejemplo.

6. *Comunidad La Reforma*

Los habitantes de La Reforma pertenecen al pueblo Guajibo, originarios de Colombia. Al principio se nos indicó que motivado a que el indígena “no tiene territorio” y además por el carácter nómada del pueblo Guajibo, llegaron a tierra venezolana y se establecieron.

No obstante, el señor José Álvaro Jiménez de esta comunidad, nos concedió una extensa entrevista en la que nos narró su pueblo migró a Venezuela a partir de los años sesenta debido a la violencia política en la cual se encontraba sumida Colombia. Hizo referencia a la muerte de Jorge Eliécer Gaitán como uno de los hechos emblemáticos.

Venezuela se ha caracterizado por ser, históricamente, una patria noble que ha cobijado a personas y grupos familiares provenientes de toda parte del mundo. En ese sentido, el pueblo Guajibo ya forma parte de nuestra población indígena, independientemente de las verdaderas razones que motivaron su migración.

7. *Los nombres de las comunidades*

Ninguna de las comunidades visitadas tienen nombres propiamente indígenas, todos son parte de su relación con el mundo “criollo”.

El nombre de la comunidad se debe a la incorporación de varios de sus habitantes en un programa gubernamental que se implementó en el marco de la reforma agraria en Venezuela. Dicho programa rindió sus frutos mientras estuvo activo, pero posteriormente, el Estado decidió retirar el ganado que les había sido concedido, sin explicación.

El nombre de la comunidad Ciudad Betania de Topocho se debe a la influencia de los evangélicos en la comunidad.

8. *Servicios públicos*

Las comunidades visitadas cuentan con servicio constante de luz, mas es común la falla de agua. En todas las comunidades existe tanque de agua, pero se encuentra averiado, viéndose obligados a consumir el vital líquido directamente del río más cercano, lo cual les proporciona problemas de salud.

Esto es muestra de que las políticas públicas dirigida a pueblos indígenas no han alcanzado a estas comunidades que, dicho sea de paso, no son las más alejadas de la capital, Puerto Ayacucho (a 20 0 30 minutos).

9. *Radio Comunitaria Ciudad Betania de Topocho*

Cuentan con una radio comunitaria auspiciada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ésta es administrada por miembros de la comunidad.

Un aspecto importante es que quienes dirigen la radio lo hacen con la premisa de mantener las tradiciones, no obstante la mayoría de la música que se coloca es extranjera.

10. *Elementos para pensar un trabajo social desde los pueblos indígenas*

Para cerrar este micro-relato debo decir que esta experiencia es altamente significativa, al plantearnos la posibilidad de pensar un trabajo social para los pueblos indígenas, campo profesional poco o nada explorado por los trabajadores sociales en Venezuela.

Además, por razones humanitarias se justifica plenamente acercarse a estas poblaciones y gestionar atención, en especial, en cuanto al aspecto médico y servicios públicos.

También hay que tomar en cuenta que cada población indígena tiene sus particularidades, y dependiendo del territorio donde se encuentran ubicados, sus necesidades.

Experiencia de Angélica Ramírez

Nuevos horizontes, nuevas perspectivas: calidad de vida y un mejor trabajo social

El mes de agosto de 2011, diecisiete personas de la Escuela de Trabajo Social de la UCV nos dirigimos a Puerto Ayacucho, Edo. Amazonas, con la finalidad de conocer las comunidades indígenas. El objetivo de esta experiencia se centraba en conocer las prácticas de vida de estas comunidades, su cultura, sus carencias y potencialidades, para así aportar un conocimiento al respecto desde la disciplina. La experiencia duró seis días: cuatro días de visita a las comunidades y dos días de esparcimiento y distracción.

En los cuatro días de visita a las comunidades, nos acercamos a “Churuata de Don Ramón”, “Puente Paria”, “La Reforma”, “Paria Grande” y “Ciudad Betania del Topocho”. A través de la observación participativa, entrevistas semiestructuradas y principalmente el registro sistemático de la experiencia, obtuvimos información valiosa para lograr nuestro objetivo. Nos dividimos en dos subgrupos (Grupo A y Grupo B) para una mejor organización durante las visitas y para las labores domésticas en la casa universitaria.

La vivencia de este grupo con las comunidades indígenas ha sido el resultado del esfuerzo y constancia de los profesores y estudiantes involucrados, con apoyo del Programa Amazonas de la UCV y la Escuela de Trabajo Social. Esta, demuestra que la organización y la disciplina son la clave de un buen trabajo en equipo y que el Trabajo Social puede trascender el aula y arribar nuevos horizontes de actuación profesional con ética y profesionalismo.

Descripción de la experiencia

A continuación describiré los aspectos sobre los cuales me detuve en todo lo vivido:

1. Principales enfermedades y asistencia sanitaria

Las principales enfermedades de las comunidades visitadas son: Paludismo, diarrea, gripe, neumonía. En la comunidad de “La Reforma” se mencionó que

desde el 2002 hasta la actualidad ha habido por lo menos 28 enfermos de diabetes por año, posiblemente por el consumo excesivo del refresco, específicamente la Coca-Cola.

Las comunidades cuentan con asistencia médica y de salud, como: ambulatorios, jornadas de vacunación y de prevención de enfermedades. Asimismo, cuentan con apoyo de la Misiones Barrio Adentro, José Gregorio Hernández y Sonrisa.

2. *Vivienda tradicional vs. Vivienda moderna*

Las viviendas tradicionales de las comunidades indígenas son de paja, bahareque y otros materiales provenientes de la naturaleza. Por prohibición del Ministerio del Ambiente, las viviendas ya no pueden ser de esta manera, para evitar la tala y la quema que dañan los recursos naturales.

En la actualidad se observa que por intervención de los partidos políticos “Patria Para Todos” y “PSUV”, fueron construidas viviendas unifamiliares de bloque y zinc con el objeto de “mejorar” la calidad de vida de las comunidades indígenas.

En cuanto a su significado, la vivienda es el lugar de *la familia*. Las viviendas indígenas tradicionales no cuentan con espacios individuales, pues es el lugar donde todo se comparte. En la vivienda indígena tradicional todo está hecho para la vida en común.

Con las nuevas viviendas se les presenta un nuevo estilo de vivir: habitaciones separadas, sala-comedor, baño interno. Para las familias indígenas los lugares de aseo personal se encuentran fuera de su vivienda, pues es parte de su cultura. Con las nuevas viviendas el baño se encuentra dentro de la vivienda y son espacios casi inutilizables porque no cuentan con aguas servidas.

Este nuevo estilo no ha sido adoptado completamente por las familias indígenas, pues se aprecia que a cada espacio se le da un uso de acuerdo a las necesidades, por ejemplo: la sala puede ser también una habitación, etc. Aunque en la comunidad “Ciudad Betania del Topocho” pareciera que las familias han adoptado más rápidamente este nuevo estilo de vivienda.

3. *Educación (¿Para todos?)*

Las comunidades indígenas visitadas cuentan con asistencia en el área educativa por parte del Estado (escuelas básicas y técnicas) y por parte del gobierno a través de las misiones educativas Robinson y Ribas. En estos centros se imparte la educación intercultural-bilingüe, permitiéndoles a sus estudiantes conocer el idioma castellano y el idioma oficial de su pueblo.

En el caso de la educación universitaria, los indígenas deben trasladarse a Puerto Ayacucho o al poblado más cercano que cuente con la Misión Sucre o con un núcleo de la UPEL. Muchos jóvenes que deseen incursionarse en la educación universitaria perciben la escasez de recursos económicos (principalmente el transporte) como su mayor obstáculo, razón por lo que no todos tienen la ventaja de cursar una carrera universitaria.

Por otra parte, en la comunidad de “La Reforma”, el maestro de la escuela nos declaró que en el centro educativo donde trabaja, la principal dificultad es la escasez de recursos pedagógicos que permitan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.

Reflexionando sobre esta realidad me hacía las siguientes preguntas: ¿Cuentan las comunidades indígenas con una educación de calidad? No todos los jóvenes indígenas tienen la oportunidad de cursar una carrera universitaria ¿quiénes les niegan esa oportunidad, ese derecho?

Ciertamente, en Venezuela se ha inculcado durante los últimos años la cultura de la “no exclusión” en el aspecto educativo, pero si los jóvenes no tienen las facilidades de trasladarse hasta su centro educativo más cercano por falta de transporte público ¿no es esa otra forma de exclusión?

4. *El trabajo y el rol de la familia*

En las comunidades indígenas visitadas se refleja claramente aquel viejo refrán que dice “el que no trabaja, no come”. Aunque este refrán aplica en cualquiera de nosotros, la particularidad que encuentro en las comunidades indígenas es que ellos dependen de las labores del campo por razones de subsistencia, por razones culturales, etc. Tanto así que la familia que no tenga conuco, es considerada “pobre” frente al resto de la comunidad.

Efectivamente, los indígenas se dedican a la pesca y principalmente a las labores del campo en el cultivo de yuca, maíz, piña, etc. y la elaboración de artesanías. Estos rubros son para el consumo familiar y, de tener los medios, para el comercio en el mercado. No todas las familias comercializan sus productos porque su principal dificultad es el transporte para trasladarlos al mercado.

En lo que se refiere al trabajo observé que es compartido: tanto las labores domésticas como las labores del campo se comparten en la familia. En este aspecto es donde puedo ver el rol importante que tiene *la pareja* dentro de las familias indígenas.

“Cuando nace un niño, el hombre permanece en el hogar con la mujer, no puede salir al campo”, nos dice una de las personas entrevistadas en “La Reforma”. Cuando van al campo, van en pareja. “El hombre tala y quema, la mujer siembra” nos dice una persona entrevistada en “Puente Paria”. Cuando preguntábamos quién hacía las labores de la casa, la respuesta era siempre “nosotros”, en plural. Su expresión tan natural parecía no distinguir una relación de subordinación entre la mujer y el hombre, pues tanto las labores como la crianza de los hijos son compartidas.

En “Ciudad Betania del Topocho” conocí un caso que me sirvió para reflexionar sobre el rol fundamental de la pareja: Se trata de una señora que tenía una hija pequeña y no tenía pareja. Quedó embarazada nuevamente de un señor que vivió un tiempo en la comunidad (no era indígena), quien luego se fue a vivir a otra parte. Esta señora tenía serias dificultades para mantener a la hija que tenía, por lo que se vio obligada a regalar a su hijo que venía en camino al momento de nacer.

La persona que nos contó este caso es la señora a la que le fue dado el bebé. Ella nos dice: “Cuando mi esposo se enteró de que ella iba a regalar a su bebé me dijo: <vamos a criarlo, yo te ayudo>”. Como vemos, estos dos casos nos reflejan el importante rol que tiene la pareja para el sustento de la familia y la crianza de los hijos.

5. *Aspectos Culturales*

Dentro de las principales expresiones culturales se encuentra la danza del “Rere”, practicada sobre todo en los días festivos y en actos culturales de las escuelas. También se conservan un conjunto de creencias, por ejemplo:

- *Cuando en las adolescentes se produce la primera menstruación, éstas no pueden salir de su casa, ni bañarse, ni hablar hasta que el chaman le rece.*

- *Cuando los niños pequeños lloran por las noches, son untados con una pócima elaborada por los mismos indígenas con el nombre de “tiné” para espantar los malos espíritus.*

6. *La medicina tradicional*

Desde épocas ancestrales los indígenas han sabido identificar en la naturaleza los elementos para curar sus enfermedades. Hoy día, aunque hay asistencia médica en el campo de la salud, los indígenas siguen confiando en la medicina tradicional por lo que muchas veces acuden al chamán antes que a un médico para aliviar sus enfermedades, o cuando estas no pueden ser sanadas por la ciencia médica.

7. *Creencias religiosas*

En este terreno nos encontramos con una nueva realidad para las comunidades indígenas: la libertad de culto.

Las misiones religiosas (por ejemplo, la Misión Nuevas Tribus) han penetrado en las comunidades indígenas de tal manera que muchas personas se han hecho practicantes de la religión cristiana-evangélica lo que, por supuesto, ha

repercutido en su comportamiento, su manera de vestir, sus prácticas culturales, etc. El Chamán de “Churuata de Don Ramón” nos expresó que ya no puede usar sus vestiduras tradicionales porque la gente se burla de él.

La influencia de la religión ha modificado las prácticas de vida cotidianas de las comunidades indígenas, dejando de lado aquellas conductas tachadas de “inmorales” y “paganas”. Por ejemplo: antiguamente, para elegir al Chamán, el candidato tenía que pasar muchas pruebas de resistencia: sobrevivir a múltiples picadas de abeja, caminar sobre brasas, entre otras. Estas prácticas hoy día no se realizan “porque atentan contra la persona que las realiza”.

8. *La modernidad*

La modernidad también es otro factor influyente en las prácticas culturales de los indígenas, pues en la actualidad los jóvenes y niños de estas comunidades reproducen (o intentan reproducir) las conductas reflejadas en los programas de televisión y muestran poco interés por aprender lo referido a su cultura.

Comunidades indígenas y el ambiente.

Aunque los habitantes de las comunidades indígenas declaraban que la protección al medio ambiente era parte de su cultura, pudimos constatar que era solo cuestión de discurso. Para llegar a esta conclusión bastó una pregunta: ¿Qué hacen con la basura?

No hay un servicio de aseo urbano en las comunidades, razón por la que la basura es lanzada a los caños o quemada, lo que por supuesto, contamina las aguas y el medio ambiente. Por otra parte, las prácticas de “la tala y la quema” son muy comunes para limpiar los terrenos para el cultivo, lo que asegura el maltrato hacia los recursos naturales.

Las personas indígenas no conocen de técnicas ecológicas para la siembra, simplemente hacen lo que han hecho toda su vida: cortar, quemar, sembrar. ¿Cómo hacer entender que una práctica tan ancestral es tan dañina para el ambiente? Si como profesionales nos enfocamos en explicar a los pueblos indígenas lo perjudicial que pueden ser estas prácticas o, peor aún, los obligamos a que dejen de practicarlas ¿De qué manera van a realizar sus labores en el campo? ¿Con qué recursos?

9. *Reflexiones personales*

En primer lugar, la experiencia suscitó en mí una profunda admiración por la humanidad, por la riqueza que hay en sus costumbres, sus expresiones culturales. Sentí admiración por la manera en que el ser humano adapta su ambiente a un tiempo y un espacio y logra realizarse en él y obtener de él lo que necesita para ser feliz.

Durante la experiencia me pregunté: ¿Qué es la felicidad? Reflexionaba en torno a esto porque he escuchado varias teorías acerca de lo que es *ser feliz*. Para muchos la felicidad está en el dinero, las comodidades; para otros está en un Ser Supremo llamado Dios, que promete la vida eterna y la liberación de las esclavitudes; para Amartya Sen, economista hindú, está en la libertad de oportunidades sociales e individuales; para los indígenas la felicidad está en tener una *familia* y tener un *conuco*.

El conflicto vida moderna versus vida autóctona: claramente pude identificar un conflicto entre el estilo de vida tradicional y el estilo de vida que ofrece la cultura occidental. En varias oportunidades escuché “se están perdiendo nuestras costumbres” “los jóvenes ya no están interesados en aprender lo propio” y en torno a esto me preguntaba: ¿Hasta qué punto eso tendrá un impacto negativo?

Tuve la oportunidad de dialogar con una madre indígena y me dijo que a sus hijas ella les inculcaba el estudio porque ella no tuvo esa oportunidad, sino que se dedicó a las labores del campo desde pequeña. ¿Qué será lo que mueve a esta señora a buscar nuevas alternativas de vida? ¿Será solo el deseo de esta señora o el de muchos indígenas?

Pienso que todos los seres humanos tenemos el derecho de saber qué hay más allá de nuestras fronteras y negarles el deseo de superación a nuestros indígenas por miedo de “perder las costumbres” sería violar ese derecho. En esto coincido con Amartya Sen, quien expresa que “la libertad de oportunidades son las que conducen al desarrollo de un país”, por lo que nuestros indígenas también deberían tener el derecho de elegir cómo quieren vivir y hasta dónde quieren llegar.

Por último, durante una visita nos preguntaron el *para qué de las visitas* a lo que yo respondí “para ser mejores profesionales y para ser mejores personas”. Esta respuesta me hizo reflexionar, pues fue a partir de ese momento que yo comprendí que toda esta experiencia, más allá de lograr un objetivo académico, tenía una finalidad mucho más trascendental: la de crecimiento.

Aprehender la academia como un espacio de crecimiento es complejo, pero tiene sus ventajas: no solo se crece en lo profesional, sino también en lo espiritual. Aunque los días transcurrieron muy rápido, las emociones aún permanecen e impregnan estas líneas con el deseo de vivir lo que se aprende y pensar sobre lo que se vive.

Experiencia de Frantz Legrand

Trabajo social en los pueblos indígenas

Dinámica de la familia indígena, estado y globalización; una mirada desde el Trabajo Social.

El proyecto Amazonas, iniciativa de nuestra casa de estudio la UCV, ha sido –durante mucho tiempo- un mecanismo, mediante el cual grupo de profesionales y estudiantes pudieron alcanzar el acercamiento a los pueblos o etnias indígenas. Se han hecho grandes esfuerzos, y se ha orientado conscientemente una importancia imprescindible en lo que es la inserción y comprensión de estas etnias.

De igual forma, profesionales y estudiantes de diferentes áreas científicas han introducido varias comunidades indígenas y han hecho –desde puntos de vista muy distintos y desde diferentes paradigmas- estudios ingeniosos. Sin embargo, la participación del Trabajo social fue y es fundamental por diversas razones. Por un lado, como todas las ciencias sociales que hacen presencia allá (sociología, antropología...), estamos contribuyendo a la construcción de los elementos centrales de un nuevo paradigma que ayudará a comprender tanto la problemática social a nivel individual, colectivo o grupal y comunitario, como la realidad sociocultural de las comunidades indígenas.

Por otro lado, aquí donde nos diferenciamos de las demás ciencias sociales, los datos recolectados –después estudios escrupulosos- pueden ser útil para la creación de nuevas políticas sociales que tendrían como fin el mejoramiento de la calidad de vida y el alcance de un bienestar integral de dichas comunidades. Empero, insistimos, no una calidad de vida y bienestar social basados en patrones ajenos a la problemática social de ellos como parte de esta realidad, sino desde la realidad de estas comunidades y respetando su cultura autóctona.

Nuestras preocupaciones se concentraban en conocer la realidad en que viven ellos. Una realidad no independiente de ellos, sino que determina además su estilo de vida y la conciencia colectiva. Tal exigencia nos obliga a despojarnos de todo interés y conocimientos antepuestos por la sociedad moderna en la cual

vivimos. Por ende, deshacernos lo máximo posible de sus patrones era imprescindible, a fin de alcanzar verdaderamente el entendimiento y el conocimiento de dicha realidad.

Sin ninguna duda la experiencia fue muy enriquecedora. Tanto en la creación de un nuevo cuerpo epistemológico del Trabajo Social acerca de los pueblos indígenas, como en el rescate de los valores profesionales, precisamente en el rol de investigador de los profesionales y estudiantes de nuestra prestigiosa carrera.

Pues en este breve informe sobre los datos recolectados durante el lapso de nuestra investigación, procuremos abordar la cuestión de la familia. Abordaje que intentaremos realizar desde el plano microsociológico que tiene que ver con “los tipos de relaciones sociales que se establecen entre los miembros de una colectividad, y las diversas maneras que esos miembros se vinculan con la totalidad social” (Timó, 2001). En un primer tiempo, abordaremos la familia en el contexto de las comunidades que hemos introducido desde una mirada antropológica. Encadenaremos, En segundo lugar, el impacto del fenómeno mundial –la globalización– sobre aquellas comunidades. Y para terminar abordaremos el problemática de una política social que, al parecer, está lejos de ser compartible a la realidad social de las comunidades indígenas.

Aproximación histórica

Para un mejor abordaje y entendimiento de las comunidades indígenas y el comportamiento social de ellas, precisamente Piaroa y Jivi; es menester tomar en cuenta los antecedentes históricos de los pueblos indígenas en amazonas. Eso nos facilitará comprender con más lucidez el panorama de la realidad social que nos presenta nuestra investigación en estas comunidades.

Tomando en cuenta lo que dijo uno de nuestros entrevistados “el indígena tiene patria, viaja hasta donde el viento lo lleva” aunque según lo que hemos investigado no sólo eso la razón primordial por la cual algunos ellos han dejado su tierra natal.

Panorama de Familias indígenas (Piaroa y Jivi)

*Concepto de la familia Piaroa y Jivi (origen y evolución); desde una mirada antropológica.

El tipo de familia que hoy el día existe en las comunidades Piaroa y Jivi no siempre ha sido conformada como lo está hoy. La humanidad ha sido durante su larga historia escenario de procesos de cambios, y estas comunidades no están exentas. Los estudios muestran los permanentes cambios que se ha padecido nuestra humanidad. Además Nuestra investigación evidencia en gran parte este fenómeno.

Podemos apreciar que el proceso de desarrollo de los individuos de las comunidades Piaroa y Jivi se realiza dentro del grupo de convivencia. Así mismo, podemos alegar que la familia en toda su historia ha sido la matriz básica y el motor de la organización social de toda sociedad o comunidad. Organización social en la cual se establece un sistema activo de normas y mecanismos para enfrentar los cambios y asegurar la sobrevivencia de la comunidad.

La familia Piaroa:

Hemos entendido durante lo largo de esta experiencia la importancia de la deconstrucción de nuestro horizonte de precomprensión –como lo diría Alejandro Moreno–, mediante la conciencia crítica, para poder entender la realidad antropológica y social de la familia de las comunidades Piaroa.

Con esa misma idea y actitud es necesario partir desde el contacto directo que hemos tenido con La comunidad. Considerando eso, encontramos aquí en las palabras Wackim –quien es el capitán de la comunidad de Don Ramón– la primera forma de familia que había existido. En este caso, en una primera concepción se puede entenderla familia como; la convivencia de un grupo de personas (no necesariamente descendientes del mismo parentesco consanguíneo) que comparten un mismo espacio, una misma creencia, forma de vida y dialecto. Además, es concebida como un sistema constituido por un red de relaciones de poder y jerarquía que garantiza la interrelación entre los miembros del grupo, y un sistema de mecanismos que responde a sus necesidades y favorece la supervivencia del grupo.²

²Wackim el capitán, Entrevista personal, agosto 23, 2011, comunidad churuata de Don Ramón, Amazona. “...vivían en una churuata grande... los que practicaban la pesca y

El apelativo capitán dentro el régimen social de este grupo no era meramente apodo que requería honor u honra, sino también implicaba deberes perfectamente definidos hacia el grupo familia. Era no solamente el fundador de la comunidad, también era visto –como diríamos hoy– como jefe de la familia; el padre de todo que vivían bajo el techo de la churuata.

Pues, en este estadio social originario del cual emanan los nuevos tipos de familia existentes hoy, aunque para algunos era más o menos claro quien tenía un lazo genealógico con quien, queda claro que el capitán era visto como padre de todos. Aquí no escuestión del papel de la consanguinidad –como lo es en nuestro régimen social moderno– sino es, más que todo, relación de poder la cual rige la interrelación de dicho grupo.

Sin embargo, “la familia –dice Morgan, citado por Engels– es el elemento más activo; nunca permanece estacionada, sino que pasa de una forma inferior a una forma superior a medida que evoluciona la sociedad...” (pág. 26) hay que aclarar que no estoy de acuerdo con los conceptos “inferior... superior...” de que habla Morgan o Engels. Porque me parece que está prevaleciendo una forma sobre la otra. Solo existen diferencias entre ellas, basadas en características propias a cada una.

Retomandolo que señalamos con respecto a la familia, basándonos en Engels, nuestra investigación evidencia este fenómeno de cambio significativo en la familia Piaroa.

En un periodo determinado –por supuesto, no muy largo– se llegó a un cambio en la forma de vivencia y de familia. Cambio, evidentemente, que se dio por fuerzas motrices del orden social y por la relación de reproducción y de supervivencia.

Las nociones que tenemos de esa transición son un poco limitadas. Porque hay ciertas informaciones detalladas que no manejamos por razón, quizás, de tiempo. Por ejemplo, información sobre como era la vida sexual de los primeros individuos que conformaban la comunidad inicial Piaroa. No obstante, –por todo

la cacería... entregan al capitán todo, y él los repartió de manera que recibiera cada miembro del grupo”.

lo que sabemos— es indubitable que el acrecentamiento del grupo familiar era favorable gracias a los mismos miembros.

Por consiguiente, de algo no cabe ninguna duda; existía en el seno de este grupo familiar la endogamia. Cuando hablamos de endogamia, no se debe tomar nunca en el sentido estricto que la sociedad moderna la etiqueta; más bien Eso significa que no existían normas prohibitivas que impedían que alguien eligiera su pareja en el seno del agrupamiento al que estaba ya afiliado. Pues, eso nos permite afirmar que no sólo —como dirá Engels— en la época primitiva eran parejas hombre y mujer de una misma asociación familiar, sino que aun en un tiempo no muy lejos era lícito en la comunidad Piaroa.

Como solía decir Engels, la comunidad familiar en este caso la de los Piaroa se componía de generaciones provenientes del mismo grupo familiar. Grupo que habitaban en una misma churuata.

Con toda evidencia, las nuevas generaciones nacientes permitían conocer con más claridad el sistema de parentesco. Ya podrían establecer el lazo consanguíneo. Así, sabían quien era hermano o hermana de consanguinidad de quien.

Ahora bien ¿En qué momento llegaron a romper con su vida colectiva para dar paso a los tipos de familia vigentes? Una de las múltiples admitidas respuestas a este interrogante se puede conseguir en uno de los diferentes cambios que se han venido dando en la familia; el aumento de los conformantes, el crecimiento de la etnia, como bien lo hemos mencionado anteriormente. Algo que cambiará tanto la comunidad como el comportamiento de ella.

El crecimiento demográfico se manifiesta con grandes problemas sociales que tendrán repercusión en la institución familiar de la comunidad Piaroa. Se visualizaba la presencia de diversos tipos de familia. Entre los cuales; la familia extendida la cual presenta características muy parecidas al tipo de familia inicial, pero un poco más definido en lo que se refiere al sistema de parentesco. Y la familia que el pensamiento occidental y moderno llama nuclear.

La familia extendida; emanante y muy parecida a la familia inicial, como lo hemos indicado, es la convivencia diferentes generaciones y/o otros familiares convivientes.

Familia nuclear; Entendemos por la familia nuclear una familia conformada inminentemente por padres e hijos/hijas. En otra palabra, “una organización familiar integrada por el padre, la madre y sus hijos/hijas, en la cual el padre ejerce la autoridad... las responsabilidades están cada vez compartidas por la pareja”. (De Mateo, 1986)

Los tipos de familia antes señalados, a pesar de su diferencia conceptual, tienen de hecho algunas cosas en común. De una parte, se corroboran en lo que es su fundamento. Son familias resultantes de la unión establecida entre un hombre y una mujer sin ningún obligación de realizar ceremonia de casamiento; concubinato. Sólo bastan el lazo de afecto (amor) y lazos de interés común. En la sociedad moderna se le han concedido un carácter de inferioridad legal a este tipo de unión frente al matrimonio. Por otra parte, –no se si llamarlo monogamia– lógicamente están encerrado en un sistema en el cual el hombre no puede tener en unión más de una mujer a la vez. Eso, evidentemente, es igual para la mujer.

Con respecto a la vida familiar que se percibe en el seno de estas comunidades familiares, vale decir, –a pesar que la mujer representan una figura muy potente– existe una evidencia en cuanto al funcionamiento de una forma de familia; la patriarcal.³Ésta, Parece que había existido desde siempre, desde el estadio inicial de aquellas comunidades. En esta etnia–como hemos tratado de mostrar en lo largo de este ensayo pero de una manera insinuante – casi todas las relaciones sociales giran alrededor de la figura paternal. A pesar de la importancia que tiene la mujer dentro de la etnia, ésta se funda en la preponderancia del hombre.

La familia Jivi:

*Posible impacto de la globalización en la vida familiar o dinámica familiar de las comunidades Piaroa y Jivi.

*Estado, política social y familias indígenas (comunidades Piaroa y Jivi).

³Briceños, entrevistagrupal, agosto 23, 2011. Comunidad churuata de Don Ramón, Amazona Ve. « ... no, una mujer no puede ser capitana, sino en caso muy extremo... es como una cadena familiar... se transmite de padre a hijo... »

Un acercamiento:

A pesar de las políticas internacionales que están dirigidas a la protección de los pueblos indígenas en el mundo entero, son vistos como blanco. Tanto por las grandes empresas capitalismo como por políticos malvados. Pues de esta triste realidad no se escapan las etnias indígenas de Amazonas. Como toda ciudad que fue anteriormente pueblo, los pueblos indígenas se ven como lugar para el comercio, donde el capitalismo por medio de la globalización (comercio, cultura) intenta traspasar mercancías sin tener la menor reflexión del impacto que éstas puede tener en lo que es la calidad de vida y bienestar social del pueblo indígena.

Así los venden un estilo de vida contrario al autóctono denominado, según ellos, modernización. Los pueblos indígenas son también lugar donde los políticos ejercen su arte retórico.

Experiencia de Johnny Vale

En la presente sección daré a conocer de forma breve acerca de los aspectos referentes a las comunidades y cultura propia del estado Amazonas, así como la experiencia obtenida durante el viaje y recorrido por algunos sitios pertenecientes a dicha región.

En este sentido, puedo expresar en principio que el estado Amazonas constituye una tierra mágica y el origen de nuestros antepasados, donde surgieron nuestras raíces, que ha venido evolucionando lentamente en los primeros años y luego arrolladora y definitivamente, incorporándose al progreso y a la civilización occidental a partir del mestizaje.

De esta forma, actualmente los pueblos indígenas que habitan en nuestro territorio han adoptado muchas de las costumbres propias de la vida moderna (al igual que ocurrió en los tiempos de la Colonia) siendo uno de estos ejemplos el hecho de abandonar la religión politeísta para adoptar la monoteísta, es decir, la creencia en un solo y único Dios.

Por otro lado, me resulta oportuno mencionar que las poblaciones indígenas habitantes de lugares de difícil acceso (como las selvas) mantienen vivas sus costumbres ancestrales dentro de sus comunidades, tales como la caza y la pesca. En otras se ha modificado su estilo de vida y tradiciones típicas de cada pueblo. En tal sentido, mediante este cambio rotundo, se observa un notable progreso en cuanto a las actividades económicas, políticas, culturales y sociales implementadas dentro de nuestro ámbito social (cultura occidental).

Con respecto a la experiencia que obtuve durante el recorrido por los determinados espacios del estado Amazonas y como uno de los aspectos que llamaron la atención, se puede hacer mención en primer lugar de la pérdida en cuanto a las creencias ancestrales, referentes a la veneración de sus dioses místicos, debido a que la figura de los “Chamanes” en la actualidad es honrada únicamente por las personas de mayor edad pertenecientes a las diversas tribus y en ciertos casos, la figura de dicho líder no existe.

Además, dentro de estos poblados de Amazonas se ha dado apertura a otras manifestaciones religiosas, tales como: la cristiana evangélica, la cual

progresivamente se ha ido apoderando de cada comunidad. En base a ello, surgen las siguientes interrogantes: ¿Dónde quedará todo ese conocimiento ancestral? ¿Qué repercusiones tendrá la inserción de éstas iglesias en el modo de vida de los pueblos indígenas?

Otro aspecto que me parece oportuno resaltar se refiere al empleo de la tecnología, debido a que dentro de las comunidades se observa el uso de antenas satelitales para televisión por suscripción (DIRECTV), computadoras, teléfonos celulares de última generación así como otros equipos de esta categoría. Surgiendo entonces otra interrogante: ¿Qué efectos ocasionan la presencia de tal modernidad a estas comunidades?

Con respecto a dicho punto, una de las personas con las cuales tuve oportunidad de conversar, perteneciente a dichas comunidades respondió lo siguiente: “Para nosotros el uso de la tecnología nos dará apertura al mundo de la globalización, a estar más informados de la realidad social del país y le brindara a nuestros hijos mejores herramientas para su formación académica”.

De acuerdo a la anterior afirmación, puedo expresar por un lado que dicha persona habla con certeza, teniendo en cuenta el derecho a la información y al conocimiento inherente a todo ser humano. Sin embargo, surge a su vez la duda referente al hecho de que tal acercamiento a la tecnología los puede alejar definitivamente de sus raíces.

En otro orden de ideas, me resulta digno destacar la vestimenta de los indígenas, ya que muchas veces en películas o programas de televisión, resulta frecuente observarles con sus trajes típicos. Mediante esta experiencia se pudo comprobar que actualmente ya no es así, por el contrario, emplean prendas modernas, propias de las personas que no pertenecemos a estas culturas. En tal sentido, tal aspecto resultó digno de atención y hasta de sorpresa, generando interrogantes similares a las formuladas anteriormente, en torno a la pérdida de sus costumbres y valores tradicionales.

Otro punto que me resultó de sumo interés fue el aspecto político, debido a que al igual que en nuestra cultura, los pueblos indígenas le dan relevancia a lo político y es tanto así que hay dos parcialidades bien definidas que son tanto los afectos a la oposición; representado por el (PPT), como los que simpatizan con el

gobierno (PSUV). De esta forma, cada uno defiende su posición política de forma contundente durante las épocas electorales, esperando mejoras a sus problemáticas.

Con respecto al área de recreación y actividades deportivas, los integrantes de cada comunidad indígena se destacan por la práctica del fútbol y el voleibol. Un punto importante a destacar es el referente al intercambio competitivo que se realizan entre comunidades, donde se premia la participación, llamando la atención en este apartado, la calidad técnica que poseen los jugadores que practican ambas disciplinas.

Ampliando más el punto de los juegos de fútbol, me parece muy importante resaltar el ascenso del equipo “Tucanes de Amazonas” a la primera división del fútbol nacional, un hecho sin precedentes que denota las cualidades y talentos de estos jugadores en tal disciplina.

De esta forma, pese a todos estos avances en materia deportiva y de acuerdo a lo observado, pienso que se hace necesario el diseño e implementación de estrategias que brinden oportunidades a quienes practican estos deportes de llegar al nivel profesional y esto se puede lograr trabajando con base en la selección de los mejores en cada disciplina. Asimismo, resultaría importante la creación de complejos deportivos que permitan la masificación de dichas disciplinas, esto se puede lograr con el apoyo de la empresa pública y privada.

Continuando con esta grata e inolvidable experiencia que he estado relatando, resulta imprescindible mencionar el trato y la hospitalidad dispensada por cada uno de los miembros de las comunidades, son personas nobles, excelentes, maravillosas, de una calidad humana inigualable. Es como sentirse en casa y disfrutar de la familia.

Asimismo, el haber disfrutado y estado en contacto con los paisajes existentes en esa maravillosa tierra, lugares increíbles, paradisíacos que deben apreciarse y cuidarse mucho, ya que constituyen un tesoro que nos obsequió la naturaleza.

En general, tal experiencia me deja una gran enseñanza en lo referente al aspecto académico, ya que me permitió ampliar mis conocimientos, desenvolverme con más soltura en el área laboral y ser más humano cada día y en

cuanto al lado de la socialización haber compartido con un grupo humano excepcional, del cual aprendí muchísimo y me generó muchas alegrías en el tiempo compartido.

Experiencia de Maryoric Rodríguez

Resumen

Son varias las investigaciones realizadas sobre estas dos grandes comunidades, *Piaroa* o “*Huottöjä*” y *Jivi* “*Guajibo*”, pero en su mayoría están referidas a los ritos y costumbres ancestrales. En nuestro recorrido pudimos percatarnos que muchos de estos han desaparecido poco a poco por distintas razones. El presente trabajo es un esfuerzo por caracterizar, conocer y comprender la realidad social actual de dichas comunidades, en los aspectos sociales, económicos, culturales, entre otros, a través de la observación participante y la entrevista. A continuación se describirán las características encontradas.

Palabras claves: *Piaroa* o *Huottöjä* y *Jivi Guajibo*, Características o aspectos sociales.

Introducción

Nuestro recorrido por 5 comunidades Indígenas (*Piaroas* y *Jivis*) del Estado Amazonas fue realizado dentro del municipio *Atures*, “El Municipio *Atures* es el más importante en cuanto a la población de dicha entidad, su capital es la ciudad de Puerto Ayacucho, siendo a su vez la capital del Estado y sede de los poderes públicos de la entidad, tiene una superficie de 7.302 km² y una población que supera los 91.386 habitantes”⁴, esto según censo realizado en el año 2007.

Buscando información del porqué el nombre del municipio *Atures* nos encontramos con que el nombre completo del municipio es “Juan Nepomuceno de *Atures*”, el mismo fue fundado por el Padre Jesuita Francisco González en 1748, en el sitio llamado El Raudal⁵.

Pero, es el 09 de Diciembre de 1924 cuando es fundado oficialmente por el ilustre ingeniero Santiago Aguerrevere, bajo el mandato del Presidente Juan

⁴WIKIPEDIA. *Municipio Atures*, en: http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Atures. [24/11/12]

⁵ IDEM.

Vicente Gómez, quien fue el máximo contribuidor para comenzar a ejecutar la construcción. Atures, nombre originario de los primeros pobladores asentados en el Municipio.

1. *Comunidad Churuata de Don Ramón*

La primera visita la realizamos en la comunidad *Churuata de Don Ramón*, ésta se encuentra ubicada en el Eje Carretero Sur del Estado Amazonas, en el Municipio Atures. La misma es una comunidad *Piaroa* o “*Huottöjä*”. El responsable del recorrido por dicha comunidad fue el joven de 15 años de edad, Alison.

El recorrido inicio aproximadamente a las 9:55 am. Alison nos guió hasta la casa de uno de los representantes del concejo comunal de la comunidad, donde tuvimos la oportunidad de conversar con el señor Antonio Federico. Él nos contó el origen de los *Piaroa* o “*Huottöjä*”, a qué se debe el nombre, cómo es el trabajo, cómo es la familia, qué papel representa el capitán y el chamán dentro de la comunidad, cómo era la vida antes y cómo se vive en la actualidad.

2. *Comunidad Puente Paria*

La segunda comunidad visitada fue Puente Paria, una comunidad *Jivi* donde nos recibió la esposa del Capitán -la señora María Teresa- y su hija Georgina. Ellas fueron las encargadas de conversar con nosotros sobre la cotidianidad que se vive en su comunidad, debido a que el capitán se encontraba de caza.

3. *Comunidad La Reforma*

La tercera comunidad es La Reforma, una comunidad *Jivi*. Allí fuimos recibidos por los miembros del Consejo Comunal, el enfermero de la comunidad y tres representantes del consejo de ancianos.

La comunidad La Reforma debe su nombre al Plan Agrario que implementó el Instituto Agrario de Venezuela, aproximadamente en el año 60, el cual destinó 21 viviendas para que se trasladaran y trabajaran la agricultura. De allí el nombre, ya que anteriormente la comunidad era llamada “Cacho”.

4. *Comunidad Paria Grande*

La cuarta comunidad “Paria Grande”, una comunidad *Piaroa*. Aquí el encuentro se realizó en su mayoría con los niños, quienes nos enseñaron algunas palabras en su lengua y algunas actividades recreativas.

La última comunidad visitada fue “Ciudad Betania de Topocho”. Es llamada “ciudad” por la Ministra del Ministerio del Poder Popular de los Pueblos Indígenas, debido a su gran desarrollo y organización en comparación con otras comunidades.

5. *Comunidad Ciudad Betania de Topocho*

La comunidad Ciudad Betania de Topocho (*Tähuäja*) fue fundada el 19 de Octubre de 1977. En su historia, los grandes sabios y conocedores relatan que la comunidad fue fundada por el ciudadano Antonio Coronel (cuyo nombre autóctono *Ärume`cha*). También anteriormente en el sector *Tähuäja* se asentó el ciudadano Antonio Francisco Pérez (cuyo nombre autóctono *Ejuäni`cha*) con su familia, en un caserío llamado *Tiritö Ttose* (“Barranco del Martin Pescador”), ubicada en la parte alta de la comunidad Betania de Topocho actual.

Poco después de la fundación de la comunidad, se incorporó a la nueva comunidad fundada desde aquel entonces, quedando así para siempre aquel caserío conocido como “El pueblo Viejo”.

Denominada comunidad “*Betania*” citado el nombre bíblico, porque sus fundadores: Antonio Coronel y su familia, eran miembros de la religión

evangélica. La comunidad en su principio se conformó por dos familias fundadores, posteriormente se incorporaron más familias y así fue aumentando la densidad de la población de la comunidad. En el año de 1.978, el gobierno de turno, siendo gobernador Luís González Herrera, nombra comisario al ciudadano Juan Camejo.

El 17 de Octubre del año 1978 se fundó la Escuela Unitaria “Betania”, este mismo año se construyó la vía de acceso a la comunidad. En 1979 se construyeron 25 viviendas rurales. Hoy día la comunidad “Ciudad Betania de Topocho” se ha convertido en una comunidad de potencia en cuanto a la producción agrícola (especialmente en el cultivo de piñas) y cuenta con una planta procesadora de frutas, radio comunitaria, ambulatorio, escuela y un estantero del Gas Comunal⁶.

Según las visitas realizadas y la información recolectada en las mencionadas comunidades, podemos decir que estas son las características principales de las comunidades Piaroa y Jivi.

Las comunidades Piaroa se pueden caracterizar de la siguiente manera:

6. *Origen*

No podemos hablar del origen exacto de Los *Piaroa* o “*Huottöjä*”, pero se llaman a sí mismos “gente pacífica” o proveniente “del monte”. Conforman uno de los pueblos indígenas de Venezuela que con mayor celo ha sabido conservar sus tradiciones y costumbres. Apegados a su cultura y su territorio, ocupan un área importante en la cuenca de los ríos Orinoco (Ventuari) en el estado Amazonas y también parte del estado Bolívar, especialmente en el Municipio Cedeño⁷.

⁶Cf. ANÓNIMO, véase: <http://www.betaniatopocho.webcindario.com>. [23/10/12]

⁷ información suministrada por el señor Antonio Federico habitante de la comunidad Piaroa Churuata de Don Ramón

7. *Lo social*

7.1. *Salud*

Las principales enfermedades que se manifiestan en esta comunidad son: diarrea, vómito y paludismo. La atención de la salud está en manos de la misión Barrio Adentro y en algunas oportunidades en el chamán, sobre todo cuando no tiene resultados favorables por parte de los centros asistenciales.

7.2. *Vivienda*

Anteriormente vivían en churuatas realizadas en su totalidad por palma, pero por las condiciones ambientales y la presencia del Estado en las comunidades indígenas estas han pasado progresivamente a ser construcciones de bloque, cemento y zinc. Aún se pueden observar construcciones de bahareque y palma, una vivienda híbrida, construida mitad Piaroa y mita Yekuana.

El significado de la vivienda para los Piaroas gira en torno a la familia, donde todos son hermanos y antiguamente habitaban una gran churuata. En la actualidad se han disgregado en una familia por vivienda, aunque en algunas viviendas pueden vivir más de dos familias, esto se debe a que se encuentra a la espera de las nuevas viviendas que el Estado entregara a través de la Misión Vivienda.

7.3. *Vestimenta*

En la actualidad se visten con la ropa de los occidentales, como ellos nos llaman. Su vestimenta autóctona es el guayuco, el cual era realizado a base de algodón.

7.4. *Educación*

En la actualidad se basa en un sistema bilingüe-multiétnico y pluricultural, principalmente con el manejo del castellano, Piaroa y Jivi. Esto con el objeto de mantener y preservar su lengua materna y su cultura.

Las misiones sociales en el área de educación también hacen presencia dentro de la comunidad, entre ellas podemos mencionar: Misión Sucre y Misión Ribas.

Algunos tienen carreras universitarias, las cuales logran con mucho esfuerzo debido a las características de la zona, las diferencias culturales y la falta de transporte o el precio del pasaje para trasladarse de una comunidad a otra. Las comunidades, por lo general, no cuentan con las estructuras necesarias para la educación universitaria. Para poder acceder a esta, deben trasladarse a la capital del Estado: Puerto Ayacucho. En la mayoría de las comunidades se cuenta con escuelas que llegan hasta el sexto grado de educación básica.

7.5. *Trabajo*

Son muy pocos los indígenas que tienen un trabajo fuera de su comunidad para mantener su hogar, ya que en su mayoría trabajan el conuco no como una forma de percibir ingresos fijos, sino para el consumo y sostén familiar.

En la comunidad indígena Piaroa está bien marcado el trabajo que les corresponde a los hombres y el que le corresponde a las mujeres: los hombres principalmente se dedican a la caza y la pesca, así como también la limpieza del conuco, de la maleza; mientras, la mujer se encarga de recoger la cosecha y la siembra de la yuca, así como del procesamiento de la misma para el consumo familiar.

7.6. *Cultura*

Se mantienen muy pocas tradiciones debido a que su cultura ha sufrido una transformación gracias a la religión cristiano-evangélica. La Misión Nuevas Tribus ha sido la propulsora de la masificación de la religión en las comunidades

indígenas y la responsable de la traducción del nuevo testamento a la lengua Piaroa.

Todo esto ha conllevado, progresivamente, a que la comunidad Piaroa no crea en la figura del chamán y sus ritos ancestrales donde se adoraba a los espíritus del monte. En la actualidad solo Dios es pensable como ser único y universal.

8. *Lo económico*

No es posible hablar de un modo de producción, de sus medios y relaciones de producción, ya que las comunidades Piaroa trabajan la tierras para el sustento alimenticio de la familia, donde cada familia tiene su propio conuco, el cual representa la principal fuente de su sustento. Practican la pesca y la caza, no tienen como fin venderlos para obtener dinero. Si alguno de la comunidad tuvo una mala cosecha o no tiene con qué alimentar a la familia, entre toda la comunidad se le da una porción de la cosecha para que puedan vivir mientras se recuperan.

9. *Organización política*

La organización política interna se expresa jerárquicamente en el capitán, el Chamán y la comunidad.

El capitán representa el rol de mediador y consultor de los problemas de diferentes índoles que acontecen en la comunidad. El sistema de elección del capitán es un “don” que recae sobre una familia de la comunidad, la cual en su mayoría es la fundadora de la comunidad. El mando pasa de generación en generación. La comunidad no lo elige, simplemente se respeta.

El chamán –anteriormente- era el que curaba a los enfermos o se le consultaba sobre la opinión de los espíritus sobre su comportamiento y actividades. Para ser chamán se pedía permiso a los chamanes viejos, se estudiaba y se tenía que pasar por una serie de pruebas de resistencia, entre ellas podemos mencionar: la aspiración de yopo (un alucinógeno de origen natural que supuestamente no genera dependencia), la picadura de las avispa, subida a la

montaña *Cuhüainä* o Las Rayas (actividad que consiste en extraer del pez raya una especie de aguja que es enterrada en la legua 27 veces).

En la actualidad, se pueden apreciar viviendas pintadas con el logo de la Gobernación, partido PPT y el PSUV. Esta división política ha generado malestar en la comunidad, sin embargo, ellos creen en sus sistemas internos de organización y al sistema político oficial se ajustan simplemente para poder acceder a los recursos que le hacen falta a su comunidad.

10. Organización Familiar

El hombre cumple el rol de proveedor, no solo del sustento alimenticio, sino de la vivienda y el vestido.

La mujer, se encarga principalmente de cuidar de los niños y atender el hogar. También es la encargada de hacer el casabe, además siembra la yuca y la recoge.

11. El Ambiente

Se tiene un gran respeto por la naturaleza debido a que ésta es la proveedora de la mayoría de sus recursos y sustentos. Tienen establecidos los caños donde pueden bañarse y lavar y los que serán destinados para el consumo y preparación de los alimentos.

No cuentan con servicio de recolección de basura permanente, así que por familia se organizan y establecen un lugar lejos de la comunidad donde arrojan sus desechos y cuando llega el invierno estos son quemados.

- Las políticas sociales presentes en la comunidad

Cuentan con casi todas las misiones del Estado: Misión Sucre, Misión Ribas, Misión Milagro, Madres del Barrio, Simoncito, Frente Francisco de Miranda, entre otros.

Las Comunidades Jivis se pueden caracterizar de la siguiente manera:

1. *Origen*

Los *Jivis* son provenientes de Colombia, la palabra Jivi significa “persona”. Según la información recolectada, se puede decir que su desplazamiento de Colombia a Venezuela lo realizaron cruzando el río y el mismo se debe a la situación violenta que ha enfrentado Colombia, sobre todo en la época de Eliezer Gaitán, además, describen a Venezuela como un país pacífico y fácil para las ventas, mientras que en Colombia el comercio no es tan bueno.

2. *En lo Social*

2.1. *Salud*

Las principales enfermedades que se manifiestan en esta comunidad son: diarrea, vómito y paludismo. La atención de la salud está en manos de la misión Barrio Adentro y en algunas oportunidades en el chamán, sobre todo cuando no tiene resultados favorables por parte de los centros asistenciales.

2.2. *Vivienda*

En la actualidad predomina las casas construidas de cemento, bloque y zinc, esto debido a que sus viviendas autóctonas no eran duraderas, había que construirlas de nuevo cada cierto tiempo y la materia prima ya no se consigue como antes y, a su vez, el Ministerio del Ambiente prohíbe la tala de la palma.

2.3. *Vestimenta*

En la actualidad se visten con la ropa de los occidentales, como ellos nos llaman. Su vestimenta autóctona era el guayuco, el cual se elaboraba, extrayendo la corteza de un árbol llamado “maripa” que en la lengua Jivi es llamado “mapa”.

2.4. *Cultura*

Se evidencia una pérdida progresiva de la cultura por causa de la tecnología, la política y la religión, sin embargo, algunas personas de la comunidad aún siguen con las tradiciones, entre ellas podemos mencionar: el ritual de la niña en menstruación y los rezos a los niños que se caen o lloran después de la seis de la tarde.

2.5. *Educación*

En la actualidad se basa en un sistema bilingüe-multiétnico y pluricultural, principalmente con el manejo del castellano, el Piaroa y Jivi. Esto con el objeto de mantener y preservar su lengua materna y su cultura. Las misiones sociales en el área de educación también hacen presencia dentro de la comunidad entre ellas podemos mencionar: Misión Sucre y Misión Ribas.

Algunos tienen carreras universitarias, las cuales logran con mucho esfuerzo debido a las características de la zona, las diferencias culturales y la falta de transporte o el precio del pasaje para trasladarse de una comunidad a otra. Las comunidades, por lo general, no cuentan con las estructuras necesarias para la educación universitaria. Para poder acceder a esta, deben trasladarse a la capital del Estado: Puerto Ayacucho. En la mayoría de las comunidades se cuenta con escuelas que llegan hasta el sexto grado de educación básica.

En las profesiones predominan la administración, la educación y enfermería.

2.6. *Trabajo*

Pesca, caza, conuco y artesanía. En algunas comunidades no hay fuente de trabajo, aunque han salido del pueblo a la capital a buscar. Se diferencian de los Piaroa en cuanto a que las mujeres no van al conuco sin los hombres, por motivos de protección. Además, la tierra donde cosechan pertenecen en su mayoría a los Piaroa. Ellos no tienen título de propiedad. En la actualidad comercializan para su consumo y sustento la artesanía, la cual salen a vender de vez en cuando a Puerto la Cruz.

2.7. *En lo económico*

No es posible hablar de un modo de producción, de sus medios y relaciones de producción, ya que las comunidades Piaroa trabajan la tierras para el sustento alimenticio de la familia, donde cada familia tiene su propio conuco, el cual representa la principal fuente de su sustento. Practican la pesca y la caza, no tienen como fin venderlos para obtener dinero. Si alguno de la comunidad tuvo una mala cosecha o no tiene con qué alimentar a la familia, entre toda la comunidad se le da una porción de la cosecha para que puedan vivir mientras se recuperan.

La artesanía al parecer es la única fuente de dinero.

2.8. *Su organización política*

La organización política interna se expresa jerárquicamente en el capitán, el chamán y la comunidad.

El capitán representa el rol de mediador y consultor de los problemas de diferentes índoles que acontecen en la comunidad. El sistema de elección del capitán es un “don” que recae sobre una familia de la comunidad, la cual en su mayoría es la fundadora de la comunidad. El mando pasa de generación en generación. La comunidad no lo elige, simplemente se respeta.

El chamán –anteriormente- era el que curaba a los enfermos o se le consultaba sobre la opinión de los espíritus sobre su comportamiento y actividades. Para ser chamán se pedía permiso a los chamanes viejos, se estudiaba y se tenía que pasar por una serie de pruebas de resistencia, entre ellas podemos mencionar: la aspiración de yopo (un alucinógeno de origen natural que supuestamente no genera dependencia), la picadura de las avispas, entre otras actividades.

En la actualidad, se pueden apreciar viviendas pintadas con el logo de la Gobernación, partido PPT y el PSUV. Esta división política ha generado malestar en la comunidad, sin embargo, ellos creen en sus sistemas internos de organización y al sistema político oficial se ajustan simplemente para poder acceder a los recursos que le hacen falta a su comunidad.

2.9. En lo Familiar

El hombre cumple el rol de proveedor, no solo del sustento alimenticio, sino de la vivienda y el vestido.

La mujer, se encarga principalmente de cuidar de los niños y atender el hogar. También es la encargada de hacer el casabe, además siembra la yuca y la recoge.

En la actualidad, señalan que el sustento corresponde de igual manera para el hombre y la mujer.

2.10. Sobre el ambiente

Se tiene un gran respeto por la naturaleza debido a que ésta es la proveedora de la mayoría de sus recursos y sustentos. Tienen establecidos los caños donde pueden bañarse y lavar y los que serán destinados para el consumo y preparación de los alimentos.

No cuentan con servicio de recolección de basura permanente, así que por familia se organizan y establecen un lugar lejos de la comunidad donde arrojan sus desechos y cuando llega el invierno estos son quemados.

Las Políticas sociales presentes en la comunidad

Cuentan con casi todas las misiones del Estado: Misión Sucre, Misión Rivas, Misión Milagro, Madres del Barrio, Simoncito, Frente Francisco de Miranda, entre otras.

Comentarios Finales

Se pudo observar el sentimiento con que expresaban la pérdida de sus principales expresiones culturales y el esfuerzo enorme que hacen las escuelas de la comunidad y los medios de comunicación existentes en la zona por tratar de preservar la cultura de manera escrita y oral. En la actualidad, son muy pocas las actividades culturales que realizan, sobre todo en la época de carnaval donde se reúnen las personas mayores de la comunidad para enseñar a los jóvenes los bailes tradicionales.

Solo se practican los bailes tradicionales en determinadas épocas del año, pero los ritos y rezos, ya no se realizan por la mayoría de los habitantes jóvenes de la comunidad. Esto nos permite observar en los pueblos indígenas Piaroa y Jivi una ruptura cultural entre las generaciones mayores y las más jóvenes. Son los menores de 45 años los que no practican la cultura, sobre todo a nivel religioso, gracias a la influencia de la Misión Nuevas Tribus.

Observamos también un cambio en la forma de vestir, lo causa podríamos decir que se debe a la transculturización. Sin embargo, tendríamos que realizar una investigación a profundidad para poder llegar a una aproximación al respecto.

Son los ancianos los que señalan que no han perdido su cultura porque manejan su idioma natal, su creencia en el chamán, conocen los rezos, y mantienen el principal sustento del hogar: la yuca. También, señalan que a pesar de los enormes esfuerzos realizados, los jóvenes ya no sienten interés por lo que es su cultura natal. Esto nos lleva a preguntarnos ¿Qué será de los pueblos indígenas cuando estos ancianos ya no estén? ¿Quedará solo el recuerdo plasmado en los libros y grabaciones?

Por otra parte, no podemos identificar con exactitud si la familia indígena de las comunidades anteriormente mencionadas es patriarcal o matriarcal. En el discurso esto variaba entre una comunidad Piaroa y otra de la misma etnia, de igual manera sucedía entre las comunidades Jivis visitadas.

Pudimos apreciar que la mayoría de los rituales ancestrales que realizaban no solo estaban dirigidos a alejar los malos espíritus. Estos estaban, en su mayoría, dirigidos a la actividad que iban a emprender el hombre y la mujer dentro de la familia, exaltando el trabajo y repudiando la flojera.

La gran influencia de las tecnologías (internet, Directv, telefonía móvil, entre otros) se presenta como una herramienta para conocer nuevas cosas, nuevas culturas y mantenerse comunicados. Sin embargo, también es un espacio que les permite a los jóvenes copiar o imitar otros estilos en cuanto a la forma de vestir y hablar.

La ideología política también se hizo presente. En algunos caso han existido diferencias políticas que lleven a problemas familiares -por pertenecer a un determinado partido- pero, gracias a que sus intereses giran en torno a la

solidaridad y la familia, estos son solventados rápidamente. La presencia del capitán es de carácter importante, ya que no solo es un movilizador de masas y consejero, sino que podríamos calificarlo como un juez de paz, que busca mediar y solucionar las problemáticas que surjan entre los habitantes de la comunidad.

Asimismo, nos percatamos de que las principales necesidades de los habitantes de las mencionadas comunidades están relacionadas con el tema de la salud, principalmente odontológica. Algunas comunidades no cuentan con un centro de atención cercano o con un médico dentro de la comunidad.

Otra de las necesidades es el transporte público que les permita desplazarse de una comunidad a otra para intercambiar productos, asistir a la escuela o universidad. Muchas comunidades no cuentan con las estructuras educativas necesarias, lo cual lleva a que tengan que desplazarse hacia aquellas que sí las poseen o bien para dirigirse a la capital.

El agua potable es otra de las problemáticas que enfrentan las comunidades indígenas, ya que necesitan de un sistema de bomba que les permita tener agua corriente en sus viviendas o bien sustraer el agua necesaria del suelo. La solución inmediata que ellos han sido establecer caños para bañarse y lavar y otros para obtener el preciado líquido para el consumo y la preparación de alimentos.

Las escuelas han tratado de inculcar el amor por los recursos naturales - fuente principal para preservar su vida- razón por la cual, junto con los estudiantes, ha colocado carteles incentivando al cuidado de los espacios.

Para concluir, considero que este trabajo amerita una investigación más profunda y de mayor tiempo, ya que si bien logramos mencionar las políticas sociales que se hacen presentes dentro de las comunidades no pudimos evaluar en qué medida funcionan las políticas sociales dentro de las comunidades, ni cuál es el impacto que han generado en las mismas.

Asimismo, nos permitirá profundizar en los aspectos señalados y probablemente en otros que no hayamos tomado en cuenta.

Experiencia de Kelly Martínez

Primeras impresiones durante la visita a las comunidades indígenas Churuata de Don Ramón, Puente Paria, La Reforma y Ciudad Betania de topocho.

La idea de este material, es sintetizar todas mis apreciaciones en lo que respecta a la organización o forma de vida de cada una de las comunidades indígenas que visité durante el mes de agosto.

Para empezar quisiera mencionar que este primer acercamiento, es precisamente para caracterizar socioeconómicamente a las comunidades que visitamos.

Muchas de las preguntas que me hice fueron: cuáles son sus necesidades, cómo viven, qué costumbres mantienen y cuáles han adoptado de los “criollos” (nombre que utilizan para referirse a todo aquel venezolano que no pertenece directamente a ningún pueblo indígena).

No espero responder tan pronto esas incógnitas, sin embargo, pienso que nuestro papel no va a ser contestarlas con base en nuestras perspectivas. Dicho acercamiento nos va a permitir percibir cómo viven y, en la medida de lo posible, entender lo que, según ellos -protagonistas de su vida- y sus prácticas, engloba o define su manera de vivir.

Algo que mencionaba en la reunión que realizamos en la residencia de la Universidad Central de Venezuela en el estado Amazonas, el día 26 de agosto de 2012, es que uno de los aspectos que nos gustaría conocer es el de las necesidades que presentan dichas comunidades. En lo personal, considero que el tema de las “necesidades” es complicado, en tanto las necesidades surgen en base a quien las define, en base a qué las definen.

Quizás el tema de las pérdidas de gran parte de sus prácticas esté relacionada a ese cambio de vida que ellos están experimentando. Probablemente parte de ese cambio está relacionado a las “necesidades”.

Yo conversaba con Luis, un habitante de la comunidad de Paria Grande (pueblo indígena *Jivi*), en dicha conversación yo le pedí que me comentara un poco sobre sus prácticas culturales, cómo eran, etc.

Alguna de las apreciaciones que Luis me cuenta en relación a las costumbres de los indígenas que se mantienen y, por otro lado, algunas prácticas que adoptaron por influencia de los criollos son:

- Con respecto a la comida que ellos definen como típica está la siguiente: el casabe, mañoco, almidón, catara, yucuta (bebida), entre otros.

- Con respecto a su medio de producción, él mencionó lo siguiente; agricultura: cada familia tiene su conuco y trabaja en el mismo, siembra de yuca, piña. También se dedican a la caza de venados y picures. Luis también describe que las familias obtienen ingresos vendiendo los productos que elaboran con la yuca (el casabe y el mañoco), aunque señala que dichos ingresos no cubren ciertas necesidades: “no tenemos un sueldo y por eso es que no tenemos oportunidades para estudiar...” (hablaba específicamente de los estudios universitarios).

- Con respecto a la educación, tienen acceso a la educación primaria

- Algunos de sus bailes y trajes típicos son: la mapa (vestido), el guayuco, el baile del pescado, el rezo del pescado y del agua (menciona que lo hacen en la primera menstruación de las mujeres, también a los recién nacidos) el baile del brincadito y el cacho del venado, entre otros.

- En cuanto a sus prácticas religiosas se identifican como católicos o cristianos evangélicos (no manejan ninguna religión típica indígena).

- Con respecto al deporte, practican mucho el fútbol, incluso organizan juegos entre varias comunidades.

- A pesar de que poseen un ambulatorio, todavía mantienen la creencia en el llamado chamán (creen que el chamán posee ciertos dones que le permiten, por ejemplo, curar a sus familiares enfermos).

- Solo tienen acceso a la educación primaria. Como mencioné anteriormente, no poseen recursos económicos que le permitan, por ejemplo, viajar a la ciudad (Puerto Ayacucho) a estudiar en las sedes universitarias que ahí se encuentran. Por lo que la mayoría solo tiene estudios en primaria, algunos poco alcanzan el bachillerato. Luis me indica que en su comunidad solo hay dos universitarios, uno de ellos es su hermano (que ya no vive en la comunidad).

- No poseen agua tratada, pero usan el agua de un caño que se encuentra cerca de la comunidad. La basura la llevan a un lugar lejano que no tenga animales cerca para cuidar el ambiente y la queman o entierran. Utilizan pozos sépticos hechos por ellos mismos, hay una ruta de autobuses que pasa cerca de la comunidad y que los lleva a la ciudad. Poseen electricidad y televisión por cable (específicamente Directv).

Quise hacer énfasis en lo que hablé con Luis, porque esa conversación me ayudó a visualizar varios aspectos. Entre ellos, las llamadas necesidades. Ya ellos tienen acceso, por ejemplo, a productos como el refresco. Yo le preguntaba a un habitante de la comunidad de Churuata de Don Ramón en relación a la producción de bebidas típicas como la yucuta, a lo que me respondió: “para qué preparar bebidas como la yucuta si en la bodega hay refresco... es mucho más fácil”. Abandonan ciertas actividades por las “comodidades” que de repente le puede ofrecer una bodega.

El acceso a la televisión por cable es otro hecho curioso, la mayor parte de las casas de todas las comunidades que visitamos tenían acceso a dicho servicio. No se trata de señalar que sea bueno o malo, al punto que quiero llegar es que mucha de esa influencia que ha tenido el “criollo” sobre el indígena, no solo han generado nuevas “necesidades” para ellos sino, además, ha cambiado muchos aspectos de sus prácticas cotidianas.

Recuerdo que un punto que se tocó en la reunión interna del día 26 de agosto, varias personas del grupo manifestaban que su primera impresión al llegar a las comunidades era la diferencia de lo que ellos esperaban ver y lo que nos encontramos en ese momento. Por ejemplo, el caso de las casa de bloque. Ya ellos

no viven en viviendas construidas por ellos mismos, por el contrario, habitan casas que les dio el Gobierno.

A mí y a muchos de mis compañeros nos impactó que ellos mismos reconocen la pérdida de muchas de sus costumbres. Ahora bien, parte de este trabajo está en acercarnos e implicarnos de tal forma que logremos comprender cómo se está dando ese proceso en el que los pueblos indígenas están cambiando de forma muy notoria su estilo de vida.

Con respecto al tema de la familia, me percaté que para los *Jivi* y los *Piaroa*, *comunidad* es igual a *familia*. De repente en comunidades tan pequeñas como Puente Paria sea más común que sean varias casas que pertenecen a una misma familia; en el caso de Paria Grande, por la cantidad de habitantes, habían más familias. Al punto que quiero llegar es que ellos describen que entre todos se ayudan en lo que pueden. El trabajo comunitario se manifiesta con mucha *unión*. Y es precisamente esa unión la que me llamó mucho la atención.

Me gustaría profundizar más en todo lo que ellos logran precisamente por esa unión, por el trabajo en *equipo* o -mejor dicho- en *familia*. Y digo familia refiriéndome no solo a aquellos que tengan un mismo apellido, me refiero a la hermandad que es tan notoria en las comunidades que visitamos.

Sin embargo, ellos resaltan que, a pesar de que son muy unidos, en períodos electorales la comunidad se separa (sean o no familia). Es impresionante cómo el tema de la política partidista ha llegado a ser un factor que influye de forma negativa en el país entero, incluso en las comunidades indígenas.

Luis me comenta que siempre en períodos de elecciones, las divisiones son fuertes. Incluso señala que entre familiares se dejan de hablar por largo tiempo. Pienso que es un tema bastante complicado.

Para finalizar, quisiera recalcar que todavía hay mucho que trabajar. Este es el inicio de un proyecto en el que se busca, por un lado, ver cómo se puede dar un trabajo social con las comunidades indígenas, y como algunos compañeros señalan: “Este trabajo continúa”.

Hay que pensar, basándonos en lo que observamos, en un trabajo en conjunto con ellos que propicie el mejorar y tratar alguna de sus necesidades y que ese sea un trabajo que perdure en el tiempo y que traiga consigo beneficios

para dichas comunidades. En este breve adelanto no podría hablar con certeza de cuál sería mi propuesta, sin embargo, creo que dentro de la Escuela de Trabajo Social se puede empezar a trabajar y formular un proyecto para los pueblos indígenas, un trabajo que incluso se puede llevar a cabo en conjunto con otras escuelas de la universidad.

Experiencia de Robinson Materano

Introducción

La siguiente reflexión inicia con un bosquejo general de los aspectos más relevantes de mi experiencia en las comunidades indígenas. Posteriormente haré un análisis sobre algunas comunidades visitadas y, por último, presentaré una reflexión más amplia sobre el fenómeno de la Unoma en los pueblos indígenas.

Reflexión General

En nuestra primera inserción como Escuela de Trabajo Social dentro de la cultura de los pueblos indígenas del estado Amazonas, pudimos aproximarnos a cinco comunidades, que son: Churuata de Don Ramón, Puente Paria, Paria Grande, La Reforma y Ciudad Betania Topocho.

Estas comunidades están próximas a Puerto Ayacucho, entre 30 a 50 minutos en carro. Los habitantes pertenecen a las etnias Huottöjä (hombre de la selva-*Piaroa*) en el caso de las comunidades de Churuata Don Ramón, Paria Grande y Ciudad Betania Topocho. Las otras dos comunidades están pobladas por el pueblo *Jivi* (Gente). Estas comunidades tienen un aproximado de 35 a 50 años de fundadas, donde la población actual oscila entre los 200 y 400 indígenas.

Los pueblos indígenas son fundados y organizados por el capitán, conjuntamente con el Chamán, quienes dan orden comunitario y espiritual, respectivamente. Es importante resaltar que en la actualidad el Chamán está presente solo en algunas comunidades.

La familia se vive en comunidad y no en núcleos aislados. La figura representativa de la familia y/o comunidad es el capitán que tiene y concentra su poder en la “Unoma”. Esta “Unoma” o unidad prevalece ante el fenómeno político de la modernidad y hace posible el abordaje del conflicto social desde ella misma.

Prevalece la vivienda occidental o moderna. Son pocas las churuatas dentro de la comunidad. El bahareque y las palmas -materia prima para la elaboración de las churuatas- son utilizados para hacer extensiones en la vivienda.

No pude acceder a ninguna casa, solo pequeñas aproximaciones. Podría decir que las casas tienen 3 cuartos, 1 baño y una pequeña sala junto a la cocina.

En cuanto a los servicios básicos tienen luz y agua. El más regular de los dos es la luz. En el caso del servicio de agua en las distintas comunidades es similar, tiende a ser irregular principalmente por la poca durabilidad de la bomba de agua. Este problema ha hecho necesaria la construcción de pozos, en la parte trasera de las casas, de la mano de las mismas familias.

Otro aspecto característico de los pueblos indígenas es su apertura y receptividad. Son personas de diálogo. Les gusta hablar de su cultura. En ningún momento sentí cansancio y molestia de su parte. Las conversaciones se dieron a un lado de la casa, en su frente o en un espacio abierto. Estas conversaciones no eran breves, duraban hasta más de una hora.

Reflexión por comunidad

1. Churuata de Don Ramón

Comunidad Huottöjä, con una población aproximada de 300 habitantes. Prevalece la vivienda moderna. Solo algunas eran churuatas. Según Dalia Rosas (tesista de la Escuela de Trabajo Social que formó parte del grupo) la modernización en la Churuata de Don Ramón fue gracias al expresidente Rafael Caldera. No parece tener mucho tiempo desde su fundación.

Están presentes el Chamán y el Capitán. Pudimos conversar con el Chamán, quien hacía referencia al desinterés que existe en los niños por las tareas espirituales, también llamada cultura intangible del Chamán.

Reveló la discordia que existe entre él y los practicantes de la religión cristiana evangélica, además de hacernos un relato del ritual para llegar a ser Chamán y de entonarnos cantos de sanación.

Pudimos acceder al conuco de la comunidad y ayudar en el traslado de la yuca. En cuanto al Capitán, no pudimos conversar mucho tiempo con él, ya que estaba ocupado. Dentro de lo poco que pudo intercambiar con nosotros, habló de la importancia de la unión y de creer en la figura de Jesús “que todo lo puede”.

En el marco del recorrido se realizaron 3 conversaciones. En estas se pudieron realizar preguntas abiertas sobre diferentes aspectos de su relación con el mundo moderno.

La educación es mixta. Los niños aprenden los dos idiomas, tanto el español como el nativo. Sería importante profundizar sobre los contenidos impartidos en las clases. Por otra parte, la comunidad está organizada en consejos comunales.

En cuanto al trabajo, esta comunidad vive del comercio de lo que se produce en el conuco, específicamente de la yuca y, aunque practican la artesanía, ésta no es comercializada. Entre las principales enfermedades están: el paludismo, la diarrea y el vómito.

2. *Puente Paria*

La comunidad Puente Paria pertenece al pueblo Jivi, provenientes de Bichara – Colombia. Han pasado 49 años desde su fundación. Hay presencia del capitán y el chamán, pero ya la dependencia hacia este último no es la misma, debido a que muchos de los rituales y oraciones han sido socializados. Esta comunidad carece de transporte, agua, teléfonos y ambulatorios.

En conversación con la esposa del capitán se pudo conocer varios aspectos de la cultura Jivi, como también de la realidad actual de la comunidad. Nos dio a conocer los rituales previos y posteriores al embarazo. En este proceso no hay asistencia médica, el parto es asistido por personas de la comunidad.

En cuanto a los procesos del desarrollo de los jóvenes, no hay rituales para los hombres, solo es importante la mujer. La menstruación es sinónimo de castigo y es necesario un conjunto de rituales para llevar este proceso.

Puente Paria presenta problemas político-territoriales, pues sus habitantes no poseen título de tierra. El espacio que ocupan les fue cedido por los Huottöjä. Por otra parte, dieron a conocer los problemas internos de la comunidad. La comunicación ya no es la misma a pesar de estar unidos por nexos familiares.

3. *Ciudad Betania de Topocho*

Esta comunidad pareciera ser la más moderna de todas las visitadas. Posee estación de radio, ambulatorio, escuela, centro electoral, consejo comunal y una fábrica procesadora de la pulpa de piña.

Durante la estadía en esta comunidad, uno de los habitantes reveló la importancia que tiene el modelo de casa moderna para los indígenas. Mencionó que la vivienda autóctona debía ser reemplazada cada 5 o 6 años.

4. *Algo sobre la unoma y el conflicto social*

En conversación con Dalia, discutíamos el problema de la droga dentro de la comunidad Paria Grande y cómo se aborda este fenómeno desde la misma comunidad. Hay dos elementos fundamentales que podrían dar una aproximación para comprender qué hace posible tal forma de abordaje:

En primer lugar es necesario conocer qué es la familia indígena, tema que debe develarse para ser lo más transparente posible, puesto que no podemos plantearnos una explicación a partir de nuestra concepción de familia. En segundo lugar, creo que es necesario conocer qué hace posible que el capitán pueda dar órdenes a la comunidad. Por lo tanto lo que diré a continuación es solo una aproximación.

La familia indígena no se me parece en nada a la familia popular venezolana planteada por Alejandro Moreno, quien ha descubierto que la familia popular venezolana se constituye a partir de los lazos que teje la madre.

Por otro lado, tampoco la familia es un triángulo moderno: padre, madre e hijos. La familia indígena se asemeja a una comunidad. Donde todos comparten una misma figura representativa y un mismo espacio de trabajo. Aunque ya no se comparte una churuata común, sigue existiendo el mismo espíritu colectivo.

La comunidad Jivi habla de la *unoma* o unidad, alegando que prevalece ante el conflicto político y, por otro lado, pareciera ser aquello que hace posible proveer de autoridad al capitán.

Si pensamos en un conflicto social, común en la Caracas actual, podríamos mencionar el tema de la droga. ¿Cómo en una comunidad o barriada puede expandirse el consumo de ésta? En primer lugar se podría decir que su expansión

es producto de la sobrepoblación. No es posible mantener control en una población tan grande.

Algo común en las comunidades visitadas es que eran pequeñas. La población no sobrepasaba los 300 habitantes. Esto tal vez hizo posible el abordaje efectivo del problema de la droga en la comunidad Paria Grande, pero no creo que sea lo único que permita tal abordaje.

Creo que la *unoma* permite la concreción de este hecho. Si la familia se viviera aislada, difícilmente el capitán tendría acceso a la solución del fenómeno en cuestión.

Experiencia de Belkis Alvarado

Motivación y proceso

Ir algún día al estado Amazonas y especialmente para hacer un trabajo con las comunidades indígenas, era un objetivo presente en mi vida desde hace algún tiempo. Creo que a todos los venezolanos nos llama la atención conocer la forma en la que viven nuestros pueblos aborígenes, las personas que preservan la cultura de originaria de nuestra tierra.

“Amazonas tierra mágica” es el slogan de aquel lugar que se manifiesta como una invitación a descubrirle; incita a preguntarse ¿qué es eso que tiene que la hace mágica? ¿qué tan verdaderamente mágica será? y así como estas interrogantes otras tantas.

La Universidad Central de Venezuela y específicamente la Facultad de Medicina, cuenta con un programa de extensión que sirve como plataforma para que los estudiantes realicen algunos de sus requisitos para la profesionalización, por ejemplo, pasantías, residencias, prácticas profesionales, servicio comunitario, etc.

Se requiere de voluntad para indagar y esfuerzo para alcanzar participar en dicho programa porque si bien es cierto que está abierto a toda la comunidad académica de la institución, también es cierto que es un trabajo serio que requiere de compromiso.

Fue a través del Prof. José Gregorio Ibarra, quien se encarga de coordinar la comisión de extensión de la Escuela de Trabajo Social y que tenía una experiencia previa en otra institución de acercamiento a los pueblos indígenas, que nos enteramos como grupo de que existía el programa y la oportunidad de realizar un proyecto para participar en él.

Él se encargó de presentar esta idea a un grupo de profesores y estudiantes que inmediatamente nos identificamos con la idea. En principio era un grupo nutrido, veinticinco personas aproximadamente, sin embargo, como la mayoría de los procesos grupales, este se redujo a dieciséis. La profesora Jennifer García y el profesor Ibarra asumen entonces la ardua tarea de liderar a un grupo de catorce estudiantes de diferentes años de la carrera.

Tengo la necesidad de hacer referencia a todo el proceso porque pocas veces puede apreciarse desde lo externo todas las implicaciones que este tipo de actividades tienen. Aparte de las trabas burocráticas comunes a nuestra cultura, para nadie es un secreto en el campus ucevista que los integrantes de la comunidad de la Escuela de Trabajo Social tienen que trascender diversos obstáculos para ejecutar las actividades que se plantea. Sin embargo, y muy conscientes de todo esto el grupo se abocó a la tarea de emprender el proyecto.

Criterio de selección

En realidad no hubo un proceso de selección como tal, simplemente en la Escuela surgió de forma natural la unificación de un grupo, que movidos por el amor a la misma trabaja incesantemente por reivindicar la imagen que tan deteriorada había estado en los últimos años; haciendo diferentes actividades extra académicas pero que contribuya con la formación curricular de la comunidad. Entonces fue sencillo, quien trabaja con mística por a la ETS tiene espacio seguro en el grupo, dispuestos y dispuestas siempre a trascender las diferencias ideológicas, espirituales, físicas, etc.

“Amazonas tierra mágica”

La facultad de medicina tiene más de cuarenta años con el programa. Es por esto que presenta una infraestructura básica para se continúe y cuenta también con el apoyo de la gobernación de puerto Ayacucho. Gracias a esto pudimos disfrutar del alojamiento en la casa dispuesta para este fin. Es cierto que hay que dar gracias, pero también surge la inquietud por mejorar lo que ya existe.

La propuesta sería articular relaciones del proyecto Amazonas con diversas instituciones tanto regionales, en el sector privado y el público para generar mayor productividad del programa.

Al estar en Puerto Ayacucho la semblanza de la ciudad invita a reflexionar sobre la riqueza y potencialidad de la misma y cuan provechoso sería un mejor manejo de los recursos ambientales para el desarrollo de la región.

Efectivamente Amazonas es una tierra encantadora, a donde quiera que se vuelva la mirada se pueden apreciar maravillas naturales, el talento humano, sin

embargo, la infraestructura física de la capital del estado pareciera estar en abandono. No se trata de que sus habitantes no sepan administrar los recursos más bien da la impresión de que no parece una prioridad dar mantenimiento a las edificaciones, ni hacer urbanismo. Por lo menos la zona en la que pudimos estar, no lo muestra.

Sin embargo, pudimos encontrar una antigua edificación restaurada: el “Hotel Amazonas” que atrapa el encanto de la zona en un espacio para la hospitalidad.

Esta es sólo una de las áreas con las que se pudiera comenzar a desarrollar la región. Sucede que a medida de que se atiende el urbanismo de una ciudad, este con su impacto visual tiende a remover otras necesidades.

Esto pudiera apreciarse desde un punto de vista muy técnico como fútil, sin embargo, para quienes residen en la ciudad y para quienes la visitan podría tener un impacto económico-social determinante para el desarrollo.

En otro orden de ideas, sí se queda atrapado ante la belleza de los parajes del estado. Los paisajes, las personas, el ambiente, a veces hasta esa misma precariedad física que denunciaba unas líneas antes, atrapan al visitante impregnándole y estimulando las ganas de volver.

La calidad humana de sus habitantes, la nobleza, la pureza, la inteligencia y ese afán por hacer entender a todo forajido que son indígenas, “no tontos”, despertó en mí un gran respeto y una querencia: hacer todo lo que esté al alcance de mis manos por estimular y acompañar esos procesos que son necesarios para conseguir el progreso en ese espacio.

Entiendo que el mejor modo de conquistar esto es a través de la educación, no una educación que anule el pensamiento del autóctono, que por demás es lo que más bien se pretende rescatar, sino educar para que se desarrollen desde sus potencialidades, que ellos puedan descubrirse y entender que con las maravillas que tienen en sus manos pueden llegar lejos.

Las necesidades y derechos más básicos, como los son: alimentación, vivienda, salud, representan para ellos los principales objetivos, en estas cosas se ocupan. Y las necesidades culturales y espirituales como por ejemplo la familia, la religión, la tradición, se encuentran en el siguiente paso de sus prioridades.

Sabiendo esto, es lógico pensar que cualquier acción que se intente desarrollar en las comunidades debe estar en sintonía con estas actividades. El desarrollo endógeno se presenta entonces como una alternativa para concretar esta idea.

Considero que una de las condiciones que favorecería el crecimiento, el bienestar, la calidad de vida, la construcción de ciudadanía, entre otras cosas en esta e incluso otras áreas geográficas del país, es que si bien es cierto que estos pueblos tienen un legado cultural enorme, también es muy cierto que no están contaminados de los vicios que generalmente pueden encontrarse en las metrópolis de la nación.

“Ecología y medio ambiente”

Al constituirse la región sur como parte del pulmón del planeta, muchos inferirían que en la zona no hay problemas ecológicos; en realidad no debemos irnos a los extremos en este sentido. Me impactó un momento en el que uno de los entrevistados se mostraba ofendido ante un proyecto que habían llevado un grupo de la UNEFA porque entre las cosas que les dijeron mientras impartían los talleres era que ellos no sabían manejar sus desechos sólidos. Tal vez estos expertos saben mucho sobre el manejo de los desechos pero queda expreso que no saben conducirse con personas.

La verdad es que gracias a la buena disposición de la gente de las comunidades para permanecer en armonía con su medio ambiente, los talleres podría estar orientados más bien al aprovechamiento óptimo (reciclaje) de los desechos, lo cual además de representar una solución ante el problema de salud pública en el que se convierte la mala administración de la basura, podría más bien generar ingresos a los grupos que decidan emprender esa labor, contribuyendo también de esta manera al saneamiento ambiental.

Sucede que antes de la llegada del criollo que introduce materiales que no son biodegradables en la ecología amazonense, la mayor preocupación ecología era la administración de los recursos naturales para que no escasearan, el manejo de los desprecios que contaminan el ambiente se puede decir que es una novedad. La ventaja es que así como es nuevo el daño, también es buen tiempo para configurar buenas soluciones.

“Los asuntos de género”

Uno de los aspectos que llamaron mi atención de la sociedad aborígen fue la relación entre géneros. Lo que pude percibir fue una gran delimitación de los roles que se ejercen en la familia, sin embargo, en comparación con la cultura criolla contrasta la conformación triangular de la familia, pero no se presenta como una familia moderna, sino que aunque se encuentra la estructura papá, mamá e hijos la familia se extiende a la comunidad, entonces en un caserío se puede encontrar que el fundador también es el bisabuelo de la mayoría de los integrantes de la población. Al final todos son “parientes”.

La mujer tiene una carga operativa extraordinaria en la producción económica y la conducción del hogar, pero en las decisiones importantes su voz cuenta sólo cuando el hombre no está, este a su vez puede colaborar en el conuco con ella pero a lo que realmente le dedica tiempo el varón es al comercio de lo que se ha producido, la caza y la pesca.

Algo que llamó profundamente mi atención es la forma en que manejan el tema de la homosexualidad. No podría determinar del todo si por razones religiosas, por razones biológicas (raza), o por su propia cultura, pero por un lado no encontré en ninguna de las comunidades, o por lo menos no de manera visible, a ningún homosexual ni muestras de que pudiera haber alguno en las comunidades a las que fuimos, más bien es un tema de burla o chalequeo “como se dice en criollo”.

En una de las entrevistas, de hecho surge la siguiente interrogante: ¿ustedes celebran las mismas fiestas que nosotros? a lo que el entrevistado respondía que sí pero que en carnaval no se les permitía a los hombres disfrazarse de mujer porque los niños observan y “no queremos homosexuales”.

“La religión”

Sé que cuando emprendimos la tarea de viajar a Amazonas algunos del grupo tenían la idea de que las creencias de los pueblos que nos iban a servir de anfitriones estaban orientadas a la adoración de los fenómenos y símbolos naturales como dioses; al llegar allá fue sorpresa para muchos que en realidad el chamán es el centro de la actividad espiritual para los más conservadores de las

tradiciones, incluso quienes hacen profesión de otra fe recurren a la consejería, y la curación a través de los rituales del chamán, sobre todo en cuanto a hierbas, no tanto en cuanto rezos.

Ellos manifestaban que desde hace algún tiempo se inclinan por la religión evangélica y la católica, pero predominaba la evangélica; debido a esto me atreví a preguntarles ¿por qué decidían seguir ese camino y no otro? la respuesta fue contundente, parafraseando un poco sería la siguiente: antes teníamos muchos problemas entre etnias, la etnia jivi y la piaroa constantemente se enfrentaban a causa del territorio a ocupar, a asuntos de enamoramientos (conformación de parejas) entre los pueblos, en fin por diversos motivos. Estas pugnas generalmente desencadenaban en tragedias en las cuales se perdían vidas que en muchos casos eran inocentes, por ejemplo, iba un grupo de cinco varones a saldar algún conflicto y uno de ellos asesinaba al contrario, en venganza y movidos por el dolor que esto causaba algún familiar iba ante el chamán de su pueblo para cobrar con otra vida la vida perdida, este preparaba alguna hechicería en la que todos los involucrados (aunque no ejecutores) perdían la vida; todo esto generaba un círculo vicioso que parecía no llegar a su fin.

Cuando llega el evangelio y no sólo pregonaba la paz de Cristo sino que derriba el crédito de la hechicería en los pueblos, comienzan a experimentar la paz entre ellos, el perdón, etc. esto entre otras razones les certifica en la fe.

El chamán se encuentra confrontado ante esta nueva realidad y se le suma el hecho de que el proceso para convertirse en uno es extremadamente exigente, sacrificado, largo y en la actualidad no garantiza calidad de vida, por lo que esta figura pareciera estar camino a la extinción.

Experiencia de Ronny Chacón

Churuata de Don Ramón – Comunidad Piaroa (Wótjüja): 23/08/2011

1. Características generales

1.1. Ambiente

Cálido, fresco.

1.2. Casas

Estructuras de bloques y techo de zinc. Unas pintadas de color azul con las iniciales del partido político PPT y otras pintadas de color rojo con las iniciales del partido político PSUV.

Otro tipo de casa que se observó fue las que están construidas de bareque y techo de zinc. Algunas poseen láminas de aluminio y otras palmas de moriche.

1.3. Vestimenta

Ropa moderna (chemise, franela, short)

1.4. Educación

Cursan estudios en instituciones modernas. En el nivel superior la carrera más común es educación.

1.5. Salud

Privilegian el uso de la medicina moderna, complementando con la medicina antigua (plantas medicinales, actos cultos de chamanes, rituales).

1.6. Alimentación

Casabe, mañoco, catara y comida procesada vendidas en mercados.

1.7. Economía

Producción y venta de casabe.

1.8. Idioma

Huottöjä (Piaroa) y español para los habitantes mayores de 12 años.

Artesanía: manare, sebucán, cucurito.

1.9. Religión

Huottöjä (Dios del Piaroa), misión bautista y misión pentecostal.

1.10. Tradición

Carnaval (baile de huarime), año nuevo (danza de lere y baile de huarime).

1.11. Número de miembros por familias

Cuentan con una cantidad importante. Se les preguntó por la cantidad promedio, aproximada o frecuente de hijos por hogar, pero ningún informante respondió.

1.12. Transporte

Carecen de transporte, se trasladan caminando.

1.13. Medios sanitarios

Pozos sépticos y quema de basura al aire libre. Llegada del agua por medio de un manantial en la montaña. No cuentan con bombas de agua modernas.

Reflexión

Cuando llegué a la comunidad me sorprendió su forma de vida. Yo pensaba que esta comunidad todavía vivía en casas tipo churuata y palafito. Lo primero que pude notar fue las casas modernas que estaban construidas por el INAVI (Instituto Nacional de Vivienda)

Otra característica que noté fue la vestimenta moderna que usaban los habitantes de esta comunidad indígena. Se ha tratado de mantener el idioma antiguo Huottöjä a través de las generaciones.

El gobierno ha implementado las misiones como el mecanismo apto para que este pueblo indígena pueda aprender el idioma castellano. Es interesante ver cómo esta comunidad indígena se ha ido modernizando con el pasar del tiempo,

pero sin perder parte de sus antiguas tradiciones. Me llamó mucho la atención como las casas indígenas de esta comunidad tenían antenas Directv.

Puente Paria – Comunidad Jivi: 24/08/2011

2. *Características generales*

2.1. *Salud*

No existen hospitales cercanos. Usan plantas medicinales y al Chamán como médico de la comunidad indígena.

2.2. *Alimentación*

Pescado, mañoco, casabe.

2.3. *Casas*

De bloques y techo de zinc. Ventanas y puertas de metal.

2.4. *Educación*

Presencia de escuela primaria y escuela técnica.

2.5. *Economía*

Trabajo en el conuco.

2.6. *Cultura*

Baile del cacho de venado, el rucaito y ritual de la primera menstruación de la mujer. Se han perdido las tradiciones antiguas del pueblo Jivi por culpa de la televisión. Las generaciones que vienen surgiendo solo quieren imitar las culturas extranjeras que ven en televisión. Se habla el castellano desde pequeño. Las escuelas son bilingües: idioma Jivi y castellano.

2.7. *Vestimenta*

Actualmente se usa la moderna. Para los rituales se usa la maripa (vestido q se hace después de arrancar un palo especial en la selva).

2.8. *Medios sanitarios*

Agua que proviene directamente de la montaña también. No cuentan con bombas de agua modernas.

2.9. Política

Se dan diferencias entre los habitantes debido a las tendencias políticas.

2.10. Religión

Cristiano-evangélica

Reflexión

Pude observar cómo el gobierno actual ha influenciado a las comunidades indígenas a conveniencia propia. Se observaron viviendas pintadas con los colores alusivos a una tendencia política explícita. El gobierno no abordó de una manera apropiada las comunidades indígenas. Deberían dar respuestas a las necesidades que presentan en las comunidades indígenas, a partir de sus demandas. Me llamó la atención una frase que dijo una muchacha de la comunidad: “Ahora nos toca a nosotros engañarlos a ellos, prometen y prometen y nunca cumplen”.

3. *Características generales*

3.1. Transporte

Moderno (carros, motos, autobuses, taxis)

3.2. Casas

Modernas (paredes de bloques y techo de zinc). El gobierno prohíbe la tala y quema de árboles, lo cual les impide obtener los materiales para construir la vivienda tradicional del indígena.

3.3. Cultura

Elaboración de artesanía, ejecución de bailes tradicionales (Cacho e' Venado, El Brincaito, La Rueda) elaboración y consumo de bebidas indígenas (seje, moriche, manaca, entre otros).

3.4. Economía

Elaboración y venta de artesanía, trabajo de siembra en el conuco.

3.5. Salud

Las enfermedades que padecen con mayor frecuencia en la comunidad son: diabetes, neumonía, paludismo, diarrea, vomito. Estas enfermedades tienen su raíz en la escasez de agua potable que existe en esta comunidad indígena.

3.6. Política

Se dan diferencias entre los habitantes debido a las tendencias políticas.

Necesidades primordiales: estructuras y materiales educativos. Agua y centros asistenciales.

3.7. Religión

Anteriormente *Q-uay* (rezo del pescado). Ahora se practica la religión cristiano-evangélica. No poseen iglesias.

Reflexión

Nos reunimos con los José Jiménez del consejo comunal. Me llamó mucho la atención el nivel de modernización que tiene esta comunidad indígena. Cuentan con casas modernas y transporte a motor, hablaban en un lenguaje técnico moderno y con una dicción correcta.

Es la primera vez que veía a una comunidad indígena dispuesta a cambiar sus formas de vida tradicional e ir perdiendo parte de su cultura antigua. Otro aspecto que me llamó la atención fue el comentario que hicieron las personas entrevistadas sobre las peleas que se habían generado entre los integrantes de esta comunidad indígena, por las discrepancias políticas que existen actualmente en la misma.

Me surgen las siguientes preguntas: ¿Será bueno este nuevo método o sistema de vida en esta comunidad? ¿Qué pasará con las costumbres indígenas tradicionales de este pueblo con el pasar de los años? ¿Es necesario este cambio? Espero en un futuro poder obtener respuestas a estas interrogantes.

Ciudad Betania de Topocho: 26/08/2011

4. *Características generales*

Presencia de una estación de radio y una planta de procesamiento de frutas.

4.1. *Casas*

Bloque y techo de zinc, algunas viviendas cuentan con ventanas panorámicas y aire acondicionado.

4.2. *Transporte*

Circula transporte moderno (carros, motos, bicicletas)

4.3. *Infraestructura y otros recursos materiales*

Tanque de agua, escuelas, ambulatorios, juguetes modernos (muñecas, coches de juguete, ropa para muñecas, etc.) También había bodegas y herramientas de siembra modernos: podadora eléctrica.

4.4. *Salud*

Enfermedades más comunes: malaria, diarrea, vomito, gripe. Usan únicamente medicina moderna para la curación de las personas enfermas. No hay presencia de un chamán en la comunidad.

4.5. *Religión*

Cristiano- evangélica.

4.6. *Cultura*

Huanime, reré, zeze (bailes típicos), cestas, sebucán, etc.

4.7. *Uso de lenguaje moderno*

Reemplazo de la palabra “siembra” por “agricultura”

Conucos individuales para cada familia de la comunidad.

Cosechas de yuca, piña, guama, temares, entre otros.

Consejo comunal existente.

Misión Vivienda y Misión Nuevas Tribus aplicadas en la comunidad.

Reflexión

Definitivamente, fue la comunidad que más me impresionó. Toda la tecnología que tenían, la manera tan diferente de hacer las cosas, de tener cosas materiales modernas, de verdad me dejó muy sorprendido.

El sistema de vida era casi tan civilizado como se hace en los campos venezolanos modernos. Contaban con herramientas modernas para trabajar la tierra (podadora eléctrica), una estación de radio, casas modernas, transporte. Cabe destacar que, respecto al transporte, tenían algunas dificultades a la hora de trasladarse desde la comunidad hasta los centros educativos.

También contaban con un teatro rural (tarima hecha de madera y unos troncos puestos a los laterales de la tarima tipo asiento para que el público disfrute del espectáculo). Me llamó mucho la atención la carencia de un chamán en la comunidad. La explicación era que para ser chamán se necesitaba pasar una prueba muy fuerte para ver si esa persona tenía las condiciones necesarias para ser un Chamán. En la comunidad solo se practica la medicina moderna.

Experiencia de Yury Pier Martins

1. Comunidades

- Churuata de Don Ramón
- Puente Paria
- Paria Grande
- La Reforma
- Betania de Topocho

Elementos comunes en las diversas de comunidades

Familia	Antiguamente las familias eran extendidas, sin embargo, en la actualidad se encuentran divididas por viviendas. Cada familia tiene alrededor de diez hijos y la edad de embarazo es alrededor de los quince años. Las uniones maritales no se realizan mediante ninguna ceremonia religiosa ni legal, el concubinato es el tipo de unión más frecuente.
Vivienda	La mayoría de las familias tienen su vivienda de concreto entregada por partidos políticos a la comunidad. Además de esto, en la parte posterior de sus hogares habilitan construcciones típicas como chozas, donde tienen la cocina o simplemente un espacio que ofrezca más aire.
Trabajo	El trabajo se desarrolla en el conuco. De ahí extraen alimentos para su subsistencia y para la venta. También practican la caza y la pesca.
Educación	Se ha desarrollado un modelo de inclusión a las universidades. La comunidad cuenta con escuelas cercanas.

Salud	Las principales enfermedades son: paludismo, malaria, enfermedades estomacales, entre otras. Algunas comunidades cuentan con ambulatorio, otras tienen que salir de su sector para acudir al médico.
Tradiciones	Manifiestan pérdida de tradiciones. Sin embargo, entre sus bailes típicos mencionan la danza de Rere. Mantienen su lengua aunque en la actualidad también dominan el español y figuras como el chamán y capitán
Religión	La religión más frecuente es la cristiana evangélica, ya que sus fieles acceden a estos lugares con más insistencia
Estructura organizativa	Tienen como figura máxima al chamán y al capitán, quienes ejercen diferentes funciones. El chamán se encarga de la parte espiritual o intangible de las personas, también cura enfermedades con medicina tradicional y rezos especiales. El capitán se encarga de la organización y coordinación de las actividades y procesos que vive la comunidad.

Fuente: Elaboración propia

2. *Pueblos Piaroa y Jivi*

Al entrar en las comunidades indígenas, observar y relacionarme con los habitantes de las mismas, pude darme cuenta de un sinnúmero de variedades existentes en la raza humana, diferencias que nos hacen ricos y que nos dejan un aprendizaje enorme.

Uno de los aspectos que me llamó más la atención en las diversas comunidades que visitamos es la influencia de la modernidad. Un ejemplo claro de esto es que al observar características de estas comunidades se puede ver inmediatamente el acceso al directv, internet e incluso emisoras de radio.

Reconozco el derecho de los pueblos indígenas al acceso a diversos servicios, pero es curioso cómo en la mayoría de estas comunidades se carece de

un servicio tan elemental como es el agua, indispensable para la vida y no solo esto: la salud es muy precaria en casi todas las comunidades. Estas tienen que dirigirse al centro de salud más cercano, en muchos de los casos es en Puerto Ayacucho.

Para acceder a la capital del estado es necesario contar con un transporte, y estas comunidades no siempre tienen acceso. Dependen de alguien que les ofrezca llevarlos o toman un taxi que les cobra alrededor de los 100,00 Bs. Es entonces paradójico ver cómo servicios que podría denominar “lujosos” sí llegan a las comunidades y servicios básicos no se encuentran disponibles o funcionan de manera ineficiente.

Podría hablar entonces de la forma en que algunas empresas privadas llegan a los rincones más remotos del país, entre ellas: empresas de televisión por cable, taxis, entre otras. ¿Qué pasa entonces con la función del Estado de garantizar los servicios elementales para la subsistencia? Y aquí entra otro aspecto importante de rescatar: el juego de la política partidista en estas comunidades.

La política es un factor evidente al entrar en contacto con las comunidades o al observarlas desde lejos. Es impresionante ver la cantidad de propaganda política plasmada en las casas que han sido construidas por diferentes gobiernos, propagandas de partidos oficialistas y partidos contrarios al gobierno.

Será que las poblaciones indígenas son vistas desde la política como un sector frágil y de fácil convencimiento para obtener apoyo, por ejemplo. Resaltaré las palabras de un integrante de la comunidad: “Ellos nos engañan, nos pintan las casas para que votemos por ellos y luego no hacen nada. Ahora nosotros los vamos a engañar, que nos pinten la casa, pero no vamos a votar”.

El contenido de estas palabras también surgió de la boca de diversos integrantes de las comunidades indígenas.

Entonces se podría decir que en los pueblos indígenas los diferentes partidos actúan solamente con el interés de obtener apoyo por parte de los habitantes, pero realmente no son tomadas en cuenta sus necesidades. Se hacen obras sin explorar realmente cuáles son las carencias y si el modo que se utiliza es el más idóneo para la población.

Un ejemplo claro de esto son las viviendas, construcciones necesarias para la vida. En las diversas comunidades hay viviendas construidas para los pueblos indígenas, sin embargo, estas no fueron pensadas desde la necesidad del indígena que venía acostumbrado a construcciones como chozas, churuatas, entre otras; caracterizadas por ser amplias y ventiladas. Los partidos cambian estas viviendas por lugares muy calurosos que los mismos integrantes manifiestan les ha costado acostumbrarse.

Cada vivienda construida con materiales de concreto, tiene su respectiva propaganda política colocada por los mismos partidos ¿Es entonces la vivienda una construcción que surge al ver la necesidad del indígena ó es tan solo un medio para la politiquería?

La influencia de los partidos políticos es significativa para los habitantes de los diversos sectores, quienes se encuentran parcializados bien sea hacia un partido oficialista o contrario al gobierno. Factor que, según ellos mismos, ha originado disputas en la comunidad.

Los conflictos que surgen en estos espacios son solucionados mediante una estructura que facilita la resolución de conflictos. En las comunidades se vive como una gran familia: un problema es problema de todos. Se tiene una estructura con una figura que representa la máxima autoridad, denominada capitán.

El capitán se encarga de coordinar las actividades de la comunidad. En la actualidad, aunque se mantenga presente la figura del Capitán, ha surgido una nueva forma de organización: los consejos comunales presentes en todas las comunidades visitadas.

En los consejos comunales existe una estructura donde toda la comunidad puede participar y, además de esto, les facilita el acceso a algunos bienes o les permite captar más recursos mediante esta organización. En mi opinión, los consejos comunales han calado de buena manera en las comunidades indígenas, quizás por la forma en que estas ya venían organizadas, facilitándoles entonces acceder a los recursos para ejecutar proyectos.

3. *Tradiciones y cultura*

Otro aspecto importante de rescatar es la pérdida de tradiciones que manifiestan tener las comunidades. Estas expresan con preocupación el detrimento de elementos culturales importantes, sobre todo en los jóvenes, quienes influidos por los medios de comunicación a los que ahora tienen acceso, han dejado atrás sus tradiciones, obteniendo elementos que los inclinan a tener una cultura más urbana.

El chamán de la comunidad Churuata de Don Ramón nos comentaba que en la actualidad ya ningún joven aspiraba ser chamán. Esto traerá como consecuencia la pérdida de esta figura que en algún momento resultó indispensable para los pueblos indígenas.

Entre las funciones del chamán están: ser guía espiritual y sanar enfermedades mediante rezos y medicina tradicional. Sin embargo, hoy día las familias ya conocen algunos rezos y sobre la medicina tradicional, por lo tanto ya no buscan al chamán, sino que solucionan el problema por sí mismas. Esto quiere decir que esta figura está siendo desplazada. De hecho algunas comunidades no tienen chamán.

Un elemento que ha contribuido de manera significativa en la pérdida de algunas tradiciones es la religión. La más frecuente entre las comunidades es la cristiano- evangélica. Este culto ha inclinado a la población a no practicar algunas de sus costumbres por considerarlas inapropiadas y se observa cómo las personas que adoptan esta religión han ido abandonando elementos culturales.

Experiencia de Ernesto Alfonso

Primero que nada, quiero describir la experiencia vivida, el gran conocimiento obtenido y la dedicación y esfuerzo que se imprimió para poder concretar este estudio en el Estado Amazonas.

No está de más agradecer a los profesores pertenecientes a la Comisión de Extensión de la Escuela de Trabajo Social -en lo que corresponde al período 2010-2011- Prof. José Ibarra y Prof. Jennifer García. Gracias por tan grandiosa experiencia y la gran receptividad a mi persona y a mis compañeros.

Existen personas muy responsables y abnegadas, pero son pocas las personas tan valiosas como este equipo integrado por 14 estudiantes y 2 profesores, quienes asumimos este proyecto para ampliar el desarrollo y desempeño del trabajo social en Venezuela. Claro, todo ello no se concretaría sin la debida autorización del Dr. Héctor Cantele -Coordinador del Proyecto Amazonas- y la Prof. Margarita Rojas de Duarte, Directora de la Escuela de Trabajo Social.

Igualmente, les agradezco a ellos por haber permitido que se cumpliera una meta más dentro de nuestra hermosa casa de estudios.

La misión que por mandato divino –creo en la religión católica- me tocó, sería conocer y explorar nuestras comunidades indígenas. El estado Amazonas es el segundo estado más amplio del territorio venezolano. En él, aproximadamente, se encuentran 36 pueblos indígenas, los cuales poseen diferentes culturas, modos de vivir y subsistir.

Como todo criollo, llegué al estado Amazonas con muchas expectativas: ¿Cómo vivirán? ¿Cuál será su sustento diario? ¿En dónde desempeñarán sus labores y de qué se tratará su trabajo? Solo la observación bastó para responder esas y muchas más que fueron surgiendo durante el recorrido.

Cuando partimos de Caracas, la nostalgia era grande, pues, dejábamos –solo por un momento- nuestra ciudad. Sin embargo, la alegría fue inmensa al ver rodar el autobús en dirección a Amazonas, pues una gran aventura me esperaba tanto a mí como a mis compañeros.

Antes de partir al estado Amazonas, en las reuniones de organización y planificación de la logística y el proceso que se llevaría a cabo, descubrí diferentes cualidades que identifican al grupo. Individual y colectivamente.

Mis compañeros: personalidades, llenas de frutos dulces y maduros –como lo es su corazón, conocimiento y actuar- me demostraron que el ser y el estar implica hacer.

Cada uno colocó su granito de arena para concretar el viaje. Nadie se indispuso ante alguna norma, ni la infringió. La principal: ser respetuoso y realizar las cosas como y cuando se deben hacer.

Cada uno -me incluyo- demostró qué es capaz de hacer. Se crearon en las reuniones diferentes comisiones, entre ellas están: Comisión de Alimentación, Comisión de Servicios médicos (primeros auxilios), Comisión de Recreación y esparcimiento, entre otras.

Cada comisión, según sus disposiciones, aportó lo que era necesario, suficiente y, muchas veces, hasta mucho más para el viaje. Todos estuvimos dispuestos a la hora de reunirnos. Cuando faltábamos, nos informábamos mutuamente para poder canalizar todos los requerimientos que exigía el Programa Amazonas.

De los éxitos obtenidos, uno de ellos fue lograr una gran comunicación, sentido de pertenencia hacia la escuela y respeto hacia nosotros mismos. Y, sobretodo, paciencia.

Me impresioné desde que llegué al terminal hasta que pisé la casa universitaria de la UCV ubicada en Amazonas, específicamente en la Ciudad Puerto Ayacucho. Hago un paréntesis acá: lo que es concebido en nuestras mentes como una metrópolis no es visualizado en Puerto Ayacucho. Puerto Ayacucho - señores- es un pueblo.

La casa universitaria donde nos alejamos al llegar estaba muy descuidada. Cuando llegamos, la churuata –la cual se encuentra sin el techo de palmas o pajas que debería poseer- estaba llena de excremento de animal. Las llaves del agua estaban abiertas.

Cuando ingresé al módulo de hombres, la habitación la utilizaban dos estudiantes de medicina, se encontraba en pésimas y precarias condiciones. La

situación con las literas fue épica. Estaban algunas desarmadas, los colchones estaban sucios y desgastados. Los baños estaban inutilizables, resolvimos limpiarlos exhaustivamente para evitar infecciones en nuestro organismo.

Luego de descansar, decidimos visitar una de las bellezas turísticas del estado: El Tobogán de la Selva. Una piedra inclinada por la cual se desplaza agua de río, la cual hace que se torne resbaladiza y sea utilizada como un tobogán por los turistas y habitantes del estado. Compartimos un rato ameno y disfrutamos del descanso. Esta experiencia para mí fue maravillosa, ya que compartí y disfruté.

Al día siguiente partimos a la primera comunidad: “Churuata de Don Ramón”. Ahí, en esa comunidad, encontraríamos al pueblo Piaroa. Cuando llegamos fuimos recibidos muy calurosamente por los habitantes de la comunidad. Antes de bajarnos del autobús –se hizo en todas las comunidades- se le solicitaba permiso a la autoridad correspondiente (Capitán) para realizar el recorrido.

1. *Comunidad Churuata de Don Ramón*

Fuimos dirigidos por un habitante de la comunidad. Un joven bachiller, que quería cursar estudios superiores de informática. Él nos realizó el enlace para comunicarnos con las familias que habitan en “Churuata de Don Ramón”.

Dentro del recorrido conocí cómo se hace el casabe. Una gran – y admirada por mi parte- doña me explicó cómo era el proceso para realizar este delicioso alimento. A base de yuca, el Casabe es uno de los alimentos más consumidos por el Piaroa.

Las oportunidades de estudios son muy buenas en la comunidad, ya que poseen su propia escuela (Unidad Educativa “Tobogán de la Selva”) donde atienden desde pre-escolar hasta sexto grado. Pero, para ir al liceo, deben trasladarse hacia la comunidad llamada “Coromoto”.

Algo interesante de la comunidad es que los niños aprenden el idioma español después de cumplir los 10 años. Es decir, tarde. Pero esto es bien visto tanto por nosotros como por los *Piaroa*, ya que se mantiene una de las bases culturales de dicha comunidad: el idioma.

Los *Piaroa* aprenden el idioma español junto con el *Piaroa* en la escuela, ya que se les imparte formación bilingüe.

Dentro de este pasar por la comunidad Churuata de Don Ramón, me interesó mucho el vivir de estos ciudadanos de la república, ya que ellos no poseían – o poco usaban- zapatos de goma o de plástico. Ellos andaban descalzos o en alpargatas. Sin embargo, no se enfermaban.

De las casas emanaba un olor como a plantas, pues, las casas eran chozas hechas con pajas o palmas. Algunas eran de bahareque. Estas casas eran construidas cada cuatro años, por la duración de las mismas plantas con las que las construían.

Aunque algunas casas eran construidas con bloques y cemento, éstas estaban identificadas con un logo partidista (del PSUV o del PPT) y pintadas con el color respectivo al partido (azul o rojo). Según ellos, las casas construidas con los materiales donados por el partido PPT eran demolidas o desahuciadas si no se les colocaba el logo de dicho partido. Además, las casas fueron construidas bajo presión política.

Algunos de los habitantes poseen ambas casas adheridas, por supuesto: las de bloque las utilizan para trabajar y las de bahareque, palma y paja para dormir y habitar, pues el ambiente es más fresco dentro de estas.

Cabe destacar que anteriormente molían la yuca manualmente. Actualmente poseen un molino eléctrico que les facilita el trabajo. A pesar de que pensamos que era precaria su situación, ellos poseen electrodomésticos y artefactos relativamente nuevos. Igualmente, poseen televisión por suscripción.

Ya pocos son los que utilizan la vestimenta habitual del Piaroa. Hay algunos que deciden hacer su vida y se desligan de la comunidad. Esto me enseña algo: se está perdiendo, en ese sentido, la cultura indígena.

En cuanto a la salud, ellos son atendidos por el chamán -médico espiritual y natural- escogido por la misma comunidad, quien imparte sus conocimientos para curar males básicos. Los males básicos que afectan a los *Piaroa* son: gripes leves e infecciones.

En caso de alguna mordedura de serpiente, picadura de algún animal venenoso o contacto con plantas venenosas, son llevados al ambulatorio ubicado en Coromoto, otro pueblo.

La enseñanza que extraigo de esta situación es que, a pesar de todo, no viven llenos de enfermedades como vivimos en la capital. La industrialización - que lleva a la contaminación- el esmog capitalino y otros fenómenos (que no están presentes en el estado Amazonas) nos afectan tanto que por nada nos enfermamos. Ellos solo atienden enfermedades básicas y naturales.

Otra enseñanza: la situación corporal depende de nuestra mente. Los indígenas venezolanos no tienen preocupaciones, ni viven en constante discusión y debate, ni tienen necesidades creadas. Por tanto, su cuerpo es sano y vital. Además, dentro de sus mentes solo pasa vivir y estar en la naturaleza, pues, para muchos es sagrado.

Algo que me llamó la atención fue la realización de los partos, ya que la mayoría –indicado por el chamán- son atendidos en la misma comunidad. En cuanto al trabajo, los Piaroa subsisten y comercializan mediante la cosecha. El trabajo es mancomunado. También tejen chinchorros y sebucanes.

Me parece interesante, ya que mediante la cosecha de piña, yuca, plátano – entre otros frutos- ellos subsisten. Pocas veces consumen carnes.

El trabajo es ejecutado por la población activa: Los hombres y las mujeres jóvenes. Los hombres habilitan los conucos para sembrar la yuca y las mujeres recogen la cosecha y realizan los alimentos para consumir y comercializar en la ciudad.

Un paréntesis: algunos de nosotros fuimos guiados y llevados al conuco donde se siembra y cosecha la yuca. Asimismo, algunos compañeros y el profesor que dirigía al grupo –José Ibarra- ayudaron a cosechar algunas siembras que ya estaban listas.

Los habitantes de la comunidad Churuata de Don Ramón no cuentan con el debido apoyo social (seguridad social, previsión, prevención o actuación en caso de accidentes y exposición a peligros del campo). Esto debido a que el trabajo es voluntario.

Dentro de la comunidad, las expresiones culturales se han visto coartadas, ya que cada quien está escogiendo su camino. Algunos ya –como mencioné anteriormente- están decidiendo no asistir más a las reuniones de la comunidad o

simplemente no les interesa vestirse con el atuendo que identifica a los pueblos, entre otras cosas.

En cuanto al deporte y la recreación, las comunidades indígenas visitadas son reales fanáticos del fútbol. Igualmente, se dispersan viendo televisión por suscripción acostados en sus chinchorros.

La religión es cristiano evangélica. Aún están construyendo la iglesia del pueblo. Me percaté de ello mientras recorría la comunidad con mi compañera Sairam. Nosotros entablamos una conversación corta con varias mujeres de la comunidad, quienes tenían unas biblias en sus manos.

La organización política de los Piaroa se establece relación entre tres unidades jerárquicas: capitán (representa a la comunidad) chamán (sana a la comunidad) y comisario (orienta a la comunidad). La comunidad está ubicada en el municipio Atures, de Puerto Ayacucho, estado Amazonas.

En cuanto al ambiente de la comunidad “Churuata de Don Ramón”, se divisan grandes áreas verdes. También hay pequeños sitios inundados de material reciclable. Como no existen políticas públicas en ese sentido –reciclaje de elementos- no han podido desechar dicho material.

En líneas generales: Los Piaroa, habitantes de la Comunidad “Churuata de Don Ramón”, son personas extremadamente felices. Aunque sus costumbres se han modificado un poco, siguen manteniendo su idioma. La comunidad nos recibió con gran apego y, personalmente, estoy agradecido de ello. Las necesidades de los pueblos Piaroa en esta comunidad están satisfechas. Ellos prefieren vivir, desarrollarse, reproducirse y morir mediante la agricultura y más nada.

2. Comunidad La Reforma

La segunda comunidad visitada fue “La Reforma”. Esta comunidad es grande. Sus habitantes, al igual que en la comunidad “Churuata de Don Ramón”, fueron muy receptivos conmigo y todo el grupo.

Acá aclaro algo que me pareció interesante: en la comunidad “Churuata de Don Ramón” las mujeres son más reservadas, calladas y de poco conversar. En cambio, en la comunidad “La Reforma” son diferentes. En ella habitan los hombres y las mujeres indígenas de los pueblos *Jivi*. Nos recibieron con gran apego un grupo de educadores, representantes políticos y comunitarios, quienes nos remontaron a sus orígenes.

Los *jivi* son provenientes de la República hermana de Colombia. Al llegar a estas tierras, fueron formándose y organizándose según sus necesidades e intereses y así construyeron la comunidad.

Entre una y otras cosas, hablaron que el problema que más prioridad le otorgan ellos es el del agua. Ellos utilizan la modalidad de los pozos para extraer el agua de la tierra. El agua es impulsada por una bomba que ellos mandan a instalar en cada uno de los pozos.

Éstos se encuentran detrás de las casas de bloque, bahareque, palmas o paja que han construido. El problema que esto acarrea es que los pozos sépticos muchas veces se ligan con el agua “limpia”.

También hablaron sobre lo que significa el hacer en su comunidad. Esto se ha visto coartado -igualmente que en “Churuata de Don Ramón”- por la partidización del pueblo indígena.

Los partidos no dejan que se lleven a cabo las obras que se plantean en los proyectos, ya que existen habitantes que están de acuerdo con el proceso y otros no. A veces la comunidad no se reúne. Quien coloca orden es el comisario –para orientar a la comunidad- y a veces miembros del consejo comunal.

Luego de conversar con los habitantes de las comunidades, una señora nos sirvió una bebida preparada por los indígenas denominada *Yucuta*. Es mañoco con agua, haciendo de esta bebida algo refrescante, con un sabor muy agradable y, además, no causa efectos secundarios en el que la consume.

Cabe destacar que los *Jivi* de esta comunidad ya están consumiendo bebidas gaseosas industrializadas, las cuales aportan un exceso de calorías al cuerpo y grandes cantidades de azúcar. Esto ha derivado en altos niveles de diabetes, que, según ellos, no se ha podido controlar.

Entre otras enfermedades, la diarrea y malestar estomacal también son un problema dentro de esta comunidad. Este problema es generado por el agua no tratada. Las enfermedades son atendidas naturalmente o también en el ambulatorio cercano, en Coromoto.

En cuanto a la educación, los niños reciben sus clases normalmente. Allá aprenden los conocimientos básicos más el idioma español, ya que es tardío el tiempo en el cual ellos aprenden este idioma. Los educadores son formados en la UPEL de Amazonas. Asimismo, hay algunos que pertenecen a la comunidad.

Ellos, al igual que los *Piaroa*, han perdido un poco su identidad en cuanto a la cultura.

En pocas palabras: Los hombres *Jivi* son grandes personas. Ellos toman las cosas muy en serio. Aunque no se les dan las oportunidades necesarias como se les da a otras comunidades y ciudades, ellos son capaces de hacer y construir su futuro, ahora están pensando en poder construir una comunidad más sana.

Al día siguiente visitamos Puente Paria. Esta comunidad era más pequeña que las anteriores.

En sí había pocas hileras de casas. Nos atendió muy buen un joven llamado Luis. Su padre, el señor Isaías Chipiage, fundador de la comunidad, nos relató un poco la historia.

Ellos realizan el Guayuco y el Mapa como vestimenta casual, para recordar bailes culturales.

La actividad económica principal es la pesca. Igualmente la yuca y sus derivados. En esta comunidad, los hombres se dedican al conuco y la pesca, mientras que las mujeres a procesar estos alimentos para consumir y vender en la ciudad.

Las casas son de bloque, pocas eran chozas o casas de bahareque y palma o paja. En ellas habitan familias grandes, de siete u ocho personas.

Los niños hablan perfectamente el español desde pequeños.

Por los pocos habitantes, la escuela es pequeña y contiene tres salones que se dividen en tres para cada dos grados: uno para primer y segundo grado; uno para tercero y cuarto; y el último para quinto y sexto.

Notamos que la afición de los más jóvenes de esta comunidad es el fútbol, por ello, una de las compañeras –Sairam Rivas- invitó al amigo Luis a jugar un partido de fútbol entre “Puente Paria” y el grupo de los estudiantes de la UCV, quienes nos autodenominamos “Medias Rotas de la UCV”.

El amigo Luis nos dijo que había pocas oportunidades de sobresalir en el deporte y desarrollar tales habilidades, pues no había recursos ni se tenía la cantidad económica necesaria para adquirirlos. Los jugadores del equipo de Puente Paria también opinaron lo mismo. Aunque perdimos por diferencia de cuatro tantos, creo que el compartir estuvo muy bueno.

Mientras jugábamos, una de las curiosidades que más me hizo pensar es que ellos se comunicaban mediante el idioma Jivi. Algunas veces pensé que hicieron trampa (risas). Pero disfruté y el grupo también disfrutó.

No hubo ningún tipo de reglamento intenso, tanto hombres como mujeres podían jugar. Incluso las mujeres del equipo de la universidad lo hicieron muy bien. Fue tanta la inclusión que el árbitro era una habitante de la comunidad, quien tomaba el tiempo y cantaba los lanzamientos libres.

Jugamos alrededor de hora y media. Luego de jugar, me entero que habían apostado. Habían apostado helados para el equipo que ganara. Como ganaron ellos, nosotros – los que perdimos- pagamos nuestra apuesta. Fue un rato ameno. Espero que se repita en el futuro, quizás en otra visita a la comunidad.

En pocas palabras: Esta vez nos unió algo en común. A pesar de compartir culturas, fue de mi agrado haber compartido un momento muy alegre con los habitantes de esta comunidad. Aunque mi deporte favorito es el béisbol, a partir de ahora, con estos hechos, empezaré a “meterle” al fútbol, pues, de no haber sido así, me hubiera perdido de una gran experiencia.

3. *Comunidad Paria Grande*

Nos dirigimos a Paria Grande, otra comunidad. Por fallas del vehículo donde nos trasladábamos, solo estuvimos unos minutos. Alcanzamos visualizar algunos tipos de casas -tomando en cuenta que la comunidad es inmensa- y algunas chozas hechas con bahareque y paja.

No pudimos ingresar a la biblioteca, ya que estaba cerrada. Visitamos la escuela “Alberto Ravell”. Visualizamos una antena satelital y la sala de informática de la biblioteca, en donde estaban dos habitantes ingresando información a una página perteneciente a la misma.

Dentro de esta comunidad nos dedicamos a jugar voleibol y fútbol con los niños. Igualmente visitamos el río. La profesora Jennifer García, junto con otras compañeras, como lo hicieron durante todo el viaje, se dedicaron a realizar entrevistas.

De lo que conversé con las personas extraje que sus actividades económicas son: pescar, sembrar y cosechar yuca. También realizan casabe, mañoco, yucuta y catara (que es una especie de picante)

Para ellos y nosotros: Compartir vivencias como éstas hacen que el ser humano se olvide de la civilización, la industrialización que con ello lleva y los problemas de índole social, económico y afectivo que se generan en una urbe.

Finalmente partimos hacia la comunidad Ciudad Betania de Topocho, la cual es muy bonita y, además, es la más urbanizada. Allí se encuentra el pueblo *Piaroa*. Entre tantas cosas que hablamos, conversamos sobre los problemas de salud. La malaria es uno de ellos.

Ellos también tienen problema con la trata del agua.

Algo interesante que me ocurrió dentro de esta comunidad es que, cuando estábamos en el río, las compañeras Dalia Rosas, Rosario Ascanio y yo nos bañamos. Dalia hizo un ruido y le respondieron con un silbido.

Según un habitante de la comunidad, que estaba con su familia lavando la ropa -con un implemento llamado “maceta” parecido al manduco- era un “salvaje”. Son especies de seres mitológicos que viven en los ríos. Según el habitante, algunos salvajes son buenos -que solo aparecen- y hay otros malos que matan.

Ya el sábado estábamos totalmente listos para disfrutar, literalmente, uno de los dos últimos días en Amazonas.

Partimos al centro recreativo y parque Pozo Azul. Una especie de pozo, el cual se llena naturalmente con agua de río, donde en vez de piedras hay arena, así como la del mar, lo cual hace muy cómodo el transitar por el agua.

Fuimos en un día en donde asistieron varios planes vacacionales, familias celebrando cumpleaños, turistas, etc. Por lo tanto, había una gran cantidad de personas en el centro recreativo.

Ordenamos nuestras cosas dentro de la churuata que apartamos para colocar nuestras pertenencias. Seguidamente, empezamos a solicitar y buscar ayuda a los asistentes, para ver si conseguíamos dónde cocinar la comida, que se había planteado en una de las reuniones que serían, para ese día, brochetas.

Ya instalados, con la parrillera colocada, la fogata encendida y un buen grupo de merengue-vallenato que asistió para celebrar un cumpleaños, nos dispusimos a disfrutar del día.

De esta actividad extraje que hasta en los simples hechos de recreación se aprende algo: mantener la confianza, el respeto y la tolerancia ante cualquier situación. No pasó nada malo, sino más bien nos comportamos como seres humanos que ríen, lloran, juegan y se divierten para complementar la experiencia académica.

El último día de estadía en la casa universitaria, domingo, emprendimos el camino hacia el terminal a obtener los pasajes que se habían apartado con antelación el mismo día que llegamos.

Luego de obtener los pasajes, nos dispusimos a desayunar como lo habíamos planteado en las reuniones, fuera de casa.

Aparte, nos abocamos a comprar algunos recuerdos en la plaza del artesano, en Puerto Ayacucho.

Finalmente partimos de nuevo al terminal, ya en la tarde, luego de recoger nuestras cosas, despedirnos y agradecerles todo su apoyo al Sr. William y a su familia, y dejar todo arreglado para que las demás escuelas que vayan a realizar pasantías estén cómodas.

Antes de que se me escape, quiero contar que también llegamos a visitar el pueblo “Casuarito” en Colombia. Cruzamos el río en una lancha... una experiencia inolvidable.

En el terminal disfrutamos del juego de la selección de la capital (Caracas Fútbol Club) versus el equipo de Amazonas (Tucanes Fútbol Club). No pudimos asistir al juego, porque el autobús salía a las cinco de la tarde y teníamos que estar una hora antes en el terminal.

Me siento realmente gratificado de compartir con quince personas que se hicieron presentes, junto conmigo, como representación de la Escuela de Trabajo Social, de la Universidad Central de Venezuela, en Amazonas.

Realmente quedé enamorado del estado, su ciudad y sus costumbres...

Me gustaría volver a ir. Como dijo una gran amiga y compañera –Dalia Rosas- te provoca ir mil veces, quedarte por allá.

Me gustó también porque además compartimos con estudiantes de otras escuelas, como antropología y odontología, que fueron a realizar sus pasantías en la Amazonía venezolana.

Entre tantas anécdotas, cuento que, mucho antes de partir, Dalia Rosas nos había reseñado su pasar por el Amazonas –ya tiene diez años asistiendo constantemente al estado- comentándonos que allá, en el Amazonas, los indígenas acostumbran a ser muy serviciales y muy afectivos.

Según lo que reseñó Dalia de lo que le dijeron en Amazonas, los indígenas utilizan algunas pócimas para enamorar. Dice Dalia que una de sus compañeras - de uno de sus viajes- quedó enamorada de un indígena. Se devolvió a Caracas para divorciarse y se regresó al estado Amazonas para casarse con él.

De todo esto, expongo lo que a mí me ha parecido muy importante: A pesar que se obstaculizó un poco el trámite de algunos documentos para poder viajar, a pesar de obtener nuestros pasajes por nuestros propios medios, me siento orgulloso de haber aceptado la invitación del profesor José Ibarra, y se la agradezco. Quiero dedicar estas sencillas palabras al grupo en general, las cuales me las regaló un gran amigo y orientador, llamado Manuel Cárdenas y que me han servido de mucho dentro de la carrera y mi entorno personal:

“No importa cuánto digas qué tienes o cuánto dices que puedes, sino lo que haces”. Considero que este equipo hizo. Hizo porque trabajó como debía: como un equipo. Colocó en manos de Dios cada palabra, gesto y momento que se vivió en cada una de las comunidades y sitios turísticos.

“Cada quien obtiene lo que se merece de acuerdo a la intencionalidad que le haya impuesto a la acción”. A pesar de que fui con intenciones académicas, el sentir, conocer, admirar y cuidar los paisajes naturales y a nuestra representación indígena me hace sentir obsequiado y maravillado –divino- como retribución del trabajo, por haber recibido esta gran misión del Señor.

Por último, quiero reiterar mi agradecimiento a todas aquellas personas que mencioné en esta breve, pero sustancial, reseña. A todos mil gracias y mil felicitaciones.

Experiencia de Iván Machado

El viaje surge con el motivo de realizar un acercamiento a los pueblos indígenas Huottöjä o *Piaroa* y *Guajibo* o *Jivi*, que habitan en el municipio Atures del Estado Amazonas. Esto con el fin de observar cuáles son los cambios en la vivienda, costumbres, creencias, educación, entre otros aspectos. Pero antes de empezar a describir el producto del viaje se debe entender que:

La etimología de la palabra '*piaroa*' aun es discutible. El grupo se autodenomina *wótjüja*, *wottuja* o *wottoja*, que significa gente pacífica y calmada⁸.

La cultura *Piaroa* es producto del mestizaje de los sobrevivientes de otros grupos indígenas que habitaban su actual territorio y que, por un efecto de gravitación demográfica, se concentraron y mezclaron con los grupos montañoses de *Piaroa*. Estos habían logrado resistir mejor los efectos despobladores de la colonización gracias a su dispersión demográfica y al difícil acceso de sus territorios.

Por ello, uno de los perfiles más resaltantes de su conformación sociocultural es la mezcla de rasgos que, en algún momento, debieron pertenecer a grupos desaparecidos de su actual territorio como los *Maipuri*, los *Avani*, los *Sereu*, los *Mabu*, lo *Quiruba* y los *atures*, entre otros.

Otros *Piaroas* que han migrado río abajo son más transculturizados. Estos viven en comunidades nucleadas y sedentarias, han adoptado vestimentas no tradicionales, están integrados a los mercados regionales, tienen contactos frecuentes con los pueblos criollos y han adoptado religiones occidentales⁹.

También se debe entender que los *Guajibo* o *Jivi* son un pueblo indígena que habita en los Llanos del Orinoco, desplazados de Colombia por la guerra. Existen 9 mil aproximadamente en Venezuela. Algunos autores lo clasifican dentro de la familia *Arawak*, como emigrantes de las Guyana. La Palabra *Jivi*, según la entrevista realizada a los habitantes de la comunidad La Reforma es “persona”.

⁸ Cf. ANÓNIMO, véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_originarios_de_Venezuela . [20/11/12]

⁹ Cf. ANÓNIMO, en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Piaroa> . [20/11/12]

Para entender mejor esta investigación debemos saber cuál es su ubicación geográfica. El Estado Amazonas es un estado que está localizado al sur de Venezuela, su capital es Puerto Ayacucho. Limita por el norte con el Estado Bolívar, por el oeste con Colombia y por el este y el sur con Brasil¹⁰.

Puerto Ayacucho es la capital del municipio Atures dentro del cual visitamos 5 comunidades indígenas.

1. *Churuata de Don Ramón*

1.1. *Ubicación Geográfica*

A pocos metros después de la entrada a la comunidad queda el Tobogán de la Selva, vía al municipio Autana. Esta comunidad es Huottöjä o Piaroa.

1.2. *Población*

Aproximadamente de 200 Habitantes.

1.3. *Salud*

Las enfermedades principales son: paludismo, diarrea y vómito. Estas dos últimas producidas por la forma en que se recolectan las aguas, ya que éstas no son tratadas para convertirse en aguas aptas para el consumo humano.

¹⁰ Cf. ANÓNIMO, véase: [http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonas_\(Venezuela\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonas_(Venezuela)). 1 [20/11/12]

1.4. *Vivienda*

En la actualidad sus casas son elaboradas en bloques de cemento gracias a un proyecto que les fue aprobado por el Consejo Comunal. En la parte trasera existen casas hechas en palma de temiche. Estos habitantes aseguran que duermen, tanto dentro de la casa hecha de bloque, como en la de palma de temiche. Sin embargo, todavía se ven construcciones de Churuatas como la del Señor José Manuel, que queda al frente de la iglesia cristiano-evangélica.

1.5. *Educación*

La Unidad Educativa Bolivariana “Tobogán de la Selva” solo llega al sexto grado. Para continuar los estudios de la escuela básica y el ciclo diversificado, deben dirigirse hacia la comunidad de Coromoto. Aquí es donde radica uno de los problemas graves que tienen estas comunidades: el transporte. Muchos no cuentan con el dinero suficiente para cancelarlo y, de paso, no se cuenta con un número suficiente de unidades de transporte público.

En estas escuelas el sistema de aprendizaje es Bilingüe, es decir, se le enseña tanto el castellano como el idioma *Piaroa*.

1.6. *Trabajo*

Las mujeres se encargan de la siembra y recolección de los cultivos del conuco, en especial, la yuca. Esta es la que más se utiliza para la elaboración del casabe. El hombre se encarga de la caza, la pesca y recolección de frutos. Son pocos los hombres que consiguen trabajo fuera de la comunidad.

1.7. *Cultura*

La religión es otro de los ámbitos que han sufrido transformación. La mayoría de los habitantes se han convertido a la religión cristiano-evangélica, quienes ya poseen biblias traducidas al idioma *Piaroa*.

La iglesia es elaborada en palma de temiche, zinc y madera. Hoy día son pocos los que creen en el chamán, ya que -según el mismo chamán- muchas veces

que usa la vestimenta, es para tomarse fotos con los turistas que van al Tobogán de la Selva.

1.8. Economía

La entrada de dinero es muy precaria, ya que muchas de las familias se dedican a la caza, pesca, recolección y siembra que sirven para el sustento de sus familiares.

Cuenta el señor Luis -uno de los habitantes de la comunidad- que a pesar de que muy pocas familias se dediquen a la cría de gallinas criollas, estas son vendidas a los colombianos en 50,00 Bs.

1.9. Organización política

Siguen teniendo la jerarquía tradicional: el capitán y chamán. A parte de esta estructura se puede señalar que se debió conformar un consejo comunal – según los habitantes de la comunidad- para poder acceder a los recursos que otorga el Estado para poder desarrollar sus proyectos.

1.10. Ambiente

No poseer un servicio de recolección de basura trae como consecuencia la contaminación del ambiente. La práctica más común es juntar la basura en un lugar determinado por todos y luego quemarla para su desaparición física.

1.11. Desarrollo humano y protección social

Cuentan con la Misión Madres del Barrio, una casa de alimentación (número 0200034 que solamente funciona en época escolar) y el programa Simoncito. Muchos de los ancianos son pensionados del Instituto Nacional de Servicios y Asistencia al Adulto y Adulta Mayor.

2. *Comunidad Puente Paria*

2.1. *Historia*

Su nombre se debe a que está cerca del Puente Paria, pero en el pasado se llamaba *El Mangal* por la cantidad de arboles de mango que hay en la comunidad. Son una comunidad Guajibo o jivi.

2.2. *Ubicación geográfica*

A media hora de la capital del Estado Amazonas, Puerto Ayacucho, vía al Tobogán de la Selva.

2.3. *Salud*

Sus principales enfermedades son: el paludismo, diarrea y vómito. La atención médica más cercana se la ofrece el chamán a través de hierbas curativas.

2.4. *Vivienda*

Del 100% de las casas se puede decir -según los mismos habitantes de la comunidad- que más del 90% son elaboradas en bloques de cemento y el otro 10% son elaboradas tradicionalmente en palma de temiche.

2.5. *Educación*

La enseñanza es bilingüe, es decir, se enseña tanto el idioma castellano como el Jivi. La escuela que está en la comunidad solo llega al sexto grado. Una de las cosas que llama la atención es que cada salón en la entrada tiene nombre de próceres de la patria y que en la entrada de la dirección tiene escrito *Kuwey* que significa “Dios para los pueblos”, en el idioma *Jivi*.

2.6. *Trabajo*

Los hombres siembran y recolectan los cultivos de los conucos, también se dedican a la caza y la pesca. Las mujeres se quedan en el hogar. Al igual que los *Piaroa*, son muy pocos los hombres que trabajan fuera de la comunidad.

2.7. *Cultura*

A las mujeres, cuando tienen la primera menstruación, se les hace el rezo del agua y el pescado. Cuando nace un niño, se encierra en la casa tanto el padre como la madre para que no se lo lleve el “Maguarí”.

2.8. *Actividades Recreativas*

El fútbol es el juego más practicado y favorito dentro de la comunidad. Esto se pudo constatar en un partido amistoso en la comunidad, donde mujeres y hombres sin distinción de edades pudieron jugar.

2.9. *Economía*

Según Luis, la artesanía es el medio por el cual reciben dinero, tanto así que lo pueden enviar por MRW o cualquier forma de encomienda con solo llamarle vía telefónica. También se pudo saber por esta misma fuente que están a la espera de la Ley de Demarcación de Tierras Indígenas para la conformación de proyectos que ayuden a mejorar el sustento para la comunidad.

2.10. *Organización política*

Siguen teniendo la jerarquía tradicional: el capitán y chamán. A parte de esta estructura, se puede señalar que se debió conformar un consejo comunal -según los habitantes de la comunidad- para poder acceder a los recursos que otorga el Estado para desarrollar sus proyectos.

2.11. Ambiente

Según Luis, dejar de elaborar casas en palma de temiche se debe en a un problema ambiental, ya que cada día se ven menos árboles en la zona. La basura es otro de los problemas que presenta la comunidad, ya que no poseen un sistema de recolección. Esto genera como consecuencia que la comunidad tenga que ubicar un lugar donde todos lleven sus desperdicios, para luego quemarlos.

2.12. Desarrollo Humano y Protección Social

No hay presencia de la misión Barrio Adentro. La Misión Madres del Barrio dicta talleres de cómo atender a las comunidades. También se encuentra a Fundaproal y una casa de alimentación. Estas 2 últimas misiones solamente funcionan en época escolar junto con la misión Simoncito.

Muchos de los ancianos son pensionados del Instituto Nacional de Seguridad Social (INASS) y las pensiones que surgen de la misión Manapiare. Presencia de la misión Vivienda Venezuela.

3. Tercera comunidad La Reforma

3.1. Historia

Dicen los ancianos que esta comunidad le debe su nacimiento y nombre a la Ley de Reforma Agraria venezolana, promulgada en el año de 1960. También como producto del desplazamiento de Colombia a Venezuela motivados por la Guerra de ese país. Son una comunidad Guajibo o jivi.

3.2. *Salud*

Posee las mismas enfermedades que las comunidades anteriores, pero con la única diferencia que poseen un ambulatorio con la Misión Barrio Adentro que cuenta con un doctor, una enfermera y un fisioterapeuta.

3.3. *Educación*

También es Bilingüe. La misión Simoncito funciona en las instalaciones del colegio.

3.4. *Cultura*

Celebran los días de navidad, carnavales, semana santa. A pesar de esto, dentro de la comunidad se está tratando de rescatar los valores culturales perdidos, enseñándolos a los niños desde muy pequeños.

3.5. *Actividades Recreativas*

El deporte más practicado en la comunidad es el futbol, ya que cuenta con buenas instalaciones que le permiten a la selección del Estado Amazonas poder jugar.

4. *Comunidad Paria Grande*

4.1. *Comunidad Guajibo o jivi.*

4.2. *Cultura*

Religión cristiano-evangélica. Para ver cómo eran los habitantes de esta comunidad, un grupo de compañeros se dio a la tarea de desarrollar actividades de recreación para así conocer algunas de sus manifestaciones culturales. Todo esto se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa Comunal y una cancha techada.

5. *Comunidad Ciudad Betania de Topocho*

5.1. *Historia*

Fue fundada el 19 de Octubre de 1977. En su historia, los grandes sabios y conoedores relatan que la comunidad fue fundada por el ciudadano Antonio Coronel (cuyo nombre autóctono Ärume`cha). También –anteriormente- en el sector Tähuäja se asentó el ciudadano Antonio Francisco Pérez (cuyo nombre autóctono Ejuäni`cha) con su familia en un caserío llamado Tiritö Ttose (“Barranco del Martin Pescador”). Comunidad Huottöjä o Piaroa.

5.2. *Vivienda*

La mayoría de las construcciones, al igual que en otras comunidades, son de bloques de cemento. La explicación de este fenómeno nos la explicó el Señor Héctor Pérez, quien señaló que esto se debe a que las churuatas -cuya construcción es en palma de temiche- se conservan solo cuatro años y medio. Cada cuatro años y medio se tiene que destruir la casa, lo que implica que se tiene que talar más arboles de palma de temiche, contribuyendo con la deforestación de los suelos en la comunidad.

5.3. *Educación*

Es bilingüe. Cuentan con una escuela que solo llega hasta el sexto grado, pero según el señor Héctor Pérez pronto se construirá en la comunidad el liceo que tanto necesitan para que los muchachos no pasen tanto trabajo a la hora de continuar con sus estudios. El liceo más cercano se encuentra en Puerto Ayacucho (aproximadamente a 45 minutos de la comunidad).

5.4. *Cultura*

Muchos de sus rasgos culturales ya no se practican al igual que en otras comunidades indígenas, pero en la actualidad se han venido promoviendo a través de bailes y danzas a niños que están en los primeros grados de educación escolar, para que estos sean los promotores en un futuro.

Celebran las navidades, semana santa, carnavales, entre otras actividades. En carnavales solo está prohibido que los hombres se disfrazen de mujer.

5.5. *Tecnología*

Radio Comunitaria Cuhuaina 88.9 Fm. Cuentan con aparatos de transmisión de frecuencia radial que les permite aclarar y difundir no solo información con referente a la cultura piaroa, sino de cualquier otra de las comunidades indígenas.

Tienen conexión con el satélite Simón Bolívar, lo cual le permite tener salas de computación conectadas a través de internet y conocer cuáles son los avances del mundo occidental.

Planta Procesadora de Piñas, la cual se pretende expandir para extraer la pulpa para hacer jugos, vinos, entre otras cosas.

5.6. *Trabajo*

Todavía persiste la siembra de la yuca, donde el cultivo y la extracción siguen estando a cargo de la mujer y los hombres a cargo de la caza, pesca, recolección de frutas y trabajos dentro de la comunidad.¹¹

¹¹ Información adicional en: <http://www.betaniatopocho.webcindario.com/>.
[12/10/12]1.

Comentarios

La elaboración de viviendas a base de bloques de cemento logra frenar la tala de los árboles que cubren las sabanas del Estado Amazonas, colaborando con la protección del medio ambiente. También es cierto que genera otras necesidades como: la colocación de tuberías de aguas blancas y negras, cableado eléctrico, entre otras. Estos requerimientos irán surgiendo con el tiempo a medida que vaya creciendo la comunidad.

Otros de los problemas es la falta de personal en el área de la salud, tan necesaria para formar a las comunidades en el tratamiento del agua para el consumo humano. Esto podría disminuir el alto número de enfermedades como la diarrea y el vómito.

PARTE III

ENTREVISTAS Y CONVERSACIONES

Capítulo I

Entrevista1

A continuación, la entrevista realizada por Yury Martins, durante la visita a Churuata de Don Ramón, a un joven habitante de esta comunidad llamado Cornelio. En esta, el joven nos cuenta sobre su vida familiar y, en especial, sobre la llegada de su primer hijo.

- Yury: Cuándo va a tener el bebé ¿lo va a tener ahí en la casa o en un hospital?

- Cornelio: No, lo tiene en la casa.

- Yury: ¿Y quién la ayuda a tenerlo?

- Cornelio: Nosotros. También debemos tomar un remedio, nosotros los Piarioa.

- Yury: ¿Tu familia, toda, habla español?

- Cornelio: Muy poco habla mi familia. Por lo menos mi papá, que esta allá, habla español. Mi mamá no sabe.

- Yury: ¿Y tus hermanos...? ¿Tu esposa sabe hablar español?

- Cornelio: No

- Angélica: ¡Con razón no quiso salir!

- Jennifer: ¿Cuáles son los remedios que -como dices tú- ustedes toman?

- Cornelio: Que se llaman que... hay muchos... en la montaña... uno los va a buscar.

- Angélica: ¿Y al bebé igual, no? Ustedes lo cuidan...

- Cornelio: Sí, al bebé después de que nace, se hace la oración

- Angélica: ¿Como el bautizo?

- Cornelio: No

- Maryoric: ¿Y cuántos años tienes tú?
- Cornelio: Veintidós
- Maryoric: ¿Y tu esposa cuántos años tiene?
- Cornelio: Diecinueve...

Entrevista 2

En esta oportunidad, José Ibarra y otros estudiantes entrevistaron al Chamán de la comunidad Churuata de Don Ramón, para conocer algunos aspectos interesantes de su vida y su rol dentro de esta comunidad.

- José Ibarra: ¿Cómo es la comunidad? Eh... ¿Cuál es su papel como Chamán de comunidad? Si nos puede explicar en qué consiste, y cualquier cosa que usted considere importante, que nos pueda aportar.

- Chamán: Bueno, primero que nada. Aquí no tenemos médicos. Somos los Chamanes. Yo, mi sobrino y otro que anda paseando.

- José Ibarra: Pero a nosotros nos dijeron que había barrio adentro, que habían médicos cubanos y que acudían a ellos.

- Chamán: ¿Médicos cubanos?

- José Ibarra: Ajá...

- Chamán: Sí por allá, por un pueblo. Bueno por aquí no tenemos nada. Cuando tenemos un niño, o alguien enfermo, acudimos para allá.

- José Ibarra: ¿Usted practica curación? Nos dijeron que usted atendía a las personas cuando estaban enfermas.

- Chamán: No, sí. Pero ahorita, al momento, mi sobrino me acompaña. Pero ahorita no tengo nada para...

- José Ibarra: ¿No tiene para atender a las personas?

- Chamán: Sí. Ahorita no puedo estar viajando.

- Belkis: Bueno qué nos puede decir, algo de aquí, de su cultura. Algo que usted pueda compartir con nosotros. Que nos quiera contar sobre su vida.

- Robinson: ¿Qué es lo más importante para usted como Chamán? ¿Qué hace usted por la comunidad? ¿Cómo contribuye con ellos?

- Belkis: Y de su vida también. De su familia de sus cosas.

- Maryoric: Yo tengo una pregunta. ¿Quién le dice a usted sea por vocación o quién le hace ese llamado para ser Chamán?

- Chamán: ¿Algún Chamán?

- Maryoric: Sí.
- Chamán: No tenemos que.... Nosotros mismos. Hablar con el chamán, un viejo, para que él haga una prueba... te asigne cosas, como ustedes. Trabajar... Y después tomarte el yopo, y te haces chamán. Si aguantas... si no aguantas, estás raspado
- Maryoric: ¿El Yopo?
- Chamán: ¿El Yopo? ¿Uds. han visto el castaño... Ahí hay varias matas...
- Robinson: ¿Tú utilizas el Yopo para qué?
- Chamán: Para cantar... para aguantar...
- Robinson: ¿El Yopo baja los espíritus?
- Chamán: No, vuelan...
- Robinson: ¿Vuelan? ¿Los aleja?
- Chamán: Sí.
- Robinson: ¿El guarache? ¿Cómo se prepara el guarache?
- Chamán: El guarache se prepara con batata...
- Robinson: ¿Es una bebida?
- Chamán: Sí, pero no una bebida sueva, sino fuerte...
- Robinson: ¿Para alejar los espíritus?
- Chamán: No, eso te lo dan los Chamanes
- Maryoric: Exacto. Esa es la prueba. El que pueda aguantar la bebida, ese es el Chamán.
- Robinson: Lo de las puyas...
- Chamán: Sí, puyan con puyas de rayas... A mí me puyaron nueve veces.
- José Ibarra: ¿Y el Yopo emborracha?
- Chamán: Sí. Aquí ha venido gente...curista...
- Angélica: ¿Y usted. también vive aquí en esta comunidad?
- Chamán: Sí, allá vivo yo¹²
- Maryoric: ¿Y la educación? ¿Cómo es la educación? ¿Qué les enseñan a los niños? ¿Les enseñan?

¹² En este momento señala el lugar donde vive

- Chamán: Nada, no quieren.
- Maryoric: ¡¿No quieren?!
- Chamán: No, porque no les gusta oler Yopo, nada de eso.
- Angélica: ¿Y qué beben? ¿Qué beben?
- Chamán: ¡Cerverza! ¡Ron!
- Robinson: ¿Y usted cuando era niño vivía aquí? ¿Usted nació aquí?
- Chamán: Sí. Yo nací en una churuata como aquella¹³ Esas se usan pa' vivir y trabajar. O sea pa' vivir trabajando.
- Maryoric: ¿Y desde niño ud. aprendió a ser chamán?
- Chamán: ¡No, no,no!
- Robinson: ¿Usted no quería ser chamán cuando era niño?
- Chamán: No, yo lo que hacía era acompañar en las emergencias.
- Robinson: ¿Nació en Puerto Ayacucho?
- Chamán: No... aquí...
- Robinson: ¿Arriba? ¿En la montaña?
- Chamán: Sí
- Angélica: Una pregunta ¿Cómo se ha tratado la cultura acá? ¿Se ha perdido, se ha cambiado?
- Chamán: Bueno, se utilizan muchas cosas, como la Maraca.
- Maryoric: ¿Para qué es la maraca?
- Chamán: Para hacer un canto
- Maryoric: ¿Nos puede hacer un canto?
- Chamán: Sí, ya va¹⁴
- Angélica: ¿Ella es su esposa?
- Chamán: No
- Angélica: Ah ¿No tiene esposa?
- Chamán: Sí, mi esposa está en el conuco.
- Angélica: ¿Tiene hijos, usted?
- Chamán: No, no, no.
- Angélica: ¿El chamán no tiene hijos?

¹³ Señala una churuata ubicada a pocos metros

¹⁴ Habla con una mujer

- Chamán: Sí tiene, pero, la mujer está... ¿Cómo es que se llama? está ligada

- Angélica: Ah ok.

- Chamán: Ahorita voy para el tobogán...

(Canta)

Entrevista 3

A continuación, esta entrevista fue realizada por Iván Machado, José Ibarra y Frantz Legrand, durante la visita a Churuata de Don Ramón a un habitante de esta comunidad cuyo nombre es Rafael. La misma se basa en los problemas más comunes que aquejan a esta comunidad.

- Iván: ¿Y no hay aquí posibilidad de que ustedes tengan cada uno su bomba pues?

- Rafael: no, porque esto aquí es muy alto, Por lo menos la parte de aquí...

- Iván: O sea, aquí no pueden haber pozos, sino tiene que ser cerca del río.

- Rafael: Bueno, aquí puede haber pozos taladrando con la maquina. Con la máquina esa que no es manual, sino esa que viene con...

- José Ibarra: ¿con la mecha?

- Rafael: ¡Ajá! Esa baja hasta 50, 60 metros. En cambio manual, esas manuales... porque aquí... aquí abajo está una señora que tiene 12 metros y esa en el verano se seca. Allá abajo... allá en esa quebrada que esta ahí.

- Frantz: ¿Entonces ustedes tienen que ir para allá para subir el agua hasta acá?

- Rafael: Sí, bueno nosotros estamos agarrando de un señor que tiene un pozo profundo por allá, a la orilla del caño. Entonces por allá tenemos... todavía, o sea, no nos llega pa' acá porque no nos alcanzó la manguera.

- José Ibarra: ¿Y no hay proyecto para mejorarle eso a ustedes?

- Rafael: Bueno, proyecto sí hay, lo que no hay es iniciativa de las personas que se encargan de eso... de organizar aquí la comunidad. Cada vez cada quien agarra por su lado y no somos unidos, pues, entonces ahí es a donde está el detalle... porque si hubiera una unión, una organización en sí, que no fueran varios, que fueran dos o tres personas que se organizaran, entonces la gente van buscándolo a ellos, pero...

- José Ibarra: ¿Y no hay asambleas... ni nada de eso?

- Rafael: No, no. Aquí no existe nada de eso. No te estoy diciendo que aquí...

- Rafael: Por lo menos aquí tiene uno que reunir a la gente. Uno tiene que durar una semana convocándolos: “Mira, tal día” “Mira, vente pa’ acá”.

- Iván: ¿Y las misiones? Por lo menos las Madres del Barrio y eso, no...

- Rafael: Bueno, eso cada quien lo trabaja. Por lo menos la Misión Madres del Barrio trabaja en su puesto.

- José Ibarra: Cada quien está por su lado.

- Rafael: La Misión Cultura trabaja “que esto es lo mío” “Que las otras misiones trabajan aquí”. No hay una organización de las misiones aquí.

- Iván: No hay una coordinación con las misiones.

- Rafael: No hay coordinación con las misiones. O sea, las misiones deberían de organizar a la comunidad para que pudiera hacer proyectos, varios proyectos: por lo menos de vialidad ¿Ustedes vieron como esta la vialidad?

- Rafael: Mientras no haya unión dentro de las misiones... Aquí no existe, pues.

- José Ibarra: Una pregunta ¿Eso es piña?

- Rafael: Sí.

- José Ibarra: ¿Y crecen tanto?

- José Ibarra: Crecen bastante.

- Rafael: Lo que pasa es que son diferentes piñas: una es más grande que aquellas, aquellas son normales y aquellas ya están saliendo, son pequeñas.

- Iván: Sí, si son grandes.

- José Ibarra: Cuando salen, salen grandísimas.

- Frantz: Yo he visto una por allá.

- Rafael: Ya van pa’ la segunda cosecha.

- José Ibarra: Le voy a tomar una foto ¡Primera vez que veo una piña tan grande!

- Frantz: ¿Del conuco?

- Rafael: Sí.

- Frantz: Y ¿Cómo trabajan eso ustedes? ¿Las mujeres ó los hombres?

- Rafael: Nosotros trabajamos iguales: mujeres y hombres.
- Frantz: Ah ok.
- Rafael: Cuando la mujer está en la casa, los hombres están trabajando. A veces las mujeres y hombres van pa' el conuco a sembrar. Cuando por lo menos... ¡Esa yuca rayada! La rayamos entre los hombres y las mujeres. Cuando las mujeres están haciendo una cosa, los hombres hacen otras.
- Iván: ¿Cómo hacen con sus muertos? O sea, ¿Tienen cementerio o no tienen cementerio?
- Rafael: Sí, sí.
- Iván: ¿Qué hacen con ellos?
- Rafael: Anteriormente...
- Iván: ¿Hacen un ritual?
- Rafael: Anteriormente... Aquí hay dos cementerios: uno que viene de los antepasados, que se metían en cuevas de piedra, por aquí esta uno... Por allá, casi en las curvas, está el otro donde se entierran normalmente con sus cosas.
- Iván: Pero por aquí está el antiguo ¿Por ese que está cerrado?
- Rafael: No, por aquí hay puro cementerio de niños, cementerio de puros jóvenes... pa' allá pa' aquella piedra es donde están... Por allá fue que murió mi papa, puro así, puro ancianos.
- Rafael: Cementerio de niños y ancianos.
- Rafael: ¿Eso queda donde?
- Rafael: Pa' allá.
- José Ibarra: ¿Y es en esa cueva?
- Rafael: Sí.
- Frantz: ¿Cuánto tiempo tienen viviendo en esa comunidad?
- José Ibarra: ¿Toda la vida?
- Rafael: No, toda la vida... Bueno, ellos nacieron aquí.
- José Ibarra: ¿Usted no es de aquí?
- Rafael: Bueno, yo soy del pueblo... del pueblo
- José: ¿Usted es de Puerto Ayacucho, pero tiene toda una vida viviendo aquí?
- Rafael: No, yo soy indígena también. Yo pertenezco a la etnia jivi.

- José Ibarra: ¡Ah! buenísimo. Esta mañana estuvimos en “La Reforma”

- José Ibarra: Nosotros esta mañana estuvimos en “La Reforma” también.
- Rafael: ¡Ah!
- Frantz: Cuéntanos un poco de... ¿Qué haces tú? ¿Qué has vivido aquí? ¿Cómo ha sido la vida antes, la historia de tu familia? Cuéntanos eso un poco...
- Rafael: No me acuerdo, jejejeje.
- Frantz: ¡Ah! Tu papá no te ha contaó...
- Rafael: Sí ha contado, pero cuando sea jóvenes no escucha así bien pues, no queda grande las palabras. Mi papá cuenta todo, pero yo no agarro...
- Frantz: Ah ok.
- Frantz: ¿Usted tiene aquí otras personas de la familia viviendo con ustedes también en la comunidad? Tíos, primos...
- Rafael: Sí aquí también puro familia
- Frantz: Muchísimas gracias por el tiempo y disculpe la molestia.
- Rafael: Disculpe que... no se le dio la información que deseaban, pero....
- José: No, no...
- Frantz: Nos dieron demasiado, jejeje.
- José Ibarra: Gracias, gracias.
- Frantz: gracias, gracias por su tiempo. Hasta luego.
- Rafael: Bueno pues...
- José e Iván: Un placer.

Capítulo II

Entrevista 4

A continuación, la presente entrevista fue realizada por Jennifer García y el resto del grupo, a la capitana de la comunidad Puente Paria, cuyo nombre es María Teresa. Ella nos presenta las características del modo de vida y la historia de esta comunidad.

- Maryoric: María Teresa, la capitana de acá.

- Jennifer: Bueno, como le comentaba, la idea es una conversación, donde le vamos a hacer algunas preguntas, usted nos narraría cómo es la cotidianidad acá, en qué consisten las tradiciones, a cuál etnia pertenece...ese tipo de temas.

- Angélica: ¿Esta es su casa?

- María Teresa: Esta es la casa de mi hijo.

- Angélica: ¿Y usted vive dónde estaba ahorita?

- María Teresa: No, yo vivo aquí.

- María Teresa: “¡Rosa! ¡Rosa! ¡La ponchera en el piso Macarena!... Yo se lo dejo pa’ que venga a buscar la ponchera... Como ella es recién parida de ayer, está vistiendo a las niñas; yo las terminé de bañar ahorita. Ella parió aquí en la casa, yo le parteé la niña”

- Maryoric: ¿Usted atendió el parto?

- María Teresa: Sí.

- Angélica: ¿Y siempre es así? ¿Siempre dan a luz así en las casas?

- María Teresa: Sí.

- Yury: ¿Igual las cuidan? ¿No las llevan al médico ni nada?

- María Teresa: Sí, cuando ellos se enferman nosotros les damos la hierba del monte. Si tiene vómito, diarrea... Porque casi el remedio de allá no.

- Robinson: ¿Los remedios de allá no les funcionan?

- María Teresa: ¡No!

- Robinson: ¿Es más efectivo así?

- María Teresa: ¡Sí!

- Maryoric: ¿Y aquí hay Chamán?

- María Teresa: Sí.

- Maryoric: Ok.

- María Teresa: Sino nos presta el remedio de la hierba, también tenemos que ir pa'l chamán porque es otra cosa también. Si hacemos el tratamiento y no sale la cosa...tenemos que ir pa'l chamán.

- Maryoric: Sra. María, eso que usted nos estaba comentando de lo que son las plantas medicinales ¿Cómo lo aprenden? ¿Lo aprenden de generación en generación -los papás a sus hijos y así sucesivamente- o el chamán les enseña qué hierbas pueden usar?

- María Teresa: No, ellos la preparan

- Maryoric: ¡Ellos la preparan!

- María Teresa: Si, ellos la preparan. Porque ¿Tú no ves que nosotros llevamos para allá y él nos saca especialmente una cosita, si tiene guama de esas que él mismo posee, y después yo lo saco?

-Maryoric: ¿Y cómo...? ¿De qué se alimentan? ¿Cómo se sustentan?

- María Teresa: ¿Qué? ¿Nosotros?

- Maryoric: ¡Sí!

- María Teresa: Bueno, nosotros nos alimentamos de mañoco, casabe, pescado...

- Robinson: ¿Pescado?

- María Teresa: Si, pescado.

- Jennifer: Bueno, coméntanos algo que usted crea que nosotros debemos saber de la comunidad, que usted considere que sea importante para nosotros como estudiantes.

- María Teresa: Bueno...ustedes vinieron por primera vez.

- Robinson: ¡Sí! por primera vez.

- María Teresa: Sí, porque yo digo “¿¡Quién será!?”

- Todos: Risas.

- María Teresa: Sí porque ninguno no pasan para acá ¡Ustedes vinieron por primera vez! A lo mejor es que es cosa de Dios que ustedes dejaron de venir para acá.

- Robinson: Lo que pasa es que nosotros no somos estudiantes de medicina, somos estudiantes de Trabajo Social de la universidad y más o menos esto es lo que nosotros hacemos: conocer las comunidades, cómo conviven las personas, qué hacen, cómo atienden la salud, cómo es la familia... Entonces es necesario que nosotros nos acerquemos a ustedes y vengamos a la comunidad.

- María Teresa: No, porque aquí no tenemos ni cosas de médicos, se van pa' allá pa' la comunidad de Paria Grande que queda para allá adentro y a veces llevamos pa' allá pa' platandia (aparentemente es el nombre de un lugar cercano) porque aquí no tenemos.

- Jennifer: ¿No tienen médico?

- María Teresa: No.

- Jennifer: Pero usted estaba comentando en un principio que ustedes atienden a las personas en su familia y cuando se complica acuden al chamán.

- María Teresa: Sí.

- Jennifer: Y en qué momento ¿Cuando el chamán ya no puede resolver la situación?

- María Teresa: Porque si no resuelve eso, pues, vamos pa'l médico a hacer... ¿Cómo se dice?

- Belkis: ¿Exámenes?

- María Teresa: Sí, exámenes. Pero si en el examen sale una cosa, si tenemos que buscar... Si no puede el médico, que no sale en el examen ese, en ese examen que tenemos ahí por dentro, entonces tenemos que ir pa'l chamán. Entonces ahí el chamán nos dice que sí, que tiene esto y eso sale.

Si por lo menos en lo que nos hicimos el examen si sale, el doctor dice que tome esto y eso... Pero ya nosotros tenemos que buscar la mata... recuperar eso.

- Maryoric: Sra. María ¿Cómo es la familia jivi? Cuéntenos usted ¿Cómo se organizan? ¿Cuántos hijos normalmente tienen? ¿Cómo son sus casas?

- María Teresa: Depende de lo que uno quiera tener.

- Maryoric: Ah ok.
- María Teresa: Pero depende de nosotros si queremos 2, 3 ó 4.
- Belkis: ¿Para el conuco quiénes van?
- María Teresa: El conuco queda pa'l otro lado, pasando de este río.
- Belkis: ¿Va toda la familia ó las mujeres, los hombres?
- María Teresa: Sí, tenemos que ir con el compañero. Si el hombre está ocupado, no se puede ir.
- Maryoric: ¿No van sin la presencia del hombre?
- María Teresa: No.
- Angélica: Y la escuela... ¿Cómo es la parte educativa aquí en la comunidad jivi? ¿Hay escuelas?
- María Teresa: Sí aquí.
- Angélica: ¿Los niños van?
- María Teresa: Si, La Granja queda allá. Los que van del primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Pero aquí es hasta sexto grado nada más.
- Angélica: Ok ¿Allá es hasta sexto año?
- María Teresa: Sí, allá en la escuela técnica... Una granja que está ahí, pero pasando de esto para allá... De la carretera para allá.
- Angélica: Ah ¿Y aquí en la escuelita? ¿Hasta sexto grado?
- María Teresa: Ah sí, aquí queda cerquita nada más.
- Belkis: Sra. María Teresa, usted estaba diciendo que la muchacha dio a luz ayer y le estaba pidiendo que viniera a buscar la ponchera... ¿Ya al día siguiente están caminando?
- María Teresa: Sí, pa' que se le baje la sangre. Porque si uno se acuesta, a uno le duele, uno sufre eso... Claro, buscar agua, eso sí no puede.
- Robinson: Ah... Tomar cosas pesadas no, pues. Pero que camine.
- María Teresa: Eso sí... tiene que caminar.
- Angélica: Y algunas actividades de trabajo que ustedes realizan, aparte de ir al conuco a cosechar y a sembrar ¿Qué más hacen ustedes?
- María Teresa: El trabajo es aparte y buscarlo es aparte. Si tenemos que sembrar, sembramos. Por lo menos lo primero para sembrar es que tenemos que instalar el conuco, pero los hombres. Antes de instalar tenemos que quemar y

después de quemar tenemos que limpiar el palo que se quema, tenemos que amontonar por parte a la orillita y quemar eso; ahora sí tenemos que limpiar, ahí sí tenemos que buscar la planta y sembrar. Cuando esté la planta así tenemos que volver a limpiar las gajitas que quedan. Si la planta está grande... si tenemos que... eso es aparte.

- Angélica: Y aparte de esto ¿Realizan algún otro tipo de actividades? Como por ejemplo: artesanías... ¿Las venden?

- María Teresa: No, no, no... Aquí no hacemos artesanías. Eso es en Agua Blanca.

- Angélica: Ah, ok.

- María Teresa: Aquí es poco, porque nosotros somos jivi... Tú sabes que las razas son diferentes.

- Robinson: ¿Los jivis por lo general no hacen artesanías?

- María Teresa: No, la mayoría si hacen, los que viven en *platandiao*

- Robinson: ¿Ahí hay jivis también?

- María Teresa: Sí

- Robinson: Pero aquí esta comunidad no...

- María Teresa: Esta es puro jivi... Pero allá adentro es puro piaroa que vive allá adentro.

- Robinson: ¿Allá si hacen artesanía?

- María Teresa: Sí, hacen artesanía.

- Angélica: ¿Y por qué ustedes no hacen artesanías?

- María Teresa: Bueno la mayoría, la mayoría de ellos hacen, pero no es tanto. No es que ellos venden. Porque por lo menos que ellos mandan en las escuelas, sí tenemos que hacer artesanía. Pero no es para vender.

- Yury: ¿Ustedes obtienen el dinero nada más por medio de sus cosechas? ¿Ninguna otra actividad? ¿Nada más eso?

- María Teresa: Tenemos que hacer mañoco, tenemos que hacer casabe, catara o los hombres tienen que ir a pescar, tenemos que ir a vender...

- Yury: ¿Y después lo venden en puerto Ayacucho?

- María Teresa: Aquí

- Maryoric: ¡Cerca de la comunidad!

- María Teresa: Sí
- María Teresa: “¡Georgina! ¡Rosa! ¡busca jojoto pa’ los cambures!”
- Maryoric: Sra. María ¿Tiene algunas actividades culturales de las cuales usted nos pueda hablar un poco?
- Belkis: De las tradiciones y esas cosas...
- María Teresa: ¿Baile?
- Maryoric: ¡Sí!
- María Teresa: Sí. De cacho e’ venao, de baile de trancaíto... Bueno, de todo, cuando uno se desarrolla tenemos que bailar con eso.
- Maryoric: ¿Cuándo se desarrolla? ¿Me puede explicar un poquito de ese ritual? Hablarnos un poquito...
- María Teresa: (Llama a una joven que estaba en la casa)
- Joven: ¿Sobre qué era la pregunta?
- Maryoric: Le estábamos pidiendo a la señora María que nos explicara un poco acerca de las actividades tradicionales y el ritual cuando uno se desarrolla...
- Belkis: Cuando la mujer se desarrolla, todo ese proceso, las cosas que hacen... ¿Cómo es?
- Joven: Primero, el primer día de la menstruación, la muchacha tiene que estar ahí. Tienen que tapanla, porque si no la tapan se le cae el cabello. No tiene que tocar tijeras, no puede salir porque si no viene el encanto ahí. Y no puede ir para el caño porque vienen los peces huelen la sangre y lo llevan pues ¡a ella! O sea, ella no puede salir de la casa.
- Yury: ¡El primer día!
- María Teresa: El primer día.
- Joven: Hasta que le recen “el lago”
- María Teresa: ¡Paula!
- Joven: Ajá, “Paula” que le dicen. Esa es una mata especial y eso el chamán tiene que rezarle hasta las cinco de la mañana y después de eso viene el rezo del pescado: ella todavía tiene que permanecer ahí hasta que coma el pescado y, el baile, eso es tradicional porque eso también es importante. Hay otros también que ahí le tejen eso antes de comer el pescado, ahí le rezan las palmas y le rezan ahí

como el catumare pa' que ella vaya repartiendo a las personas que están ahí. Esas personas es para que le den abundancia ¿Así es que se dice?

- María Teresa: Sí

- Joven: Ajá, para que le rinda más la comida y, la desarrollada: si ella es mezquina, no le rinde la comida. Si ella sí reparte, comparte con los demás, sí le rinde la comida.

- Angélica: ¿Cada cuanto tiempo se realiza ese ritual?

- Yury: ¡Cada vez que se desarrollan!

- Joven: Ajá, cada vez.

- Angélica: ¿Y ustedes aquí cada cuánto tiempo? ¿Todas las semanas?

- Joven: No, eso depende de la menstruación, de la adolescente, de la etapa de la adolescencia.

- Angélica: ¿Cuándo fue la última vez que se realizo aquí en la comunidad este ritual?

- Joven: Hace como cuatro años. Por eso es que estamos esperando a una sobrina mía, porque hay otras que se desarrollan a los nueve años, que sería la primera menstruación, la regla. De los catorce ya no se pasa, de nueve, diez a once años; hasta ahí nada más llega.

Y todavía estamos esperando. Una sobrina mía tiene once años...tenemos que estar pendientes, porque hay otros que no están y entonces ellos pierden la costumbre. Porque si a ella le llega la primera menstruación y ella no le dice, por ejemplo, ni a la mamá ni a la abuela, ella ya está... ¿cómo se dice?

- María Teresa: ¡Maldad!

- Joven: Ajá y le cae la maldad, se le muere la mamá o se le muere el papá, si ella no avisa antes de eso, si le llega la primera menstruación. Ella no tiene que hablar tampoco.

- Maryoric: ¿Cuándo tiene la primera entonces no habla?

- Joven: No habla. Eso es mal ya, eso es castigo.

- Maryoric: ¿O sea que la menstruación no viene siendo como una bendición, sino más bien un castigo?

- Joven: Sí, es un castigo. Ellas tienen que callarse la boca...

- Jennifer: Sí habla, sí habla.

- Robinson: ¡No hay que hablar!
- Joven: Ahorita hay muchas niñas que tienen once años y estamos esperando a ellas y a ellas se le ven por ejemplo en los senos... se le abren un poquito.
- María Teresa: Como los florecitos... el primer día sí ya tiene que tener... se le sale chiquitico y se le abre. Y ahí se le viene el primer período.
- Joven: Hay que estar pendiente.
- Jennifer: Tú decías que había un encanto, un encantamiento si salía de su casa ese día ¿Cómo es eso?
- Joven: Eso es, por ejemplo, la brisa. Puede ser una culebra que se convierte en un hombre, en un ser humano y entonces él la va enamorando y la va enamorando...Y no se lo lleva todo así todo completo, sino ella se va enfermando y él le va llevando puro el espíritu. ¿Es que se dice?
- María Teresa: Se lo va llevando nada más.
- Joven: Por ahí hay otros que dicen también que las hormigas que se le meten dentro, porque a la desarrollada la dejan sola. Entonces hay otros que se les meten según las hormigas y se le llenan. Es porque ella ya piso, hizo algo.
- Maryoric: O sea, tiene que estar tranquila.
- Joven: Y pendiente de ella. Ella no se puede mover, porque si ella se mueve, si ella se mueve y patalea, ella va a ser brincona, no va a estar en un solo sitio.
- Maryoric: Ah ok, tiene que estar tranquila.
- Joven: Si por ejemplo hay otro muchacho, uno no puede estar así. O sea, yo puedo estar parada, yo no me puedo estar moviendo. Si hay mosquitos, yo no puedo estar haciendo así, sino que, por ejemplo: mi mama tiene que estar ahí espantándose los mosquitos. Si yo quiero algo ella me pregunta: “¿qué tu quieres?” “¿tú quieres agua?” y yo le hago con los ojos “¡sí!” ó muevo la cabeza.
- Jennifer: ¿Por cuánto tiempo es eso? ¿Solamente un día?
- Joven: Depende de quién le rece.
- Angélica: Después que el chamán le reza ¿Ahí sí puede vivir como siempre?

- Joven: Pero ahorita, ahorita aquí la mayoría está perdiendo las costumbres. Porque yo veo que hay otros que lo rezan a solas, ahora pa' sus hijos pues... y no sé porqué.

- Robinson: ¿Quieres decir que no necesitan del chamán para el rezo?

- Joven: No necesitan.

- María Teresa: Porque cada uno ya sabe como reza a los hijos.

- Joven: Ajá, como reza... y no llaman a la gente tampoco ahorita.

- Maryoric: Ya no avisan como antes.

- Joven: No, ya se están perdiendo las costumbres también de eso. Eso lo estaba hablando ayer con mi hermano que él tiene que hacer para el niño, porque nosotras tenemos una sola sobrina y estamos pendiente de ella ahorita. ¡Pero eso tampoco se tiene que estar perdiendo!

- Maryoric: ¿Cómo ve eso usted que se esté perdiendo? ¿Qué puede decirnos usted al respecto?

- Joven: Eso... eso se ve malo en nosotros pues. Tenemos que estar todavía con nuestras costumbres, nuestras tradiciones y ahorita la mayoría de aquí no sabe hablar el jivi ¡Nosotros que somos jivi!

- Belkis: ¿Por qué creé que se están perdiendo las tradiciones?

- Joven: Porque ellos ven la televisión, ellos se quieren vestir así rockero y ya no quieren hablar y como ven ellos la televisión, quieren imitar a esas personas.

- Yury: ¿Los niños pequeños hablan español?

- Joven: Sí, también.

- Maryoric: ¿Y en la escuela no se trabaja con los dos idiomas?

- María Teresa: Sí se trabaja con los dos idiomas.

- Joven: Y los padres también, pero ahorita ya los niños no quieren...

- Robinson: disculpa, ¿Hay una escuela especial para jivi?

- Joven: No, también enseñan el jivi y el castellano.

- Robinson: Digo ¿A la escuela van los niños de esta comunidad y también van los niños piaroa?

- Joven: Ahorita hay escuelas por todas partes.

- Robinson: Por eso, pero como dan las dos lenguas -el jivi y el castellano- ¿Es solamente para jivi?

- Joven: No.

- Robinson: ¿Pueden ir los piaroa?

- Joven: Sí puede venir... así como el de allá de la escuela La Granja... es bilingüe, intercultural bilingüe.

- Yury: Pero ¿Su lengua no es la misma que la de los piaroa?

- Joven: ¡No!

- Robinson: ¿Y cómo hacen ahí?

- Joven: Ahí hay profesores aparte para los piaroa, pero el que quiere aprender el piaroa, también puede.

- Robinson: Ah ok.

- Joven: Porque ya nosotros entendemos algunos idiomas de ellos y ellos también hablan nuestro idioma.

- Maryoric: En la actualidad ¿Se puede decir que ya se logran comprender entre ambas comunidades?

- María Teresa: Sí.

- Angélica: Otra pregunta: con respecto a la ropa y las maneras de vestirse. Tú decías que ahorita muchos se quieren vestir como lo ven en la televisión y todo eso, pero ¿Cuál era su vestimenta original? ¿Cómo se deberían vestir los jivis?

- María Teresa: Con “Maripa”.

- Joven: Ese es una tela, no sé si ustedes ya...

- Maryoric: No, no sabemos.

- María Teresa: Ese es de un árbol, pero nosotros le decimos “mapa”.

- Joven: En castellano se dice “maripa”. “Mapa” se dice en jivi.

- María Teresa: Pero eso es un palo grande. Pero sí hay diferentes, hay otros palos que son chiquitos. Tenemos que picar esos palos y tenemos que quemar esos palos. Al fogón con bastante leña, tenemos que partir esto y sacarlo. Sacamos esas conchas.

- Maryoric: ¡Ah! Con la concha.

- María Teresa: Sí y tenemos que machucar, pero eso es muy trabajoso.

- Joven: Pero ahorita no se consigue casi por aquí.

- Angélica: ¿Qué construyen con eso? ¿Hacen un guayuco o un vestido?
- María Teresa: Un guayuco, un vestido... Pa' los hombres es un guayuco y para nosotras es un vestido o una falda; lo que quieras...
- Angélica: ¿Ya hoy no se visten así?
- Joven: No, a veces.
- María Teresa: Bueno, alguien tiene por ahí, porque cuando a uno mandan en la escuela a bailar eso ya tenemos algo ahí. Tenemos esos vestidos.
- ¡Ella va a ir a buscar ese mapa!
- Robinson: ah, ¡qué bueno!
- Maryoric: ¡Muchas gracias! ¿Qué tipo de enfermedades son las más frecuentes? Me estaba hablando de diarrea ¿cierto? ¿Algo más?
- María Teresa: Vómito.
- Maryoric: ¡Vómito!
- María Teresa: A veces con dolor de cabeza...
- Yury: En cuanto a los servicios: como la luz, el agua...
- María Teresa: No, el agua ahorita la estamos agarrando del caño.
- Yury: Ah ok ¿Y luz sí tienen aquí?
- María Teresa: Sí.
- Robinson: Cuando una persona está muy enferma, que el chamán no puede resolver la situación ¿Cómo hacen para trasladarse si el centro de asistencia más cercano no está aquí?
- María Teresa: Ah bueno. Nosotros llamamos la ambulancia. Pa' que vengan a cualquiera hora.
- Belkis: ¿Y vienen siempre?
- María Teresa: A veces, a veces los llamamos por celular porque la gente tiene allá... ¡El maestro! él tiene el número celular de ellos y entonces tenemos que mandá a decir que lo llamen. Él llama y vienen.¹⁵
- María Teresa: Éste es de hombre.
- Maryoric: ¿Pero ese es hecho del árbol?

¹⁵ Trajeron una de sus vestimentas típicas "Mapa"

- Robinson: ¡Del árbol!
- Maryoric: ¡Wuao! parece tela.
- María Teresa: Pero estos ya son viejitos. Cuando es nuevo, sale marroncito, marroncito.
- Maryoric: Ah, son más marrones. ¡Un marrón más oscuro!
- María Teresa: Esto es así, es como un short. Esto se pone aquí, pero le falta una tirita.
- Maryoric: Y ya no lo consiguen... Estaban comentando.
- Joven: Antes de ponerlo, hay que mojarlo un poquito.
- María Teresa: Mojarlo un poquito pa' que quede suave.
- Maryoric: ¡Ah! lo humedecen.
- Jennifer: ¿Y tiene mucho trabajo eso entonces? ¿Es complejo?
- María Teresa: Sí, porque para sacar la tela, se quema la mano y se mancha... porque con el frío frío no lo podemos sacar. Cuando está un poquito caliente es que tenemos que jalá eso.
- Joven: Y el vestido no lo tenemos. Por allá yo creo que otra gente lo tiene.
- María Teresa: Tenemos eso porque a veces lo mandan en la escuela.
- Joven: Con esto se hace el vestido de las muñecas también. Una tía mía que está en la primera casa, ella sí lo tiene. Anoche ella estaba tejiendo carteras, bolsos.
- Maryoric: Se trata de mantener la cultura nativa, pues.
- Joven: Sí.
- Robinson: ¿Y estas casas tienen mucho tiempo?
- María Teresa: Sí
- Joven: Treinta y cinco años.
- Angélica: ¿La comunidad tiene treinta y cinco años?
- María Teresa: No, cuarenta y nueve.
- Maryoric: ¡Cuarenta y nueve! Pero la vivienda jivi ¿Sus características siempre han sido éstas o anteriormente contaban con otras características?
- María Teresa: Anteriormente eran unas chocitas. Porque cuando los políticos vienen o el gobernador, nos mandan a hacer esas casitas que nos mandaron a hacer.

- Robinson: ¿Y cómo se sienten ustedes con este tipo de casas?

- María Teresa: Bueno, el primer día nos sentimos malo por el calor, porque en la choza hace frío y uno se acostumbra, porque en estas casas hace mucho calor.

- Belkis: Cuando no están en el conuco ¿Qué hacen aquí? ¿Cuáles son las actividades que hacen en la casa?

- María Teresa: Limpiamos el patio o, si no, cosemos la ropita cuando no queremos ir pa'l conuco. El hombre si no quiere ir pa'l conuco, va pa' la pesca, así que tenemos que esperarlo.

- Robinson: ¿Y no tienen algún juego jivi?

- Joven: Lo que pasa es que aquí en esta comunidad, más que todo, ya se han perdido esas culturas.

- Robinson: Prefieren el fútbol.

- Joven: Sí, ellos sí, en las tardes. Pero las mujeres yo no sé qué les está pasando aquí, hoy en día en esta comunidad. Están perdiendo todo, ya no quieren ni compartir con otras, yo no sé... hay enemistad.

- Maryoric: ¿Antes eran más unidos todos?

- Joven: Sí, antes. Por los viejitos, pues, que existían antes, pero ahorita no.

- Angélica: Cada quien en su casa.

- Joven: Sí.

- Angélica: ¿Las muchachas a partir de qué edad conforman su propia familia? ¿A qué edad se casan, aproximadamente?

- Joven: Bueno, antes, apenas se desarrollaba -después que se comía el pescado- el hombre tenía que perseguirla al caño y, el que llegaba primero, ya se metía a vivir con ella. ¡Pero ahorita no! ¡Ahorita no!

Ahorita, ya el papá como está en la actualidad, ya no... Si ella se enamoró de un hombre, ya eso va poco a poco pues. Ahorita no es de una vez. No es que te tienes que meter de una vez con el hombre que llegó primero. Si la mujer se quiere casar a los diecinueve o veinte años...

- Angélica: ¿Y se casa con quien ella quiere?

- Joven: Sí.

- Ronny: ¿Y cómo es la ceremonia?

- Joven: Ahorita no hay ceremonia.

- Maryoric: Se juntan, como quien dice. Y ¿Antes si había?

- Joven: Sí.

- Maryoric: ¿Cómo era antes?

- Joven: Antes, así mismo, le pedían la mano y ellos hablaban con el padre.

Pero ahorita no se ve casi. Se perdieron todos.

- Jennifer: En esta comunidad hay chamán y hay capitán...

- María Teresa: Hay capitán.

- Jennifer: Y hay capitana también ¡Es usted!

- María Teresa: Sí.

- Jennifer: Y ese capitán, igual que en la comunidad piaroa, ¿Es la persona que funda la comunidad?

- Joven: Sí.

- Jennifer: ¿Cómo se llega a ser capitán o a ser chamán?

- Joven: El chamán es porque sabe la oración de que un niño se enfermó, de la embarazada también, porque hay unos que están atravesado (¿Atravesado es que se dice?)

- Maryoric, Jennifer: ¡Sí!

- Joven: Ellos le mueven eso, también da a luz. Y eso hay que quedarse ahí. ¡El chamán!

Ahorita hay un capitán que él está pendiente de la comunidad. Ahorita con los políticos, hay otro que es promotor, le llamaron al capitán. Al comisario antes le decían...

- María Teresa: ¡Capitán!

- Joven: Promotor y comisionado es que hay ahorita, con estos políticos.

- Maryoric: ¿Pero fueron seleccionados por ustedes? ¿Escogidos por ustedes?

- María Teresa: ¡No! eso es el primer día, el primer día. Cuando llegaron aquí –bueno, mi suegro pues- el fundador de aquí, era el capitán. Él es chamán también, el que mandaba toda la comunidad de aquí. Como ya mi suegro era viejito, ahora nombraron capitán a su hijo.

- Joven: ¡El mayor!

- María Teresa: ¡El mayor! Como ya mi suegro falleció, quedo de capitán el hijo que es mi esposo.

- Maryoric: Ah ¡Usted es la esposa del capitán!

- María Teresa: Sí.

- Jennifer: ¿Y qué hace el capitán? ¿Qué actividades cumple? ¿Qué tareas hace el capitán?

- María Teresa: Bueno, cuando él quiere hablar con la gente, él reúne ahí la comunidad.

- Joven: Cuando hay problemas.

- María Teresa: ¡Cuando hay problemas!

- Joven: Más que todo cuando, mujeres aquí... Cuando hay problemas, algún chisme, todo se tiene que resolver hablando con él, porque comenzó... Para que no haya más peleas, ellos quedan hablando con el capitán.

- Angélica: ¿Qué tipo de problemas hay ahorita en la comunidad que puedan resolver así, con el capitán? Por ejemplo, ahorita ¿Qué problemas han ocurrido recientemente?

- Joven: ¿Políticamente?

- Angélica: No, los problemas que ustedes...

- Jennifer: ¡Entre ustedes!

- Joven: El chisme, la desorganización más que todo. A veces llaman pa' la limpieza y ninguno va, entonces eso hay que llamarlo otra vez a una reunión, convocarle a la comunidad ¡A toda! así sea a los jóvenes, los niños... ¡Todos tienen que estar ahí! ¡Y eso se resuelve!

O para plantar un árbol también o cuidar, por ejemplo, las matas que ahorita no se están viendo -las mata e' manaca- también lo cortan y eso no es así. Uno tiene que treparse o subirse a la mata y arrancarlo, pero no cortarlo.

- Ronny: ¿Aquí tienen diferencias políticas?

- Joven: ¡Ahorita!

- Maryoric: Ese es uno de los problemas.

- Joven: Sí, ese es otro problema más y eso siempre se ha dicho, pues, porque nosotros no tenemos que estar con eso de los políticos y eso ¡Nosotros tenemos que estar unidos! Porque también aquí la mayoría somos familia, primos,

tíos, abuelos, todos estamos aquí y nosotros no podemos estar en eso. Pero siempre hay una persona que quiere dañar a la comunidad. De aquí sacamos a una señora así mismo, porque siempre con ese problema, con un chisme...

- Yury: ¿La sacaron?

- Belkis: ¿Cómo la sacan?

- Joven: Hablando con ella y ella también se fue porque ella no aguantó más.

- Jennifer: ¿Se fue de la comunidad?

- Joven: Sí, porque ya todos no la querían también a ella. Porque ella era muy problemática y decía mentiras de las demás personas. Pero ahorita ya está más tranquilo, porque ella se fue. Pero quiere regresar y uno no quiere, porque ella es la que está causando el problema en esta comunidad. Entones eso se habla...

- Belkis: En ese caso ¿para dónde ella se va?

- Joven: Para su familia. Si tiene familiares por ahí, ella va para allá.

- Maryoric: ¿Y es un acuerdo al que llega toda la comunidad?

- Joven: Sí. Ahorita ya la comunidad está tranquila y ahorita estamos ya en la adecuación del consejo comunal, porque el primer día llegó y nos eligieron así...

Pero ahorita como están las leyes también y nos están dando talleres y eso.

- Maryoric: ¿Cómo se sienten ante eso? ¿Qué opinan ustedes ante eso nuevo, desconocido?

- Joven: Bueno, en todas partes han dado...

- Belkis: ¿Qué partes?

- Joven: Porque nosotros también queremos recuperar todo... Aquí nos faltan muchas cosas. ¡El agua! porque ya ahorita están contaminando el agua. No podemos estar tomando el agua de ahí...

- Maryoric: ¿De dónde toman agua entonces?

- Joven: Por allá hay un pozo que el agua es blanca y siempre tenemos que buscar para allá.

- Robinson: ¿Se bañan ahí también?

- Angélica: Por este lado, pero para allá es para el consumo.

- Angélica: ¿Y lavar la ropa? ¿Allá o aquí?
- Joven: Allá.
- Maryoric: Y ante esa contaminación como usted estaba hablando ¿Qué medidas se han tomado? ¿Qué se ha hecho al respecto?
- Joven: Este... El profesor de aquí con los niños de la escuela y la comunidad han limpiado los caños y han puesto eso de... ¿Cómo es que se dice?
- Maryoric: ¿Carteles?
- Joven: ¡Ajá! Carteles. Han puesto carteles y... que no botar basura, no contaminar el agua, eso. Pero hay otros de aquí que lo agarraron y lo han puesto en sus curiaras.
- Todos: Jajajajajaja.
- Joven: Jajaja... Lo han puesto. Entonces ellos... aquí se habla también sobre eso, que hay que cuidar, no contaminarlo.
- Belkis: Una pregunta ¿La mayoría de las personas cuántos años viven?
- Maryoric: Los más viejitos ¿Hasta qué edad se podría llegar o hasta qué edad llegan?
- Belkis: Si no se enferma ni nada de eso ¿Cuántos años puede vivir?
- Joven: Mmmm... no sé porque aquí tenemos un señor que es tío mío y él tiene... y mi abuelita que tiene ahorita setenta y cinco años y el otro setenta seis, ¡están viejitos! pero mi abuelita anda por ahí todavía. A veces ella se siente mal también, pero...
- Belkis: ¿Pero casi todos llegan a esa edad?
- Joven: Sí... casi los ochenta... Ahí nada más llegan.
- Angélica: Y cuando fallecen ¿Qué hacen? ¿Tienen algún ritual para eso?
- Joven: No.
- Belkis: Los velan y ya...
- Joven: Sí.
- Angélica: ¿Y tienen un cementerio?
- Joven: Sí, nosotros tenemos un cementerio que queda por aquí por ese cerro.
- Angélica: ¿Y es de la comunidad jivi?

- Joven: Sí, de la comunidad jivi nada más. Porque los piaroa ellos tienen su cerro que dejan a sus muertos ahí aparte como en una cueva.

- Maryoric: ¡Ah! en una cueva.

- Joven: Sí, los dejan ahí nada más. No lo entierran.

Entrevista 5

La siguiente entrevista fue realizada por Maryoric Rodríguez y el resto del grupo, durante la visita a la comunidad Ciudad Betania del Topocho. La misma está dirigida al señor Antonio, miembro del Consejo Comunal de esta comunidad, quien nos ofreció con detalle cómo se han organizado para mejorar sus condiciones de vida.

- Antonio: Estamos organizados aquí, bueno, primero que nada como estaba diciendo, bienvenidos a acá.

- Todos: ¡Gracias!

- Antonio: Que están visitando la comunidad. Lo malo, para mí, es que hemos tenido aquí en el ambiente más que todo, la clima, nos ha afectado. Más que todo una semana así, con lluvia, con ese proceso no hemos realizado ninguna operación de limpieza, la comunidad más que todo, pa' que sepan más o menos ¿Verdad?

Siempre nosotros hemos tenido una organización con los jóvenes, con la misión Madres del Barrio, más que todo. La misión Madres del Barrio está conformada por los viejitos, entonces ellos también nos colaboran a nosotros a limpiar las calles. Vamos a hacer un recorrido pues, y el que quiera preguntar, pregunte.

- Rosario: Ok ¿Cuántos viven en esta comunidad?

- Antonio: Esta comunidad, aproximadamente, todavía no hemos definido bien, porque nosotros no hemos celebrado ningún aniversario ¿Verdad?

- Antonio: Porque en aquellos tiempos, cuando llegaron aquí, cuando llegó el fundador de la comunidad... no había una persona que se sepa escribir ¿Ve?

- Antonio: Entonces, nosotros estamos en un proceso de estudio: en qué año llegaron aquí, en qué año llegó el fundador; entonces nosotros estamos en ese proceso también. Tiene, aproximadamente, cuarenta o treinta y cinco años por ahí.

- Maryoric: ¿Ustedes son jivis? ¿Piaroas?

- Antonio: Somos piaroas

- Antonio: ¡Aja! nosotros no autodenominamos como "Huottöja"

- Maryoric: Huottöja

- Antonio: ¡Ajá! quiere decir: gente sencilla, gente, pacífica, gente con sinceridad ¿Verdad? con calma así, con calma, sí. Aquí tenemos, esta es nuestra unidad de apoyo, de partido PSUV. ¡Ajá! Sí, como estaba diciendo.

- Antonio: Somos piaroas. Más que todo, aquí, la mayoría que vive en las comunidades. Somos piaroas. Aquí tenemos un cinco jivis, que viven en la comunidad ¿No?

- Maryoric: ¿Cuánto tiempo tiene la emisora comunitaria?

- Antonio: ¡Aja! de aquí de la comunidad ¿No?

- Antonio: Se fundó en el 2006.

- Maryoric: Ah, ok.

- Antonio: Tenemos como 6 años más o menos.

- Maryoric: Correcto.

- Antonio: Nos ayudó el Ministerio de Ciencia y Tecnología conjuntamente con el Ministerio de los Pueblos Indígenas.

- Maryoric: Pero ¿Como una propuesta de la comunidad o vinieron y se lo plantearon a ustedes?

-Antonio: Sí, como nosotros ya estábamos organizados, con la planta procesadora de fruta ¿No? ¡Ah! Basándose de eso, ya llevaban una propuesta al Ministerio de los Pueblos Indígenas a apoyar en esta parte, de este tipo de medios de comunicación más que todo ¿Verdad? para informar toda, a las que viven en el sector, más que todo en el sector norte, en las comunidades aledañas. Entonces, el que quiera participar, puede participar libremente aquí.

- Maryoric: Perfecto.

- Antonio: Bueno, si quiere.

- Maryoric: ¿Qué idioma utilizan para comunicarse?

- Antonio: Aquí hemos utilizado todo tipo de idioma. El que quiere participar, que venga pues. Un curripaco, un jivi, un piapoco, un criollo; bueno, el que quiere participar pues, participe en su idioma, más que todo libremente porque ya está porque el idioma de los indígena ya está como oficial ¿Verdad?

- José Ibarra: Exactamente.

- Antonio: Sí, entonces aquí está la emisora comunitaria de aquí de la comunidad. El que quiera participar, participa; si hay uno de este grupo que quiere

participar, puede hablar.

- José Ibarra: ¿Y reciben ustedes algún tipo de instrucción para trabajar en la radio?

- Antonio: Sí, los jóvenes (ya más que todo tenemos como cinco, seis jóvenes) han hecho cursos de eso..

- José Ibarra: ¿Locución?

- Antonio: ¡Ajá! de locución y...

- José Ibarra: Eh... ¿Apoyo técnico?

- Antonio: Sí, sí. Todavía siempre nos apoyan, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

- Dalia: ¿Y eso lo hacen aquí mismo dentro de la comunidad o tienen que dirigirse al centro?

- Antonio: No, no. Siempre nos traen aquí, los muchachos reciben aquí mismo. Acá venían los técnicos, bueno a dar curso aquí mismo, y practicar además.

- José Ibarra: ¿Personal del Ministerio de Ciencia y Tecnología?

Antonio: No, no. Ellos organizaban eran Redes Nacional, Venezuela indígena.

- José Ibarra: Ah, ok.

- Antonio: Ellos nos apoyaron en la parte de movilizaciones más que todo pa' poner esta emisora. Sí, porque más que todo el Ministerio de Ciencia y Tecnología está involucrado con nosotros porque, dentro de ese Ministerio hay una oficina que se llama redes socialistas de innovación productiva. Entonces ellos nos apoyaban en la parte de producción de nosotros, en la producción de pulpa, más que todo de las frutas autóctonas de aquí.

La planta de procesamiento de frutas de nosotros está en un momento de paralización porque se estaba ejecutando un proyecto que se financió a través del consejo comunal, entonces la administración no hizo, no cumplió el proyecto ¿Verdad? como debe ser, entonces se desvió algunos recursos, entonces, se nos presento ese detalle, y...

- José Ibarra: ¿Desde dónde desviaron los recursos?

- Antonio: Del consejo comunal de aquí mismo de la comunidad ¿Ve?

- José Ibarra: Se desvió los recursos para otro proyecto.

- Antonio: ¡Ajá! Sí. Entonces, basándose de eso, está paralizado la planta ¿Ve? la planta de procesamiento de fruta, pero ya pronto, estamos a punto de recuperarla otra vez.

- Dalia: ¿Esa planta llegó a funcionar en algún momento? ¿Llegaron a utilizarla?

- Antonio: Sí, estaba funcionando, lo que pasa es como te dije: ellos hicieron la mejora y ampliación de la planta procesadora de fruta y -resulta dentro del ambiente de trabajo, dentro de la misma planta- tumbaron algunas paredes, quitaron unas baldosas y eso no es factible, pues, más que todo pa' laborar, la actividad agro alimentaria... más que todo pa' alimento ¿Ve?

- José Ibarra: ¿Qué beneficios le ha traído a la comunidad la radio comunitaria?

- Antonio: Más que todo comunicar con todos y todas las comunidades adyacentes. Cuando se nos presenta, por decir, un operativo de esos de odontología, de consulta general, entonces a nosotros se nos hace fácil comunicarnos con todas las comunidades que están cerca.

- José Ibarra: Operativos, jornadas de salud, cedulación...

- Antonio: No solamente eso. Cuando hay una reunión allá en otra comunidad, ellos nos acercan aquí e informan en la radio a otras comunidades a que participen. Nos ha traído muchos beneficios, pues porque cuando uno escucha en la radio todos los que no saben se enteran: Mira, por allá hay una reunión vamos pa' allá y unos van. A parte de eso, en la parte de producción también porque ya nosotros habíamos hecho en la parte de producción de piña. Aquí la mejor producción que se hace es la producción de piña, entonces.

- José Ibarra: Les ha permitido comercializar.

- Antonio: Sí, e informar a los productores de otras comunidades que aquí hay personas o hay una planta que trabaja en el procesamiento, pero este año fue que nos corrió sin hacer nada, más que todo porque la planta está paralizada, como te dije.

- Dalia: Ha sido una forma de que intercambien los productos dentro de las mismas comunidades.

- Antonio: Sí, sí.

- Sairam: ¿Y de quién fue la iniciativa de crear la emisora?

- Antonio: La emisora -como te dije- era la iniciativa del Ministerio de los Pueblos Indígenas, conjuntamente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ellos fueron los que llevaron la iniciativa (porque ya nosotros estábamos organizados en la planta de procesamiento de fruta) pa' informar a todos los productores que están cerca, pa' que ellos se integren con nosotros, se conformen con nosotros y así trabajar unidamente. Entonces, en esa parte, esa era la idea.

- Maryoric: Usted habla de que hubo un desvío dentro de la misma comunidad ¿Ustedes no están organizados? ¿No hacen contraloría social?

- Antonio: Sí, eso se realizó cuando nos presentaron también otro tipo de detalles, por decir una emergencia para una mujer embarazada.

- Maryoric: ¡Ah ok!

- Antonio: Estamos alejados. En ese tiempo estábamos un poco lejitos de la ciudad capital, imagínese, entonces pa' llevar de aquí, cuando no tenemos ningún vehículo pa' trasladar... Uno tenía que llamar a un conocido (por decir a un taxista) entonces pa' venirse en la noche nos cobraba 80 bolívares, por decir, una sola carrera que venía para acá, pero en estos momentos nos cobra 100 bolívares la noche. En aquellos tiempos nos cobraba 80 bolívares: 8 más 8 = 16, 160 bolívares.

- José Ibarra: Claro.

- Antonio: Unos detalles que se presentan dentro de las mismas comunidades y así se aceptaba la contraloría social también.

- José Ibarra: Claro, y quiere decir que el desvío de este presupuesto que era para la mejora de la planta, fue tomado realmente para satisfacer otras necesidades de la comunidad.

- Antonio: Sí, para que no se presente algún detalle dentro de las mismas comunidades.

- Jennifer: ¿Cuál es el contenido de la radio, que programas hay o que temas?

- Maryoric: ¿Qué programas?

- Antonio: Hay varios tipos de programas. Hay sobre la educación en los

pueblos de nosotros: ahí se enseña cómo contar los números en lengua piaroa, eso. También trabaja conjuntamente con la escuela de aquí mismo, ahí trabajan pues más que todo los profesores que terminaron en educación bilingüe, entonces ellos graban y envían a la emisora, pa' que todos los muchachos de otras comunidades también se escuchen ¿Verdad? y así se motiven.

- Jennifer: ¿Desde el 2006 están?

- Antonio: Sí.

- Dalia: ¿Cuántos habitantes conforman la comunidad?

- Antonio: Estamos conformado aproximadamente, con base en el último censo que hicimos, tenemos aproximadamente seis ciento sesenta y cinco habitantes.

- Dalia: ¿Y viviendas?

- Antonio: Viviendas tenemos como cincuenta y cinco por ahí.

- Sairam: La escuela es de primero hasta sexto grado ¿No?

- Antonio: Sí, de primero hasta sexto grado, una escuela primaria tenemos nada más.

- Sairam: ¿La tienen aquí en la comunidad?

- Antonio: Sí, por allá, la vamos a visitar ahorita.

- Sairam: Ok. Gracias ¿Y ambulatorio?

- Antonio: También. Mira esta es una unidad que tenemos de un estantero comunal donde la gente viene a cambiar (no solamente las comunidades de aquí, sino que otras comunidad también) vienen a cambiar su bombona y compran su gas aquí, sí.

También forma parte del gobierno nacional, que nosotros mismos construimos esa casita y así logramos, pues, más que todo, porque se como dice “en la unión esta la fuerza” entonces en aquellos tiempos cuando fundamos este estantero comunal, no presentaron un día como hoy, por decir: mira si ustedes quieren lograr su estantero comunal tienen que construir una casa, un espacio por decir. Entonces nosotros hacíamos un trabajo fuerte toda la noche, construíamos una casita así, y así lográbamos tener un estantero comunal, pero este estantero nos ha beneficiado no solamente a las comunidades de aquí, sino a todo el sector norte hemos tenido un beneficio ahí.

- Jennifer: ¿Y cobran por ese servicio del llenado de gas a las personas de esta comunidad y de otras? ¿Cobran?

- Antonio: Sí, sí, es pago, ese es igualito como allá en Ayacucho: uno paga el mismo precio que paga allá en Ayacucho.

- Angélica: ¿Cuánto se paga en Ayacucho?

- Antonio: Aquí solamente hay cilindro pequeño, de diez kilogramos, vale Bs. 3,60

- Dalia: ¿Y cuánto tiempo lo surten? ¿Quién lo surte?

- Belkis: ¿Quién trae el gas?

- Antonio: ¡Ah! el mismo PDVSA gas comunal, ese no los trae.

- Belkis: ¿Cada cuánto tiempo?

- Antonio: Una semana, todos los viernes. Por decir, hoy llega.

- Antonio: Bueno, aparte de eso también hemos, nosotros logramos también, la parte de misión vivienda, ya están en proceso de construcción, ya están preparando los terrenos y aparte de eso tenemos un proyecto ya, casi, uno esta, un, esta financiado es una, un ambulatorio.

- Maryoric: ¿Un ambulatorio?

- Antonio: Ajá, un, ambulatorio con médicos, por decir.

- Maryoric: ¿Por qué el ambulatorio que tienen actualmente no tiene médicos?

- Antonio: Sí, sí está funcionando un médico pero ya ellos son como, no sé cómo, cómo diría eso

- Maryoric: ¿Rotativos? ¿Qué los cambian?

- Antonio: Ajá, rotativos, exactamente eso, porque no duran mucho tiempo pues, no duran ni un año.

- Jennifer: ¿Y médicos venezolanos? eh, o ¿Médicos cubanos?

- Maryoric: O ¿Indígenas?

- Antonio: No, primero, desde el año pasado, nos comenzo, ah, ese, tipo de actividad pues, con, con médicos, entonces, entonces el primero que estuvo aquí era una, una doctora argentina, y ahora, lo que están ahora es, es venezolana, esta es, nosotros llamamos, colocamos nosotros mismos, ponemos un acuerdo, después llama, llamamos la calle en idioma de nosotros ¿Ve?

- Jennifer: Ajá.
- Antonio: Esta calle ya se llama, este, *Ynarucha*, se llama esta calle.
- Sairam: ¿Qué significa?
- Antonio: *Ynarucha*, este, es un nombre en piaroa, ósea es un nombre por decir.
- Jennifer: Es un nombre de persona.
- Antonio: ¡Aáa! nombre de una persona es por decir Daniel, así, pero como...
- Jennifer: ¿Y es nombre de mujer o de hombre?
- Antonio: De hombre, de hombre.
- Sairam: ¿Tiene aquí canchas deportivas o un espacio de juegos?
- Antonio: Sí, sí mira, nada más por aquí, allá, aquí se ve, este centro de educación inicial, ese...
- Maryoric: El centro de educación inicial.
- Sairam: ¿Ese es de preescolar a sexto grado?
- Antonio: No, ese es un Simoncito, de los niños nada más.
- Sairam: Ah... de preescolar.
- Antonio: Comienza de, de de maternal y sale de preescolar, detrás de eso tenemos una cancha deportiva donde todos los jóvenes, participan, cada, todos los días pero en la tarde, a las 6:00 comienzan a practicar y así se motivan.
- Maryoric: ¿Qué practican?
- Antonio: Solamente futbol,
- Maryoric: ¡Fútbol! mucho potencia en fútbol.
- Antonio: ¡Ajá!
- Maryoric: Jaja
- Antonio: ¡Exacto!
- Maryoric: Una pregunta ¿Estas casa son parte de lo que usted esta comentando de la misión vivienda o ya tenían tiempo?
- Antonio: No, si, entonces, esto, esto lo constru, lo construyeron más que todo el ministerio de los pueblos indígenas antes de crear la gran misión vivienda.
- Maryoric: Ah, ok, tienen tiempo entonces.
- Antonio: Sí, ya lleva, como, o, como cuatro años así

- Sairam: ¿Y antes vivían en sus churuatas?
- Antonio: Sí antes teníamos, vivíamos, más que todo.
- Sairam: ¿De bahareque?
- Antonio: ¡Ajá! bahareque, ranchito, churuata, dependiendo que uno construya.
- Sairam: ¿Y qué tal fue la adaptación con estas nuevas casa? ¿Le gustan? ¿Son más cómodas?
- Antonio: Sí, sí, estamos bien cómodos ahora, porque antes teníamos que construir una casa, construyen, cada cuatro años por decir.
- Maryoric: Cambiando, renovando la casa.
- Sairam: Ah... ¿Por qué las de bahareque cada cuatro años hay que renovarlo?
- Antonio: Sí, sí, seis, cada seis años así dependiendo de lo que duran. Con la lluvia la, este la palma, una casita de palma se maduran y se caen rapidito, se pudren pues, se pudren y se caen, entonces, este, uno sufre uno tiene que ir pal monte a lucha pa' cambiar su techo, otra vez. Pero por el momento estamos bien, más o meno así, uno más tranquilo, con la familia, este es un proyecto que nos financió el Ministerio de los Pueblos Indígenas con cuarenta viviendas.
- Maryoric: ¿Cuarenta viviendas?
- Antonio: Y aquí beneficio cuarenta viviendas, cuarenta familias.
- Maryoric: Ok.
- Antonio: ¡Ajá! no preguntaba la población ¿Verdad?
- Maryoric: Sí, ¿Qué cuántos?
- Antonio: ¡Ajá! Yo decía, que en el último censo estaba seiscientos sesenta y cinco habitantes, con una familia, con un número de familias de, ciento nueve.
- Maryoric: ¿Ciento nueve?
- Antonio: Ajá, pero ya casi estamos a, a punto de realizar un nuevo censo también porque ya el último censo se realizo el año pa, este, en noviembre del año pasado, entonces ya vamos a empezar nuevamente pa' actualizar el censo, porque...
- Jennifer: ¿Cuántas personas viven por vivienda? Disculpe.
- Antonio: Este, todavía hay algunas familias que viven amarradas como

quien dice no, en una sola casa, pero, como dos o tres familias.

- Maryoric: Dos o tres familias en una sola casa.

- Antonio: Sí, todavía pero hay algunas nada más que viven una sola familia, por eso nosotros hemos solicitado más vivienda pues, más que todo, porque aquí hay muchas familias porque, decía en el último censo había ciento nueve, pero ahorita por momento, así cuando contamos, vemos más que todos somos responsables de que vean la realidad las cosas de que son realidad de aquí

Entonces el número de familia entonces ahorita va, superando, está superando más que todo ciento trece ¿Verdad? Pa' Ciento trece familias y bueno, en esa parte más que todo ¿Sí hay otra pregunta?

- Sairam: Este ¿Cómo hacen con la basura tienen un sistema de, de, un programa donde vienen a buscar la basura o la queman a los alrededores de la comunidad o cada familia la quema o cómo hacen aquí?

- Antonio: Eso... en esa parte no hemos definido, en, ningún, forma de controlar la basura ¿No? Cada uno, agarra su, su parte, cada familia vota por decir, este familia bota por allá y a, y cuando llega el verano se arrima y se quema, esa familia, ve no tenemos ningún tipo de aseo que, que la pueda recoger y botar en un solo sitio, no, lo hemos organizado todavía.

- Maryoric: ¿Y estas personas, cómo, cuales, qué hacen para sobrevivir, venden artesanía o trabajan en el centro? ¿Qué hacen?

- Antonio: Este la mayoría de las familias que viven en esta comunidad son agricultores ¿Ve?

- Maryoric: Agricultores.

- Antonio: Sí, son productores de mañoco, de casabe y, y aparte de eso siembra, toda la familia siembra piña.

- Maryoric: ¿Piña?

- Antonio: Piña, es la que nos ayuda a sobrevivir a más que todo a nosotros pa' mantener a la familia, mandar a los hijos a la escuela al liceo, pa' allá pa Ayacucho a otra escuela ¿Ve? porque la piña en verano comienza en noviembre más que todo la cosecha

En octubre comienza la cosecha de la producción de piña ¿No? Entonces en ese tiempo uno aprovecha de vende y uno va ahorrando, ahorrando así pa' los

gastos mientras, para sobrevivir en invierno, aparte de eso hacen también la producción de casabe, ñaño, eso.

- Maryoric: ¿No sólo para el consumo sino también para la venta?

- Antonio: Sí, sí.

- Sairam: ¿Tienen por aquí cerca los sembradíos de yuca donde hacen el ñaño, con qué hacen el ñaño y el casabe?

- Antonio: No, no por aquí cerca no hay, por aquí cerca hay las familias nada más viviendo, porque todo, todo tiene su conuco aquí en, aquí en Amazonas practican conuco ¿No?

Todos saben que es el conuco, entonces toda la familia que tiene conuco, en su conuco tienen una casita donde hacen su, su casabe, su ñaño.

- Maryoric: ¿En el mismo conuco es que procesan?

- Antonio: En el mismo conuco, sí, en el mismo conuco, construyen su casita y ahí meten su budare y todo eso ¿No?

- Maryoric: ¿Y quiénes son los que se encarga de, de cultivar o de, de conservar el conuco, los hombres, las mujeres? ¿Qué, qué determinadas tareas realizan?

- Antonio: Ahí participan toda la familia.

- Maryoric: ¿Toda la familia está involucrada?

- Antonio: Sí, cuando un muchacho, un muchacho que si este por decir, está estudiando por allá, al también le toca involucrar a la familia, cuando llega de clase, lo, los fines de semana o el tiempo en el que no esté haciendo nada.

(Alguien le pregunta qué está haciendo) y él contesta: no aquí, aquí, recorriendo la comunidad más que todo, compartiendo la información (le preguntan por alguien y él contesta) está en la emisora.

Luego retoma el punto en el que quedo: sí toda la familia, mantiene la agricultura mas que todo ¿Ve? Y así uno va todos los fines de semana, los sábados mas que todo, va pa Ayacucho a vender sus productos, más que todo, y así van y ganan.

- Maryoric: Su sustento.

- Antonio: ¡Ajá!

- Maryoric: Entonces me estaba comentando que después de la básica tienen

que ir a Ayacucho a estudiar ¿No tienen una escuela técnica cerca?

- Antonio: Sí, eso es verdad aquí hay una escuela pero de primaria, de primero a sexto grado, el que salió, se graduó, el que salió de sexto grado, ya tiene que salir de la comunidad, ¿Verdad?

- Maryoric: ¿Y la educación es bilingüe?

- Antonio: Sí, es bilingüe.

- Belkis: ¿Cómo se transportan todos los días, ósea, los que tienen que ir al liceo, ósea para la secundaria y eso? O sea ¿Viven aquí, viajan todos los días o se quedan allá en, en Ayacucho?

- Antonio: Sí, sí hay alguna gente que consigue su, su, pa que los hijos quedaran allá en Ayacucho ¿Ve? pero la mayoría van de aquí mismo todos los días.

- Belkis: Entonces el transporte como...

- Antonio: El transporte... No tenemos transporte propio en la comunidad, aquí no tenemos.

- Maryoric: ¿Cómo hacen?

- Antonio: Este solamente pasan, hay una cooperativa por aquí que trabajan, que son de Ayacucho entonces ellos pasan tempranito recogiendo a los pasajeros ahí mismo, los jóvenes. Este es el laboratorio que tenemos aquí en las comunidades, aquí funciona un, un, un, esto es un auxiliar de medicina simplificada, un... cómo es que se llama un, el que toma sangre pa, pa pal paludismo.

- Belkis: ¿Bioanalista?

- Maryoric: ¿Bioanálisis?

- Antonio: No, pero un auxiliar también, cómo.

- Belkis: ¿Enfermería?

- Antonio: Micro... ah, un micro copista y una doctora por el momento ahorita, pero la doctora también trabaja en hospitales allá en Ayacucho, en el hospital José Gregorio Hernández.

- Maryoric: O sea ¿Qué no hay atención las 24 horas? O ¿Es que tienen un horario establecido?

- Antonio: Tienen un horario establecido, así como usted dice, porque ella

trabaja en el hospital también.

- Maryoric: ¿Y cuál es su horario?

- Antonio: Más que todo aquí, ella siempre ha estado de lunes a jueves, yo creo de las ocho hasta las cuatro, pero ella está dispuesta aquí. Mientras ella está aquí en la comunidad, ella está dispuesta a que cuando pase algo más que todo, uno siempre pasa por la casa, por la residencia de los doctores.

- Maryoric: Ah ¿Vive aquí?

- Antonio: Sí, como vive aquí mismo uno pasa por allá, nos atiende fácilmente ¿Ve?

- Maryoric: ¿Y qué tipo de enfermedades son las más frecuentes?

- Antonio: Este diarrea, a los niños más que todos, este... y gripe.

- Maryoric: Diarrea y gripe.

- Antonio: Aja, pa los ancianos.

Sairam: Este fíjese cuando se le presenta emergencias que tienen que ir a la, a puerto Ayacucho ¿Cómo hacen con esta dificultad del transporte?

- Antonio: Por el momento no, pero antes si sufríamos mucho porque no había transporte de cómo conseguíamos taxi por decir ¿Ve? Pero uno tiene que, con, más que todo cuando, cuando la doctora no puede, la doctora tiene que comunicar con Ayacucho porque...

- Sairam: ¿Y lo vienen a buscar a, una ambulancia?

- Antonio: Sí, una ambulancia es lo que mandan ahorita, últimamente pero antes contrataba un carro que conoce más que todo.

- Maryoric: ¿Y no?

- Antonio: Y pagaban.

- Angélica: ¿El chamán?

- Maryoric: ¡Iba a preguntar eso!

- Angélica: ¿No cuentan con la figura del chamán?

- Antonio: ¡Aja! esa es una buena pregunta, pa que sepa ¿Verdad? Este ahorita, ahorita por el momento, en la actualidad, no, no contamos chamanes, no contamos con la presencia del chamán, porque ya a medida del tiempo, eso va cambiando ¿Ve?

Va cambiando, nosotros vamos cambiando, nosotros no estamos viviendo

como vivíamos antes, como vivía antes, como aquellos q vivían en la selva más que todo ¿Ve? por eso ya lo jóvenes no practican la chamanería

Ellos también agarran otro tipo de religión como este el evangelio más que todo ¿Ve? Practican ese tipo de religión entonces ya no permite, más que todo a los padres, practicar chamán porque era, dicen que era otra cosa que no es de Dios... a medida de eso, va cambiando, y ya aquí en la comunidad no contamos con ningún chamán.

Pero lo que hemos hecho, lo que tenemos más que todo, especialista en medicina tradicional, entonces ellos preparan medicina tradicional, y cuando no logra curar con medicina, entonces uno diría “manda a un especialista en medicina tradicional” y así se curan rápido.

- Maryoric: ¿Y con las representaciones culturales?

- Antonio: Eso, eso sí hemos mantenido todavía igual que la idioma.

- Jennifer: El idioma.

- Antonio: ¡Ajá! Idioma. Aquí tú ves por aquí a muchos y no habla castellano, sino q habla en lengua de nosotros.

- Sairam: ¿Cómo se llama su idioma?

- Antonio: Piaroa.

- Sairam: Sí, pero había uno que le decían.

- Antonio: Ajá, Huottöja.

- Sairam: ¡Ah ok!

- Jennifer: ¿Es lo mismo?

- Antonio: Sí, pero lo que pasa es que el piaroa ya sabe y algunas saben, pues y el que sabe, sabe. Nosotros no pusimos ese piaroa, pero no los pusieron algunos, no sé, unos científicos.

- Maryoric: Que le colocaron eso.

- Antonio: ¡Aja! Entonces nosotros no sabemos que, de qué motivo nos pusieron piaroa, en cambio este Huottöja ya sabemos que nosotros éramos.

- Jennifer: Huottöja.

- Antonio: ¡Ajá! gente de que viven en la selva con... sencillamente, así con tranquilidad ¿Ve? Por eso nosotros nos autodenominamos Huottöja. Aparte de piaroas nosotros decimos... la mayoría que viven de Puerto Ayacucho nos

conocen, nos dicen cuando ven, cuando pasamos en la alcabala o cuando nos vemos allá en Ayacucho nos dicen “epa Huottöja” nos dice así ¿Ve?

- Antonio: Ya todos saben como son los piaroas y como son los jivis entonces cuando ven saludan, más que todo así.

- Maryoric: Pero usted decía, que se preservaban algunas actividades o algunas representaciones culturales. ¿Nos podría mencionar algunas de ellas? Hablarnos un poco de ello.

- Antonio: Sí, sí, por decir mi papá también representa la parte de la cultura cuando hay una actividad, un evento, por decir en carnaval. Nosotros hacemos para motivar a los muchachos, bailes típicos, baile en lo que llamamos nosotros, este *guarime*, baile *reré*, que se le dice una baile de tortuga, una especie de tortuga de esa. Bueno ese tipo de actividades presentamos ¿Ve?

Para motivar a los muchachos otro tipo de actividades también, eso lo llamamos nosotros mismos, entonces hay un grupo de ancianos que siempre presentan en un tipo de evento así. Ellos llaman a los muchachitos así, que participen con ellos, entonces ellos organizan también con la escuela ellos a medida de van, haciendo su, va creciendo y va aprendiendo conjuntamente con ellos ve.

En tiempo de verano tenemos una playita por allá, entonces nos invitan allí nos reunimos, ahí realizamos nuestra actividad más que todo ¿Verdad? este en la parte de la cultura, allí cocinamos unos ajiceros que se llaman aquí y se comparte con los compañeros de aquí mismo verdad, entre ellos mismos y se aprende más, haciendo, aprenden los viejitos ¿No?

Aunque, no enseñan la parte -de lo que preguntaba un amigo aquí- de chamán no, pero nos enseñan esa parte: más que todo hacer las cestas, el sebucán, elaboraciones de eso sí nos enseñan. Pero más no la chamanería, no.

- Jennifer: ¿Cuál era el sacrificio que estaba diciendo para llegar a ser chamán?

- Antonio: Es un proceso largo desde un principio, igual que como uno estudia en la escuela, a uno le comenzaba a la edad de cinco años, por decir. Primero llevaban, por decir, en el monte había una avispa, pero especiales. O sea es uno de los requisitos, pues, más que todo que llevan pa' llevar, a uno, pa' ser

chamán. Entonces hay un avispero en el monte que es un avispero así¹⁶ un tremendo avispero, largo así, entonces, a ellos lo llevaban y le tapaban los ojos para que no picaran los ojos. Así ellos, no tenían ni vestido, solamente unos guayuco, entonces a todos los jóvenes que van a practicar el chamán lo llevaban ahí y después los especiales lo llevaban y después lo tapaban con el avispero y lo colocaban así como estamos nosotros: un avispero aquí y se destapaba.

Mientras, primero se movía el avispero pa' que el avispero, pa' que las avispas se pongan bravas por decir así ¿Ve? y después se destapaba. Ese tipo de abeja pica, salía y lo picaban todo. Ese tipo de abeja pica y se quedan sus agujitas dentro en la piel, más que todo verdad, bueno hasta unos se desmayaban, ahí mismo se evaluaba, eso era como evaluación, ósea como una, cuando uno entra en la universidad hacen un introductorio ¿No?

El que aguantaba, ese era el que podría seguir estudiar ese tipo de estudio ¿Verdad? pero el que no aguanto ahí, ese el que no. Lo dejaban hacer otra cosa nada más, o sea: la agricultura; más sencilla. Entonces así se evaluaba, pues, y había mucho más de eso. Antes, consumían lo que es yopo ¿No han escuchado eso?

- Todos: Sí.

- Antonio: Bueno antes de consumir eso llevaban un proceso de eso, este primero, este hay uno de los requisitos era que se, los...

- Belkis: Le atravesaban la lengua.

- Antonio: Ajá, con una aguja de las rayas ¿Verdad? con eso se la atravesaban la lengua y uno sufría también allí, pero solamente eso, eso llevaba un proceso largo. Al menos cuando cumplía quince años o dieciséis años, hasta ahí.

- Belkis: ¿Cómo ustedes celebran el cumpleaños? ¿La celebración del cumpleaños tiene alguna celebración especial? ¿Algún ritual?

- Antonio: No, no por, por el mo, en la actualidad ¡no!

- Belkis: No hay nada.

- Antonio: Porque antes sí, antes sí celebramos. Antes sí celebraban todos, pero por el momento no.

¹⁶ Nos muestra con su brazo el tamaño del avispero, midiendo la distancia desde el piso hasta la altura de sus costillas.

- Jennifer: ¿Qué celebraban?

- Antonio: Antes sí, celebraban cuando uno -como dice la amiga aquí- celebraban cuando nacía un niño o una niña, haciendo toda una especie de bailes, así ¿Verdad? cantando, ahí cantando sobre la actividad que va a practicar un niño, cuando nace una niña cantando sobre la agricultura, que va a trabajar la niña cuando sea grande ¿Ve?

Cuando nace un niño, igualmente, cantaban la canción dedicando a la agricultura. Aparte de eso, también dedicaba a la cacería a otro tipo de actividades, se celebraba, pues. Y cuando los cumpleaños, cuando los cumpleaños ¿No? Porque ya no existía en ese tiempo los padres así, pero ellos usaban pa' el calendario en aquellos tiempos usaban solamente.

La naturaleza, nada más, por decir: yo nací cuando el araguaney florece, por decir ¿Ve? Yo nací cuando empezó a caer el invierno. Asimismo, o sea, yo nací en verano, yo nací en invierno. Así nada más.

- Belkis: Ok, ok.

- Antonio: Así, así lo usaban, pues, más que todo.

- Sairam: ¿Cuál cree usted que sean las causas que han permitido que la cultura de la influencia del chamán se vaya perdiendo? Porque hemos ido a otras comunidades, donde el chamán cree en la religión católica, al igual que toda la comunidad, pero que esté sigue siendo como una especie de consejero, para toda la comunidad.

- Antonio: Sí, eso dependiendo de cada uno de los que viven en la comunidades porque aquí -como estaba diciendo aquí ya la mayoría- se practica más que todo la religión evangélica ¿No? entonces ya no quieren que sus hijos sigan ese camino, porque dicen que ese camino lleva a otro, a otra.

- Gabriela: ¿La iglesia donde está?

- José Ibarra: ¿Desde cuándo esta instaurada la religión evangélica en la comunidad?

- Antonio: Bueno, cuando yo en la época del año ochenta, por ahí, ya venía siendo, poco a poco. Pero los chamanes existían hasta finales del año noventa.

- José Ibarra: ¿Hacia la religión evangélica no hubo de parte de ustedes como pueblo indígena cierto recelo un primer momento?

- Belkis: Resistencia

- Jennifer: Cierta rechazo

- José Ibarra: Resistencia

- Antonio: No, en esa parte no

- José Ibarra: O sea ¿Qué los recibieron y se quedaron con ustedes?

- Antonio: Sí y más que todo los que trajeron la religión evangélica no quedaba aquí en las comunidades, sino que la misma gente como quieren ellos participar en eso, esa religión iban porque en otras comunidades era que se quedaban por aquí y dirigían pa' Salto Maraca.

Allá era donde quedaba la misión Nuevas Tribus, que enseñaba, así porque aquí no, no visitaban, uno mismo iba pa' allá y aprendía y después llegaban aquí y enseñaban a otros, a otros compañeros.

- Belkis: Ah, ok.

- Antonio: Si lo que tú ves, los chamanes, hablamos de chamanes ¿Verdad? De la pérdida de los chamanes por aquí, los que viven por aquí, que si ustedes ve, si ustedes se encuentran a unos viejitos ellos son chamanes, eran chamanes y todavía son chamanes, en el cuerpo mantienen la, este la.

- Sairam: ¿Espiritualidad?

- Antonio: ¡Ajá!

- Belkis: ¿El don?

- Antonio: Sí, entonces ellos mismos cambiaron esa religión nada más. Ellos todavía lo mantienen, esta con su cuerpo, con su alma más que todo, cuando dicen pasa lo que pasa pues, sí por decir cuando uno no, no, por decir yo soy un, una persona anciana aquí, ya yo había practicado antes la chamanería completa más que todo, y después yo cambié mi forma de vivir ¿verdad? Ahora vivo con la religión, pero mantengo, todavía en mi cuerpo, todavía en mi alma esta lo que es el chamán.

Entonces cuando a mí no me agrada una cosa que hace una persona: “mire, no, no haga esta cosa” y cuando digo eso, cuando dices así, uno no hace caso ¿Verdad? entonces cuando a uno no le agradan, bueno “a este le va a pasar tal cosa” cuando dice así, por ejemplo. En la parte de casería, igualito. Cuando no hay mucha casería, “el año que viene sí va a haber casería” Cuando dice eso, pasa

porque eso se mantiene dentro de su alma todavía, pero ya estamos perdiendo como esa parte, ya no enseñan.

- Belkis: Ustedes dice que los que querían iban y allá le enseñaban y venían y decían aquí bueno el evangelio y todo eso ¿Por qué lo hacían?

- Antonio: Porque le gustaba, pues.

- Belkis: Pero ¿Nada más porque le gustaba? ¿No había otra razón?

- Antonio: Sí porque ya ellos también este, cuando piensa lo que practicaban era, era cosas malas más que todo para ellos eran cosas malas, cuando uno analiza más que todo, porque aunque nosotros decimos que somos gente pacífica que vive por aquí en el monte ¿Verdad?

Antes había unos conflictos con otros grupos de pueblos, más que todo por aquí, también. Nosotros estamos por aquí los piaroas, por aquí en la parte de la rivera del Orinoco habitaban los jivis, más que todo, por decir. Entonces por aquí mandaban a un grupo y mataban, por decir, a unos piaroas por allá: veinte piaroas. Entonces un chamán decía “coño por qué mi familia se involucró ahí” y se le dolía más que todo el alma ¿Verdad?

Entonces, para evitar eso el chamán agarraba unos cuerpos y hacía todo lo que hacen ellos y se mataban a todos los que participaron cuando asesinaros a los piaroas. Entonces ese tipo de cosas es que no le gustaban, porque imagínese cuando chamán dice: a uno de mi familia mataron, entonces, de los restos agarran un pedacito nada más y después hacen los que los chamanes saben.

Cuando hace a los que están involucrados, cuando asesinaron a una persona eso sí está involucrado cinco o diez al tiempo, al mismo tiempo se morían, rapidito, eso eran lo que no le gustaba porque no hay cosas buenas.

- Belkis: Era como revancha pues.

- Antonio: Sí, era como revancha, sí, pero no era bueno no asesinaban a uno solo el que hizo nada mas el que estaba involucrado ahí en ese grupo, se morían todos y ese era el que no le gustaban, entonces cuando yo cuando pienso en esa cosa a mí me duele también ¿Ve?

- Belkis: Claro.

- Antonio: Sí porque cuando pienso, coño este, antes en aquella época todos los indígenas, todos los pueblos tenían sus chamanes ¿No? entonces cuando ha

existido ese tipo de revancha y aquellos también se ha respondió igualito y se morían ese tipo de, y así no crecía la población indígena antes ¿Ve? mantenía por ahí mismo, cada grupo nada mas un grupo aquí, un grupo de aquí en el sector, otro en aquello sector así aunque anda peleando.

- Sairam: ¿Ustedes como comunidad se reúnen cada cierto tiempo para arreglar los problemas de la comunidad, ponerse de acuerdo sobre cosas que hay que hacer aquí, las necesidades que tienen?

- Antonio: Sí, en esa parte estamos organizados con el consejo comunal más que todo, entonces cada, bueno, nosotros hemos convocado más que todo la reunión, también todo, todos los fin de semana, todos los fin de semana, reunimos en la parte de agricultura, este ahí, ahí se interviene más que todo los agricultores, intervienen los enfermeros, intervienen los maestros, intervienen todos pues, los que están en la comunidad, ahí participan todos, una participación abierta para solucionar los problemas, aquí dentro de la misma comunidad no hemos tenido ningún conflicto ni dentro de la familia.

- Sairam y Belkis: Humn.

- Antonio: Por el momento.

- Sairam y Belkis: Claro

- Antonio: Porque estamos, en, ósea reunimos y ponemos de acuerdo cuando pasan estas cosas- mira nosotros, no hagas esa cosas vamos a hacer a dejar este tipo de cosas, y solucionamos así sencillo tipo y tipo tradicional, y hablamos con todos los ancianos ahí reunidos y solucionamos un problema.

- Belkis: Ok.

- Maryoric: ¿No hay diferencias políticas dentro de la comunidad?

- Antonio: Sí, no puedo decir que no hay, porque si hay, sí hay pero no como todos somos familia no, no podemos, no podemos decir: mira tú eres de tal color vete de aquí, no, no podemos decir eso, nosotros no aceptamos eso, aquí en la comunidad más que todo.

- Maryoric: Se respeta.

- Antonio: Se respeta por decir yo, yo soy uno del PSUV y mi hermano es del PPT, y se queda tranquilo, ese comparte conmigo y así, no decimos pues nada, los que son la misma familia, una sola familia.

- Belkis: Una pregunta ¿Aparte de lo positivo y lo negativo de lo político y lo positivo y lo negativo de lo religioso hay alguna otra cosa qué, qué sea hasta cierto punto nuevo? ¿Qué antes no se hacía que sea cosas positiva o negativa? por ejemplo: lo negativo, fuman, cosas así, por ejemplo.

- Antonio: Sí, esas cosas sí, porque a medida del tiempo, los muchachos van pa Puerto Ayacucho por decir, estudian en la universidad y allá se adaptan a otro tipo de cosas, como tú dices, fuma cigarro y ese tipo de piedra, pero aquí en la comunidad estamos organizados, como estamos organizados con consejo comunal, con los ancianos, este, con los del centro hemos decidido de no aceptar la venta de , venta de cigarro, así, aquí no aceptamos venta de cigarro no aceptamos venta de licor, no aceptamos ese tipo de cosas, entonces los muchachos qué hacen, compran por, allá, compran en Ayacucho por decir, ellos los traen, pero nosotros siempre hemos convocado a ese tipo, a, ósea a esa persona también pa, pa hablarle ve, para evitar alguna cosa que pueda pasar aquí en la comuni, dentro de la comunidad.

- Belkis: Ok.

- Maryoric: Volviendo un poco a lo que era el tema de la familia, usted nos estaba diciendo que en el conuco las actividades eran compartidas o son compartidas en todos los miembros de la familia, en lo ¿En el hogar se ve de igual manera?

- Antonio: Sí, cuando, siempre y cuando uno vive con su familia más que todo, con la mamá, con el papá verdad, sí, sí,

- Maryoric: ¿Cómo es esa? ¿Cómo se integra la familia, cómo se unen? ¿Se casan? o ¿Se juntan? o ¿Qué hacen?

- Antonio: Sí, ya cuando una familia, cuando una persona forma una familia ya tienen el deber de, de criar su propio conuco por decir, por lo menos si yo no estoy, preparado por decir, en lo, que yo no he estudiado, estudiado, un estudio que sea pa maestro, pa en administra, pa ser un administrador o un enfermero a mi me toca es trabajar ve, entonces, esa es la única forma que practica aquí entonces si yo me case tengo la obligación de tener, hacer el conuco, mi propio conuco, pa mantener, ese el futuro, que yo voy a mantener a mi familia ve? entonces, uno ya empieza a sembrar piña, ya se empieza a sembrar yuca, todo tipo, to, todos los

conucos que existen él, la comunidad son conucos sociables, los que llaman, los conucos asociados ha escuchado eso ¿Verdad?

- Maryoric: Una ¿Unama es qué se dice?

- Antonio: Una sola, ósea una sola misma conuco y se siembra todo tiempo de conuco que se siembra todo tipo de cultivo o que se siembra tradicionalmente, como decimos nosotros, ahí mismo sembramos piguao, ahí mismo sembramos guama, ahí mismo sembramos amon, ahí mismo sembramos yuca, ahí mismo sembramos este piña, ahí mismo sembramos, este, temare, que si acocura, todo tipo de de cultivo que tenemos ve?

- Antonio: Eso es lo que llamamos cultivos asociados.

- Sairam: Con respecto a la organización territorial cuando usted dice, cuando hay la conformación de una nueva familia ¿Cómo deciden que parte del territorios se va a destinar para que se construya una nueva casa para esa familia qué, qué surge, e, se ponen de acuerdo, o simplemente ya tienen estipulado un territorio para las nuevas casas de otra familia? ¿Cómo se organizan ahí?

- Antonio: Este, en esa parte ahorita por el momento no, con la gran misión vivienda, nosotros ya hemos seleccionado pues los sitios donde vamos a construir casa, pero en otra parte, este, aquellas persona que de una familia que se formo una familia ya tienen el deber de escoger su tie, su terreno por decir.

- Antonio: Si, el quiere vivir por allá a la orilla del rio, o allá en un rio, el mismo se escoge y se construye su casita allí y se vive tranquilo

- Sairam: ¿No hay una información previa con el resto de la comunidad para poder construir? o ¿Tienen establecido por consenso cuántos metros va a tener la casa?

- Antonio: No, no, eso, uno mismo se pone acuerdo con, si, si, si por decir, yo voy a construir mi casa aquí yo tengo que hablar con esta familia (señalando un terreno y una casa que está al lado derecho del terreno) esa misma familia entonces viene y uno habla y hace aceptan y le permiten, entonces lo que hablando lo del terreno no? la superficie de, ósea, el terreno de las comunidades estamos, a nosotros nos dieron cuando en la primera vez, cuando se estaba luchando sobre la tierra nos dieron aproxi, un aproximado de cuatro mil hectáreas aquí en la comunidad, cuatro mil hectáreas pero nosotros hemos hecho, este, este

otra, otra, otra investigación más que todo, porque hay unos que, los ancianos dicen que no es solamente cuatro mil metros que nos pueden corresponder a nosotros verdad? porque hay gente que vivía por allá, entonces esas partes se quedaron por fuera, entonces nosotros hicimos una investigación en conjuntamente con, con el ministerio de ciencia y tecnología ellos nos apoyaron hacer una mapa, eh, a, a través de... ¿Cómo es que se llama? la antena, el aparato ese, cómo es que se llama?

- Sairam: ¿Satélite?

- Frantz: GSM

- Antonio: ¡Aja! con ese, entonces nos sacaron y nos ayudaron pero ahora no, nos toca es hacer este, pedir más que todo al INTI a luchar más que todo a luchar esa parte porque...

- Sairam: Porque ya la diferencia son como que con otras comunidades indígenas

- Antonio: Sí, sí, eso es verdad, porque hemos, con otras comunidades no hemos, no hemos tenido mucha problemas, los que viven por aquí cerca ya nosotros hemos presentado varias veces a ellos nuestra mapa ¿No? ellos deberían organizarse igualito que nosotros pero no se ellos también, ellos casi no han hecho nada, igual que nosotros pues, nosotros estamos más adelante que otras comunidades por eso nosotros nos dicen que estamos organizados pues.

- José Ibarra: ¿Será por eso que le llaman ciudad? porque hemos ido a otras comunidades y simplemente tienen el nombre porque aquí los que nos llama la atención es que es comunidad betania de topocho ¿Por qué llamarla ciudad?

- Antonio: Si, sí, eso lo puse la, el ministerio de los pueblos indígenas mas que todo la ministra, de los pueblos indígenas cuando ella hizo las cuarenta viviendas dijo, que ya no es una comunidad porque ustedes ya están organizados, un poquito más avanzados, pues, tienen, que tienen, tienen una planta de procesamiento de, de alimentos más que todo de pulpa de autónomo aquí este, y aparte de había otra bro, otra organización ¿Verdad? como la emisora, esta, en basándose en eso dijo que debería ser una futura comuna, dijo una comuna, ósea, hablaba de la comuna, entonces cuando hablo de las comunas dijo: - que podríamos llamarlo ya como una ciudad indígena dijo ella, pero mayormente

como decía mi compañero e, se le conoce como comunidad betania de topocho, más que todo ¿Verdad?

- Maryoric: Y este ¿Todas las viviendas cuentan con servicios de electricidad de agua por tubería, sanitarios de, ósea donde vertir las aguas servidas? ¿Servidas es qué se dice? ¿Las aguas negras?

- Antonio: ¡Aja! En, en la parte de la luz eléctrica todas las casas están con luz eléctrica, más que todo, con alumbrado público, este, pero la agua blanca pa, para el consumo si no hay, como debe ser ¿Ve? aunque hay tuberías pero no funciona.

- José Ibarra: El agua ¿Por la bomba?

- Antonio: ¡Aja! sí, la bomba está dañada se queman rápido, ¿Ve? entonces ese tipo de cosas que no podemos solucionar dentro de la misma porque son costosas también.

- Maryoric: ¿Cómo hacen?

- Antonio: No, no, están, bueno, siempre, como, como, en la, como, de lo que salen de los proyectos es, quedan unos porcentajes pa, pa solucionar las , las problemas que hay dentro de la comunidad ¿No? entonces estamos esperando unos, unos proyectos, que nos aprueben también para solucionar ese tipo de cosas, porque las viviendas nuevas que se ven por allá también esta quemada la, este la planta, porque esa es una planta eléctrica un, bomba eléctrica, más que todo ¿Verdad? entonces eso también se quemó y no tenemos este recurso para solucionar verdad? entonces pa, con ese tipo de problemas toda la familia ha decidido el que, bueno el que, el que quiere hacer su, su pozo, hicieron su pozo hay mismo, ellos mismos compraron sus mate, su bomba pequeña, y así la tienen, más que todo, el que no tiene comparte con su familia más que todo, por decir, si yo no tengo mi familia tiene unos de mis hermanos tiene.

- Rosario: ¡Aja! Lluvia.

- Antonio: Aja, ya voy, y saco mi agua, así ve, así vienen.

- Sairam: ¿El médico de acá es de la comunidad o viene de otra comunidad?

- Antonio: El médico, el médico no es de aquí.

- Sairam: ¿No es de aquí?

- Antonio: No, porque no tenemos ni un, ninguna persona preparada para

eso.

- Rosario: Preparada para eso ¿De dónde es?

- Antonio: Pero, aunque tenemos estudiantes pa, pa ese tipo de actividades.

- Rosario: Ah, ok ¿De dónde es el médico?

- Antonio: Es un, de, de San Fernando

- Jennifer y Rosario: De Apure

- Antonio: De Apure.

- José Ibarra: Una pregunta, este y en cuanto a, operativos, eh, jornadas ¿Vienen directamente desde Puerto Ayacucho o ustedes se organizan para montar operativos de salud jornadas de, de cedula, mercales, cómo?

- Antonio: A veces nosotros, nosotros mismos hacemos un solicitud este, a través del consejo comunal. El consejo es que organiza y dependiendo de la solicitud que hace la comunidad, la comunidad dice: -mira nosotros, este, bueno, este, dice la comunidad, este cuándo hacen partidas de nacimiento, por decir, yo tengo, tengo hijos que no tienen partidas de nacimiento, bueno nosotros evaluamos

¿Cuánta gente a cuántas familias hay que tiene hijos que no tienen partidas de nacimiento? un número por decir, veinte, este que no tiene cedula? diez, este bueno basándose de eso nosotros siempre hemos solicitado pues, la cedula, partida de nacimiento, este, con ellos ha participado mercal, este, odontología, bueno ahí, (señalando un espacio cerca del ambulatorio) aprovechamos un operativo general más que todo, que traen, que vienen con todo, y a veces, a veces vienen una universidad en una universidad, por decir, la Universidad de Carabobo que siempre nos ha, ha prestado servicio digo yo, que viene aquí, monta un operativo, y allí aprovechan los jóvenes, en todas las mayorías de las comunidades también y vienen otras comunidades también, y publicamos en, en la emisora ve?

Entonces llega esta gente y aprovecha y también, hemos tenido operativo de otras organización que hay en el país más que todo como, como el año pasado, paso, este el de Colgate también, también nos visito el Colgate, nos duro una semana completa aquí, haciendo presencia aquí con toda la organización, con los niños, también, con la escuela ellos no.

- Rosario: Hicieron campaña sí.

- Antonio: Prestaron su servicio, sí.
- Rosario: Charlas.
- Ibarra: Campañas odontológicas, también.
- Antonio: También sacaban muelas, regalaban, bueno.
- Rosario: Cepillos.
- Antonio: ¡Aja!
- Rosario: Pasta de dientes.
- Antonio: No solamente aquí se participaron todas las comunidades que están cerca por aquí.
- Rosario: Ok, con respecto a lo que tú nos comentas que debido a las lluvias, anteriormente, tienen tiempo sin hacer una limpieza, una jornada, eso me, me refiero al aseo ¿Cómo hacen con la basura?
- Jennifer: ¡Eso ya lo pregunto José, eso ya se pregunto!
- Antonio: Aja, los jóvenes siempre se organizan ¿Verdad? casa por casa bueno piden, la familia que contribuyan más que todo pa comprar bolsa negra, y resulta toda, toda, todos los jóvenes que participan aquí, en la recolección de basura o la limpieza, este llegan con la bolsa negra la recogen y se vota en un sitio por decir por allá hay un, hay una, un sitio pues donde, donde botan.
- Rosario: La echan, no quema nada.
- Antonio: Aja, no queman cuando llega el invierno, el verano, ahí si la queman.
- Rosario: Ah, ok,
- Antonio: Si lo queman todo y después vuelven a otra vez igual, bueno así es la forma de hacer de nosotros pues, botamos un sitio y después por otra parte, y cuando llega el verano y todo eso seco ahí, quemamos ahí.
- Sairam: ¿Los profesores si son de aquí mismo de la comunidad?
- Antonio: Sí, todos los maestros, son de aquí mismo.
- Dalia: ¿Ustedes tienen cacique, comisario, capitán? o ¿No?
- Antonio: Sí, sí, en esa parte estamos organizada, tenemos un cacique de la comunidad, ese cacique nos ha participado en las reuniones, en las, en las orientaciones verdad, a los niños, da consejos a uno, ósea, por lo menos a nosotros como José Jiménez, cuando no podemos hacer una cosa, cuando no podemos

sobre pasar más que todo a una cosa, el nos orienta:- mira no se puede hacer esa cosa, se puede hacer así, él nos orienta más que todo, y el capitán se une conjuntamente con los José Jiménez del consejo comunal, por el momento nos ayuda a recorrer la comunidad, a, a, este, más que todo pa, pa buscar una informaciones, pa solucionar una problemas con la familia ¿Ve? porque hay una familia que, que sus hijos, toman todos los, todos los fin de semanas, por decir, nosotros agarramos a ver un día específico para hablar ese tipo de cosas y así solucionamos más que todo ¿Ve?

- Dalia: ¿Cómo, cómo sientes tú la introducción de los consejos comunales? ¿Cómo ha sido la experiencia de la comunidad? ¿Cuánto tiempo se formo el consejo comunal? ¿Cuánto tiempo tiene?

- Antonio: De aquí conforme el año 2006, cuando por primera vez crearon el consejo comunal. Bueno, esa vez estaba otra representación y después, como ellos son reestructurables.

- Rosario: Anteriormente, eso eran asociaciones de vecinos.

- Antonio: Sí, sí, anteriormente si había asociación de vecinos, como dicen. Por el momento, estamos organizados con el consejo comunal, estamos nosotros por el momento, y... buenos sí estamos organizados, pues el capitán, todos los que hay, todos los lideres que se presentan aquí en la comunidad, cuando hacemos, un, una asamblea una reunión pa' tal fin participan todos.

- Dalia: En el consejo comunal ¿Quién es el presidente del consejo comunal? ¿Es el mismo cacique o es otro miembro de la comunidad?

- Antonio: No, no es otro miembro de la comunidad, como dice la ley de los consejos comunales. No hay presidente, sino que los son José Jiménez, hay tres José Jiménez de la unidad.

- José Ibarra: Fíjese en función de la Ley del consejo comunales que ustedes están organizados como tal, creen ustedes que, la ley nos habla de dos años por, por cada he... comisión y elecciones ¿Creen ustedes que dos años son suficientes para montar proyectos y trabajar para la comunidad o necesitan estar ahí un poco más de tiempo?

- Antonio: No, para mí, mi esa parte no, no eran suficientes ¿Verdad? porque uno monta su proyecto y después por decir, me aprueban y cuando estoy

ejecutando se me vence mi periodo de ser vocero ¿Verdad? y entonces pa dejar he, es muy costosa para nosotros palos indígenas más que todo ¿Ve? porque a, a veces una persona que se va a postular ahí como nuevo vocero no sepa lo que nosotros estamos haciendo ahí se debe presentar un, unos detalles más que todo vedad.

- José Ibarra: El consejo comunal aparte, he, he, estas reuniones que hacen con la comunidad presentan, lo que podríamos llamar cuentas claras presenta en que están invirtiendo el dinero, de los proyectos, la comunidad se entera de eso en esas reuniones.

- Antonio: Sí más que todo la que los que convocan por el momento después que se crearon consejos comunales, he, es el ente más, más, más que llevaba más poder aquí en la comunidad, es el consejo comunal ese es el que convoca a la reunión toda, a todo el que representa aquí en la comunidad pa solucionar, pa hablar sobre, sobre los proyectos ¿Cuánto se va a invertir? ¿Qué vamos hacer? ese es el consejo comunal es el que motiva a las comunidad.

- Sairam: Ya ustedes venia con una organización donde participaba un cacique, un comisario y después vienen y comienzan los consejos comunales ¿En qué cambio todo esto, un poco cómo qué esa estructura de poder que tenían esas personas, ellos se vieron desplazados por el consejo comunal? o ¿Participan, tienen la misma influencia los dos o ellos participan dentro del consejo comunal?

- Antonio: No, aunque no participan, ellos no participan dentro del consejo comunal en la estructura más que todo, porque mientras la ley dice que todos somos de consejo comunal ¿Verdad? todas las comunidades, este participan todos, ahí participan todos el capitán, el capitán representa la máxima responsable es el capitán por el momento, nosotros hemos decidido que el capitán tienen que organizar en la parte de, de la, en la parte de los productores.

Ese el que organiza para los conucos comunitarios q le llamamos nosotros aquí verdad' nosotros tenemos unos especiales conucos, pa, especialmente pa la planta, que nosotros hemos hecho vedad, entonces el mas responsable de eso es el capitán, ese es el que convoca, él llama a sus productores pa una reunión, entonces solicita nosotros: - mira vamos hacer una reunión, él lleva más que todo en esa parte ósea que ahí involucramos, aunque comisarios aunque los productores, este

el cacique no está dentro del consejo comunal pero ellos participan conjuntamente con nosotros.

- José Ibarra: Fíjese que estamos hablando de consejos comunales estamos hablando de presupuesto, proyectos y además estamos hablando de unas necesidades como es el hecho de que no llegues totalmente el agua a las casas, e, generalmente, el proceso es que los consejos comunales solicitan al gobierno del estado o al gobierno nacional la ayuda para reparar o ¿Ustedes también como consejo comunales han buscado eh... de una u otra forma comercializar productos de este conuco comunitario, para resolver estos problemas o esperan simplemente que venga el gobierno eh, el Estado venezolano?

- Antonio: en esa parte, en esa parte, sí solamente hemos esperado los recursos del consejo comunal, mientras que otros jóvenes toman iniciativas de, por el momento más que todo, iniciativa de crear una especie de fondo pa, para solucionar una problema que se presenten en la comunidad, así como tú dices que todos los productores que aportan como una especie de impuesto que pagan las, los establecimientos que hay en la ciudad ve? una especie de eso ve? entonces cada familia aporta por deci cinco bolívares mensual así vamos aumentando aumentado y al final cuando ya tenemos un monto alto, ya podemos solucionar más que todo con los problemas pequeños que existen en la comunidad.

- Dalia: ¿Cuántas comisiones tiene el consejo comunal? ¿Hay comisión o comité de salud, comité de tierra?

- Antonio: Actualmente, actualmente estamos conformado con, con, con, no con todos los comité que hay, que había como que eran quince comité, pero no estamos como siete o ocho comité, comité de vivienda y habita, de alimentación, el de salud, el de comunicación, el de agua, energía, el de, no recuerdo bien, hay otra no, no mucho pues, no mucho.

- Dalia: ¿Ustedes para formar el consejo comunal recibieron asesoría técnica por parte de los entes gubernamentales? ¿Quién los asesoro? ¿Cuándo están haciendo elaborando los proyectos este lo elaboran ustedes mismos a través de todo lo que han venido aprendiendo durante todo el proceso de la comunidad como tal o reciben asesoramiento externo? o ¿Son otros quienes realizan los proyectos y lo presentan?

- Antonio: En esa parte cuando conformamos el consejo comunal ¿Verdad? no hemos tenido ningún asesoramiento técnico pa, pa, pa administrar bien el consejo comunal por eso hay muchos consejos comunales se han formado, no han rendido cuenta por decir, hay varios consejos comunales que no rindieron cuentas, eso ¿Ve? y cuando uno piensa es por falta de, de asesoramiento técnico en administración, cómo llevar los libros, cómo hacer, cómo organizarno, este la factura, por decir cuando uno ejecuta ¿Ve? en cuanto a, este ¿Qué era la otra cosa?

- Dalia: Los proyectos ¿Quiénes?

- Antonio: En cuanto los proyectos, este la mayor, la mayoría de las comunidades, no existe personas capacitadas pa, pa elaboración de proyectos por decir un ingeniero no tenemos ¿Verdad? entonces a partir entonces de eso la comunidad se reúne, se pone acuerdo y se busca un contratista, más que todo un ingeniero, una cooperativa de construcción, e, por decir, siempre hay una, siempre y cuando en la parte de la construcción.

- Dalia: Ajá.

- Antonio: Cuando hablamos de construcción de un, de un ambulatorio porque no tenemos una persona especial pa eso, en la parte socio productivo, eso sí nosotros mismos mandamos y presentamos pues el proyecto a gente que competen ese tipo de actividades ¿Ve?

- Dalia: ¡Ajá! ¿Y la respuesta del ente acerca de ese proyecto socio productivo es favorable?

- Antonio: Sí ha sido muy favorable pa nosotros, porque por el momento ya eso fue, ya veníamos haciendo desde el año dos mil seis, entonces ya hemos logrado varios tipos de créditos que a los productores ¿Ve? entonces, eso, eso nos ha ayudado a nosotros a aumentar la producción ¿Ve? porque ahorita el año pasado estuvo, estuvo la producción fue mayor que antes pues, pero nosotros he, lo malo fue es que no teníamos la planta funcionando

Entonces los productores la mayor preocupación de los productores es que la planta no se quede así , entonces ya nosotros como responsables del consejo comunal, no solamente mi persona pues, estamos involucrados tres José Jiménez entonces con ellos yo, estamos luchando pa lograr nuevamente la planta ¿Ve?

- Dalia: Cuando tú, cuando usted habla de cuando tienen que hacer

estructuras grandes tienen que acudir a una cooperativa o a unos ingenieros para que elaboren el proyecto para implementarlo en la comunidad ¿Ustedes le cobran por eso?

- Antonio: Sí, sí.

- Dalia: ¿Ustedes tienen que pagar por eso?

- Antonio: Sí, sí, ellos, eso es, ellos nos cobran más que todo a nosotros cuando siempre, siempre y cuando, cuando se, se financia el proyecto, recursos, cuando bajan recursos.

- Dalia: ¡Ajá! entonces, entonces ¿Cómo quedaría el papel o la función principal del ministerio de los pueblos indígenas de aquí de Amazonas? Hum ¿En cuánto a lo que es el asesoramiento y lo que es cuanto a lo que es la elaboración y aceptación de los proyectos, cómo se hace esa vinculación?

- Antonio: Este por el momento, por el momento, no se aceptan ese tipo de actividad pero ya hemos hecho eso, esas actividades pues, pero hay, hay un porcentaje que es especialmente para ese tipo de cosas pues, para pagar un proyecto para solucionar problema que hay dentro del consejo comunal ¿Ve?

Hay unos fondos que se pueden compartir de los que, que queda más que todo, de lo que queda de, cuando ejecuten el proyecto ¿Ve? aja, aparte de eso, por el momento no se, no, no, no es permitible más que todo contratar unos contratistas, buscar unos ingenieros, no, por el momento no es así porque ya el presidente de la presidencia mandó a conformar una, una brigada de construcción ¿Vedad? una brigada de construcción que va a ejecutar obras que, que, presenta el consejo comunal.

Entonces ya aquí ha funcionado unas brigadas de construcción que horita está trabajando con la construcción de vivienda, bueno estamos organizados así pues, en esa parte.

- Dalia: Aparte del consejo comunal como organización principal mas los comité que existen ¿Hay otro tipo de organizaciones dentro de la comunidad, cómo lo que es asociación de vecinos, cooperativas, asociación agrícola, este, organización deportiva?

- Antonio: Sí, hay varias organizaciones aquí, aparte del consejo comunal.

Sí, aquí esta deportiva como tú dices, del fútbol también, hay unos

muchachos, que están involucrados ahí, aquí hay frente Francisco de Miranda, unos jóvenes que también participan en la parte de todas las organizaciones que hay en la educación, en salud, en todo. Ellos nos ayudan cuando, por decir, cuando hay un operativo pa' pintar una casa por decir, ya pintaron las casas, ellos participan aquí ¿Ve? ese es un ejemplo ¿Verdad?

El consejo comunal, ahí está el capitán que están responsabilizando en la parte de la agricultura, de trabajo social, bueno hay varios tipos. Ahí está un grupo que trabaja, en la parte de la comunicación también en la emisora, buenos, esto ellos forman parte de la organización de las comunidad.

- Dalia: Yo quiero preguntar algo tú como, como pueblo, como miembro de esta comunidad, cómo sientes una organización que es totalmente vertical donde hay una figura vamos a decirlo así qué es la autoridad máxima, luego vienen otras autoridades, este cómo tú sientes ese tipo de organización vertical cuando la organización tradicional de los pueblos indígenas es horizontal donde no todos, no había un cierta autoridades de ese tipo, pues, ósea, una autoridad autoritaria pues, sino que todos eran un, todos tenia cierto poder o cierta o cierto nivel de de autoridad pues, de poder dentro de la organización.

- Antonio: Sí, o, no, no, eso, esa, no ha presentado más que todo no ha presentado ningún conflicto ahí, porque nosotros basándose en eso mismo estamos compartiendo con todos porque así como dice el , nuestros presidente de , de hablamos de socialismo, el socialismo existe en los pueblos indígenas, dice así a veces ¿Ve?

Entonces ya nosotros cuando, cuando empezamos a organizar la comunidad como te dije participan todos pues, sin, libremente ahí participan este el capitán, cacique todo ahí a veces nos orientan a nosotros no, no haga así, debe hacerlo así, ¿Ve? allí participan todos aunque, aunque en los lineamientos se ve como, como eje vertical como tú dices, primero el consejo comunal, después como que el capitán y después el cacique, así como se ve es así pero en realidad funcionamos todo igual pues, trabajamos todo igual.

- Dalia: Ajá cuando vienen las autoridades del ministerio de, de los pueblos indígenas u o tras autoridades cómo siente, como sienten ustedes o como sientes tú él, la acción que ellos realizan a la comunidad sientes que es algo impuesto o

sientes que de una manera se involucra con ustedes y ustedes son los que, que tienen la información y son los que los guía a ellos y los enseñan a ellos de acuerdo a las situaciones que se presentan en su comunidad o sienten que ellos vienen con una acción de imponer de, de, de otro tipo de cosa, de acciones.

- Antonio: no, no, hay siempre, siempre.

- Dalia: ¿Cómo es esa relación?

- Antonio: siempre la comunidad es que lleva primero este busca la, al ministerio ve, al ministerio de los pueblos indígenas en este caso, es que nosotros primero organizamos en la comunidad, preguntamos a nuestra, a, a nuestro comunidades que viven en , a nuestros hermanos más que todos, reunimos y preguntamos:- mira que vamos hacer, que necesidad vamos a solicitar al ministerio de los pueblos indígenas pa que nos ayuden, en ¿Qué tipo de actividad?

Así como nos visito la ministra de los pueblos indígenas nos visto el jueves pasado el dieciocho aquí entonces nosotros pusimos un acuerdo ah, ah, antes, pa solicitar una casa comunal pues, porque aquí no tenemos una casa comunal ¿Ve? entonces no, nosotros habíamos a este conversado con todos los líderes aquí y así pusimos un acuerdo y cuando ya llegó la ministra aquí, este presentamos a ella la, la propuesta que nosotros habíamos planteado pues más que todo con la comunidad y, y ella nos da la respuesta si, si es sí si o si es no, no, lo dicen ellos más que todo, lo que nosotros solicitamos es un es que nos compromete con, con las comunidad más que todo ¿Ve? pero en este caso cuando nos visitó nos dijo que no se podría hacer así que.

- José Ibarra: Claro.

- Antonio: Ese tipo de actividad dijo ella, porque ahorita por los momentos no se puede porque el presidente no, los mando fue en la parte de construcción de, de vivienda a todos.

- Jennifer: Saliéndonos un poquito del tema, disculpe, eh, nosotros en las comunidades Jivis nos comentamos de unos rituales que se realizan para cuando la mujer se desarrolla.

- Antonio: ¡Ajá!

- Jennifer: Y que ese ritual también se realiza similar cuando tienen sus hijos, quería saber ¿Sí la comunidad, guotuan no así se pronuncia? ¿Tiene un

ritual similar o no practican esta forma?

- Antonio: No, los piaroas teníamos un otra forma, es diferente pues con los Jivis, porque cuando como tú dices una muchacha se desarrolla cuando en la primera vez, este se desarrolla más que todo, y después toma su primer, su primer cómo se dice eso, su primer regla esa, entonces los piaroas, lo que hacían antes de llegar, antes de bajar su primer regla, era, este, a mas que todo a la muchacha ponerla a trabajar, más que todo ponerla a trabajar pa que no se después que no se ponga floja decían los piaroas ¿Ve? se colocaba a trabaja todo el día, por decir todo el día , si fue en la mañana hasta la tarde se le deja trabajar sin descansar, eso era pa que se agarrara el ritmo decía como que era, pa agarrar la forma de trabajar ve, pa que no se vuelva floja decía la, la, los padres más que todo ¿Vedad? entonces pa que se acostumbre a, al tiempo antes de llegar su primer.

- Jennifer: Antes.

- Antonio: Ajá, y cuando llegó, el mismo día que lleo ya no, ya los piaroas no, los piaroas, la costumbre piaroa no dejaban salí, a la, a la muchacha que ya lleo su primer periodo, la dejaban dentro de la casa.

- Jennifer: ¿Por cuánto tiempo?

- Antonio: Hasta que termine el periodo

- Jennifer: Hasta que termine, y...

- Antonio: Y algunos usaban otro tipo de método también.

- Jennifer: ¿Cómo cual?

- Antonio: Eso era en los montes, hay unos, unos una especie de bejuco ¿No? pero, que eran especiales pa eso, y entonces ellos llegaban, este al mismo momento, cuando baja a la niña su primer regla y se, se iba el padre iba y cortaba a menos como dos o tres centímetros así.

- Jennifer: ¿El papá?

- Antonio: Aja, unos cuatro centímetro así, lo cortaban y entonces, este, el método era cuando, cuando ese bejuco llega a la tierra, eso era el día que la niña tenía que salir pa fuera dentro de la casa, ese era otro método que usaban.

- Jennifer: ¿Y cuándo tienen, tenía su primer hijo o sus hijos? ¿También había un ritual similar?

- Antonio: No, este ya lo, lo que había eran solamente celebración del

nacimiento del niño nada más, cantando sobre cómo te dije, como estaba contando pues, anteriormente.

- Jennifer: ¿Y hacen rezos?

- Antonio: Sí, ellos rezaban más que todo el padre, o el abuelo del niño ahí rezaban una, un, con un líquido especial pa, pa tener, pa manda a beber a los niños ¿Ve? más que todo en ese caso mandaba a la madre, porque eso pasaba por los senos ¿No? y entonces mandaban a tomar es tipo de líquidos que, que rezan los padres, de la muchacha, más que todo ese era, ese era para el bien de los niños, pal futuro de los niños, ellos rezaban, pensando que ellos iban hacer unos líderes, unos, unos luchadores o un, para ser cazadores, pa se agricultor, o para vivir, pa defenderse ellos mismos, para la defensa de ellos mismos, pa que no se pegaran ningún tipo de enfermedad, pa eso era eso.

- Jennifer: ¿La mujer recién, qué recién tiene la menstruación, también se le reza la comida?

- Antonio: Sí

- Jennifer: También.

- Antonio: También, se le rezaba pa que no le pasara nada

- Jennifer: Tú ibas a preguntar algo.

- Sairam: Ah, bueno sabe que usted me comenta que todas las tardes hacen actividades deportivas básicamente el futbol ¿Cómo ve usted qué se apoya el deporte? ¿Qué lo apoyan de repente para la conformación de equipos, para tener uniformes, para poder hacer competencias con otras comunidades?

- Antonio: No, en esa parte no, en el deporte aquí no ha apoyado nada la otra co, ósea el gobierno no ha apoyado nada, lo organizamos nosotros mismos.

- Maryoric: ¿Hacen entre caseríos?

- Antonio: ¡Ajá! sí, aquí hemos realizado varios veces, bue, ya venía haciendo del año no se, de que año del noventa, no se ha practicado las muchachas aquí, este jugamos un campeonato como deci, entre comunidades con otros pero del mismo pueblo, a veces cuando organiza otro, otra comunidad hacen el interparroquial ahí si participan ósea así revueltos jivi, curripacos, así revueltos no? pero cuando hay un campeonato especial pa los piaroas bueno ahí participan todos los piaroas nada mas todas las comunidades piaroas.

- Sairam: Y con respecto a la educación universitaria cómo lo ve usted siente que hace falta tener más oportunidades

- Antonio: Sí

- Sairam: Para estudiar en las universidades otras carreras porque vemos que aquí las más frecuentes, son informática, administración, educación, enfermería pero de repente otras carreras como ingeniería, medicina, e periodismo, e, ese tipo de carreras así.

- Antonio: Sí, aquí, hay algunos muchacos que ya se graduaron su bachillerato ¿No? pero no han tenido la oportunidad de seguir estudiando pues, de seguir estudiar por falta de recursos por decir, cuando uno va a la universidad piden más recursos pues más que todo ¿Ve? genera mucho gasto a la familia y entonces uno deja ahí mismo y se queda sin hacer nada, entonces nosotros un grupo de jóvenes a solicitado al ministro que construyera por decir que hiciera algo ahí que construí una residencia pal estudiante indígena de ahí de Ayacucho pa que estudiaran una carrera que a ellos le gusta ¿Ve?

- Jennifer: Y la universidad indígena ¿Usted la conoce?

- Antonio: ¿Qué?

- Jennifer: Hay una universidad Indígena.

- Antonio: No.

- José Ibarra: Tiene diez años de creada esta en el Estado Bolívar

- Antonio: No, no.

- José Ibarra: ¿No la conoce?

- Antonio: No.

- Jennifer: ¿El origen de la comunidad Huottöja es venezolano?

- Antonio: Sí. De Colombia.

- Jennifer: De Colombia.

- Antonio: Sí, es verdad pero nosotros no bueno, como estaba constando ¿No? Anterior, antes los ancestrales de nosotros no vivían por aquí si no que por pa llá dentro del monte, el resulta cuando ya se va evolucionando, va la, su forma de vivir la dejaron por aquí, y aquí fundaron una comunidad y los muchachos van cambiando su forma de vivir, pues con la educación, una educación con lo que dan la escuela más que todo.

- Sairam: Cuando me dicen que los muchachos han solicitado la construcción de residencias es por lo difícil que se les hace eh... Llegar hasta Puerto Ayacucho también.

- Antonio: Sí, sí, por ahí genera mucho gasto como te dije, hiendo de aquí pa la comunidad, de pa, pa la ciudad, pa recibí sus clases.

- Sairam: Claro es como.

- Antonio: Su clases allá.

- Sairam: Un servicio que le falta aquí.

- Antonio: Ósea, por deci, por lo menos, decimos, decía un muchacho, a un muchacho le corresponde en la tarde pa estudia, en la universidad y pa salir de allá como a las cinco a las seis a esa hora ¡No! ¡No!

- José Ibarra: No consigue carro.

- Antonio: A esa hora uno no puede conseguir transporte, se les hace difícil.

- José Ibarra: Y aparte el costo ¿Cuál es el costo del pasaje de aquí a la ciudad?

- Antonio: De, de aquí en el día ¿Verdad? en el día nos cobran de aquí pa allá por persona quince bolívares.

- José Ibarra: ¿Y de allá para acá?

- Antonio: Y de aquí para allá es igualito pero uno ya no puede salí, ya no puede salir solo, sino que.

- Sairam: Tienen que agarrar taxi.

- Antonio: ¡Ajá! sino que puede reunir pa que llegue a sesenta bolívares por el momento, por momento, si quieres salir uno tiene que pagar sesenta bolívares al taxista

- José Ibarra: ¡Wuao!

- Antonio: Porque si no, si usted solito, si tú tienes quince bolívares no te traen, porque ellos salen, quieren salir con sesenta bolívares, porque el pasaje esta aquí a sesenta hasta aquí por el momento, hasta aquí, hay diferentes tip, precios más que todo, hasta el pavón, el charon esta a ochenta por decir, hasta el pavón esta en setecientos y hasta aquí sesenta, pa pargoña esta a cincuenta y así ¿Ve? si entonces ellos cobran eso quince bolívares hasta, hasta las seis, hasta las cinco de la tarde, después de las cinco ya cobran veinte bolívares, por persona.

- José Ibarra: ¿Algunas enfermedades que han, que han predominado dentro de la comunidad?

Antonio: Este, tu, este, dicen las enfermedades, otros tipos de enfermedades.

- José Ibarra: ¿Las enfermedades que más se han repetido?

- Sairam: Por ejemplo: asma.

- Antonio: No, sí, gripe, gripe diarrea, eso es lo que más repite cada año, cada año nos pasa eso paludismo pues más que todo paludismo también, este año por decir ese año este se a gente con paludismo por deci cinco, el otro año vuelve otra vez igualito, pero bueno, este la responsabilidad del microcopista también es publicar a la comunidad que, que depende de ellos también ¿Ve? que usen su mosquitero así ¿Ve?

- Antonio: Bueno otra, bueno para que sepan por aquí tiene la escuela ¿Ve? la escolita de aquí de la comunidad.

- José Ibarra: La escuela tiene ¿Esta o de otra comunidad?

- Antonio: No, de aquí.

-José Ibarra: Esta comunidad es bien grande.

Antonio: Así es. Muchas gracias.

Entrevista 6

Esta entrevista fue realizada por Jennifer García al señor José Jiménez y Álvaro durante la visita a la comunidad La Reforma. Los entrevistados nos ofrecen algunos detalles sobre los orígenes de esta comunidad y sus condiciones de vida en la actualidad.

- Jennifer: ¿Un promotor?

- José Jiménez: Un promotor social. Ya no, no es comisario.

- Jennifer: No es comisario.

- Álvaro: No.

- José Jiménez: Ya lo botaron de promotor social, ahorita. Ni, ni.

- Álvaro: ¿No hay entonces? Aaah... bueno, entonces no tenemos nosotros, por los momentos, ahorita promotor social ya, yaaa...lo botaron.

- Jennifer: Usted, usted... ¿Usted nació en Venezuela o nació en Colombia?

- José Jiménez: No, no, no, yo nací por aquí.

- Jennifer: ¿En Venezuela?

- José Jiménez: ¡Aja! Y aquí mismo...

- Jennifer: ¿Y sus padres?

- José Jiménez: Sí, mis padres si son, ya ancianos.

- Jennifer: ¿De dónde?

- José Jiménez: Deee... Del ladooo... no sé de donde vienen, de allá, de, de otrooo... de otra tierra por allá. Y nosotros nacimos aquí, y crecimos aquí y nos están poniendo viejo ya.

- Jennifer: ¡Ah ok!

- José Jiménez: Sí. Y tenemos nuestros nietos, yo tengo dieciocho nietos ya.

- Jennifer: ¿Dieciocho nietos? Y ¿Cuántos hijos?

- José Jiménez: Tengo seis. Pero uno que, que todavía no se ha casado, él anda soltero. Un varón, pero el menor de todos. Él está estudiando, y él termino su estudio pero, no pudo continuar todavía por cuestiones de recursos.

- Jennifer: ¿Ustedes llegaron aquí en el sesenta y uno o en el setenta y uno?

- José Jiménez: En el setenta y uno.

- Jennifer: ¿Setenta y uno? Llegaron a estaaa...

- José Jiménez: Sí. En el setenta y uno, un día del mes de octubre, pero no tengo la fecha en que, en qué llegamos aquí.

- Jennifer: ¿Y qué edad tenía usted cuando llegaron?

- José Jiménez: Yo cuando llegue aquí tenía casi comooo... veinte años, yo, mi edad. Ahorita tengo sesenta y cinco años. Sí, yo tengo sesenta y cinco años.

- Jennifer: ¿Y en qué comunidad estaba antes?

- José Jiménez: Yooo... vivíamos por la misma vía aaa... hacia adelante que llamaban la danta. Nosotros vivíamos ahí, en el año... en el año setenta y ocho nosotros llegamos.

- Jennifer: ¿Y el chamán es el que funda la comunidad?

- José Jiménez: Bueno, ese grupo familiar, que anda, que anda aaah... anda junto esos son los que llegan. Nosotros **vení** a fundar aquí porque este era un plan de agrario que estaban mmm... comenzando hacer el instituto agrario nacional, aquí. Llegamos entonces, un muchacho que estaba estudiando eh, en Barinas, un tal Antonio Ponare. Él era el que nos trajo aquí porque la casa, los que estaban construyendo, eran veintiuna casa, y esas casas estaban sin habitar. Y entonces él dijo que iba hacer un plan con nosotros, un proyecto de comenzar a trabajar agricultura. Entonces por eso nos trajo y nosotros llegamos a fundar esta comunidad. Pero ya estaban las casas contruidas.

- Jennifer: ¿Veinte casas?

- José Jiménez: Veintiuna casas. ¡ujum!

- Jennifer: Y era un plan agrario. Y recuerda cómo les fue con ese plan. Si fue bueno.

- José Jiménez: Sí, sí fue bueno porque el mismooo... el mismo el instituto aquí de oficinas... eh, ellos nos dieron la mano. Primera vez que cuando llegamos aquí, y ese tiempo mmm... el presidente era Caldera, y él hizo planes para el, la, la, las comunidades así. Bueno, nos dieron casi como eh, unas reses ¿no? De ganado pa' criar. Peroo... lo que nos... nos hicieron mas

después, el mismo, el instituto nos llevaron esos ganados entonces, quedamos en el mismo vacío otras.

- Jennifer: ¿Se los llevaron?

- José Jiménez: Sí, se lo llevaron ahí. Allá será, como son gente de, del gobierno se lo llevaron, entonces nosotros quedamos así...

- Álvaro: Cuestiones políticas.

- José Jiménez: Sí, cuestiones políticas.

- Jennifer: ¿Se los quitaron?

- José Jiménez: Sí, nos lo quitaron.

- Jennifer: ¿Y ustedes sabían... trabajar con el ganado ooo... ellos le enseñaron?

- José Jiménez: Sí, ellos nos hicieron una práctica, como teníamos que manejar una res, cómo se tenía purgaba, cómo... a veces, la res eh, se le retenía su placenta, cómo tenía que uno tratar, bueno, inyectar entre cutáneo y subcutáneo, bueno todo esas cuestiones nos enseñaron.

- Jennifer: ¿Y cuánto, cuánto tiempo recuerda usted que duro eseee...?

- José Jiménez: Esee....

- Jennifer: ¿... Con esas reses y ese programa?

- José Jiménez: Bueno, nosotros, casi dos años.

- Jennifer: ¿Casi dos años?

- José Jiménez: ¡Aja! Dos años. Atendiendo, y llevando, y sacamos esas reses de allá, de la sabana y llevamos, arriamos pues, pa' que comieran de allá del campo.

- Jennifer: ¿Y cuándo le quitaron las reses a ustedes nooo... reclamaron?

- José Jiménez: No, no lo reclamamos porque realmente nosotros mismo decíamos que eso eraa... del gobierno pues. Y eso era, mmm... cómo te digo, siempre nosotros indígenas de nuestra cultura, no somos muyyy... eh, cómo te digo altera, alterados. Siempre tenemos que comprender las cosas, y si se lo llevaron ellos, porque nos dieron y se lo quisieron llevar otra vez, bueno, es mejor porque son de ellos, nosotros decíamos.

- Maryoric: O sea qué se puede decir que la población indígena, es una población muy, muy pacífica. Y que deja pasar las cosas para, para evitar problemas.

- José Jiménez: Sí, porqueee... eh, nosotros no somos violentos, porqueee... las cosas de violencia, eso, atrae muchas cuestiones, muy mal. Y entonces por esas razones nosotros a veces como viejos que somos, bueno, yaaa... no tenemos que ser muy alterados en las cuestiones así de maltratar a otros vecinos.

- Maryoric: Pero no se sentían dueños de, de eso que usted dice que veía como propiedad del Estado, que estaba comentando un poco acerca de las reses....

- José Jiménez: ¡Ah! Claro

- Maryoric: No, no podía pertenecer a ustedes.

- José Jiménez: Bueno, claro que en las tierras que nosotros estábamos, donde nos estábamos, mmm... viviendo, son cuestiones ya de nosotros pues, ya eso nos pertenece a nosotros, pero, comooo... en lo que, eh, que los animales que trajeron nos dieron a cada uno, una, una vaquita así, pa' queee... los mantuviéramos nosotros como dueños ¿no? Pero esa vez, ellos... llegaron otro grupo pues, y eso de lo llevaron pues. Entonces nosotros pa' reclamar, que son los mismos gobiernos de ellos los que trajeron, bueno quiere decir que, nosotros le dimos lo que son de ellos.

- Maryoric: Y que diferencias, de las cuales usted nos puede comentar, acerca de lo que es ahora, a lo que era antes, si usted después de esa experiencia cómo se vivía antes a lo que eran sus casas tradicionales, cómo, cómo se ve los cambios, lo que ha avanzado su comunidad.

- José Jiménez: Bueno, en nuestrooo... tiempo de nuestra vida, como vivíamos en las casitas así de palo, bueno, nosotros también, como nuestro costumbre y vivíamos tranquilos, pero ahora en lo que va avanzando el tiempo de cambio nosotros ya, hemos también, ah, hemos visto ya cambios entre nosotros mismos, ya las casas que construyen de cemento eso, todavía es mejor que, de nosotros, porque esto no tiene que ir cambiando, pero en cambio en

nuestro casas, eso tiene que ir año por año, porque en el techo a veces con el agua se gotea, entonces uno se, en cambio esto, uno está tranquilo pues. ¡Sí!

- Maryoric: Y, y eso también es por... Otra pregunta, que de repente va a parecer así como que, un poco...

- José Jiménez: ¡Sí!

- Maryoric: Es con respecto a la vestimenta ¿no? La mayoría de todas las personas piensan que cuando uno estamos hablando de indígenas es el traje tradicional de guayuco...

- José Jiménez: ¡Aah...!

- Maryoric: ...Y cosas, y de repente nosotros, los que no nos habíamos acercado nunca a una población indígena llegamos y ¡wou! No es lo mismo...

- José Jiménez: ¡Ah! Ya, ya, ya.

- Maryoric: ... Y uno no ve ya esas cosas tradicionales...

- José Jiménez: Sí, sí....

- Maryoric: ...No, no se ven.

- José Jiménez: ... Ya no se ven, ¡claro! Ya nosotros eh, lo que hemos nacido del año... desde el cuarenta y siete para acá, del año mil novecientos cuarenta y siete para acá, hasta este año, usted no ve usando ese traje típico ya eso lo han deja pues. Al menos lo pueden conservar, como para muestra, o al menos para decirle a sus hijos: “bueno, esto es lo que se vestían anteriormente, esto lo usábamos”, por qué, porque en ese tiempo todavía no había eh, mayor cuestiones como pa’ comprar, porque en ese tiempo yo también, yo soy del año cuarenta y siete, nací en el año cuarenta y siete, este, eh, los abuelos, y mi abuela en ese tiempo vivían por eeh... la, por el mepa, ustedes habíaaa... al menos escuchar, la mapa, bueno en San Carlos mepa, ahí nosotros, ahí crecí. Yo estaba así; como un chamito de diez añitos. Mis abuelos tenían ganado, yo tenía ya ganado. Ellos crían, entonces su tiempo de ellos, fracasaron, y cada uno agarro su rumbo, entonces por aquí subieron otros y otros se fueron pa’ abajo. Y ellos se fueron, se murieron, entonces nosotros quedamos como, como muchachos, y no teníamos como volver a reconstruir eso ¿ve? Y entonces nos quedo así. ¡Ajá! Entonces en ese caso, como tu dijiste dee... de la manera que cómo veníamos, este, nosotros nuestro costumbres no lo hemos dejado, yo

hablo, yo rezo cualquier cosa; cuestiones del pescado, yo rezo... cuestiones que tienen mal de ojo niños, yooo... le consigo algún púrgante como para que se purguen niños, así que cuando tiene diarrea le quite. Bueno hay oraciones pa' eso, yo todo me mantengo en mis cuestiones de mi cultura ¡aja! Y mi papá, también rezo de culebra. ¡Todo, toda esa cuestiones!

- Jennifer: ¿Y, y realmente las tradiciones no se han perdido?

- José Jiménez: No, no se ha perdido. Ahora el castellano, bueno como estoy ahora tratando de hablar con ustedes, bueno así. Yyy... bueno, también nosotros nos sentimos orgullosos de que hablamos castellano, le entendemos, y yo relaciono con usted y con la señorita, bueno, todo ¿ve? Así como dijo, yo estuve también en Estado Unidos, yo fui una vez en el año noventa y cuatro, y nos agrupamos, yo fui como la identi... étnica de las personas para tratar cómo nosotros vivimos en Venezuela, cómo era nuestro... tiempo en los ancestrales de nuestro costumbre, todo eso era lo que nosotros íbamos a leer allá. Por cierto unoooo... también indígena de México, él dijo: “siempre nos dicen a nosotros, que nosotros somos indígenas como unos monos, que nosotros eh, no nos vestíamos vestidos” bue, claro que esa vez nosotros sí llevamos nuestros trajes típico tradicional, llegamos; nos presentaron, nos recibieron eh, y así pues. Entonces él dijo; “¡no! Conforme usted ve un indio, su cara su nariz, su boca, su cuerpo, todo lo natural del cuerpo humano” el hombre, el indio también es así. El criollo tu lo ves, la misma forma como tú ves un indio, él dijo. Y él empezó a llorar, y él dijo; “pensamos que nosotros éramos, cualquier otra persona ooo... animal” ¡aja!, ellos decían, ellos; “no, nosotros tenemos los cinco dedos, tenemos la vista. Y conforme una mujer indígena que usted ve, así lo tiene la mujer criolla, no tiene cambios, el único no, no puede separar es la lengua, o sea el hablado que no le entiende a ellos, usted tiene otra forma de su lengua. Pero la sangre, tu te pica así y tiene el mismo color de ellos, la misma forma” dijo...

- Maryoric: (risas).

- José Jiménez: ... Y entonces se pusieron ahí a llorar, contando su historia, como son ellos ¿ve? Era una forma de ellos, pues, me salgo pues de ese tema, de lo que tú me estás hablando. Bueno y así verdad, realmente el mundo nos trae a nosotros aquí, nos 'tá cambiando mucho cuestiones para la tecnología

como lo acabaron de decir los profesores. Pero bueno, eso también nosotros vemos, pues, que, nos enseña en otras cosas buenas, pero en otras cosas malas. Y entonces, pero como indígenas, nosotros siempre nos, nos mantenemos porque ya, realmente los que van estudiando si ya van cambiando, pero nosotros como viejos nos mantenemos, no tenemos más que estar pensando; “conchale, yo tengo que hacer será esto, yo voy a estudiar esto porque yo tengo que hacer esto”, ¡no! Ya nosotros estamos como estamos, pero nuestra cultura, nuestro costumbre, nuestra tradición como tenemos que estar, bueno, nos mantenemos.

- Maryoric: O sea, que hay una ruptura, se ve en la población, vamos a decir en la adulta, los, los más viejos...

- José Jiménez: ¡aja, aja, aja!

- Maryoric: ... pero, por ejemplo usted estaba hablando de los rezos del pescado, de los rezos para el mal de ojo, de los rezos para los bebés. ¿los jóvenes tienen conocimiento de eso, sí manejan eso o no?

- José Jiménez: no, no, no. Los muchachos ya de hoy en día ya no lo toman en cuenta eso. Sí, después nosotros que vamos a llegar, dios no quiera, eeh... vamos a terminar nosotros, los muchachos van a quedar comoooo... viven, será los blancos, porque ya ellos no les toman interés de aprender, solamente ellos agarran en otra camino, ¡aja! Ya ellos no van a poder comer pescado rezado, no va poder hacer así. ¡claro! Ya, ellos buscare, eh, clínico, hospitales, bueno ya ellos no tienen ese vivir como tenemos nosotros.

- Maryoric: ¡aaah...! O sea; ¿y tienen algún registro de eso, o sea, lo han registrado para que de repente quede el registro de que se vivía así anteriormente?...

- José Jiménez: nooo...

- Maryoric: ... ¿es solamente de palabra?

- José Jiménez: de palabra.

- Maryoric: y ¡wou! Es difícil porque, como usted lo está diciendo, si, cuando lleguen a crecer ya no va a quedar nada...

- José Jiménez: sí, todooo... quedaaaa...

- Maryoric: ¿y usted tiene hijos?

- José Jiménez: sí, yo tengo hijos

- Maryoric: ¿y usted le ha enseñado eso a sus hijos?

- José Jiménez: bueno, mi, mis hijos son profesores yyy... uno es profesor, otro es profesor, leida mi ija es profesora y tengo otras hijas que no están trabajando y son amas de casa yyy... y la otra también, como tres que están trabajando, ellos son ya, eh, profesor ahí en la escuela.

- Maryoric: ¿y medio hablan deee... de...?

- José Jiménez: Bueno, ellos más o menos de lo que yo le he tratado, ellos tienen ese conocimiento, porque a veces cuando ellos están estudiando en la universidad ellos necesitan, al menos, cuestiones de nosotros, para incluir ahí que es lo que ellos tenían.

- Jennifer: ¿ellos enseñan en, en (pausa) su profesión también algunas cosas de sus costumbres?

- José Jiménez: sí, aja, sí.

- Maryoric: como necesidad, para conocimiento.

- José Jiménez: ¡exacto, exactamente todo!

- Jennifer: me puede explicar; ¿qué, qué es el mal de ojo?

- José Jiménez: mal de ojo...

- Jennifer: nosotros también, nosotros también looo...

- José Jiménez: ¡aja, aja! ¿Ustedes también saben?

- Jennifer: ...lo sabemos, no, pero queremos saber queee... un ejemplo...

- Maryoric: de mal de ojo.

- Jennifer: ... deeee... cotidiano de algún caso de mal de ojo, y...

- José Jiménez: Bueno, mal de ojo es unaaa...

- Jennifer: ... para ver si es igual al de nosotros.

- Maryoric: y la solución.

- José Jiménez: sí, aja, sí, sí. Este, el mal de ojo es, una cuestión de sombra, eeh... de diablo muerto, o sea de personas que se mueren, entonces eh, esos son los que andan rodando, entonces le penetra a la, a la, a los niños y esos son los que dicen mal de ojo, o sea, la persona también que son mala gente, y usted te ven, entonces de cae toda esa maldad.

- Maryoric: o sea, los síntomas son queee... la persona, ¿cómo se siente cuando tiene mal de ojo?

- José Jiménez: bueno se siente, se siente debilidad, se siente al menos esa cosa que no se le debe llegar en la mente, y, bueno, así pues, aja, son mal, mal, pensamiento de, de, incluso en las cuestiones de la persona.

- Jennifer: ¿y a quienes les da?

- José Jiménez: bueno a la persona que, que le puede pensar mal a ti pues.

- Jennifer: pero, también lee... le da a niños, adultos.

- José Jiménez: a toda, a toda persona. Pero a niños es más peligroso porque niños no se domina, porque niños es más débil que uno viejo. En cambio uno viejo puede... durar unos veinte días, pero si ya no se trata de, tratamiento, con alguien que le puede tomar eso, y entonces es capaz que se muere.

- Maryoric: ¿y, cómo se trata?

- José Jiménez: Bueno, se trata una persona que conozca de despojo, de cosa de maldad.

- Álvaro: ¿tiene seis oraciones?

- José Jiménez: sí, tiene seis oraciones.

- Álvaro: seis oraciones, de sacar el espíritu malo.

- José Jiménez: sí, espíritu malo. Bueno eso son lo que llama uno mal de ojo, la maldad de la gente que a veces por envidia ooo... por cuestiones que, no le, no le da gusto a las personas, así pues.

- Álvaro: el mal de ojo, ¡perdón!, el mal de ojo es esa cosa como... como decir tuberculosis que, que contamina a la persona. Si esta persona tiene un tuberculosis, entonces usted se acerca, te contamina, así igualmente es el mal de ojo. La persona mal le infecta el espíritu mal, entonces...

- José Jiménez: comienza a pensarle mal.

- Álvaro: a pensar mal, y le cae a cualquiera. Entonces, eso le contamina, un espíritu contaminoso pues. Ustedes tienen que saber, las personas que saben la oraciones especial, ya, te saca y te reza y se va el espíritu malo y, quedas bien. Porque si un niño tiene mal de ojo no vive bien.

- José Jiménez: ujumm...y tiene diarrea.

- Álvaro: y lo puede matar.

- Maryoric: ¿pero no hay nada con, con lo cual prevenirlo? Ose, antes de que le caiga, antes de tratarlo, no hay nada con que se pueda prevenir.

- José Jiménez: no, nada de, de remedio de eso.

- Maryoric: ¿una costra, una oración?

- José Jiménez: de oración; sí.

- Álvaro: siempre que están hablando de la mujer queeee... que, que le pasa la regla ¿no?

- Jennifer: que se desarrolla.

- Álvaro: que se desarrolla, y como ellos usan un carañe...

- José Jiménez: ujum.

- Maryoric: ¿qué es eso carañe?

- Álvaro: un aderezo de un palo, sale la leche que queda duro, leche macaran muy pegajoso. Y el hombre tiene que usar esooo... a la muchacha que está desarrollada, por eso es que cuando rezan eso, ellos rezan eso para todo, aja, el tiene que caerse, y el agua que, que, esa agua rezada, cuando se baña la muchacha desarrollada, y cualquiera tiene que agarrar una tasa y bañarse así no más.

- José Jiménez: todos.

- Maryoric: ¿entre todos?

- José Jiménez: sí.

- Jennifer: ¿eso es para que sus hijos...?

- José Jiménez: aja, no le caigaaa... la maldad.

- Álvaro: mal de ojo o le crezcan bien, y trabajan...

- José Jiménez: sí.

- Álvaro: sí, trabajan.

- José Jiménez: sí, que no sean flojos, entonces, eso es que como, parece que le quitan la pague.

- Álvaro: y rezan hasta las nueve de la noche, sí. Si se dan cuenta, ya a las cuatro de la mañana, ya caminan, los anteriores caminaban; ya salían a cazar por ahí, pero como van lejos tenían que salir temprano...

- José Jiménez: a las cuatro de la mañana, para rebuscar por ahí, a buscar cacería.

- Álvaro: ... porque en esos tiempos, eso en aquellos tiempos, porque ahora en día también existe pero no mucho ya, uno se va en la mañana, hoy en día, hacer mercado, igualmente, como uno hace cola, entonces hay que salir antes...

- Maryoric: tienen que salir temprano.

- Álvaro: (risas) tiene que salir temprano igualmente. El tiempo ya va cambiando, pero el tiempo, yo tengo que salir pa' Orinoco, a pie porque no tengo bicicleta, tengo que salir, bueno, a las cuatro de la mañana y amaneciendo allá, ya estoy pescando...

- José Jiménez: porque tú sabes que el pescado está en busca, en la mañana, de su comida, anda por ahí rodando.

- Álvaro: y entran por el caño, y regresan de madrugada ya, cuando amanece ya sale para el río grande, y hay que aprovechar y pescar una cosa así, para traer más, más temoranito. La persona que no piensa, entonces, verga, amanece con hambre, amanece con hambre. Ese es flojo ya. Es como el trabajador hoy en día, tiene su trabajo a las siete de la mañana, tiene que empezar pues, tiene que bañarse, prepararse, comer algo y se va al trabajo. Eso es como todo, en aquellos tiempos hacían y en estos tiempos también hacían. Y otra cosa, lo que hablaron antes, yyy... ahora en día usamos pura lamina de zinc, en aquellos tiempos no, usábamos pura palmas, entonces ahora en día no, si estamos cortando palma vienen, el ambiente y, nos prohíbe todo eso; "que estamos matando, que no se que", bueno, muchooo... gente...

- José Jiménez: requisito.

- Álvaro: ... requisito, le quita el hacha, le quita el machete, quita todo, que va preso. Por ese motivo, también, nosotros ya, estamos así, con este techito así, y remendaito pero, como para prender candela, en aquellos tiempos teníamos buena casa, buena cocina, pura palma, en estos días no, eso siempre va cambiando como te digo ¿no? No como aquellos tiempos

- Maryoric: pero, eh, la pregunta es, ellos han tomado esa medida porque, se mueren ¿verdad? Para que no se pierdaaa... eh, esa, esa planta, pero, ¿no hay una forma de, de repente de plantarla, de replantarla cada vez que se utiliza, cómo se siembra eso pues?

- Álvaro: igualmente puede pasar, que siempre la, a parte son unas palmas de hacer casas ¿no? Hay, hay palmas que no dura, hay palmas que duran hay palmas que no duran, entonces uno replanta, uno puede replantar lo que ustedes sembraron, lo que pasa es queee... no, no es igual, un árbol de esos ya natural, plantado naturalmente, no es igual como sembrar.

- José Jiménez: sí, porque, porque eso ya nacen de su mundo pues.

- Álvaro: Ahora uno saca una planta, un topocho, yo lo siembro y nace rápido, pero árbol de eso que Dios lo hizo ya para eso, uno lo puede sembrar y no crece rápido.

- José Jiménez: tendrá que tener proceso, pues.

- Álvaro: Bueno, pasa hasta treinta cuarenta ahí, en cambio si nace por su cuenta, y crece bien.

- José Jiménez: ujumm...

- Álvaro: y no son iguales, nosotros probamos eso, sembramos manaca, sembrando...

- José Jiménez: se secan.

- Maryoric: no es igual.

- Álvaro: no es igual, pero si crece por su cuenta, crece bonito. No sé cómo será eso, no se puede explicar.

- José Jiménez: su naturaleza del mundo que lo hace crecer así rápido.

- Álvaro: cuando lo limpie, o será porque lo limpie, como eso nace del monte, acostumbrado. Es como usted viene pa' 'ca, no está acostumbrado andar por el monte, por el campo...

- Maryoric: ujumm...

- Álvaro: ... vive mejor en la ciudad.

- José Jiménez: porque te adaptaste ya a eso, se acostumbro.

- Álvaro: se le hace fácil.

- José Jiménez: ya usted aquí llega y se fastidia; por el sol, por el ambiente, usted ve cosas que, bueno no le agrada, pero en cambio en su pueblo, donde tu te creciste, donde nació, bueno, ya tú conoces como tiene que ir pa' donde tiene que desplazar, pa' donde tiene que ir, y que es lo que te hace falta, así mismo nosotros aquí, nosotros también buscamos manera de tranquilizarnos,

pero en cambio para la ciudad, bueno yo, como le acabo de decir, yo tuve pa' Washington pa' Estados Unidos, yo no me acostumbre, hay grande extensiones de ciudades que no tiene límite, y eso es como tu ves este cielo (pausa) hasta, hastaaa... este, como es que se llama el otro que queda fuera de Washington, Inglaterra, ¿Inglaterra no es que queda?

- Álvaro: ¿Canada?

- José Jiménez: no, no, pero es que es en el mismo, donde está el monumento de la figura que siempree...

- Jennifer: ¿Nueva York?

- Maryoric: Nueva York.

- José Jiménez: Nueva York, llegamos allá fuimos, casi como un siete horas en autobús, llegando a Nueva York se ve como cielo que uno ve, eso era puuuro... eh, eh, puro vidrio, eso edificio.

- Maryoric: no había arboles.

- José Jiménez: ujum, y bajamos debajo de un túnel para salir hacia la ciudad, porque todo este era el lago del Golfo del mar, que entra, y debajo de eso tiene carretera que sale pa' ya, bueno y, y entonces llegamos a un hotel, y ahí nos recibieron también los, los indígenas apache, eso, eso es por ellos que a nosotros nos invitaron, y para encontrarnos en la manera como son ellos, y bueno, claro, son avanzados; tienen grandes empresas, siiii... son gringos, los mapaches esos, y nosotros somos los más quedados de aquí de este planeta, de este mundo, y por allá no, todos son puros, puros grandes señores que están ya, yyy... trabajando pues, tienen grandes empresas su, bueno, toda esa industria. Llegamos allá, y la comida que nos daban no me gustaban.

- Maryoric: (risas).

- José Jiménez: o sea, yo siempree... quedaba, así pues, pensaba en mis hijos, en mi señora yyy... y no me guste pues, casi me enferme, quince días por allá, bueno, ya entre una semana, ya cuando salíamos por ahí, nos sacaban a, al aire libre, a veces nos metíamos en hotel de esos grandes, de seis pisos, de doce pisos así, bueno, no, la comida que nos daban otras cuestiones ahí, es muy salada, bueno, esos eran unos tazones de, de alimento que nos daban. Bueno, yo casi me enferme, llegue aquí en, como, no me adapte, pues, a la ciudad. En

cambio aquí en mi rancho; yo salgo, yo ahí estoy en mi chinchorro así un rato, yo salgo a trabajar por ahí, agarro mi palita, bueno allá si nosotros vivíamos entre casa, pero así para pasear ciudades, pa' ir para allá casi, parece que no le da, no provoca, y uno ve muchas cosas buenas...

- Maryoric: y no hay chinchorro.

- José Jiménez: nada (risas) nada...

- Maryoric: no podía dormir.

- José Jiménez: nada, no podía dormir, y más el frio, el frio, y siempre nos arropábamos esos, eh, como digamos, esos grandes, eh, sabañones, nos arropábamos, y sin embargo frio, y, y la alfombra que metían en la parte de abajo, y todavía uno se sentía mal, nooo... bueno esa cosa es así, por ejemplo aquí, ustedes vinieron y están en un hotel por ahí ¿verdad?

- Maryoric: no, en una casa.

- José Jiménez: ¡aaah... bueno! Y al menos esa casa, bueno, tiene alguna cosa, eh, que no está completa o, bueno, así como tiene que ser, pues. Así es, pues sí.

- Maryoric: la costumbre.

- José Jiménez: la costumbre, costumbre, sí.

- Jennifer: nosotros tambieeen... bueno, por lo menos yo, conozco lo que es el mal de ojo, y también se reza...

- José Jiménez: ¡ajaa...!

- Jennifer: ...y con los, a los bebes se les coloca una cosita de estas...

- José Jiménez: ujumm, ujumm.

- Jennifer: ... como uuun... pionia...

- José Jiménez: pionia.

- Jennifer: ... pionias, en uno de los piecitos, no recuerdo si el derecho o el izquierdo.

- Jennifer: y yo me acuerdo que de pequeña que, que habían niños que por lo general, en Caracas se habla es de los niños, les cae es a los niños. Y les da eso mismo; pesadez...

- José Jiménez: ¡aaah...!

- Jennifer: ... se sientes, o les da fiebre...

- José Jiménez: sí, sí, fiebre.

Jennifer: ...lloran, no sé qué...

- José Jiménez: sí, sí, lloran, lloran.

- Jennifer: ... y hay que buscar a alguien, una señora...

- José Jiménez: ¡aja!

- Jennifer: ... por lo general es una señora que los reza.

- Maryoric: y se cree que, les echan agua.

- Jennifer: ah, le echan agua, con unas ramas, con unas ramas.

- Maryoric: y el agua es para prevenirlo, por eso es que le decía que si no había algo para prevenir que, que le cayera mal de ojo.

- José Jiménez: aja, sí, así es la cuestión del mal de mal de ojo. El mal de ojo, eso mata, eso empieza a estar llorando, llorando, hasta perdiendo, eh, cómo digamos

- Maryoric: las fuerzas.

- José Jiménez: fuerza, o sea, que no tiene apetito, ya, es así, hay boba y, y fuerte; dos plantas.

- Maryoric: ¿la qué?

- Jennifer: dos clase de...

- José Jiménez: dos clase de mal de ojo; la boba es lo que va destruyendo poco a poco, y la, lo que es el mal de ojo fuerte, ese es el que rápidamente lo, lo ataca, sí. (Pausa).

- Jennifer: y ¿Quiénes rezan mal de ojo acá, los hombres o las mujeres?

- José Jiménez: bueno, aquí, simplemente, eh, eh, en dos cuestiones; hay mujeres que se practican los rezos y, y también hombres que saben y lo rezan, pues. Eso es, en dos, sí, la mujer y el varón. (Pausa).

- Maryoric: y; ¿también preparan cosas o solamente es el rezo?

- José Jiménez: sííí... así como, acaba de decir la señorita, también preparan algo para, para que no le vuelva a volver a caer, y le pone un collarcito o, o algo como pa' contra, entonces de ahí yaaa...

- Maryoric: ¿pero eso es igual que con esto, ooo...?

- Álvaro :bueno, ese tieneee... unas pepas que se consiguen por ahí, por aquí siempre habían pero no se donde estarán. Sí, unas pepitas de esas, entonces, comooo...un collarcito, lo metes, lo amarras, entonces rezado eso.

- Maryoric: y las pepitas cómo son, de qué color son.

- Álvaro: es marroncitas.

- Maryoric: ¡ah! Son marroncitas.

- Álvaro: que es la contra del mal de ojo.

- Maryoric: ¿las quééé...?

- Álvaro: las contras de mal de ojo.

- Maryoric: las contra del mal de ojo. (Pausa)

- José Jiménez: y cuándo se regresan otra vez pa' suuu... pueblo.

- Maryoric: eh, el domingo ¿no?

- José Jiménez: ¡aaah...! Ah, todavía tienen...

- Álvaro: y de dónde vienen

- Maryoric: de Caracas.

- José Jiménez: ... todavía tienen un diita más pa' pasear por ahí, después de aquí ¿pa' donde van?

- Maryoric: vamos a visitar a otra comunidad, que es la (pausa)

- Jennifer: Paria Grande.

- José Jiménez: mmm... Piaroa.

- Maryoric: Piaroa, sí, hemos estado compartiendo con los Piaroa, con los Jivis

- José Jiménez: mmm... dónde estuvieron primero.

- Maryoric: estuvimos primero en la Churuata de Don Ramón.

- José Jiménez: ¡aaah... ya! Por Coromoto, adentro.

- Maryoric: ¡aja! Y ayer estuvimos en...

- Robinson: Puente Paria.

- Maryoric: es que siempre se me enreda.

- Jennifer: siempre se nos enreda la lengua porque hay Puente Paria y Paria Grande.

- Maryoric: Paria Grande, Paria no sé qué cosa (risas)

José Jiménez: Paria grande, ¿por agua blanca o no?

- Maryoric: Cerca de agua blanca.

- José Jiménez: aja, aja, aja.

- Jennifer: ustedes recuerdan por qué esta comunidad se llama la Reforma.

- José Jiménez: sí, porque como yo les dije, por el instituto agrario nacional, y entonces se reformo, en ese tiempo en el año sesenta y cinco, comenzó ese plan de, de vivienda. Entonces, este lo llamaban, los que andaba ruciando por aquí lo llamaba cacho, pero después lo nombraron que es la reforma, porque fue reformado por el instituto agrario nacional. O sea que ellos mismo (pausa).

- Maryoric: o sea, que tiene que ver eso con la reforma agraria.

- José Jiménez: sí, exacto.

- Maryoric: cuando se planteo la ley de la reforma agraria.

- José Jiménez: ¡aja, eeexactamente! Ese tiempo se creó esto, casas. Sí en ese tiempo. Así como dije, nosotros estábamos, bueno, principalmente nosotros somos procedentes de Colombia.

- Maryoric: que eso fue algo que me llamo la atención, si son provenientes de Colombia, y, y cómo se da ese, ese, será por eso como usted dijo que no habían fronteras o, o, cómo llegan, no sé si tienen conocimiento de cómo se trasladan a Venezuela, cómo es ese desplazamiento.

- José Jiménez: ¡ah bueno! No, este, lo principal que Venezuela es un país democrático, libre, un país que uno está más tranquilo, mientras que el otro lado son un pocooo... mááás... tratan a la gente mal, y ahora es que están saliendo por ahí gente malita, malo, que andan matando, entonces por ese razones que pocos que pocos habitan en la parte de Colombia. Pero nosotros ya tenemos años, años, casi unos cincuenta años.

- Maryoric: ¿su familia si era de allá?

- José Jiménez: sí, sí, mi familia sí.

- Maryoric: y no le contaron cómo se movieron ellos de allá para acá.

- José Jiménez: bueno, principalmente, ellos se movieron también por la violencia que tuvo Colombia en ese tiempo, que mataron a mucha gente, que cuando fue, cuando mataron....

- Álvaro: por Eliecer.

- José Jiménez: por el Eliecer Gaitán que tuvo esa matanza que hubo por los momentos, que salieron pues.

- Maryoric: ¿cruzaron río?

- José Jiménez: sí, cruzaron río y llegaron pa' ca. Bueno, por aquí vivían por, por Ratón, por Santa Rosa mmm... por ahí pues vivían pues, y de ahí ya ellos se van a ir acabando los viejos, entonces los hijos, los nietos, esos van llegando, entonces ellos ya se terminaron de parar, entonces nosotros somos como los nuevos que hemos vivido aquí en este mundo.

- Maryoric: ya son venezolanos.

- José Jiménez: sí, del puro.

- Álvaro: sí, ya no conocen qué es Colombia, yo tengo mis hijos así y tengo mis nietos ahí ya no saben que es parte de Colombia.

- José Jiménez: nada.

- Álvaro: ya no saben ¿no? Están ahí cerquita, están en la frontera.

- Jennifer: ¿y usted nació en Venezuela o usted viene?

- Álvaro: no, yo nací en Colombia.

- Jennifer: ¡ah!

- José Jiménez: yo sí nací por aquí, por Santa Rosa.

- Álvaro: sí, yo conozco, por eso yo conozco Colombia, yo entre Venezuela, de esos de los primeros que entraron, entre no hace mucho, en el setenta y seis (pausa) porqueee... después que nosotros pasamos como cuatro veces, llegamos pa' 'ca, se van viniendo, se van viniendo, bueno, poco a poco van llegando, ya yo estoy sembrado aquí. (Risas de todos).

- Jennifer: ya es venezolano.

- Álvaro: sí, ya soy venezolano ya.

- Jennifer: a qué edad se vino.

- Álvaro: bueno, yo no sé qué edad tenía yo en ese tiempo...

- Jennifer: ¿de niño?

- Álvaro: uno no sabe...

- Jennifer: ah, claro, de niño.

- Álvaro: ... la mamá de nosotros nooo...

- Jennifer: era niño.

- José Jiménez: sí.
- Álvaro: yo llegué, después que soy hombre aquí, siiiii... usted sabe que yo no soy jovencito.
- Maryoric: llego en el setenta y seis. ¿y cuántos años tiene?
- Álvaro: ¿ahorita? Cincuenta y cinco, yo calculando no más así.
- Maryoric: ¿estaba adolescente?
- Álvaro: sí, yo calculando no más así porqueee... yo nací porque (pausa)
- José Jiménez: es que nosotroos...
- Maryoric: ah ok, porque no tienen esa fecha, no manejan esas cosas.
- José Jiménez: sí, sí.
- Álvaro: nosotros no sabíamos qué fecha, qué año, nadie sabía.
- José Jiménez: ni los viejitos, los que nos trajo al mundo no saben qué, qué fecha ni qué...
- Jennifer: ellos no saben bien qué edad tienen
- José Jiménez: sí, no saben.
- Maryoric: no estaban registrados.
- José Jiménez: nada, nada.
- Maryoric: ¿ahora sí?
- José Jiménez: ¿ah? Ahora sí, sí estamos registrados, bueno, requeté-registrados.
- Maryoric: (risas)
- Álvaro: tu sabes que, él es un criollo, cómo es que se llama, son de
- José Jiménez: ¿de allá mismo de Caracas?
- Álvaro: de allá mismo de Caracas, cerca de Caracas, cómo es que se llama, dónde hace frío.
- Maryoric: mmm. Mérida, San Cristóbal.
- Álvaro: no, no, no...
- Jennifer: ¿de Caracas?
- Álvaro: sí, de Caracas.
- Jennifer: ¿hunquito?
- José Jiménez: Los teques, Los teques.

- Álvaro: Los teques, no hace mucho que llegaron de allá, me explico, pero ellos, siempre no les gusta, estos días van pa' ya, llegan pa' ya, entonces vinieron flaquitos por qué será, porque ellos nacieron aquí.

- Maryoric: ¡claro!

- Álvaro: y ellos son de amazonas pues, van pa' yaaa... se encuentran muy mal pues, como se dejaron de ir con el papá, entonces siempre eh, el hombre se lo quiere llevar, se lo lleva así, pero parece como que no le gustan.

- José Jiménez: los niños no le gustan, quieren más a la mamá.

- Álvaro: quieren más a la mamá, porque el calor de la mamá les ayuda más que el papá, porque uno el hombre es muy difícil, no es igual como crían...

- José Jiménez: como críaan... sí

- Álvaro: porque uno va al trabajo, entonces se queda con otra, entonces no es igual.

- José Jiménez: no es correcto.

- Jennifer: ¡claro!

- Álvaro: entonces por eso es que uno habla: “no que eso no es así”, ya hablan, ya piensan entonces, después él dice: “no, es que ustedes les están diciendo”, no señor, nosotros no saber lo qué está pasando allá, pero esos dos niños si saben lo que le sucede allá, nosotros nos sabemos, ese problema que hay siempre, es el de Los teques.

- Maryoric: y que además eso es muy encerrado y aquí es abierto.

- José Jiménez: ujummm...

- Álvaro: eso, por eso aquí no tienen pared, aquí está el caño, se van pa' ya pa' Orinoco, más abierto pues, caminan más, como allá no se bañan así.

- Maryoric: (risas).

- Álvaro: es cerrado, no tienen espacios así, como aquí cosa abierta, porque muchos vienen, una vez llegaron los hermanos de Angélica, aquí llegaron deee... Guanare entonces llegaron a casa aquí y durmieron, ellos pensaron como en su tierra; nooo... aquí no hay malandro, no hay esto, y esto, puede dormir aquí y amanece tranquilo. Aquí no hay gente malo, le gustaron y hasta lloraron porque no han visto esa cosa, primera vez, porque por allá los indios te van a comer...

- Maryoric: que hay tigres, que hay culebras.
- Álvaro: ... que hay tigres, que hay culebras, que comen culebras, que comen yo no sé qué. Hay culebra pero no se va a comer a uno, y uno tampoco se va a comer...
- José Jiménez: pero en el mundo de nosotros, claro que...
- Álvaro: hubiésemos firmado una película, que ese es de amazona ¡ayyy...! Ese es el engaño que hay. (Risas)
- José Jiménez: pero... realmente nosotros en nuestro mundo, pues, indígena así, habrá indígena que comen culebra, que comen, eh, brote de culebra, pero nosotros...
- Álvaro: indios jivis.
- José Jiménez: ... los jivis, no, comemos pescado, bao sí, caimán; ¿Ustedes conocen?
- Maryoric: los que son pequeños
- José Jiménez: sí, sí.
- Jennifer: ¿los bao?
- José Jiménez: aja bao, esteee... la iguana, bueno eso no más. Hoy, eso es lo que comemos pues, pero... no animales así. Pero también los yanomami por el alto Orinoco comen araña, comen, este, pescado de esos crudos, así sí, yo creo que no serían caníbales, no sé que tipo... bueno, cada uno emn su medio mundo depende de cómo vino, será la, la, familia serian así.
- Álvaro: es como nosotros, nosotros fuimos pa' Cumana a trabajar, nosotros trabajamos Churuata, tuvimos dos meses trabajando, nosotros no comimos, mmm, pescado del mar, no sabemos, pero allá sí comimos
- José Jiménez: ujumm...
- Álvaro: comimos, este, que dicen, este que tiene la mano como araña.
- José Jiménez: ¿pulpo?
- Álvaro: nooo... como araña, cómo es qué es...
- Robinson: ¿alacrán?
- Maryoric: ¿erizo?
- Jennifer: ah, cangrejo.
- Maryoric: ¡cangrejo!

- Álvaro: cangrejo y camarones de esos grandes, nosotros comimos tranquilamente, después nos investigaron así la gente; “pero ustedes, qué etnia son ¿son jivis? Nosotros creíamos que eran de por aquí”, nooo... nosotros somos de amazonas, pero también un poco de muchachos también; ellos jugaban, hablaban con todos, entonces, ellos nos vieron extraños porque nos vieron indios, nosotros somos indios y hablamos, cantamos, somos indios, sí, pero hablamos, nos entendemos con los criollos, tenemos confianza con los criollos, yyy... bueno, tuvimos comiendo tranquilos por allá, allá se aprendemos a comer esos pescado del mar, todo lo que dieron, entonces, eh, una vez cocinamos, no una vez, cocinamos revuelto, cochino, pescado, pollo, carne de res, bueno revuelto una sopa así, ese, sopa, sopa...

Varios respondieron: Cruzado.

- Álvaro: aja.

- Maryoric: sí.

- Álvaro: quedaba así, comíamos tranquilo, bueno, eso es comida.

- Jennifer: qué significa jivi.

- José Jiménez: jivi es como decirleee... persona, persona...

- Jennifer: persona.

- José Jiménez: persona queee... hablan, jivi, es para no decir indio, cambia a la palabra jivi.

- Álvaro: porque hay indio, que dice guajibo, para no decir guajivo, dice jivi, es como decir a usted, me disculpa, usted es criolla, nuestra palabra, entonces blanco, y así, agarramos una sola palabra que es jivi.

- Jennifer: ¿significa persona?

- José Jiménez: sí, sí, exacto, significa persona.

- Robinson: y por qué persona y no indio.

- Álvaro: bueno porque...

- Robinson: por qué ustedes hacen esa distinción.

- Álvaro: ... sí, porque nosotros sacamos esa palabra con el profesor

- José Jiménez: o sea, es como decir piaroa

- Maryoric: ajá.

- José Jiménez: piaroa es Huottöja aja, entonces, la palabra nosotros indígenas es jivi, es más sencilla para nombrar, es jivi, aja, para no decir guajivo, indio, así, o sea...

- Álvaro: porque hay palabras que, empiezan a discutir palabras, una palabra ofensiva.

- José Jiménez: ujumm...

- Álvaro: es un decir. Indio, guajivo, así.

- José Jiménez: es como decir, eh, que, que lleguen a nombrar así “guajivo” es como decir, tuuu... le estas dañando su imagen pues, o decirle como que, para que el se poniera bravo, mientras que decía jivi, es como decir persona, tratable, persona; que sea más correcto, que sea más, más confianza, así.

- Maryoric: aja, lo que pasa es que preguntamos esto es porque “goton” es que se dice...

- José Jiménez: *Huottöja*

- Maryoric: ... es algo así como que, algo así de la montaña...

- José Jiménez: ujum...

- Maryoric: ... del monte, por eso teníamos la curiosidad de qué es, qué significado tenía la palabra “woutuja”

- José Jiménez: la palabra “woutuja” es piaroa, aja, piaroa, sí.

- Álvaro: es como tener, que usted tiene un perro, tampoco le vas a decir; “perro, perro”, no...

- Maryoric: ah no, le pone un nombre.

- Álvaro: ...le pone un nombre, y el perro, puede ser perro ¿no? Pero si le pone un nombre, uno le da por nombre, bueno así igualmente...

- José Jiménez: bueno, así en el aspecto de nosotros pues, nuestro llamada...

- Álvaro: (risas).

- José Jiménez: una manera, pues claro cada cuestiones tiene su nombre.

- Álvaro: sí, tiene su nombre. En Colombia, nosotros fuimos a Colombia hablar de eso también, allá dicen queee... indio es “sicuan”, que para nosotros

decir indio es “sicuan”, aja, es indio “sicuan”. Entonces allá usan palabras sicuani, estoy diciendo que cuando pasan los carnet dicen sicuan.

- José Jiménez: sí, distinguen sicuan. ¿Ya vieroon... tendiendo casabe la doña allá?

- Belkis: sí, y le tomamos fotos.

- José Jiménez: aaah... hoy, hoy, ya hoy, en estos tiempos ya no rayan como rayaban antes la mujeres, las mujeres rayaban antes era, unas cuestiones, que llama...

- Álvaro: una lata.

- José Jiménez: una lata que ellos especialmente lo hacen pa’ rayar y tienen con eso trabajo más duro para la mujer, hoy en día puro cigüeña, meter “fuish”.

- Belkis: tú sabes por qué, porque rinde más.

- José Jiménez: aja, sí porque rinde más el trabajo.

- Álvaro: y menos peligro.

- José Jiménez: sí

- Álvaro: porque si se revienta así, una, una yuca se revienta así, se quita las uñas se raspa ahí y es un dolor muy grande la mujer que sufre. La mujer más que todo que hace esa comida pues, entonces por la tecnología que están pasando en estos días ya, pensaron...

- José Jiménez: pensaron hacer después de todo eso.

- Álvaro: aja, una cigüeña y meter todo eso y “ñaaa” cuatro cinco sacos ya, terminan en cinco minutos y listo, y en cambio cuando rayaban a mano, no, tiene que pasar hasta que se termine.

- José Jiménez: ujummm...

- Álvaro: la mujer se raya por aquí, y tiene que volver arrancar para otro día. Antes nosotros usábamos el catumare así llevando la carga del conuco a la casa, ahora en día usamos carretillas, porque al montarlo en la carretilla usted ya no siente tanto peso en el hombro, lo que tú no puedes levantar la carretilla si puede.

- Maryoric: ¿catumare se llama?

- José Jiménez: sí, catumare.

- Maryoric: lo que cargaba la muchacha.
- Álvaro: sí, lo que cargaba la muchacha.
- Maryoric: que es como una cesta aquí en la cabeza.
- José Jiménez: aja, exacto.
- Jennifer: ¿quieren agua?
- José Jiménez: no.
- Jennifer: ¿no?
- Robinson: cómo se dice agua en lengua jivi
- José Jiménez: “nerra”
- Grupo Amazonas: “nerra”
- José Jiménez: “me, me, merra”
- Maryoric: merra.
- Álvaro: merra es solamente el líquido , ahoraaa...
- Maryoric: el agua.
- Álvaro: ... ahora el agua con mañoco es “machucarra”
- Robinson: machucarra.
- Álvaro: exactamente, machucarra.
- Yury: cómo se escribe agua.
- Álvaro: merra.
- Yury: ¡ay ese caño se ve bien sabroso, delicioso es poco!
- Rosario: clarito.
- José Jiménez: ¿fueron hasta el caño?
- Rosario: sí, ella nos llevo.
- Robinson: yo se que te estabas bañando ya.
- Rosario: los que quieren ir al cañito, es grande, a lo que me refiero es a que es grande, si no que es hondo.
- Álvaro: el cañito por aquí esta bueno, para uno bañarse, ahora el caño por allá...
- José Jiménez: aja, es peligroso, es hondo, hay corriente y se lo puede llevar pa’ abajo.
- Maryoric. Ah, ¿allá hay otro?

- José Jiménez: sí, del puente, del lado que tu pasas aquí, este pueston ese es el lago que cruza así, pa' ya será.

- Kelly: ¿ustedes aquí tienen chamán?

- José Jiménez: nosotros no tenemos chamán, pero... eh, en especial, cada uno, como... estamos, en su casa, nosotros por ejemplo, aunque no somos chamanes, pero nosotros tenemos ya algo que nos intereso de aprender, y lo aprendimos para nosotros practicarlo en nuestra casa. Por ejemplo el rezo, del pescado, el rezo de maguare para despejar así el mal de sombra, mal de ojo y, para, reza mujeres que están en primera vez, desarrollada, eeh...

- Kelly: y cuál son esos rezos del pescado para ver cómo es.

- José Jiménez: eeh... eso es largo.

- Yuri: pero para ver.

- Maryoric: nos dice un pedacito.

- José Jiménez: principalmente que cuando va a bañar, va a bañar, como para bajar, como para que ella se sienta en su casa no más, para no salir para afuera, se reza así eh, como, eeh... como para que no le caiga mal, eh, principalmente eh, sacan los, eh, cómo se dice, los espíritus, por ejemplo he oído no más así (reza en lengua jivi, el rezo del pescado).

- Yuri: y qué significa eso.

- José Jiménez: que significa eh, la raza, el agua, lo que contamina el agua, lo que atrae los males del agua, aja, entonces para quitar los mawe, y para rezar pescado dice así (rezo del pescado). Para que no le caiga, como a veces personas que tosen, no mas, ese es el agua, la cuestión lo que le confluye hacia adentro.

- Belkis: mire, y ese rezo de las sombras, esas sombras qué son.

- José Jiménez: bueno malas personas que les gustan pensar mal de los brujos.

- Belkis: malas personas vivos.

- José Jiménez: sí, sí, o sea que ellos también han hecho maldad y se muere esa persona, entonces esa persona que se muere se contamina contra ella, entonces esa persona carga en su vida con esa maldad. (pausa)

- Jennifer: bueno, y si ahora usted quiere preguntarnos algo.

- Yury: ahora cambiamos los papeles.

- José Jiménez: ah. Bueno yo les pregunto, estas cuestiones lo que ustedes nos investigan nuestra manera de cultura eh, quieren saber de nosotros, y para qué.

- Maryoric: para qué queremos saber de ellos.

- Angélica: para ser mejores profesionales (risas) digamos que, estamos aquí con el objeto de conocer, porque el trabajo social es una carrera que, que esta al servicio de las personas, para resolver los problemas, los problemas sociales.

- José Jiménez: mmm...

- Angélica: pero, por ejemplo, para nosotros saber, o proponer, o ayudarlos a ustedes a solucionar alguna situación a, aaa... resolver alguna problemática nosotros tenemos que conocer primero cuáles son esas problemáticas, qué es lo que ustedes necesitan, conocer si verdaderamente las respuestas que pudiéramos dar van a resolver o simplemente van a ser pañitos de agua tibia, que por un momento van a mantener las cosas calmadas y ya después otra vez vuelve la problemática ¿me entiendes?

- José Jiménez: sí

- Angélica: por ahora, nosotros no venimos a proponer nada...

- José Jiménez: correcto, eso es cierto.

- Angélica: a, ofrecerles; “mire nosotros vamos a traer esto”, simplemente nosotros nos estamos acercando a las comunidades indígenas para conocerlos, para ver cómo piensan, cómo viven y qué pudieran necesitar ellos de acuerdo a su cultura y nooo... como quizás se ha hecho en otras oportunidades que la gente cree que los indígenas necesitan esto, y por eso dan esto, pero resulta que tal vez no necesitan eso. Yyy... en definitiva, yo creo que nosotros estamos aquí es para ser mejores profesionales...

- Jennifer: y mejores personas.

- Angélica: ... y mejores personas para, para resolver los asuntos sociales con la gente, no nosotros aquí y ustedes allá, porque nosotros somos los profesionales y nos la sabemos todas, no, sino con la gente, y bueno esa es la respuesta que yo quiero dar.

- José Jiménez: esa es la meta de lo que ustedes están tratando.

- Maryoric: es una carrera humanística, de contacto con los otros, y tenemos la intención de comprender y conocer porque realmente, se puede decir, hay muy poca información, en realidad, de repente pudiera haber información aquí, pero donde nosotros estamos no hay casi información, no conocemos cómo es su familia, qué ha hecho posible que ustedes estén aquí, qué ha hecho posible que ustedes estén viviendo como están viviendo, este, qué posibilidades tienen, por ejemplo, lo que ustedes nos estaban comentando; ese desplazamiento de Colombia para Venezuela, cómo se dio, por qué están aquí, porque eso nos ayuda a comprender y conocer porque ustedes se supone que también son parte de esto...

- José Jiménez: sí, correcto.

- Maryoric: ... y si nosotros no conocemos, nos llegan, qué podemos decir de ustedes, no tenemos nada que decir.

Entrevista 7

Esta entrevista fue realizada por Robinson Materano y el resto del grupo, en la comunidad Churuata de Don Ramón. En ella, se nos amplían unos datos sobre las costumbres, principales enfermedades y formas de organización de esta comunidad.

- Robinson: Bueno tal vez una pregunta un poco más concreta. Nosotros tenemos muchas preguntas.

- Jennifer: No dijimos que somos de la escuela de trabajo social.

- Robinson: Somos de la escuela de trabajo social de la UCV. Como profesión nos interesa mucho cómo viven las personas, las condiciones, su vivienda, cómo es la familia, cómo ustedes interactúan en cuanto a la educación.

- Jennifer: Organización comunitaria. Yo no sé si pudiéramos iniciar. Que usted nos comentara un poco cómo es el proceso de educación. Ustedes tienen que trasladarse de acá a muy lejos.

- Antonio: Yo voy a tratar de, ya va, primero voy a iniciar con el inicio de nosotros los pueblos indígenas Huttöjäs. De ahí yo voy a comenzar hasta lo que son hoy en día, la ubicación y todo eso. De la cultura, también quieren de eso?

- Todos: Sí...

- Jennifer: Todo lo que usted quiera contar. Todo. Por lo menos toda la información que quiera. Comience señor estamos listos. Todos oídos.

- Antonio: bueno este. Buenos nosotros somos los pueblos indígenas Huottöjä hoy en día, o sea nosotros los pueblos vinimos de...Huottöjä significa, proviene del monte. Hoy en día nosotros formamos un grupo de...formamos un grupo de una comunidad de ahí se caracteriza, cada etapa que proviene de...o sea hoy en día lo que nosotros mantenemos nuestra cultura también y también mantenemos nuestras costumbres, nuestra cultura todo eso. En la parte de la educación voy a tratar de hacerlo y explicar antiguamente la educación nosotros manteníamos con los Chamanes. Ellos hoy se orientaban a nosotros, a los niños y jóvenes, pero hoy en día ya nosotros cambiamos o sea hoy en día nosotros los pueblos indígenas también estudiamos las carreras de la parte de educación. De

ahí ya se produce la...o sea cada etapa desarrollamos nuestras costumbres también y hoy en día ya nosotros, hay algunos Huottöjä que ya son docentes que son graduados y otra gente que está estudiando. Esa parte, o sea nuestras costumbres no olvidamos, pero seguimos con esa misma carrera de educación. Con la educación y la educación de nuestra propia etnia, etnia Houttöja, o sea así nosotros mantenemos nuestra cultura. En la parte de la cultura voy a tratar de explicar un breve...la cultura, bueno antiguamente nosotros hacíamos unos congresillos con el Chamán. El Chamán se dirigía a una comunidad que uno pude vivir. Bueno unas cosas que él explica cómo vive, cómo uno se forma o cómo se trabaja o sea conjuntamente con otra comunidad y así se orienta el Chamán y de ahí la cultura de nosotros o sea la parte de las culturas y gastronómica que nosotros producimos en el famoso conuco que hoy producimos casabe, el mañoco y catara etc. Y eso también nosotros lo mantenemos y consumimos y vendemos en el puerto Ayacucho también, o sea hoy en día en partes del Edo Amazonas se consumen esos gastronómicos de nuestra cultura. Cultura y gastronómica.

- Jennifer: Y esa denominación de ustedes. Es la misma Piaroa. Es la misma comunidad o cómo es?

- Antonio: bueno aquí en esta comunidad nosotros vivimos solamente puros Huottöjä y otra en la Coromoto que ustedes pasaron por ahí. Ahí viven la etnia Jivi que son otra etnia y nosotros pertenecemos en otra etnia.

- Robinson: Pero están cerca ustedes de los Jivi?

- Antonio: De los Chamanes antiguamente en la educación de Jivi yo no sé cómo se proviene, o sea la más primordial de ellos es la educación, pero nosotros tenemos otras características, cómo desarrollar.

- Belkis: Y actualmente cómo se relacionan ustedes con los Chamanes. Cómo es? O sea esa relación que hay entre ellos...o sea las personas que son como la autoridad pues.

- Antonio: Ah ese es el...hay dentro de nuestra comunidad hay dos Capitán y el Chamán. Esos son los que mantienen a la comunidad. Como uno se vive, como uno se comparte o se celebra un día por lo menos navidad, un día feriado puede ser Semana Santa, Carnaval, se orienta se hacía esto y nosotros, bueno, hacemos la cultura y respetamos nuestra cultura lo que...

- Angélica: Y hoy en día permanecen el Capitán, el Chamán?
- Antonio: Sí, hoy en día ellos permanecen también. Y también hay una cultura que es tangible e intangible. La que uno ve y la que es intangible.
- Yury: Y hay diferencia entre el capitán y el Chamán?
- Antonio: no, ellos si mantienen.
- Yury: Son iguales
- Antonio: Sí, son iguales. Que ellos es la más principal de que uno...
- Belkis: O sea el Chamán le dicen también capitán.
- Angélica. Ajá.
- Belkis: Es la misma persona o son dos personas diferentes.
- Antonio: El Capitán, el trabajo del Capitán es de se mantiene la comunidad. O sea se observa, ve pasó esto, vamos a hacer esto, hace esto y...
- Belkis: Ah un líder.
- Antonio: Es un líder en parte el Chamán. El trabajo del Chamán se mantiene la más primordial de él cuando nosotros enfermamos, es uno...
- Belkis: Curandero.
- Antonio. Hacemos la consulta a través del Chamán y hace oraciones. Oraciones del agua. Lo que uno trabaja pues. Es como un doctor de nosotros.
- Robinson: Disculpa el Chamán permanece aquí con ustedes o es que está en otro lugar?
- Antonio: Sí, aquí está, pero está de viaje ahorita.
- Belkis: ¿Y el Capitán?
- Antonio: El Capitán se fue pa' el pueblo.
- Frantz: ¿Y cuando él no está si uno está enfermo qué hacen?
- Antonio: Bueno ahí. Si no está el Chamán lo llevamos a los médicos, ahí los Cubanos.
- Robinson: Jajajajajajajajaja.
- Antonio: Misión Barrio Adentro.
- Robinson: Usted decía que el Chamán fue a visitar a su familia. Él no convive con su familia acá.
- Antonio: Sí vive aquí.
- Robinson: Pero como dice que fue a visitar a su familia.

- Antonio: Pero esa es familia lejana (no entiendo que dice aquí).
- Robinson: ¿Esa es la familia que usted dice que es intangible?
- Angélica. Él habla de una cultura de que hay una cultura tangible y una intangible.
- Antonio: Eso quiere decir que una cultura tangible es cuando uno se ve y lo hace. Intangible es como una imaginación que uno...
- Antonio: La cultura es lo que yo digo.
- Belkis: En parte ok, ejemplo de cultura intangible cuál es por ejemplo. Una, algo que hagan que no se ve.
- Antonio: Bueno se mantiene el chamán y eso. Aparte de curaciones que uno, nosotros no, o sea la persona que nosotros no vemos.
- Belkis: Lo espiritual. Esas cosas.
- Antonio: Sí, sí, lo espiritual.
- Angélica: Ya entiendo, entonces todo lo que usted nos trata de decir es que el Capitán es como la parte tangible y el Chamán es la parte intangible.
- José Ibarra: O espiritual.
- Antonio: Pero los dos se mantienen.
- Angélica: Claro.
- Frantz: Háblenos un poco cómo es la familia aquí.
- Antonio: Bueno nosotros los pueblos Huottöja antiguamente vivíamos en una sola casa que se llama churuata se formaba en una casa de. De ahí se mantenía su cultura y hoy en día ya se cambió porque el gobierno que ya le dio la vivienda todo eso. Y así nosotros ya se despejamos la familia, pero hoy, sí mantenemos nuestra...
- Belkis: Antes Vivian todos juntos y ahora pos...están por familias pequeñas en las casitas.
- Antonio: Se forma por familia por casa hoy en día. Y así vivimos hoy en día. Pero nosotros mantenemos...
- Robinson: Puedo decir algo? Antes todos eran hermanos primos, hermanos, todo eso?
- Antonio: Eso se...
- Belkis. Era una familia grande.

- Robinson: Y a ti te tocó vivir ese proceso antes de que pasar toda esta. Estabas Muy chico?

- Antonio: yo no lo viví.

- Robinson: O sea tú ya empezaste a vivir ya en esta zona. Con la...no en la churuata juntos todos.

- Antonio: No, pero la parte de por allá por el Autana, por el famosos cerro Autana, ahí sí, sé existe.

- Robinson: Todavía existe.

- Antonio: Por la parte de Alto Prado, también sí existe. Pero bueno ya aquí hace se cambió.

- Angélica: Cuáles son sus lenguajes, su lengua, su idioma.

- Antonio: Nuestra lengua materna es Huttoja. Huottöjä significa Piaroa.

- Ronny: Podrías deletrear esa palabra Houttoja.

- Robinson: Cómo se escribe?

- Ronny: Cómo se escribe?

- José Ibarra: Vamos a ver que escribió cada uno a ver si la pegamos.

- Todos. Cuchicheo.

- Belkis: Usted mencionó que producen de los del conuco. Mañoco, casabe y catara y vendo eso allá en Puerto Ayacucho.

- Antonio. En Puerto Ayacucho.

- Belkis: Y de eso es que se sustentan, o sea ese es el sustento, así es que se mantienen?

- Antonio: Pero hoy en día nosotros consumimos también y vendemos.

- Belkis: Ajá. Exclusivamente eso.

- Antonio: Sí, pero hoy en día. Eso nosotros es para...la venta de eso es para la...la venta de eso es para, o sea comprar el utensilio eso de nosotros: jabón, (no entiendo que dice después) y las comidas: pollos y eso. Pero menos que...nosotros no compramos la parte de casería que son lapa, venado, eso si no compramos, porque nosotros los matamos.

- Belkis: Esos los casan por aquí? Lapa, venado.

- Antonio: Pero en cambio pollo y compramos allí.

- Belkis: Y la carne y eso.

- Antonio: Y la parte de la pesca también nosotros pescamos.
- Frantz: Díganos en el grupo familiar de ustedes quién tiene mayor cargo, o sea cómo es el cargo de la mujer o del hombre. Quién mantiene la familia el hombre o la mujer?
- Antonio: Bueno la más principal se mantiene el hombre, porque el hombre es que hace todo, hace su conuco, hace su...
- Frantz: Ustedes los hombres... (No se puede escuchar la pregunta que Franz hace. Belkisaby habla más fuerte y hace otra pregunta, distinta a la de él)
- Belkis: Las mujeres se encargan de los niños?
- Antonio: Sí, también y las partes también trabajan en el conuco. O sea, los traban.
- Belkis: Es compartido.
- Antonio: Es compartido.
- Belkis: No es exclusivo nada más de la mujer o del hombre, sino que los dos trabajan.
- Antonio: Ambos trabajamos.
- José Ibarra: Por ejemplo el tema de los Chamanes y los Capitanes cómo llegan a seleccionarse esas personas y no otras. Cómo llegan a ser Chamanes o Capitanes?
- Antonio: Bueno Capitán antiguamente...bueno era el fundador de una comunidad por eso es que le decían el capitán. El capitán era el fundador de la comunidad. Ok, en lugar de, horita que tenemos el capitán, el papá de él fue el que fundó esta comunidad. El aborígen que llegó, después que se murió él, se quedó su hijo y así sucesivamente se sigue la familia.
- Ronny: Es una cadena familiar.
- Antonio: Después que...o sea, muere el capitán. Le entrega a su hijo. Después de su hijo viene el otro hijo.
- Antonio: Y así sucesivamente.
- Belkis: Y si ese no tiene hijo sino hija. Cómo hace?
- Antonio: Ya no, tiene que ser hijo.
- Ronny: Tiene que ser varón.
- Yury: No puede ser una niña.

- Ronny: O sea que tiene que ser hombre. .

- Belkis: Pero, si por alguna no hay hijos sino hijas, pasa a otra familiar o a los hijos de la hija.

- Antonio: Entre así...sí, a su familia nada más que no sea de otro.

- Belkis: Ok.

- Antonio: Que son una...

- Ronny: Tiene que ser un varón de la familia.

- Antonio: Sí, un varón de familia. Sí, como una cadena.

- Angélica: Si por ejemplo no hay hijos y sólo hijas. Esas hijas van a tener...

- Belkis: Hijos.

- Angélica: ...hijos verdad? Entonces...

- Antonio: Sí también.

- Yury: Pero los nietos.

- Antonio: Puede ser una muchacha. También puede ser...

- Belkis: Ahhh puede ser una muchacha la capitana.

- Antonio. Claro puede ser. Pero que se dé la...

- Belkis. De la familia.

- Antonio: Claro! que mueve, que oriente.

- Belkis: Aja, que tenga su sabiduría pues.

- Belkis: Puede ser la mujer.

- Antonio: Sí...

- José Ibarra: Pero no es poco probable.

- Yury: Ha sido una mejer capitana aquí?

- Antonio: Antonio?

- Yury: Y aquí ha habido una mujer que sea...

- Belkis: Capitana?

- Antonio: No, una muchacha solamente ya...

- Antonio: Puro varón. Después que se murió se quedó él...bueno todavía mantenemos eso. Cuando uno se forma se forma de una sola familia. O sea el mismo...el mismo apellido que llevas se forma una misma comunidad.

- Belkis: Eso del apellido es bien interesante. Usted, este, tienen el apellido tradicional. Por ejemplo así con el nombre de la...o es un apellido? Cómo es el apellido?

- Yury: Cuál es tu apellido?

- Belkis: Cuál es el apellido del...

- Antonio: el apellido del Capitán es Solano.

- Belkis: Aja. ah ok.

- Antonio: Bueno ahí ya se cambió. Antiguamente nosotros también teníamos el nombre, pero el nombre natural. O sea el de nuestra cultura.

- Angélica: Una pregunta. Ustedes los ingresos que perciben eso es solamente lo que ustedes venden? De lo que ustedes hacen, por ejemplo el casabe, el mañoco que nos está contando. Eso ustedes lo venden para poder comprar sus verduras y sus alimentos, pero ustedes dependen solamente de eso?

- Belkis: Toda la comunidad dependen solamente del mañoco, la catara y el casabe? Eso es lo que...

- Angélica: Hay algún trabajo...otro tipo de trabajo...

- Antonio: Bueno ya aquí en esa parte no solamente venden la parte de la de los conucos que se produce, pero hay otros que...que nosotros hacemos, la parte de artesanía. También nosotros vendemos.

- José Ibarra: Qué tipo de artesanía hacen.

- Antonio: Nosotros los pueblos Huttoja hacemos artesanía no solamente la corona, peines, totuma, es decir, así cosas, figuras: manare, sebucán, todo eso.

- José Ibarra: Y lo elaboran tanto hombres como mujeres?

- Antonio: Solamente la artesanía la elaboran los hombres.

- José Ibarra: Otra pregunta en cuanto a las viviendas. Cómo...estamos viendo que unas viviendas son de bloque y tienen al lado una construcción de Bahareque o de palma. Cómo ustedes distribuyen eso?

- Antonio: Así como está viendo la parte de eso de palma ese es nuestra cocina pues.

- Belkis: ¿Es la cocina?

- Antonio: Es la cocina de nosotros. Así como ustedes ven eso...cuando las muchachas se preparan su consumo, su desayuno y eso. Y así hoy en día se mantiene. La vivienda es donde nosotros dormimos.

- Belkis: Duermen en este espacio?

- Antonio: Sí adentro es una vivienda, pero hoy en día gracias a Dios lo que está dando Chávez, bueno aprobó 23 viviendas que ellos haciendo la vivienda, pero esa vivienda nosotros mismos lo hacemos. Lo construimos nosotros, o sea los piaroa lo construimos que no sea de criollo.

- Robinson: El gobierno les da el material...

- Antonio: El recurso lo baja y nosotros compramos y bueno ya ahí...

- Angélica: Aquí hay alguna organización...una...un consejo comunal...

- Antonio: Sí, aquí hay.

- Angélica: Quién está encargado de manejar esos recursos.

- Antonio: Sí nosotros mismos.

- José Ibarra: Le dan los materiales o le dan el dinero?

- Antonio: Lo baja lo...la plata.

- Antonio: El dinero.

- Angélica: Se lo dan al Capitán.

- Antonio: No el presidente del...el vocero principal?

- Angélica: Del consejo comunal?

- Antonio: Del consejo comunal.

- José Ibarra: Que no necesariamente es el Capitán, ni es el Chamán.

- Antonio: no ese...para seleccionar el vocero principal nosotros hicimos una asamblea y el voto. El que se llevó el mayor voto era el que se quedó en vocero principal.

- José Ibarra: Y cuantas personas se postularon para eso?

- Antonio: Bueno aquí hicimos una asamblea en toda la comunidad para sacar el, pero de eso quedó uno solo. Pero hoy en día también pertenece las partes de como Capitán. En la parte de...

- Belkis: Ah, él también.

- Antonio: Aja, él es horita el líder de que pide los materiales que son ya cosas grandes.

- Belkis: Todos participaron?
- José Ibarra: Era una asamblea.
- Antonio: Fue como una asamblea. Llegaron las partes de puerto Antonioyacucho. Hicimos el voto. El que llegó al mayor voto fue el que se.
- Maryoric: Y él es el que se encarga de distribuir el material que le corresponde?
- Antonio: Él es el que le corresponde, se mantiene.
- Angélica: Otra preguntita. Este, ya que estamos hablando de recursos y todo esto, de la relación de la comunidad con el gobierno. Este, ustedes aparte de los recursos materiales para construir su vivienda. Perciben otro tipo de ayuda, por ejemplo: este acabamos de escuchar que tú nos decías que había un barrio adentro cercano, verdad?
- Antonio: Hay un barrio adentro. Ustedes compran sus alimentos también, me imagino que también los comprarán en algún mercal, pdval. Cómo...qué otro tipo de ayuda perciben ustedes directamente de gobierno?
- José Ibarra: O ¿Qué beneficios?
- Angélica. Ellos han venido para acá a vacunarlos o han venido para acá...
- Antonio: La parte de salud sí viene a...el, o sea viene una jornada de siempre lo manda el gobierno. Lo manda una, o sea, una jornada de vacunación, una jornada de...horita hubo una en Coromoto. Una jornada de partida de nacimientos, de cedulaación, mercal, todo eso.
- Angélica: Ok.
- Belkis: Este, normalmente sí, estamos hablando que si se enferman, cuáles son las enfermedades que más dan aquí, por ejemplo: Diarrea es muy común, no cuál es?
- Antonio: Sí...
- Belkis: Cuáles son las más comunes?
- Antonio: Las principales el paludismo, diarrea, vómito esa es la más que uno se enferma.
- Maryoric: Yo siempre he tenido una pregunta. Que es la siguiente, no. Antonio pesar de que estén haciendo viviendas con este nuevo material de construcción que ya no es lo que es tradicional de la palma siempre se mantiene la

estructura de las casas así. Siempre me ha llamado la atención porque se coloca el techo de esta forma.

- Antonio: De la vivienda?

- Maryoric: Sí. Siempre me ha llamado la atención. Quisiera saber si responde a una razón, no sé. Por qué lo colocan así.

- Antonio: No porque ellos. Bueno del...

- Belkis: La que construyen ustedes mismos.

- Maryoric: No, todas las casas.

- Belkis: Las primeritas son así, pero...

- Maryoric: Y las de ustedes también con esas palmas están hechas así. O sea no es así plano, sino así.

- Antonio: Ah, ese es por él. Es igual que cuando uno...

- Maryoric. O sea como esto. Por qué se construye de esa manera.

- Antonio: Bueno, si nosotros hacemos una casita plana se cae con el agua.

- Maryoric: Antonioh por el agua.

- Antonio: Se sube un poquito.

- Maryoric: Corre con más facilidad.

- Ronny: El tema de religión, por lo menos yo creo en Dios, un Dios que no existe, pero yo creo en él. Ustedes en que creen. Que si llueve es porque Dios lo mandó o el Dios de todo...

- Antonio: Bueno, hay hoy en día la parte de la religión...que bueno voy a explicar un poco ahí. Bueno nosotros antiguamente manteníamos nuestra religión, o sea nuestras costumbres que hoy en día...que nuestros dioses se llamaban Huejeri que era nuestro dios.

- Ronny: ¿Me lo puede escribir aquí?

- Antonio: Ese era nuestros dioses antiguamente, pero hoy ya que nosotros estamos, después que formamos una comunidad así de viviendas llego los misiones...

- Antonio: Esas misiones se llegaron, llegaron a través de los gringos esas misiones de la parte de la religión se llegaron de los gringos, o sea hoy en día nosotros, estamos misión bautista, misión pentecostal y el cura, religiosos. Bueno aquí ya hay diferentes religiones. Hoy en día existen diferentes religiones.

- Belkis: Pero predomina alguna o predomina lo que ustedes ya creían el Huajare.

- Antonio: Bueno el Huajare ya no es... Bueno, pero como ya dije hoy en día ya se cambió.

- Belkis: No está.

- Maryoric: Depende de cada familia.

- Belkis: Depende de cada familia.

- Antonio: Si uno quiere creer en otra religión, bueno se va en otra. Si uno quiere ir en otro. Y así se mantiene hoy en día, pero se mantiene la cultura, la cultura si no se olvida.

- Belkis: Ok, ok.

- Maryoric: Hablando de religión en esta calle yo vi una especie de churuata que tenía una serie de bancos. Es cómo una iglesia.

- Antonio: Ese era... sí, misión bautista se dice? Esas se formaron en las misiones. Misión de los gringos. Eso misiones que se ve ahorita es la parte de donde se estudia la palabra del señor.

- Maryoric: La biblia.

- Antonio: La biblia que dios nos enseña.

- Belkis: Ok.

- Ronny: Usted nos decía que el hombre trabaja en la artesanía y también en cuestiones del conuco. Cómo qué es lo principal que hace el hombre y dónde tiene más trabajo? Este será que la mujer intervine allí, pero en algunas cositas, menos o es que hace otras cosas distintas al conuco y a la...?

- Antonio: La parte de la muchacha, bueno ella también hace sus cosas así de la pequeña por lo menos así la artesanía, estas cosas así...

- Belkis: Cestería.

- Antonio. Cestería para la yuca, de la mata de yuca de esas cosas. Ese es el trabajo de ella. La artesanía el mayor que uno hace es el hombre ya uno ya se educó haciendo peine...

- Yury: La mujer que se dedica más que todo es a cocinar, labores así de la casa.

- Antonio: Ajá.

- Belkis: Y este la zona, la zona es así de bloque. Los que llegaron y fundaron en un principio eso es lo que se ha mantenido esa estructura. Cómo es eso?

- Antonio: Bueno la...el origen de nosotros, o sea el nacido en los pueblos Huottöjä pertenecemos hoy en día que es la parte del cerro Autana que ustedes lo vieron, no sé si ustedes lo conocen o han visto en internet.

- Belkis: En internet.

- Antonio: De ahí nosotros vinimos, o sea, nuestros abuelos y bisabuelos llegaron de la parte del alto hasta la parte de aquí. Llegaron de ahí y se distribuyeron. Otros se fueron pa Orinoco, otros pa Bolívar, otros pa...y así se despejaron y de allí llegaron y se formaron unas comunidades.

- Belkis: Más o menos cuanto tiempo tienen aquí?

- Antonio: Esto tiene ya. No sé cuántos años tiene ya pero tiene tiempo.

- José Ibarra: Pero por ejemplo ustedes tienen servicio de agua, los baños, cómo manejan eso.

- Antonio: En la parte esa del agua, o sea tenemos la parte del tobogán que es la parte de allá y en la parte de allá tenemos el tanque, que o sea es el antiguo que, que no es necesario agua manantial que cae y se distribuye directo.

- Robinson: Toman agua del río?

- Antonio: Del caño que queda allá.

- Maryoric: Pero hacen una especie de canales para que se distribuya el agua.

- Yury: Como tuberías.

- Antonio: Sí aquí está un tubo que llega allá del tanque. No es necesario el bombeo nada sino directamente cuando el agua cae permanentemente siempre todo el año: verano, invierno, no se acaba nada.

- Robinson: Qué bueno!

- José Ibarra: Y lo que nosotros llamamos aguas servidas que han sido utilizadas.

- Belkis: Aguas negras.

- José Ibarra: Cómo las...

- Belkis: Por ejemplo si friega algo ¿Eso dónde cae?

- Antonio: Eso se friega en el caño así...
- Belkis: Ahí mismo se... ah ok. Ahí mismo todo.
- Antonio: Esa agua es para tomar y cocinar.
- Yury: ¿Y para ir al baño?
- Belkis: ¿Y el baño es un pozo séptico?
- Antonio: Sí, el baño.
- Maryoric: ¿Y el servicio eléctrico?
- Antonio: Ese es...
- Maryoric: ¿Es reciente?
- Antonio: Es reciente es del Guri, directamente del Guri. Se distribuye hasta el Autana, el municipio Autana. Llega hasta el municipio Autana este... se distribuye desde Pto. Ayacucho hasta el municipio...bueno de ahí va a seguir según hasta el Atabapo.
- José Ibarra: ¿Cómo son las familias acá? ¿Cuántos hijos tienen por lo general?
- Antonio: ¿En cada familia?
- José Ibarra. Ajá.
- Robinson. ¿Cuántos viven en cada casa?
- Antonio. Bueno, así como que ustedes ven horita se forma el esposo y eso y uno se...tiene su hijo o hija?
- Ronny: ¿Pueden tener todos los hijos que quieran?
- Antonio: Los hijos pueden tener, bueno, hasta los que uno quiere.
- José Ibarra: Más o menos cuántos hijos tiene cada familia?
- Antonio: Por ahí unos tienen... Uno tiene quince, otro tiene 12, otro tiene 8 y así.
- José Ibarra: Son numerosos.
- Antonio: Son numerosos. Que no sean minorías.
- Belkis: ¿Tú tienes hijos?
- Antonio: Sí.
- Belkis: ¿Cuántos?
- Antonio: Cuatro.
- Angélica. Tienes poquitos.

- Belkis: Y este cuando tiempo, este cuando ustedes se casan. Se casan para toda la vida o pueden que se separen. ¿Cómo es eso?

- Antonio: Bueno en esa parte, bueno hay algunos envejecen, pero hay otros que no. Los dejan sus esposas.

- Yury: Y por lo menos para ustedes para establecer una pareja, casarse, qué ceremonia hacen? Si se casan por la iglesia, si se casan por...

- Antonio: No..

- Yury: Se juntan y van para una casa.

- Antonio: Eso ya...eso ya no existe, pero horita nosotros. Cuando uno quiere vivir habla con los papás de una muchacha y habla...

- Yury: ¡Y ya!.

- Antonio: Y ya.

- Yury: Ok.

- Antonio: No es de...

- Ronny: No hay tanta formalidad.

- Angélica: Y ni siquiera por su misma religión?

- José Ibarra: Ni por civil.

- Antonio: Ya no. Bueno yo hace unas misiones de eso, manda de casarse. En las jornadas ellos lo hacen y ahí uno aprovecha para tener el papel. Cuando uno trabaja ellos a la parte de la zona lo piden, es una cosa obligatoria.

- Belkis: Hay beneficios por eso.

- Antonio: Hay beneficios.

- Frantz: El hombre puede tener dos mujeres o más o solamente una sola mujer.

- Antonio: El hombre puede tener una sola.

- Antonio: No es como árabe que puede tener cuatro mujeres.

- Todos: Risas.

- Belkis: Pero siempre ha sido así. En la cultura es así.

- José Ibarra: Por lo general a que edad se van las parejas y a qué edad empiezan a tener hijos las parejas?

- Antonio: Bueno, hay diferentes. Hay unas que tiene de catorce, otras de quince. Dieciséis.

- Maryoric: Son las edades frecuentes.
- Antonio: Sí, más frecuentes. Ya una, bueno ya una mujer desarrollada dentro de dos, un año así ya se puede casar.
- Angélica: Y ha ocurrido algún caso de una muchacha que tenga, por ejemplo 20 años y no se haya casado. ¿Qué dice la sociedad?
- Belkis: La cultura.
- José Ibarra: La comunidad.
- Angélica: ¿Qué dice la comunidad de esa muchacha, por ejemplo?
- Antonio: No, si uno no quiere está...ella puede está...
- Yury: Sin casarse.
- Antonio. Sin casarse.

CONCLUSIONES

Prolegómenos para plantear un nuevo campo profesional en el trabajo social venezolano, trabajo social y pueblos indígenas.

- Esta experiencia, incipiente, no pretendió ser más que una aproximación a las comunidades indígenas, pero con grandes posibilidades de generar reflexión y de abrir un posible campo profesional para los trabajadores sociales.

- Un campo que tiene amplia justificación. Obviamente, para nosotros que venimos de la capital, como algunos de los integrantes de las comunidades indígenas señalan: somos criollos, tenemos criterios y formas de conducirnos radicalmente distintas a los de estas comunidades, no obstante un acercamiento es posible.

- Desde el punto de vista humanitario las comunidades indígenas, de manera acallada, claman por la acción del Estado, de los profesionales, de las instituciones. Los servicios públicos no alcanzan, ni siquiera las zonas cercanas a la capital, zonas a las que se puede acceder en un lapso no mayor de 20 minutos se encuentran sin agua potable, servicio de recolección de desechos, transporte, atención médica.

- Si no nos mueve una inquietud de investigación o de vida, al menos, por razones humanitarias, debemos acudir a ese llamado. El “asistencialismo” incluso, la caridad, tienen cabida en unas condiciones tan extremas.

- Nuestro clásico papel, aunque por lo general no nos damos cuenta, o no lo reconocemos, es mediar, entre la modernidad y sus instituciones y la población, en este caso no es distinto, es urgente esa mediación para garantizar servicios públicos y condiciones de vida dignas a las comunidades indígenas.

- Para plantearnos un posible trabajo social con las comunidades indígenas, también debemos pasar por la clásica pregunta: “¿desde dónde?”, es necesario

inculturarse, no se trata de una simple inserción, un estar físico, para comprender el mundo en el que se actúa, por ello, al menos nosotros (los criollos, como algunos integrantes de comunidades indígenas nos llaman) debemos acercarnos existencialmente, ya que no estamos dotados de los códigos culturales para desempeñarnos armónicamente sin atropellar doblemente, por venir de otra concepción de vida, de otro mundo de vida, y por haber sido formado por una institución moderna como la universidad.

PARTE III

ANEXOS

Plan de Ejecución del Proyecto

COMPONENTES	ACTIVIDADES
Componente 1: Inducción para el trabajo con los pueblos indígenas.	El Programa Amazonas-UCV
	Recomendaciones para viajar a comunidades indígenas (vestimenta, equipaje, medidas de seguridad, salud)
	Conformación de comisiones de trabajo (alimentación y logística)
	Caracterización de las comunidades indígenas a visitar.
Componente 2: Trabajo de Campo en la Comunidad Paria Grande.	Visitas a la comunidad
	Aplicación de la guía de observación.
	Visitas a instituciones públicas y privadas existentes en la comunidad
	Entrevistas a informantes claves
Componente 3: Sistematización y presentación de la experiencia.	Evaluación y análisis de toda la información recolectada Sistematización de la Información anscripción de las guías de observación y entrevistas) Elaboración de Informe
	Presentación pública de la experiencia

Memoria fotográfica

Equipo de trabajo

Alimentación y economía de las comunidades indígenas

Convivencia con las comunidades indígenas

Costumbres, cultura, familia

Viviendas

Salud y educación

