

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO PEDAGÓGICO "RAFAEL ALBERTO ESCOBAR LARA"
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
MAESTRIA EN EDUCACION MENCION ENSEÑANZA DE LA HISTORIA
Línea de Investigación: Historia regional y local**

**COSMOLOGÍA DE LA MEDICINA ANCESTRAL YARURO EN LOS
PROCESOS UNIVERSITARIOS DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE**

Trabajo de Grado presentado como para optar al Título
de Magister en Educación, Mención Enseñanza de la Historia

Autora: Victangela Jiménez Pérez
Tutor (a): Dra. Zandra Pérez

Maracay, Febrero de 2020

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
 "INSTITUTO PEDAGÓGICO RAFAEL ALBERTO ESCOBAR LARA"
 SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
 COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

ACTA DE APROBACIÓN

COSMOLOGÍA DE LA MEDICINA ANCESTRAL YARURO EN LOS PROCESOS UNIVERSITARIOS DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

Presentado por el Profesor: **VICTANGELA JIMÉNEZ PÉREZ**

C.I N° V- 11.240.322

Trabajo de Grado en Educación Mención Enseñanza de la Historia **APROBADO** en
 nombre de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, por el siguiente jurado.
 En Maracay a los 15 días del mes de Febrero del año 2021

DRA ZANDRA PEREZ
 C.I V- 3.820.268

DRA. YSABEL GOMEZ
 C.I V-9.655.268

MSC. KEYLA BARRIOS

Ciudadano
Coordinador (a) y demás miembros de
la Comisión Técnica de Trabajo de Grado
de La UPEL "RAFAEL ALBERTO ESCOBAR LARA"
Su Despacho.-

Por la presente hago constar que he leído el Proyecto del Trabajo de Grado de Maestría, presentado por el (la) ciudadano(a): Victangela Jiménez Pérez, C.I. No.11.240.322, para optar al grado de Magister en Enseñanza de la Historia, cuyo título tentativo es: **COSMOLOGÍA DE LA MEDICINA ANCESTRAL YARURO EN LOS PROCESOS UNIVERSITARIOS DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE**, acepto asesorar a la estudiante, en calidad de Tutora, durante el periodo de desarrollo del trabajo hasta su presentación y evaluación.

En la ciudad de Maracay Estado Aragua a los diez días del mes de Septiembre del 2020.

Dra. Zandra Pérez
Tutora

ÍNDICE GENERAL

	Pp.
ÍNDICE GENERAL.....	vi
RESUMEN.....	x
INTRODUCCIÓN.....	1
.	
EPISODIOS	
I APROXIMACION A LA REALIDAD OBJETO DE ESTUDIO.....	4
Contextualización del Fenómeno.....	4
Propósitos de la Investigación.....	21
Propósito general.....	21
Propósito Especifico.....	21
Importancia de la Investigación.....	21
II TEÓRIAS REFERENCIALES.....	24
Investigaciones afines.....	24
Constructos teóricos.....	32
Teorías que Sustentan la Investigación.....	65
Fundamentación jurídica.....	73
III SOPORTE EPISTEMOLOGICO.....	83
Abordaje Epistemológico.....	83
Método de Investigación.....	84
Escenario.....	87
Informantes clave.....	87

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información.....	88
Proceso de Validación y Confiabilidad de la Información.....	89
Técnicas de Análisis de Información.....	90
IV NARRATIVA DESCRIPTIVA DE LOS HALLAZGOS.....	98
Categorización de la entrevista.....	98
Estructuración.....	99
Triangulación.....	11
Análisis integral de los hallazgos.....	6
	13
	4
V REFLEXIONES.....	13
	6
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	13
	9
Anexos.....	14
	2

LISTA DE CUADROS

Cuadro		Pp
1	Criterios de selección de los informantes clave	85
2	Matriz de categorización informante clave 1 (estudiante)	96
3	Matriz de categorización informante clave 2 (estudiante)	98
4	Matriz de categorización informante clave 3 (docente)	100
5	Matriz de categorización informante clave 4 (Antropólogo)	103
6	Matriz de categorización informante clave 5 (Chaman)	110
7	Matriz de triangulación de fuentes	118
8	Matriz de triangulación de técnicas y teorías	124

LISTA DE GRÁFICOS

Grafico		Pp.
1	Estructuración informante 1	113
2	Estructuración informante 2	114
3	Estructuración informante 3	115
4	Estructuración informante 4	116
5	Estructuración informante 5	117
6	Estructura general de informantes	130

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO PEDAGÓGICO "RAFAEL ALBERTO ESCOBAR LARA"
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO**

**COSMOLOGÍA DE LA MEDICINA ANCESTRAL YARURO EN LOS
PROCESOS UNIVERSITARIOS DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE**

Autora: Victangela Jiménez

Tutora: Dra. Zandra Pérez

Año: 2020

Resumen

Los pasos que ha dado la humanidad a través del tiempo desde sus inicios son un proceso histórico social que autodefine a cada pueblo con sus diversas formas de vida, que abarca desde su forma de vestir, su lengua, alimentación, costumbres, patrones políticos, económicos, religiosos, haceres y saberes autóctonos de cada región, es por ello, que la investigación tiene como propósito describir el significado que le dan los estudiantes indígenas a la medicina ancestral y como están inmersos en los procesos universitarios en la carrera educación intercultural bilingüe, La investigación estuvo enmarcada en paradigma pospositivista, bajo el método etnográfico, la misma busca describir, comprender, develar y significar esta realidad, para lo que se aplicó un guion de entrevistas y la observación participante a cinco (5) informantes clave, en su mayoría indígenas de la etnia Yaruro y entre ellos (2) estudiantes perteneciente a la carrera de educación intercultural bilingüe de la universidad UPEL-Mácaro Luis Fermín en San Fernando de Apure donde se realizó la valoración de los hallazgos que luego fueron categorizados, triangulados y contrastados, donde se encontró que, debe procurar aprendizajes significativos para asegurarse que los conocimientos adquiridos en los espacios educativos puedan ser utilizados en cualquier circunstancias de la cotidianidad del niño y la niña donde se rescate el uso de diferentes herramientas propias del contexto intercultural, llegando a significar los haceres y saberes populares para afianzar su identidad étnica.

Descriptores: Medicina Ancestral Yaruro, Procesos Universitarios, Educación Intercultural Bilingüe

INTRODUCCION

Los pasos que ha dado la humanidad a través del tiempo desde sus inicios son un proceso histórico social que autodefine a cada pueblo con sus diversas formas de vida, a partir del siglo XV en Venezuela podemos apreciar cómo se impone de manera violenta la cultura española, ejerciendo un control hegemónico sobre los pueblos originarios en tierra firme, mientras que la conocida cultura autóctona, popular o ancestral de los pueblos originarios, fue ignorada, negada y catalogada como una cultura subalterna, pasando a ser un elemento comparativamente estático, entretanto que la cultura que se dio como referencia de identidad fue la predominante ampliamente documentada en la historia nacional y en la cual se basan características culturales para definir la idea de pertenencia a una nación o territorio conquistado, lo cual fue concebido de manera obligatoria para tener mayor control sobre los pueblos originarios, asegurando así el desarraigo cultural de los pueblos indígenas, logrando que los europeos tuvieran la facilidad de establecer su jerarquía y convivencia de las sociedades conquistadas, y el hacer ver la cultura europea como la única referencia cultural legítima.

Es por ello que el hombre ha creado y recreado un conjunto de formas materiales, espirituales y sociales que identifican a cada grupo social: el hablar, economía, sociedad, tecnología, vestimentas, medicina tradicional, creencias, ritos y costumbres para interactuar y convivir en sociedad. De allí, que la formación universitaria es vista como una valiosa opción para acceder al conocimiento universal, donde se practica el beneficioso intercambio de ideas y pensamientos vanguardistas, lo que genera en los estudiantes bilingües que logren conocimientos más amplios en torno a la multiculturalidad étnica apropiándose de las experiencias de la enseñanza para auto reconocerse.

En este sentido, la investigación se enrumba en el estudio de la identidad del Yaruro en el contexto de la formación universitaria, también de cómo los saberes que ellos poseen en cuanto a las medicinas ancestrales están presentes aun en el cambio de contexto, como es venir desde su espacio hasta la universidades a cursar estudios, todo ello considerando los conocimientos entregados a diferentes escuelas para su debida investigación entre ellas la de antropología, defendida en este caso por García (s/f), en su trabajo sobre Educación Superior Indígena, quien realiza una serie de planteamientos sobre los diferentes escenarios donde se supera una serie de obstáculos al momento en que los estudiantes indígenas bilingües ingresar a las aulas universitarias.

Es por ello, que para conocer, los saberes y haceres de la medicina ancestral de los yaruros apureños, se realiza este encuentro desde la inspiración etnográfica donde se puede destacar que la cosmovisión e identidad son elementos característicos de un grupo de individuo y de una sociedad indígena como tal, lo cual constituye una serie de ingredientes de trascendencia al momento de establecer las características que definen un grupos humanos de otro, estos elementos pueden presentarse en el idioma, la tecnología, la religión, prácticas culturales, la alimentación, la indumentaria, la educación, las medicinas, la organización política y social entre otros.

En ese orden de ideas, el grupos étnicos yaruros es decir (pume) este último término con el cual se autodenominan y que significa somos gente, tienen particulares característica que salvaguardan de manera muy definida sus patrones culturales originarios heredados de sus milenarios ancestros, dichas excepcionales características culturales permite claramente identificarlos de otros grupos étnicos que habitan el mismo territorio, preservando así su identidad originaria. En ese mismo hilo discursivo, la investigadora intenta describir desde la visión de los estudiantes de la carrera intercultural bilingüe sobre las medicinas ancestrales de los Yaruro, quienes

representan un grupo técnico bastante numeroso que se ubican entre las riberas del Rio Arauca y Capanaparo del estado Apure, estos individuos con el correr de los años han experimentado transformaciones en su modos de vida social y culturalmente abriéndose, siendo motivados a incursionar en los procesos de la transculturización a través de la formación universitaria.

Es por ello, que es importante describir e interpretar la cultura como parte de la identidad del ser humano, permites el auto reconocimiento como parte de una cultura y una forma de desarrollo del pensamiento, el razonar que se quiere como persona, es el aceptar las diversas culturas que se generan y entre las cuales le permite identificarse y mantenerse a través del tiempo, pero también es tener conciencia de sus símbolos, haceres y saberes de la región, en el contexto de la medicina yaruro es imprescindible plantear acciones, para desarrollar actividades que conlleven a una expresión de la creatividad cultural, enmarcada en una educación universitaria donde se conjugue la realidad y la historicidad comprobada, y se tenga presente la debida planificación, cooperación y sobre todo las implicaciones culturales de la etnia.

De allí, que la investigación planteada, se enmarca en paradigma Postpositivista, en el enfoque cualitativo, enmarcado en el método etnográfico, la misma se corresponde con la línea de investigación de la Upel, donde la misma establece la investigación desde el ámbito educativo para lograr el proceso del desarrollo integral de la persona, especialmente en la educación universitaria.

En este orden de ideas, el estudio se estructura en momentos, en el Momento I, se presenta la aproximación a la realidad objeto de estudio, las interrogantes, los propósitos y la importancia. el Momento II, se presentan los antecedentes, los constructos teóricos, las teorías y la fundamentación legal, el Momento III, se presenta la Postura epistemológica, donde se describe el método, sus fases, las técnicas de recolección de la información, las técnicas de análisis, la validez y la confiabilidad, Momento IV, los hallazgos de la

investigación, donde se categoriza, triangula la información, Momento V, las reflexiones y finalmente se presentan las referencias bibliográficas y los anexos.

EPISODIO I

APROXIMACION A LA REALIDAD OBJETO DE ESTUDIO

En los inicios de la humanidad a través del tiempo, se dio comienzo a un proceso histórico social que autodefine a cada pueblo con sus diversas formas de vida, que abarca desde su forma de vestir, su lengua, tecnología, alimentación, costumbres, patrones políticos, económicos, religiosos, háceres y saberes autóctonos de cada región, estos diversos hechos sociales que se conocen como cultura, A través de los procesos enmarcados en la formación para el desarrollo integral de la persona y la transformación social del individuo.

Donde está concentrada la cultura, en los conocimientos ancestrales que reposan en la memoria cultural de los pueblos que muchas veces son sencillamente expresada en la cotidianidad de sus háceres y saberes, son también estructuran que actúan como herramienta en la formación de ciudadanos y ciudadanas corresponsables del desarrollo tanto desde el punto de vista nacional y regional, aunado a la capacidad de emprender y construir sus propios espacios de interculturalidad, y multiculturales, apropiándose de este conocimiento desde las ambientes de aprendizaje y en consonancia con la integración a las comunidades ya que se construyen desde la comunidad.

Es importante destacar, que un proceso de implementación y rescate de los háceres culturales, exige la capacidad de visualizar el futuro a fin de determinar el impacto social de la transformación que esta puede generar en los procesos educativos, es decir, pronosticar el flujo de repercusiones positivas que se producirán efectivamente en la sociedad como efecto o consecuencia del proceso transformador, así como el de reconocer su propia identidad originaria, siendo la cultura o las costumbres y creencias uno de los aspectos más importantes del hombre. Es por ello que al conocer sobre los procesos culturales, los conceptos de identidad y de cultura son

inseparables, por la sencilla razón de que el primero se construye a partir de materiales culturales afianzados en las ciencias sociales.

En tal sentido, el proceso educativo desde el nivel inicial, hasta el universitario se convierte en un factor importante para el afianzamiento del desarrollo cultural de cada sociedad, pueblo, etnia, tribu, todo ello identificando los símbolos, haceres, saberes y manifestaciones que definen la identidad de cada pueblo en cada uno de sus contextos y la vez que organiza los patrones que van a regir dichas manifestaciones, basándose en la capacidad, identidad y peculiaridad de cada contexto socioeducativo. Es importante destacar que la cultura no debe entenderse nunca como un repertorio homogéneo, estático e inmodificable de significados.

Por el contrario, García (2011), afirma que: “puede tener a la vez “zonas de desestabilidad y persistencia” y “zonas de movilidad” y cambio” (p.1 Algunos de sus sectores pueden estar sometidos a fuerzas centrípetas q le confieran mayor solidez, vigor y vitalidad, mientras que otros sector pueden obedecer a tendencias centrífugas que los tornan, por ejemplo, más cambiantes y poco estables en las personas, inmotivadas, contextualmente limitadas y muy poco compartidos por la gente dentro de una sociedad.

Pero lo importante aquí, es tener en cuenta que no todos los repertorios de significados son culturales, sino sólo aquellos que son compartidos y relativamente duraderos, que realmente logran quedar en la memoria de todos los miembros de una sociedad. Al respecto, García (2011), citando a Weber: indica “que la cultura se presenta como una “telaraña de significados” que el hombre mismo ha tejido a su alrededor y dentro de la cual queda ineluctablemente atrapado” (p. 20), pero no todos los significados pueden llamarse culturales, sino sólo aquellos que son compartidos y relativamente duraderos, ya sea a nivel individual, ya sea a nivel histórico.

Es necesario destacar que las culturas ancestrales, de acuerdo a García (ob.cit), practican la medicina ancestral o la medicina tradicional ejercida por

diversos grupos étnicos y en especial por los pueblos indígenas. En este orden de ideas, desde el punto de vista científico, se utiliza la palabra etnomedicina se utiliza a veces como sinónimo de medicina tradicional. Este tipo de uso de la medicina ancestral o etnomédica es interdisciplinaria; donde la medicina tradicional se aplica los métodos de la etnobotánica y medicina antropológica. Por lo general, la medicina tradicional que estudia es preservada sólo por tradición oral.

Es decir, en términos generacionales, hay significados vinculados con la biografía personal, de los indígenas, a parte de la forma de realizar un oficio, o de desempeñar algún arte, del cual en su momento, tener alguna actitud innata, como rezar a los espíritus o en el caso de los yaruros el canto (yato) del músico (Chaman), entre otras se le busca un significado a esa identidad cultural que revisten una enorme importancia desde el punto de vista individual e idiosincrásico de cada quien. No obstante, los conocimientos así adquiridos no significan que se limiten allí, ya que nos dicen cosas que pueden ser generalizables, o por lo menos sugerentes para entender de otra manera las preguntas que las ciencias sociales suelen hacerse.

Al respecto Geertz (1996) afirmaba que “pequeños hechos hablan de grandes cuestiones...” (p. 35). Es decir, al realizar estudios desde la etnografía, es una perspectiva que, aunque siempre pendiente de los pequeños hechos que se encuentran en las actividades y significados de personas concretas, no supone negar hablar de grandes cuestiones. La diferencia con la monumentalidad de la filosofía o de los estudios políticos no radica en que la etnografía, al estar escudriñando el mundo situadamente, se niegue a dar cuenta de las grandes problemáticas. Por el contrario, según Guber, (2004), lo hace desde la cotidianidad y el mundo efectivamente existente y vivido para unas personas, sin recurrir al estilo trascendentalista y normativizante de la reflexión filosófica o de los estudios políticos (p.56)

En función de ello, es necesario resaltar lo planteado por Martínez (2009), cuando señala que:

El mundo actual está urgido de una educación diferente, con un fuerte contenido ético e inicial, que le permita facilitar la más armoniosa forma de convivencia con las nuevas dimensiones, determinadas por aquellas correcciones básicas de la cultura y el saber científico y tecnológico.(p.27)

Es por ello, y de acuerdo a lo citado, que en la educación universitaria, desde la interculturalidad, se quiere lograr el rescate de los símbolos y haceres culturales como rescate de identidad, a través de la historia, ha sido considerado como el recurso más idóneo y el eje rector de todo desarrollo y renovación social. Mediante la indagación en los procesos educativos se transmiten los valores fundamentales y la preservación de la identidad cultural y ciudadana; pues, es la base de la formación y preparación de los recursos humanos necesarios para el desarrollo de una nación.

Es por ello, que la universidad brinda las condiciones y el lugar para la adquisición y difusión de los conocimientos relevantes para la multiplicación de las capacidades productivas, especialmente a través de los recursos tanto humanos como didácticos y culturales para el fortalecimiento de los saberes y haceres culturales de cada región ya que estos representan la memoria cultural de un pueblo, el cual debe ser transmitido y defendido de generación en generación, para no preterir y desvirtuar ese legado tan importante que dejaron los antepasados y que se ha enriquecido con el paso del tiempo.

Dentro de éste contexto, el conocimiento, conservación y socialización de los conocimientos ancestrales, especialmente en la medicina yaruro, cobran un mayor sentido. Ello se justifica, por el lugar que ocupan dichos procesos en los desarrollos locales y nacionales. De allí, que, se considera necesario citar a Maffesdi (citado por Perdomo 2014) cuando afirma que:

Es urgente proponer unas herramientas conceptuales revocadas capaces de traducir las realidades actuales que estamos viviendo y una orientación del mundo, o de redefinir los ya existentes, generar nuevos métodos, (espiral del pensamiento) constelaciones

imaginarias, sinfonías doca fónicas que revelan las nuevas interrelaciones y perspectivas” (p.2).

Es por ello, importante destacar en los últimos años, la humanidad ha enfrentado un sin número de problemas que ha afectado su entorno y que se evidencia en situaciones como la degradación del ambiente, el abuso de los recursos comunes del planeta, la contaminación del aire, el agua, la destrucción de ecosistemas, el deterioro de la salud, los conflictos sociales, la pérdida de identidad cultural, pérdida de valores, entre otros. En relación con el cambio educativo que debe prevalecer en Venezuela, a partir de las transformaciones que enfrenta el hombre del siglo XXI, Rivas (citado en Uzcátegui, 2011), señala que:

El mundo actual está urgido de una educación diferente con un fuerte contenido ético y principista que le permita facilitar la armonía, formas de convivencia con nuevas dimensiones determinadas por aquellas concepciones básicas de la cultura, del saber científico y tecnológico. En la actualidad se impone la urgencia de una educación llamada a revisar la pertinencia y el enfoque de contenidos indispensables para conformar su propia naturaleza y proporcionar una profunda sustentación axiológica, en cuya sólida y esencial formación el hombre pueda encontrar respuestas oportunas y convincentes para sus inquietudes. (p.4).

Teniendo presente que el sistema educativo universitario ha sufrido cambios significativos, que en la actualidad buscan la calidad, la equidad y la innovación en la educación, lo cual requiere de un docente actualizado y competente para desarrollar esa práctica pedagógica, a través de estrategias innovadoras y creativas que fomenten el rescate y fortalezcan la memoria histórica y cultural de un país. Es decir, que una de las funciones del docente universitario es fortalecer esa identidad cultural de su espacio educativo, con cada uno de sus estudiantes, con características propias o colectivas, donde todos comparten un conjunto de cualidades propias que identifican las creencias, los haceres, los saberes, las manifestaciones culturales, religiosas, idiomas entre otros.

En este contexto, los docentes de educación universitaria, especialmente los que se desarrollan en la educación intercultural bilingüe, deben orientar a sus estudiantes, acerca de su identidad nacional, cultura y entrelazar dichas actividades culturales con el fin de fortalecer esa identidad cultural. En esencia los mismos deben estar conscientes que no es un folklorólogo, sino está usando el folklore como medio de formar mejores ciudadanos con conceptos sólidos de identidad es que están relatando de manera muy concreta aspectos que se suponen verídicos de la vida social de unas personas, a menudo con base en las experiencias del mismo docente. Aunado a esto se tiene, que la Misión Cultura (2005), plantea que:

Los docentes, además son los responsables de tejer las bases de esa nueva plataforma, están en el deber de construir y transmitir a los estudiantes el saber de todo el pasado histórico, desarrollando un trabajo creativo, formando estudiantes con otras posturas frente a lo propio, con una visión crítica, reflexiva, no como autista o analfabeta de su propia idiosincrasia. Les abre la posibilidad de verse como ciudadanos de una nueva nación, a sentir respeto y aprecio por los demás; de una patria como la que soñaron, entre otros: Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Martí, Sucre. (p.15).

Por otra parte, se plantea entonces la tesis del fracaso del sistema capitalista que no puede gobernar su propio desarrollo. Se evidencia fuertemente en la fractura del viejo paradigma capital-trabajo y muy especialmente en la crisis cultural. Puesto que se puede observar un colapso cultural en el modelo simbólico en vigencia y no hay ideas suficientes para otro simbolismo alternativo. Es lamentable como en la actualidad, la vieja cultura se resquebraja, el escenario se mueve constantemente, los cambios son vertiginosos y a la vez efímeros.

Dentro de este contexto, el estudio de la cultura e identidad de los yaruro, inmersos en la medicina ancestral, han estado enmarcados desde diferentes organizaciones, teniendo como referencia el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), División de Población de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en colaboración con el Fondo para

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Fondo Indígena), desarrolló el Sistema de Indicadores Socio demográficos de Poblaciones y Pueblos Indígenas (SISPPI), se han fomentado como organizaciones a hacer valer y preservar los derechos de los pueblos indígenas en todos los aspectos incluyendo el derecho a la educación en Latinoamérica.

Estas organizaciones han auspiciado la inclusión de los indígenas a la educación universitaria en diversos países latinoamericanos, los originarios tuvieron que aceptar un sistema educativo occidentalizado que desconoce su realidades desligándolo de una visión crítica para comprender la trascendencia histórica de resguardar su identidad y cultural a través de su inserción en las universidades latinoamericana; Al respecto Bolívar (2016), refiere que:

En Venezuela con la publicación de la constitución del año 1999 se le dio rango de ley a los diferentes derechos fundamentales de los muchos pueblos indígenas de nuestro país, en consecuencia, la educación se vislumbra como un derecho de carácter obligatorio para todo individuo indígena en todos sus niveles y modalidades, poniéndose en marcha el nuevo proyecto educativo inspirado en el pueblo aborígen venezolano como lo es la educación Intercultural Bilingüe. (p.7)

Sumando a todo esto, sus derechos a la salud integral y a la medicina tradicional, de acuerdo al nuevo ordenamiento jurídico de Venezuela, estableciendo los derecho sobre la salud y aplicación de la medicina para los pueblos originario en suelo venezolano, respetando sus creencias, haceres y saberes ancestrales permitiendo la expresión de su identidades como pueblos autóctonos y multiétnicos pertenecientes a nuestro país. El movimiento indígena en los países latinoamericanos gradualmente ha avanzado, en diferentes categorías de exigencias y demandas ante el estado.

En los años 70, surgen asociaciones conocidas como federaciones indígenas estatales que pretendían ser las voces que representase los

intereses de sus comunidades frente a las políticas proteccionistas de los diferentes órganos públicos y privados enfrentándose al inmenso mundo de la globalidad que estaba frente a ellos. Estas nuevas perspectivas se dieron en diferentes aspectos de la vida del indígena como en lo político, social, económico, cultural y educativo, siendo el ámbito educativo social algunos de los más trascendentales con múltiples oportunidades para los diferentes grupos étnicos del país, con respecto a esto Paz (2010) sostiene lo siguiente:

El derecho de los pueblos indígenas a una educación propia y a una educación intercultural bilingüe, abre un importante espacio para el desarrollo de los proyectos educativos de los pueblos indígenas, lo que implica la sistematización de las prácticas pedagógicas propias, la selección de contenidos culturales, el uso de los idiomas indígenas y bilingüe, la sistematización de la filosofía de la educación indígena, el diseño de un proyecto educativo con visión de pueblo y la formación de docentes indígenas. (p.154)

En este sentido, los estudiantes indígenas en la historia contemporánea, incluyendo el Yaruro, no siempre fueron exhortado a participar en gran número, y son poco los casos donde algún destacado estudiante universitario tuviese vinculado a un origen social perteneciente a los pueblos originarios de América, por ello esos casos han sido considerados la excepción que rompen la regla, ya que han sido discriminados y excluidos socialmente durante cientos de años, los pueblos originarios de América pocas veces habían tenido la oportunidad de participar de las ofertas culturales y educativas, aun menos a nivel de la educación universitaria.

No obstante, la expansión de la escolaridad básica y media, acrecentaron mayor participación indígenas, así como las políticas públicas de los diferentes organismos y acuerdos internacionales, la transculturización, los cambios decisionales, constitucionales y políticos

complejos que favorecen su reconocimiento y creando condiciones necesarias de inclusión social en un contexto multicultural, arrojando como resultado un incremento en el número de estos estudiantes en las aulas universitarias. Los indígenas Yaruro al igual que otros grupos étnicos que hacen vida a nivel mundial poseen características muy arraigadas que determinan su estilo de vida, creencias, valores, alimentación, trabajo, ética, educación, ritos, vivienda, prácticas curativas y lengua entre otros.

Lo que representa la identidad como rol clave del componente cultural de cada grupo en particular; la identidad es una parte amplia y fundamental concerniente a la cultura donde muchas veces refuerzan con nuevos elementos culturales su identidad, la misma permite diferenciar e identificar los grupos humanos, por lo cual los procesos de formación universitaria constituyen un tema de importancia debido al cambio y resquebrajamiento que tiene como efecto en la identidad de un pueblo, los Yaruros no escapan a esta realidad debido a que se trata de un grupo de personas que poseen la particularidad de compartir un conjunto de creencias ancestrales y son expuestos a la amplia visión que representa la educación universitaria.

Es de mencionar que los Yaruros se ha insertado en gran medida debido a que se han adherido a la dinámica de la sociedad y han sentido la necesidad de sumergirse en un nuevo mundo dominado por el modernismo y la ideología del blanco o criollo, aquel que hace algún tiempo atrás avasallante ante el pueblo indígena, por lo que con la incursión al mundo universitario, el indígena de la etnia Yaruro en la actualidad experimenta transformaciones significativas en cuanto a la visión de cómo es el mundo y como hacerle frente a las cosas que en él se encuentran, responde a muchas interrogantes relacionado a sus modos de vida, creencias, costumbres, tradiciones, ritos y relación actual con los otros grupos étnicos venezolanos y diversas problemáticas que poseen en común (economía, salud, empleo, vivienda, educación entre otros.)

Dentro de este orden de ideas, se plantea el tema sobre la identidad del Yaruro en el contexto de la formación universitaria como un estudio que busca conocer las condiciones actuales de la identidad los individuos Pume que han culminado una o más carreras de educación Universitaria, si bien es cierto, el fenómeno de la transculturación entendida como el resquebrajamiento de esas características que definen de la identidad de un pueblo ha influido de manera determinante dentro de lo que son los modos de vida de muchos grupos étnicos del mundo, situación que no excluye las comunidades indígenas de nuestro país, quienes de una u otra forma han sido desarraigadas de sus expresiones socio-culturales propias de su cultura.

Aunado a la inserción de muchos de estos en los procesos de formación universitaria es decir transculturización que les lleva a dejan atrás su memoria culturas saberes y haceres ancestrales, para acercarse a la cultura de los criollos en un esfuerzo por encajar, al respecto Bello (2005) destaco la opinión del Licenciado Jorge Pocaterra indígena wayu y Director de Educación Indígena del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes el cual expreso:

El derecho de los pueblos indígenas a una educación propia y a una educación intercultural bilingüe, abre un importante espacio para el desarrollo de los proyectos educativos de los pueblos indígenas, lo que implica la sistematización de las practicas pedagógicas propias, la selección de contenidos culturales, el uso de los idiomas indígenas y bilingüe, la sistematización de la filosofía de la educación indígena, el diseño de un proyecto educativo con visión de pueblo y la formación de docentes indígenas.(p.154)

Con la publicación en Venezuela de la constitución del año 1999 se le dio rango de ley a los diferentes derechos fundamentales de los muchos pueblos indígenas de nuestro país, en consecuencia, la educación es un derecho de carácter obligatorio para todo individuo indígena en todos sus niveles y modalidades en suelo venezolano, involucrándose de manera

efectiva con el nuevo proyecto educativo inspirado en el pueblo aborígen venezolano como lo es la educación intercultural bilingüe. Que se estableció a finales de la década de los ochenta y comienzos de la de los noventa del siglo pasado, la participación contante de los pueblos y organizaciones indígenas y otros factores presentes que dieron lugar a cambios institucionales determinantes en varios países latinoamericanos.

Éstos tuvieron como efecto las reformas constitucionales que reconocen el carácter pluricultural y pluriétnico de varios países de la región, lo cual progresivamente ha hecho posible establecer cuadros estadísticos al respecto. Así, se logró sustentar la creación del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), División de Población de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en colaboración con el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Fondo Indígena), desarrolló el Sistema de Indicadores Socio demográficos de Poblaciones y Pueblos Indígenas (SISPPI) con la intención de representar la multiculturalidad través del resguardado de sus culturas.

De esta manera, los estudiantes universitarios que habitan en las aldeas, caseríos, comunidades indígenas, en donde la sociedad deja de comprender los códigos civilizatorios de su pasado, se convierten en extranjeros en su propia realidad debido a la dinámica de aprendizaje a la cual son expuestos y la cual adoptar. Por lo que, se presenta una ruptura intergeneracional es cada vez más profunda, en donde la subjetividad de niños, niñas y adolescentes no tiene cabida en la sociedad ni en la escuela, tales dificultades son muy grandes. En algunos sectores se avanza hacia la incomunicación y a la irremediable pérdida de lenguajes comunes, costumbres, medicinas ancestrales, entre otras.

En especial esta situación se advierte como una sustitución de la cultura letrada que los adultos no conocen suficientemente y no saben cómo aprovechar. Convirtiéndose en una sociedad presionada, hostigada cuyos actores sociales se han debilitado en tanto las viejas instituciones no la

representan (esta es una sensación generalizada), que según García (2011), “tiene un saldo de millones de personas excluidas y un conjunto que va perdiendo su capacidad de incidir en la distribución del ingreso y en el diseño del futuro” (p.28).

Es por ello, que la situación del objeto de estudio tiene carácter holístico, es decir es integral, global, ya que esta involucra las universidades en el sentido del rescatar y preservar la identidad de la medicina yarura apureña, como medio para afianzar la identidad de los estudiantes. Puesto que el impacto registrado en cualquiera de sus componentes afecta y repercute en los demás. Es por ello, que el fortalecimiento de la identidad tiene que ver con todos, especialmente en los estudiantes de la carrera intercultural bilingüe donde son los docentes llamados a rescatar esas tradiciones, costumbres y símbolos como un proceso innovador de aprendizaje.

Se trata entonces, de indagar sobre los procesos complejos en el sentido de acontecimientos entrettejidos, entrelazados, en los que operan simultáneamente un conjunto de causas. Esta caracterización, obliga al docente a no entramparse, según Morín (2004) “en el análisis en relaciones causales inflexibles, hay multicausalidad, pero además frente a causales similares se producen efectos diametralmente diferentes” (p.57). Es importante acotar, de acuerdo a lo planteado por el autor, que lo que ocurre tiene gravedad inusitada y en su trama anida una historia de desencuentros y grandes debilidades para enfrentar la incertidumbre, lo complejo, la adversidad. Precisamente esta carencia favorece el deslizamiento peligroso hacia una cultura light como dice Tamarit (s/f): “higiénica, deportiva, estética y dietética, a lo que podríamos agregar superficial, hiperactiva, individualista, refractaria a la política, en busca de olvidos/anestesia satisfechos desde los medios de comunicación” (p.37).

En este orden de ideas, es interés de esta investigación ofrecer una contextualización que oriente el proceso educativo universitario desde la

visión de los estudiantes de la carrera de educación intercultural bilingüe, hacia el rescate de los saberes ancestrales de la medicina yaruro como un modo de afianzamiento de la identidad, que se dé la planificación desde la universidad, centrada en la construcción de la identidad de los educandos con los valores regionales y locales destacando las bellezas del ambiente, la diversidad de vegetación, las riquezas naturales, sitios y hechos históricos, gastronomía, música, bailes, juegos y sujetes tradicionales; cuyos conocimientos permitiría dejar huellas imborrables en el sentimiento del hombre del futuro.

En concordancia con las ideas anteriores, es necesario mencionar que los Yaruros o Pumé (Seres humanos o somos gente) como se hacen llamar, constituyen un grupo étnico ubicado entre los ríos Capanaparo y Cinaruco en el estado Apure junto a otros que por medio de los desplazamientos a los cuales han sido sometidos desde hace aproximadamente setenta años por parte de grupos blancos o criollos, se ubican hoy en día en las riberas del río Arauca unos, y otros en la parroquia Guachara perteneciente al Municipio A chaguas del mismo estado, repartidos todos en diferentes comunidades

Entre las ideas anteriores, se tiene las comunidades que se pueden mencionar: Palmarito, Morichalito Fruta de Burro, Totumo, Riecito, Las Matas, Remolino, Morichito, Los Médanos, El Motero, Rancho Bonito, La Porfía, La Esperanza, Agua linda entre otras, todas con un significativo repertorio cultural que ha sufrido profundos desgastes por el efecto de la transculturación, término que se refiere al deterioro de los diferentes elementos que determinan la identidad cultural de un pueblo o grupo determinado, aún perduran algunos rasgos prominentes de su cultura.

Es importante destacar que a finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa del siglo pasado, la gestión de los pueblos originarios y organizaciones indígenas y otros factores determinantes dieron lugar a cambios institucionales importantes en varios países latinoamericanos. Éstos incluso se expresaron en reformas constitucionales

que reconocen el carácter pluricultural y pluriétnico de varios países de la región, lo cual paulatinamente ha hecho posible la producción de estadísticas sobre la incursión de estudiantes indígenas en universidades y los diversos niveles educativos al respecto.

Sin embargo, de acuerdo a la observación vivencial de la investigadora en como docente de la carrera de educación intercultural bilingüe, se presenta una situación preocupante, donde se destaca el valor del significado de los símbolos, haceres y saberes culturales, de allí se define el mínimo conocimiento que existe sobre estos objetos, se puede decir que se resalta, se motiva la cultura como tal, a través de eventos, grillas culturales, entre otras actividades, pero sobre los símbolos estas actividades constituyen una minoría por lo que de ellos, no se conocen gran cosa.

Por otra parte, algunos docentes presentan debilidades sobre los mismos implementos, creencias y refuerzos de los símbolos, por lo que a través del aprendizaje, debe reforzarlos, para ello, es necesario motivarse y sobre todo valorar y poder transmitir a los y las estudiantes, resaltar la importancia de la cultura ancestral, tomando conciencia, enriquecer los conocimientos de los significados de saberes y haceres como patrimonio cultural.

En esencia, todo ello, enmarca la práctica desde la práctica religiosa, hasta la cultural, que forma parte de las creencias del pueblo, como lo es la manifestación de la fe, donde los participantes manifiestan agradecimientos, hacen peticiones y pagan promesas, estas tienen sus raíces en la catequesis que trajeron los misioneros, pero que se ha ido transformando con la inclusión de otros elementos propios de otras culturas originarias y dan como resultado una fiesta novedosa irreverente que caracteriza la religiosidad popular venezolana. Como es la celebración del santo patrón Nazareno de Achaguas, fecha conmemorativa de cada semana santa de cada año.

En relación a lo expuesto, se ha podido observar como la práctica folklórica y religiosa ha venido perdiendo su fuerza cultural en el transcurso

de los años, donde las nuevas generaciones algunos desconocen cuáles son esas costumbres de su parroquia, dejando paso a nuevas culturas, que sin ser importante, es necesario afianzar esos lazos que los une a sus antepasados a través de esas costumbre y tradiciones. La iniciación de la educación primaria como medio de despertar sentimientos de identidad nacional en los niños y niñas, debe hacerse desde la más temprana edad; pues este es el momento ideal para significar en los y las estudiantes los elementos socio-culturales, relacionados con los símbolos, haceres y saberes, los que progresivamente el docente irá incorporando a partir de la experiencia, en sus interacciones con el medio que lo rodea, rescatando los valores nacionales y culturales propios de su entorno.

Construyendo así una personalidad consustanciada con el "ideal" del ciudadano, que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en el artículo 99, el cual Expresa:

Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios. Se reconoce la autonomía de la administración cultural pública en los términos que establezca la ley. El Estado garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de la Nación. Los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la Nación son de inalienables, imprescriptibles e inembargables. La ley establecerá las penas y sanciones para los daños causados para estos bienes" (p.45-46).

Es por ello, que el desarrollo de la personalidad del hombre a formar, va a ir de acuerdo a lo que expresa este artículo, y es fundamental desde el nivel preescolar y profundizarlo en las etapas que comprende la educación primaria. Según el diseño curricular, el estudiantes de educación primaria es, "la persona que crece y se desarrolla en interacción con un sistema social histórico, económico, político y cultural"(p.7), es decir, establece que en la interacción con su ambiente, es como se debe concebir la educación, para

que a través de la experiencia, el estudiantes construya su propio aprendizaje.

En este sentido, Balza (2010), argumenta “en consecuencia, se busca descubrir y revalorizar estos saberes como aporte al conocimiento científico para beneficio de los pueblos indígenas”. (p. 35). En este contexto, los pueblos originarios gozan de sus saberes ancestrales propios y pueden impartir esos conocimientos en las aulas de clases, contemplado en el régimen intercultural bilingüe de fecha 23-09-79, decreto 238, vinculando la escuela y la comunidad. No obstante, se les ha negado ese derecho así como también su formación profesional; ya que en su mayoría los docentes que prestan sus servicios en estas comunidades no conocen el idioma Yaruro, menos sus saberes ancestrales. Por otro lado la realidad socioeducativa de estos pueblos originarios se refleja en los procesos discriminatorios, excluyentes, intimatorios y de adoctrinamiento a que históricamente han sido sometidos conlleva a desconocer la realidad de los estudiantes que acuden a los centros educativos.

De esta manera, la investigadora se imbricó no solo en los espacios universitarios, sino que fue más allá, se trasladó a la comunidad a realizar el trabajo de campo y conocer de cerca la cultura yaruro desde sus realidades, pues sintió en las estudiantes que no se identificaban, o no querían continuar con la vida en la comunidad, tal vez todo ello, se deba a una transculturación o a un desconocimiento de la importancia que reviste conocer y saber cómo se aplican las curaciones, pues no solo se usan las plantas medicinales, también se usan oraciones, canciones, que según Castillo, Obregón y Pozo (2003), “se debe interactuar y participar con el chamán, con el propósito de reivindicar nuestra culturas ancestrales”(p.2).

En este sentido, la investigadora al sentir la necesidad de ver como en la comunidad de Fruta de burro, Palmarito, Riecito Agua linda y otras comunidades yaruras del estado Apure, muestra su inquietud científica y la necesidad de resaltar estos saberes como facilitadora de la carrera

intercultural bilingüe que realiza la Upel desde el 2002, se adentra en estas regiones bajo la necesidad y la carencia de proyectos educativos donde se resalte el uso de la medicina ancestral, no solo para preservar la identidad cultural, sino también para rescatar los saberes y haceres ancestral.

Dentro de este contexto, es necesario resaltar que el docente juega un papel fundamental, al proponer en el estudiante experiencias significativas donde vivan situaciones que le permitan iniciar el conocimiento de la cultura popular tradicional de su entorno, aspectos que le darán en su vida de adulto, la posibilidad de valorarlos y desarrollar una actitud positiva hacia lo nacional y en particular a lo regional, hacia el trabajo, hacia la toma de conciencia progresiva que perdure en su dignidad como venezolano, de saber cómo se usa, de donde provienen ciertos objetos, creencias, rituales y formas de usar la medicina ancestral, los cuales constituyen símbolos para el aprendizaje de su cultura. Es preocupante como algunos docentes desconocen que es un mandador, que es un pilón, para que sirve, inclusive como se prepara y se tiende una cachapa en un fogón de leña.

Asimismo, es más preocupante aun que los estudiantes de intercultural bilingüe no valoren esos conocimientos que poseen los ancestros y de cómo se puede rescatar ese valor desde las aulas de clase, lo que significa toda referencia de la cultura yaruro o pume, lo cual ha sido transcendental dentro de las comunidades ya que han sido conocimientos que han pasado de una generación a otra pese al endorracismo que muchas veces han experimentado, es por ello, que nace esta investigación bajo la inspiración etnográfica de la medicina ancestral yarura.

De acuerdo a lo expuesto, surgen las siguientes interrogantes:

¿Cuál es el significado que le asignan los estudiantes a la cosmología de la medicina ancestral yaruro en los procesos universitarios de estudiantes de la carrera educación intercultural bilingüe? ¿De qué manera dan a conocer los docentes la medicina ancestral yaruro en los procesos educativos universitarios a los estudiantes de la carrera educación intercultural

bilingüe? ¿Cuáles son los conocimientos que sobre la medicina ancestral poseen los estudiantes de la carrera educación intercultural bilingüe? ¿Cuál es la importancia que le dan los docentes la medicina ancestral yaruro en los procesos educativos universitarios en la carrera educación intercultural bilingüe”? De estas interrogantes, surgen los siguientes propósitos

Propósitos de la Investigación

Propósito general

Describir el significado que le asignan los estudiantes a la cosmología de la medicina ancestral yaruro en los procesos universitarios de estudiantes de la carrera educación intercultural bilingüe.

Propósitos específicos

Conocer a través de los estudiantes sobre la medicina ancestral yaruro e imbricarlos a los procesos educativos universitarios de la carrera educación intercultural bilingüe de la Upel-Macaro Luis Fermín del núcleo Apure

Interpretar los conocimientos que sobre la medicina ancestral poseen los estudiantes de la carrera educación intercultural bilingüe de la Upel-Macaro Luis Fermín del núcleo Apure

Comprender la importancia que le dan los docentes la medicina ancestral yaruro en los procesos educativos universitarios en la carrera educación intercultural bilingüe

Importancia de la Investigación

El tema de la interculturalidad en educación universitaria ha tomado especial importancia no solamente en Venezuela, sino en toda América Latina, sobre todo a partir de la década de los noventa. Resultado de ello, ha sido la realización de un gran número de trabajos de investigación, de producción bibliográfica y análisis del tema en diversos foros. Una cuestión que resalta, y que es el objeto del presente estudio, es el relacionado con la educación universitaria en educación intercultural bilingüe.

En tal sentido, se la investigación justifica desde lo **epistémico**, puesto que cuando se desarrollan estudios sociales, deben ir soportados en las ciencias sociales según la disciplina, premisas y propósitos, que darán origen a las configuraciones conceptuales que procesan las corrientes epistemológicas, en la investigación planteada está planteada bajo el paradigma postpositivista, bajo el método etnográfico la cual es comprendida como un proceso de socialización integral que abarca los aspectos culturales, cognitivos, ecológicos, moral, entre otras, está a su vez se derivan del plan económico y social de la Nación, para el desarrollo del ciudadano con pensamiento crítico y eclógicos que garanticen la supervivencia de la humanidad.

Donde la información es interpretada directamente por el individuo y la actividad constructivista del ser humano como responsable de su propio aprendizaje, por ello, es importante considerar esta investigación importante desde la comprensión de las creencias, tradiciones y saberes de la comunidad indígena yaruro en el Estado Apure, a fin de poder integrarlas desde esa comprensión al entorno educativo. Desde esta misma perspectiva, en cuanto a la importancia **cultural** la presente investigación responde a la necesidad de obtener información clara y precisa acerca de la formación integral de la interculturalidad y sus saberes sobre la medicina ancestral que están recibiendo los estudiantes de la carrera intercultural bilingüe habitantes del pueblo yaruro.

Desde el principio o dimensión **heurística**, esta investigación se relacionan directamente con la teoría y la practica didáctica del abordaje intercultural, pues ambas necesitan un cuerpo de conocimientos sobre los procesos de aprendizaje que cumpla dos condiciones fundamentales, abarcar de forma integral y con tendencia holística las distintas manifestaciones, procesos y tipos de aprendizaje, así como mantenerse apegado a lo real, siendo capaz de explicar la complejidad de los fenómenos y procesos de aprendizaje en los espacios indígenas y la realidad

Desde lo **educativo**, constituye un aporte importante a la educación intercultural, puesto que se identifica con los objetivos que persigue la educación intercultural bilingüe, desde un proceso a través del cual los individuos al mismo tiempo que recuperan los conocimientos, saberes y tecnologías propios de su medio, integran de manera crítica los conocimientos más importantes de la ciencia y tecnología occidentales que les permitan construir formas de desarrollo sostenible y con identidad. Este tipo de educación genera posibilidades a futuro de construir una democracia verdaderamente representativa y multicultural en el marco de la paz, favoreciendo una educación universitaria diversificada pero al mismo tiempo unificada, que promueva la identidad individual, el respeto y reconocimiento de las diferencias de los grupos étnicos que conforman los mosaicos nacionales, así como la unidad necesaria para hacer de cada uno de los países una nación plural

Desde lo **ontológico**, esta investigación es importante puesto que señala que la identidad nacional como una expresión de la identidad social ya que esta es construida por los individuos en función de otros individuos, cuyo fundamento son los elementos socioculturales compartidos hasta formarse así la imagen nacional.. En este caso, desde la visión de los estudiantes yaruros como influye la práctica y abordaje de la medicina ancestral yaruro darle el valor que merece los haceres y saberes, y de cómo esa medicina puede llegar a ser vital en el desarrollo de la cultura e identidad de los y las estudiantes de educación intercultural bilingüe. Que estos, sepan que forman parte de un grupo social, que son parte de una nación, y que existe un conjunto de elementos que les permite identificarse de otros grupos sociales.

EPISODIO II

MARCO TEORICO REFERENCIAL

En la construcción de las teorías referenciales, estas se abordan de acuerdo a los conocimientos previos, como los aprendizajes, sobre los trabajos ya realizados para la revisión bibliográfica, así como consultar acerca del tema de investigación. El recorrido teórico referencial según Claret (2008) es aquel donde “se expresan las posiciones teóricas generales, las teorías específicas, los postulados, los supuestos, categorías y conceptos que han de servir de referencia para adorar la masa de los hechos concernientes al problema o problemas que son motivos de estudios e investigación” (p.12). En tal sentido se ha realizado la revisión a la literatura existente sobre el tema de investigación, así como las presentes investigaciones se pueden relacionar con el tema en cuestión.

Investigaciones Previas Internacionales y Nacionales

Las investigaciones previas al estudio, son indagaciones que sustentan la investigación planteada, las cuales se relacionan con la misma temática en este caso sobre la medina ancestral en la educación intercultural bilingüe. Estos trabajos previos sirven de guía a la investigadora y le permiten hacer comparaciones y diferencias de cómo se planteó la problemática a estudiar. De allí, que los aportes de investigaciones y experiencias en diferentes contextos, internacional, nacional y local, sean válidos para la reflexión y el diálogo del estudio

Internacional

Se tiene el estudio presentado por Montesinos (2014), el cual se titula “Analizando la política de Educación Intercultural Bilingüe, en Chile desde la Educación Multicultural”. Cuyo propósito fue de asegurar igualdad de oportunidades para lograr aprendizajes de calidad para los integrantes de las etnias reconocidas por el Estado chileno. La autora dio un aporte que los

saberes de las comunidades pueden llegar a constituirse en orientaciones para mejorar las prácticas pedagógicas de profesores que ejercen la docencia en áreas con población indígena. Al implementar métodos de enseñanza y aprendizaje culturalmente pertinentes, los profesores generarán continuidad entre las normas de crianza del hogar y las utilizadas en la escuela. Por lo que propone que la Educación Intercultural Bilingüe debe considerar a todos los educandos, ya que la interculturalidad supone que distintos grupos se juntan a dialogar, para exponer sus diferencias y similitudes, formando coaliciones para entender y ser entendidos.

Otro planteamiento, que llevó a considerar fue al proponer la Educación Intercultural Bilingüe como un programa especial destinado a satisfacer las necesidades de aprendizaje del sector indígena de nuestra sociedad, la política hace responsable a los indígenas por lograr una sociedad pluralista. Lograr una sociedad pluralista requiere examinar como el sistema educacional en su totalidad, y la sociedad más amplia, estructuran las oportunidades para que todos los educandos conozcan y se conecten con las raíces indígenas, europeas, americanas, africanas y asiáticas (entre otras) de nuestra identidad cultural en continua recreación la conservación de patrones culturales, la EIB, necesita atender las múltiples formas de diversidad que se dan al interior de las etnias y los procesos de exclusión y discriminación que configuran lo indígena y el ser indígena en Chile.

De igual manera, la autora hace referencia que la EIB comparte con la Educación intercultural bilingüe el objetivo de ofrecer una educación de mayor calidad a grupos sociales que han sido históricamente subordinados cultural y socialmente. Mejorar las oportunidades de aprendizaje implica el diseño de un currículo culturalmente pertinente que permita a los niños y niñas ver su cultura reconocida y valorada. Además de contribuir a erradicar la discriminación y exclusión, con miras a favorecer las relaciones de colaboración solidaria entre personas de diversos grupos y así preparar a

ciudadanos que puedan promover el cambio social según principios de justicia social.

Dentro de las conclusiones del trabajo, destaca: que la educación Intercultural bilingüe, es más bien conservadora, ya que propone el modelo de: “educar a aquellos que son de una cultura diferente” a la cultura dominante” (aunque hay que reconocer que algunos educadores ven las culturas indígenas como deficientes; estas propuestas tienden a representar a los grupos como monolíticos sin atender a la diversidad que se genera dentro de ellos y que está asociada a diferencias a los procesos de socialización de género, clase social, urbanidad vs ruralidad. La relación con el estudio, está relacionado con la importancia que tiene el proceso intercultural bilingüe en los pueblos, ciudades y países, ya que debe formar desde estos espacios para el rescate de la identidad tanto de los estudiantes como de los miembros de una comunidad.

En este mismo orden de ideas, se tiene a Garzón (2018), en su investigación titulada: *Perspectivas actuales sobre las Prácticas de la Medicina Ancestral Andina*. Cuenca, Ecuador. Donde se destacó la cultura andina, rica en saberes ancestrales, es practicada en el cantón Cuenca, donde sus habitantes acuden comúnmente a la medicina ancestral, profundamente arraigada en sus creencias y tradiciones. Teniendo como objetivo describir las perspectivas actuales sobre las prácticas de la medicina ancestral andina en Cuenca, Ecuador. En cuanto a la metodología. Fue un estudio cualitativo, fenomenológico.

Donde se utilizó la técnica de los grupos focales, cuyos participantes se seleccionaron mediante muestreo por conveniencia. La información obtenida se colectó mediante entrevistas semiestructuradas y observaciones no participativas, previamente realizadas. El conjunto fue transcrito y luego codificado utilizando el software Atlas. Ti, las unidades hermenéuticas y de significación fueron analizadas, generando categorías y subcategorías. Los resultados emergieron dos categorías que se identificaron: Medicina

Ancestral Andina e Integración de la medicina ancestral en el Sistema de Salud.

Las subcategorías para la primera fueron: uso, efectividad, limitaciones, ventajas y, para la segunda: semejanzas, diferencias, posibles formas de integración. Conclusiones. Los usuarios prefieren la medicina ancestral frente a la occidental debido a su fácil acceso y bajos costos, además se identifican culturalmente al buscar solución a sus padecimientos espirituales. La integración de la medicina tradicional al Sistema Oficial de Salud, es factible, pero para ello se requiere que usuarios y médicos tengan conocimiento sobre los procesos de sanación ancestrales y sobre las plantas medicinales. Además, se requiere la creación de un ente normativo, regulador, que valide su efectividad y establezca sus limitaciones. Lo cual guarda una estrecha relación con la investigación planteada.

Nacional

En el ámbito nacional se encontraron estudios importantes que incluyen la tesis doctoral de Cáceres (2015), titulado: "Teoría Educativa que la Interculturalidad y la Diversidad en la Formación del Docente Indígena" La presente investigación propuso caracterizar el enfoque de interculturalidad implícito en el programa de formación de docentes indígenas, administrado por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y su congruencia con las concepciones de interculturalidad y diversidad que predominan en la actualidad. Teóricamente, se apoya en los conceptos de interculturalidad y diversidad así como; en los postulados de la teoría de la acción de Argyris y Schon (2005). Se asume la educación intercultural como el "proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el pluralismo democrático, la tolerancia y la aceptación de la diversidad" (Arnaiz y De Haro, 2008).

Metodológicamente el estudio se reconoce como interpretativo-critico en el cual se aplicó el muestreo teórico, la observación, la entrevista a profundidad y el análisis del discurso. Para el análisis de la información se utilizó la Escalera de la Inferencia (Argyris y Schon, 1978). Los hallazgos

destacan: el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, la práctica de un encuentro pedagógico asimilacionista; restricción de la diversidad solo a lo étnico. De este modo, el autor concluye que la interculturalidad solo es utilizada para denominar superficialmente el programa, más este no está en concordancia con la profundidad e importancia temática del área, lo cual plantea la necesidad de construir una Teoría Educativa que la Interculturalidad y la Diversidad en la Formación del Docente Indígena.

Coordinándose la revisión y reformulación de los programas de formación con la intención de que los docentes indígenas actúen como investigadores de su cotidianidad laboral y comunitaria, concebida, la investigación, como herramienta que garantiza la formación de las competencias y actitudes fundamentales para el reconocimiento de la diversidad y la concreción de una escuela multicultural para los pueblos indígenas de Venezuela, el estudio guarda una estrecha relación con la investigación planteada, puesto que destaca la importancia de la interculturalidad y la formación de los y las estudiantes en sus propios contextos, lo cual constituye un valioso aporte para la temática en estudio.

Asimismo, Cuervo (2015), realizó un estudio Doctoral titulado: “Corpus teórico para la formación del docente en lenguas indígenas un acercamiento a la cultura ancestral de los pueblos como aprendizaje integrador”. En este estudio se expresa que, para la implementación y funcionamiento del modelo de Educación Intercultural Bilingüe se requiere de docentes especialistas que se incorporen a la modalidad educativa de las comunidades ancestrales. Cabe destacar que durante mucho tiempo, ha existido una descontextualización en relación a la educación que se ofrece al sector indígena.

En este sentido, se verificó, en la escuela primaria bolivariana “Agua Linda”, ubicada en el sector Capanaparo, comunidad Agua Linda, municipio Pedro Camejo estado Apure, donde se evidenció que los docentes cuentan con poca preparación para desarrollar las actividades atendiendo la lengua

característica de la localidad la cual es la Yaruro o Pumé. Por lo tanto, esta tesis doctoral versa sobre la Construcción Corpus Teórico para la Formación del Docente en Lenguas Indígenas un Acercamiento a la Cultura Ancestral de los Pueblos Como Aprendizaje Integrado.

La investigación tiene su fundamentación en las siguientes teorías El Construcionismo Social. Seymour Papert (1950- 1960), Interaccionismo Simbólico Blumer (1937), Teoría de la antropología cultural, Teoría Pedagógica Crítica, Teoría Intercultural. El estudio fue guiado por el paradigma postpositivista con la aplicación del método etnográfico, apoyado en la teoría fundamentada como complemento para generar la teoría. Los resultados señalan que no existe una formación del docente en la lingüística y en el acervo cultural indígena lo cual destaca la necesidad de Construir un Corpus Teórico para la Formación del Docente en Lenguas Indígenas un Acercamiento a la Cultura Ancestral de los Pueblos como Aprendizaje Integrado, lo cual guarda una estrecha relación con la temática en estudio, puesto que ambas destacan la importancia de la interculturalidad en el proceso de aprendizaje a nivel de formación docente.

Otro estudio significativo, lo constituye el realizado por Farfán (2014), titulado; "Formación integral al pueblo Pumé enraizando sus saberes en los procesos transdisciplinario hacia la Transformación Socioeducativa Intercultural".El objetivo general de este estudio fue construir una teoría para la formación integral al pueblo pumé enraizando sus saberes en los procesos transdisciplinario hacia la transformación socioeducativa intercultural. En consecuencia, se busca estos saberes como aporte al conocimiento científico para beneficio de los habitantes de los pueblos indígenas, ya que ellos gozan de sus saberes propios autóctonos.

La construcción teórica se ubicó en la etnia pumé del estado Apure, dentro de este contexto sus realidades ontológicas, educativas, social, cultural, política, tecnológica, imbrica la posibilidad de repensar modelos o teorías que sirvan de aporte para una formación profesional revalorizando

sus costumbres y tradiciones; se considera relevante como teoría integradora y crítica para la formación del hombre mediante la dimensión axiológica de los valores de inclusión, justicia, equidad, igualdad, que fomente el progreso de los pueblos Pumé.

La Metodología se inscribió en el paradigma postpositivista, bajo el método de la Etnografía utilizando técnicas e instrumentos basados en: Entrevista, guía de entrevista, observación registro de observación participante, aplicados a las etnias participantes en el Primer Encuentro Dialógico de Saberes Ancestrales; se concluye debilidad en el conocimiento en relación a lo que representa la formación intercultural docente y la integración de los sabios a la escuela; por ello esta teoría viene a dar una respuesta a la necesidad de una formación integral a los docentes basada en los saberes ancestrales del Pueblo Pumé, desde una visión transdisciplinaria que posibilitará la transformación socioeducativa intercultural, cuya formación propende a la conformación de un ser profesional intercultural amante de sus raíces que reimpulse a la comunidad indígena y ayude a la prosecución de sus estudios sin perder su identidad

La autora opina, que con este planteamiento constituye un reto importante y permite concretar el vacío que se ha venido dejando postulados de la Educación democrática, participativa y protagónica, en donde se respete la diversidad cultural, reconociendo la identidad nacional venezolana, asumida constitucionalmente como sociedad multiétnica, pluricultural y pluri-lingue significa entonces el reconocimiento, la revalorización cultural y Socio Educativo que mencionen los grupos Pumé como actores sociales impregnados de saberes ancestrales a pesar de su realidad ontológica que presenta y gozan de una gran riqueza epistemológica propia del pueblo Pumé y de cada comunidad indígena constituyendo conocimientos importantes para la construcción de la tesis doctoral que tiene por título: Formación Integral al Pueblo Pumé.

Así como también; develar teoría que permita una revalorización social, comunitaria de sus costumbres y tradiciones; y ellos proponen la creación de universidades indígenas, centros de capacitación, tecnificación, o escuelas de formación integral sin desarraigo de su medio o entorno que les rodea, revalorizando las creencias, costumbres y tradiciones de este pueblo indígena. En este contexto; constituye parte justa de la necesidad de crear una práctica diferente y que posibilite una reflexión de tipo más epistemológico sobre el saber indígena es decir que se les otorgue unas dinámicas, más novedosas y más prometedoras que se habrán campos de disputas sobre la conformación y la recuperación de sus conocimientos ancestrales y quizás sea uno de los retos para construir el futuro desarrollo de sus pueblos.

Desde el punto de vista teórico se fundamentó en dos contextos (macro–micro). Que vehiculizan con las teorías de la informática, la cibernética, la teoría de sistemas, la teoría constructivista, la teoría, de la resistencia (macro) teorías institucionales al igual la investigación estuvo abierta a cualquier teoría que tenga relación con el objeto de estudio y pudiera dar origen a otra teoría así como aportes conceptuales de acuerdo a los objetivos trazados.

Finalmente; se presentaron las reflexiones prospectivas emergidas desde la realidad de la acción humana que evidencia la descripción e interpretación, sobre las vivencias de los actores los privilegiados para expresar el sentido de su vida, su cotidianidad, sus saberes ancestrales y conocimientos científicos; al mismo tiempo; que se refleja un proceso de reflexión sobre los aportes de los evaluadores de la teoría, que en conjunto le dan un carácter de validez científica al estudio, indudablemente que el estudio constituye un valioso aporte a la tesis planteada, puesto que se relaciona con la revalorización de los pueblos indígenas, de sus costumbres, tradiciones, su interculturalidad.

Todos estas investigaciones, constituyeron un gran aporte, puesto que son afines con la temática, los cuales han sido de gran soporte epistemológico y gnoseológico al estudio, puesto que de sus realidades se pudo extraer presupuestos teóricos para sustentar lo planteado en cuanto a la medicina ancestral, desde la educación universitaria, todo ello enmarcada en la cultura del hacer y del saber de los y las estudiantes enmarcados en el currículo bolivariano.

Constructos Teóricos

Los constructos teóricos conforman un marco de referencia que permite desarrollar el objeto de estudio, según Martínez (2009) “se trata de estimular entre las teorías y validar las ideas que se incorporan en la investigación (p.98), asimismo, Van Djk (citado en Gámez 2014), define como “Constructo es un concepto abstracto que se manifiesta en discursos concretos, y el enunciado es todo producto del habla con sentido unitario, aunque se usa indistintamente por la proximidad que hay entre ellos”. De acuerdo con los autores, se puede inferir que los constructos son una abstracción que se concreta a través de distintos discursos que el emisor elige según su objetivo comunicativo, y que debe ser abordado de manera interdisciplinaria o multidisciplinaria, en este sentido en la investigación planteada se abordó los constructos relacionados con las variables del propósito general.

Saberes Ancestrales

La memoria histórica, los bailes folclóricos, los juegos tradicionales en particular, el trompo y la medicina ancestral, son los principales elementos de los saberes ancestrales, que para Salazar (2011), “son aquellos saberes que poseen los pueblos indígenas y comunidades, transmitidos de generación en generación y que no forman parte de la educación formal” (p.78). De tal modo que, los saberes ancestrales, son el conjunto de conocimientos y valores, que han sido transmitidos de generación en generación, dentro de

un sistema de educación endógena y cuyo papel dentro de la sociedad ha sido el de colaborar al desarrollo de los individuos, a través de la enseñanza de las experiencias de sus antecesores.

Estos saberes son transmitidos en diferentes formas, que van desde lo más sencillo como una conversación entre los miembros de la familia, hasta las diferentes expresiones como narrativas mitológicas, danzas, ceremonias, ritos, entre otros. Por lo tanto, las características de la transmisión varían en tiempo y espacio; cada generación va aportando nuevos elementos culturales que poco a poco transforma los modos de representación sin altera las esencias de de estos valores. Estos cambios son mas por motivos lingüísticos y económicos. Estos saberes ancestrales muchas veces son identificados en base a la medicina tradicional, cocina, consejería familiar, consejos para la agricultura, entre otros.

Pero, se dejan a un lado, argumentando que simplemente son un sistema más de valores y que no poseen un aporte técnico a los contextos descritos. Sin embargo, si se ha logrado comprobar, que muchos de estos saberes, en realidad son una forma de aporte en tecnología ciencia, con la única diferencia que su modo de transmisión es más informal. El saber ancestral, tiene el objetivo no solo de promover los valores dentro de las sociedades, también el de ayudar a su desarrollo económico, tecnológico, científico, entre otros. Siendo así, el fomento de este tipo de conocimiento crea valores y formas de pensamiento mas a pegados a una tradición, por ello, la investigación y fomento deben de ir de la mano, para no solo preservarlos si no también utilizarlos en el beneficio de las comunidades. Los ancianos los mantienen este conocimiento vivo, si existe interés por parte de muchas personas en aprender estos conocimientos, por ello se deben de buscar mecanismos para lo cual servira de enlace entre los mayores y las personas interesadas en aprender

Medicina ancestral

Desde las más antiguas culturas se ha mantenido una conexión, a través del tiempo, con las tradiciones ancestrales, y más puntualmente, con sus conceptos y prácticas relacionados a la salud. Cada sociedad ha creado sus propios modelos, procedimientos y elementos para curar, constituyendo así la medicina ancestral o etnomedicina. La etnomedicina se define como la medicina propia de una cultura o un grupo de personas. Los modelos terapéuticos se construyen en base a las tradiciones y características culturales de los pueblos. Si se alteran las culturas también se modifican las formas de entender la salud y la enfermedad y por ende, la manera de abordarlos cambia. En este sentido, Garzón (2018) refiere:

En las culturas tradicionales de Centro y Sudamérica, la salud no es concebida de forma simple, sino que involucra el equilibrio de lo antiguo y lo nuevo, del pasado y el ahora, de lo que se percibe con el cuerpo, los sentidos y a través de lo espiritual. El concepto de sanación no se refiere meramente a la ausencia de enfermedad, sino que involucra la desarmonía de las energías (p.18)

De acuerdo a lo antes citado, esto significa que Estar sano abarca prosperar en el ámbito del conocimiento, mantenerse en armonía con la naturaleza, ser productivo en la comunidad con la que se convive. La cosmovisión andina considera que los humanos tienen una estrecha relación con los “seres” de la naturaleza, al dañar a ésta o a sus constituyentes, “el mal” le llega a quién causa este daño. En este contexto, tres rasgos fundamentales definen la medicina ancestral, según lo indica Garzón (ob.cit), es que:

- 1.-Responde a las necesidades de salud de la población dentro de los ámbitos y contextos socioculturales y geográficos concretos.
2. Utiliza los recursos naturales como elementos de sanación, íntimamente relacionados con la cultura y las creencias.

3. Contempla a la enfermedad como una relación directa con el equilibrio y desequilibrio del entorno entendido como multi-realidad (espacio físico, espacio vivencial y espacio simbólico).

A través del tiempo y hasta el momento actual, la aculturación, el crecimiento de las fronteras y la industria farmacéutica han ido desplazando paulatinamente estos conocimientos lo que ha conducido a la destrucción y pérdida de los recursos naturales y saberes ancestrales, fruto de varios años de desarrollo cultural. Sin embargo, para muchos pueblos, las relaciones entre el hombre y las plantas representan más que un objeto de estudio científico, una parte importante de su desarrollo cultural y de su vida diaria. En la ideología andina, la medicina ancestral posee un carácter religioso y místico capaz de curar enfermedades sintomáticas y otras no concretas como el “mal aire”, el “mal de ojo” y las afecciones del alma. Tal como lo refiere quinche (2018), cuando indica:

El conocimiento tradicional relacionado con el uso de la medicina ancestral se ha conservado a lo largo del tiempo a través de la transmisión oral de generación en generación. Efectivamente, en el país se han reconocido gran variedad de comunidades indígenas, afro y mestizas, generadoras de una fecunda diversidad cultural cuyas prácticas medicinales ancestrales se han enriquecido gracias a la amplia variedad vegetal. Adicionalmente, la fuerte influencia de la religión Católica, heredada de España, permitió la presencia de sincretismo manifestado en la introducción de símbolos y objetos cristianos en la práctica médica andina (p.10).

El tema de la pertinencia cultural en el ejercicio de atención en salud es un fenómeno que va más allá de lo exclusivamente étnico pues implica reconocer y comprender la diversidad biológica, cultural y social del ser humano como un factor importante al momento de conocer la causa de la enfermedad. El respeto a esta diversidad tiene larga relevancia mundial. En los países sudamericanos se han propuesto y ejecutado planes para la conservación de sus saberes ancestrales mientras que, en otros países, generalmente desarrollados.

Donde influyen las culturas, ya que estas situaciones han generado la necesidad de que las autoridades sanitarias desarrollen estrategias prácticas que promuevan una mejor relación médico-paciente y permitan la ampliación de la cobertura de salud sobre todo en las zonas rurales. Así, en las últimas décadas, el modelo de atención integral de salud (MAIS) ha sido un concepto utilizado frecuentemente para referirse al conjunto de acciones y políticas que tienden a conocer e incorporar la cultura del usuario en el proceso de atención de salud.

Prácticas de la medicina ancestral

Considerando la gran variedad de prácticas médicas ancestrales andinas, a continuación, se mencionan algunas de uso común:

Entrevista para el Diagnóstico y Tratamiento. El *Yachak* o curandero la emplea como un instrumento en el proceso del diagnóstico. La entrevista tiene un rol importante porque permite determinar la causa de la enfermedad y es una guía en la elección del método de curación. En algunas ocasiones puede ir acompañada de la **palpación**, empleada principalmente en las pacientes embarazadas para determinar la posición del feto. También se emplea en fracturas y esguinces.

Limpias. Es un procedimiento o ritual realizado para prevenir, diagnosticar o aliviar un conjunto de padecimientos entre lo que se destacan los concernientes a la “penetración de inmundicias en el cuerpo”. Su objetivo es reequilibrar a la persona en varios niveles: emocional, espiritual, mental, físico y energético. La limpia se realiza con distintos elementos de la naturaleza por lo que es relevante conocer el poder curativo que la medicina ancestral andina les confiere:

Esperma o vela. La vela tiene el poder de absorber y purificar la energía;

Piedras. Portadoras de energía tanto negativa como positiva por lo que sirven como instrumentos neutralizantes y como medio de protección de malas energías. Generalmente son piedras sagradas (del cerro);

Huevo. Su uso es similar al del cuy (hámster usado en la medicina ecuatoriana). Se emplea comúnmente en la práctica médica ancestral para el diagnóstico y tratamiento del “mal de ojo” y “mal aire” en los niños;

Animales. Empleados como instrumento en el diagnóstico de enfermedades y como medio curativo para eliminar malas energías

Plantas. Son las herramientas más utilizadas en la práctica médica ancestral. En la lógica andina se identifican diferentes tipos de plantas y sus distintas finalidades: plantas energizantes, las de protección y las de curación o medicinales.

Durante las ceremonias curativas y de diagnóstico, a más de los elementos anteriores, se emplea agua bendita, colonia, cigarrillos (tabaco), lanzas de chonta, collares, rosarios, crucifijos, imágenes y “trago” (alcohol). Como parte del sincretismo, la religión se inserta en medio de las prácticas autóctonas y ancestrales. Es así que la invocación a los Santos de la Iglesia Católica, el uso del rosario, el agua bendita para las “limpias” y bendiciones, son usualmente empleados.

En referencia al empleo de plantas en la medicina ancestral andina, dependiendo del tipo de planta medicinal y del uso que se le vaya a dar, existen distintas formas de preparación que favorecen el incremento de la concentración de sus principios activos. Algunas se detallan a continuación:

Formas de administración sólida para uso interno

Polvos. Especialmente útiles cuando se trata de partes duras (raíces, cortezas, semillas) o de principios activos difíciles de extraer en frío o inestables al calor.

Formas de administración líquida para uso interno

Las formas más populares son la infusión, la decocción y la maceración.

Infusión. Ideal para partes delicadas de las plantas: hojas, flores y tallos tiernos. La infusión extrae una gran cantidad de sustancias activas con muy poca alteración de su estructura química, conservando al máximo sus propiedades farmacológicas. Generalmente se preparan por la mañana y se

beben a lo largo del día. Se debe evitar la administración de una infusión preparada hace más de 24 horas;

Decocción. Empleada para extraer el principio activo de partes duras de las plantas (raíces, rizomas, cortezas, semillas) que precisan de una ebullición mantenida. Su principal limitación es que los principios activos termolábiles se degradan por la acción prolongada del calor, perdiendo las propiedades farmacológicas de éstos en la decocción. Las decocciones se conservan durante más tiempo ya que al haber sido hervidas, se esterilizan. Éstas pueden ser administradas durante varios días luego de su preparación sin exceder el tiempo de 1 (una) semana; y,

Maceración. Un macerado se elabora a partir de la acción de "poner en remojo" y a temperatura ambiente, las partes trituradas de las plantas en un disolvente (ej. agua, alcohol, aceite). Tiene la ventaja de extraer la mayor parte de los principios activos, dejando los taninos en la planta. Se puede conservar hasta 1 (un) mes, especialmente cuando se emplea aceite o alcohol en lugar del agua.

Identidad cultural

Del Solar (2010), en su trabajo Cuatro tesis sobre la Identidad Cultural latinoamericana. Una reflexión sociológica, establece que:

El término "identidad" posee múltiples connotaciones en ciencias sociales y en filosofía. Esto hace necesario hacer algunas precisiones conceptuales para evitar la ambigüedad. Se ha dicho, con razón, que la identidad es la respuesta a la pregunta quién soy, a nivel individual; o quiénes somos, a nivel grupal, étnico, nacional o continental. Y la respuesta no puede ser sino plural. "El problema de la identidad" es siempre de las identidades. De este modo, podremos concebir la identidad cultural como una trama de niveles, no siempre concordantes, por lo que pueden producirse "conflictos de identidad" (p. 158-159).

Es determinante el afianzamiento de ciertas características que se enlazan para dar paso a la identidad cultural de pueblos o individualidades, estos características que pueden ser de tipo tangible o intangible, solo basta

con que un grupo de individuos los asuman como propios y compartan de ellos. Del mismo modo, Martínez (2011) en su trabajo Identidad nacional y cultural, dice: “La identidad nacional y cultural se entiende como el conjunto de manifestaciones o expresiones que conforman la manera del ser del ciudadano (a) colectivo de una nación”(p.3). Establece el autor arriba citado que la identidad cultural es vista como un conjunto de elementos que conjugados y practicados por varios individuos definen la forma de verse y sentir de un grupo humano, los elementos pueden variar de una sociedad a otra pero del mismo modo siguen identificando el conjunto.

En este mismo sentido, Paz (2005) sostiene “la identidad constituye el fundamento de las diferencias y con la diferencia como derecho fundamental ya que la identidad extiende sus manifestaciones a los espacios de la cultura y la etnicidad, espacios que tienen coincidencias, pero no son del todo coincidentes, ya que pueden existir otras con una misma cultura y estas pueden tener cambios importantes con el transcurso del tiempo”. (p. 143). Las identidades étnicas no necesitan de una cultura específica para realizarse, aunque puedan recurrir a la referencia de una tradición cultural propia o asumida como propia, puesto que cada grupo en particular va construyendo su propio estilo de vida de acuerdo a los recursos que se encuentran en el entorno donde estos hacen vida y los demás individuos con los que comparten.

Identidad cultural del Yaruro

El pueblo ancestral indígena yaruro fue conocido a mediados del siglo XVII, es un grupo socio cultural autóctono del estado Apure (Venezuela). Según el censo (O.E.EI. Indígena 2002) existe un total de 8.239 habitantes aproximadamente. Ubicado en la región de los llanos occidentales específicamente en el estado Apure ocupando una importante extensión territorial del sur de Venezuela, posee una dimensión de unos (76.000 Km²). Limita por el norte con los ríos Apure y Uribante, por el sur con el río Meta ubicándose al otro lado del mismo la hermana república de Colombia, por el

este con el río Orinoco estado Amazonas y por el oeste con el piedemonte andino. Actualmente Apure se encuentra distribuido políticamente en siete (7) municipios como lo son: San Fernando, Biruaca, Achaguas, Pedro Camejo, Rómulo Gallegos, Muñoz y Páez.

Contexto histórico de los indígenas Yaruro

En el siglo XV el explorador genovés Cristóbal Colón incursionó en una empresa ultramarina española constituida por tres carabelas y muchos hombres a bordo, llegaron por primera vez al continente americano, protagonizando de ese modo uno de los más importantes hallazgos para el mundo occidental. Una inmensa extensión de territorio se encontraba poblada por grupos de individuos que posteriormente fueron catalogados erróneamente por los extranjeros como indios a los naturales debido a una confusión del sitio recién avistado con las costas orientales. Donde los indígenas habían desarrollado diferentes culturas.

Estos individuos se encontraban esparcidos en el hallazgo geográfico producto de la expansión ultramarina, ubicando allí la cultura de los Mayas entre Perú, Guatemala y El Salvador, los Aztecas entre México y Panamá, los Incas en Chile y los Chibchas en Colombia, dentro de nuestro territorio, hoy Venezuela, se encontraban los Caribes en la zona oriental específicamente en la isla de Margarita, los Timoto-cuicas en la región de los Andes, los Jirajaras y Caquetios entre los estados Lara y Yaracuy, entre otros grupos que ocupaban la parte centro norte del territorio.

Una vez que los exploradores españoles pisan territorio venezolano, dieron inicio a persecuciones y genocidios en muchas partes de América del norte y del sur a los nativos, muchos de nuestros pueblos originarios se fueron adentrando hacia el sur del territorio venezolano, llegando a ocupar gran parte de la región de los llanos occidentales de Apure unos y otros las selvas del territorio de Guayana, de estos grupos confinados en zonas boscosas y de sabana, se formaron nuevos individuos y con ello nuevos

grupos étnicos. En este sentido Muños y Castillo (2003), plantean lo siguiente: “Los grupos indígenas que provienen de sus antepasados indígenas son también venezolanos pero son poco numerosos. Entre ellos están los Yaruros, también los Cuivas, Guajibos, Guajiros, etc.” (p. 22)

Los autores anteriormente citados basados en sus investigaciones aseguran que tanto los Yaruros, y los Cuivas, así como también todos los grupos étnicos que actualmente hacen vida dentro de nuestro país, son los descendientes de esos primeros individuos que vivieron y se asentaron en el territorio conocido hoy como Venezuela mucho antes de la llegada de los primeros exploradores europeos. Uno de los momentos de mayor relevancia de la historia de los Yaruros el cual a partir del siglo XVII, siglo en el cual se dio inicio a la incursión tardía de los criollos en los ancestrales territorios ocupados por muchos grupos de Yaruros, ese fue el inicio de grandes matanzas con el propósito de su total exterminio, con el propósito de expandirse para obtener las mejores tierras para sus hatos y haciendas, Orobiste (1999) acota lo siguiente en este aspecto: “Durante los años 1930 y 1940, reducidos a la esclavitud y sometidos a la violencia de grupos criollos, los pume toman conciencia de ser un pueblo cuya existencia está amenazada”. (p. 34)

Es importante señalar que mucho antes del siglo XX, específicamente durante los siglos XVII y XVIII, los indígenas Yaruro fueron adoctrinados por parte de los misioneros jesuitas y capuchinos en su afán de domesticarles y hacerles serviles a los intereses de los españoles o criollos, quienes se adentraron tardíamente en el proceso de conquista en la región de los llanos occidentales, pero quienes tuvieron gran participación en la transformación de su cosmogonía religiosa de los Yaruros, de acuerdo a Petrullo (1964), uno de los primeros investigadores que puso en duda el hecho de que la madre creadora de los Yaruros, mejor conocida como India Rosa haya sido una divinidad propia de estos indígenas, señala que la India Rosa es comparada con la poderosa Kuma y puede tratarse de una deidad adoptada luego del

contacto con los diferentes misioneros, Petrullo (1964) recopila 8 versiones sobre la leyenda de la creación de los Yaruros, en las cuales 6 de estas versiones mencionan al personaje de la India Rosa. Petrullo (1964) manifiesta, “India Rosa es tan poderosa como Kuma. Esta kuma vive en su ciudad, en el Este, Ella es tanto la mujer como hermana del sol”. (P.114).

Ubicación y territorio

La etnia Yaruro (pume) se encuentran dispersa en el territorio Apureño en subdivisiones de comunidades familiares en cuatro áreas: según Mitriani Philipe,(2003) aborígenes de Venezuela Colección La Salle, su distribución territorial es la siguiente:

1. Arauca-Cunaviche
2. Capanaparo-Riecito
3. Cinaruco-Brazo Cinaruco sur
4. Las sabanas inter aluviales comprendidas en los ejes de coordenadas:
6°, 70, 30” de Latitud Norte
67°, 69, 30de Longitud Oeste.

Los Yaruros se encuentran demográficamente establecidos en diferentes comunidades pequeñas o caseríos, algunas con un grupo familiar promedio de 15 solamente, y otras son más extensas entre ellas podemos mencionar por ejemplo los de: Palmarito, Fruta de Burro y Riecito, las cuales sobre pasan los 700 habitantes por comunidad. Estos individuos de la etnia Yaruro fueron constantemente instigados a desplazarse por parte de los grupos blancos o criollos, la gran mayoría de estos individuos se han convertido al sedentarismo, ubicándose de forma perenne en los sitios donde terminaron, excepto unas pequeñas familias que se caracteriza por aún practican la trashumancia y que reciben el nombre de Capuruchanos, estos

grupos se desplazan por extensas llanuras entre los ríos Capanaparo y Cinaruco.

Es indeterminada la cantidad demográfica que compone estos individuos que constituye el grupo étnico conocido como los Capuruchanos debido a que sus constantes desplazamientos han hecho difícil la realización de un censo. Apure es uno de los estados venezolanos en donde existen dos periodos estacionales que son: verano e invierno y los cuales se perciben de forma más accidentada por sus características climáticas con respecto a otros estados del país, debido a que, en la estación lluviosa una importante parte del territorio del estado Apure se ve inunda debido a las constantes y torrenciales lluvias, muchas veces desbordadas las aguas por la crecida, en el verano la sequía es tan extrema que se producen numerosas muertes de animales tanto salvajes, como domésticos por falta de agua y alimentos además es esto se presentan incendios forestales debido a la quema indiscriminada.

Ahora bien, los Yaruros experimentan esta realidad, por vivir dentro de este territorio, que en invierno azotadas sus casas por las inundaciones, así mismo las vías de comunicación son impenetrables sumergidas bajo la creciente del agua, pero pese a ello los alimentos abundan, en el verano todo se seca, pero el alimento se dificulta y se hace escaso, por lo tanto los Capuruchanos como los Yaruros sedentarios se ven obligados a recurrir a sus saberes ancestrales para sobrevivir, por ello recorrer grandes distancias en busca de alguna cacería, sin embargo existe ciertas diferencias entre los Yaruros sedentario y Capuruchanos estos últimos mantiene poco contacto con los criollos y con los yaruros sedentarios lo cual ha permitido una mejor preservación de sus saberes ancestrales expresan Obregón y Castillo (2003) "Los capuruchanos conserva mejor los modos de vivir antiguos. Ellos recolectan, cazan y pescan lo que se pueda comer. También tiene conucos".(P.28)

Lo cierto es que los indígenas Yaruros tanto los Capuruchanos como los sedentarios han logrado sobrevivir en un ambiente donde las hostilidades se presentan tanto en invierno como en verano, parte de esa perseverancia la deben a las promesas de su diosa madre Kumañisu quien habita al oeste en el cielo. En este aspecto Obregón y Pozo (1993), exponen lo siguiente en cuanto a las palabras de kumañi: "El sol no seguirá andando si nosotros desaparecemos; se ocultara por otra parte; habrá una oscuridad si él se paraliza". (p.31). Así dicen allá en la tierra celestial: que se oscurecerá todo el mundo, que el sol se paralizara, todos los arboles desaparecerán en el mundo. He aquí una de las promesas de la madre creadora quien ha hecho que los indígenas Yaruros perseveren su cosmovisión religiosa en el tiempo ante las adversidades que envuelve el medio donde estos habitan.

La lengua Yaruro

Actualmente gracias a las madres las nuevas generaciones de indígenas Yaruro, hablan tanto la lengua Yaruro como también el castellano, estas madres son bilingües debido al proceso de transculturización que no ha cesado desde la colonización española en el Siglo XV, ellas lo alternan y lo tramiten desde sus primeros años, excepto los grupos conformados por los Capuruchanos que se mantiene a la distancia de los criollos u otros grupos étnico en condiciones muy difíciles sin las comodidades de la modernidad y por ello solo hablan lengua Yaruro, muchos ni siquiera entienden el castellano, sin embargo realizan algunas labores o negocian productos artesanales al respecto señala Pueblos Indígenas de Venezuela (2009) "los capuruchanos en verano andan de laguna en laguna y de monte a monte, hasta donde consiguen el pescado. Ellos no reciben rial (dinero) a uno porque no hacen nada con eso: uno les paga cualquier trabajo con productos comestibles. Comen crudo y simple. Viven de la recolección y la pesca" (P13).

El origen de la lengua Yaruro, no ha sido determinado razón por la cual algunos investigadores que han tratado el tema de la lengua Yaruro,

solo se limitan a decir que la misma es de filiación independiente, en este sentido Mosonyi (2000), en su manual sobre lenguas indígenas de Venezuela, expresa lo siguiente: "Aunque últimamente ha habido tentativas de Integrar esta lengua en el seno de una familia lingüística mayor, es conveniente seguir considerándola independiente mientras no se aduzcan pruebas concluyentes al respecto." (p.545)

Economía de los Yaruros

Sobre la economía de los indígenas yaruro, de acuerdo a los investigadores su economía se basada en la caza, la pesca y la recolección de frutos, todos estos individuos fueron trashumantes y las condiciones de dominación fueron verdaderamente crueles, sometiéndoles a los explotadores extranjeros que les utilizaría como peones en sus hatos y fundos ,Obregón y Castillo (2003) nos indican " Hace años, los yaruros entraron en contacto con los criollos apureños. Algunos criollos vinieron a vivir en nuestras tierras. Los criollos maratón a muchos de los nuestros". (p.43)

La violenta colonización de los europeos en suelo yaruro los obligo a abandonarlas sus tierras y aplicar el sedentarismo al cual fueron sometidos, que los llevo a realizar un tipo de práctica económica diferente ya que evidentemente padecerían hambre y modificaron sus hábitos sin abandonar totalmente la actividad económica ancestral heredadas .Ahora bien, dentro de las distintas comunidades Yaruro, exceptuando a los Capuruchanos, se llevan a cabo actividades económicas como:

- ✓ Cultivo de productos entre los que se puede mencionar: Topocho, Yuca, Frijol, Maíz y Batata.
- ✓ Comercialización del casabe
- ✓ Fabricación de cestería
- ✓ Fabricación de Alpargatas y Chinchorros

- ✓ Fabricación de utensilios a base de barro unos y otros de madera como lo son: Budare, Tinajas, Paletas para cocina, pilones, pequeñas bateas, etc.
- ✓ Cría de animales domésticos: Gallina, cerdo, pato, Guineo.

Es importante destacar que dichas actividades no se realizan de forma ambiciosa, debido a que existen muchos inconvenientes al respecto como por ejemplo: para el caso de los cultivos, los Yaruros no poseen suficientes tierras aptas para sembrar, lo que impide que toda actividad agrícola se desarrollen de forma amplia. Los Yaruros llevan a la practican la siembra de manera modesta en pequeñas extensiones de tierra conocida como conucos, es una de producción territorialmente pequeña en donde se cultivan diferentes especies al mismo tiempo. Esta unidad de producción ha sido utilizada por igual, desde varios siglos atrás por numerosos grupos indígenas que habitan el continente Americano.

Con respecto a esto nuevamente Obregón y Castillo (2000), afirman “en todas las comunidades y familias Yaruro cultivan un conuco. Sembramos y cosechamos algo de maíz, yuca, topocho y batata, también se dan buenas las calabazas, piñas y lechosas. Nosotros tenemos dos tipos de conuco, el de vega y el de seco, el conuco de vega se hace en tierras inundadas por las crecientes de los ríos. El conuco de seco se hace en los montes que no se inundan.”(p.29). Continuando con el tema sobre la práctica del conuco, es importante recalcar que el desarrollo de la preparación del terreno y la siembra, es realizado por los Yaruros de forma tradicional, esto debido a que no utilizan ningún tipo de tecnología occidental como producto químico para el control de plagas y malezas, mucho menos tractores e implementos agrícolas, son rudimentarios y simples como machetes y hachas para talar y limpiar el terreno. El riego de las siembras se da de forma natural, es decir, cuando caen las lluvias.

Distribución del trabajo

Existe una dinámica de trabajo entre hombre y a la mujer yaruro, donde las labores cotidianas resultan muy equitativa y que beneficia principalmente a la mujer, como ejemplo específico laborar en el conuco, las mujeres solo ayudan a sembrar y a cosechar, mientras que el hombre es quien tala, quema y limpia el área a sembrar, de igual forma es el hombre quien se encarga de buscar los alimentos, mientras la mujer se queda en el hogar cuidando de los niños y los animales que tengan en la casa. En este aspecto se observa una notable influencia de la cultura criolla en cuanto a la distribución del trabajo de los indígena Yaruro, pues si se considera lo planteado por Petrullo (1964), quien sostiene que al momento de realizar un estudio etnográfico con los Yaruros del Capanaparo y del Cinaruco, observo que la mujer era quien se encargaba de cultivar la tierra y también de cosechar lo cultivado, por aquello de que la mujer es quien tiene la capacidad de procrear.

Trabajo en Hatos y Hacienda

Muchos indígenas sobre todo los hombres, se ven obligados muchas veces a trabajar en hatos y haciendas agrícolas o ganaderas, dentro de las cuales realizan todo tipo de trabajos: ordeñar vacas, cuidar los rebaños, vigilar las sabanas pertenecientes a la hacienda o hato, mantener las instalaciones de la unidad de producción limpia entre otras actividades, Obregón y Castillo (2003) plantean las circunstancias que motivan a los yaruros a tomar estos empleos “Debido a la falta de comida, muchos indígenas se han ido a trabajar como peones a las haciendas vecinas. Trabajan mucho y ganan muy poco. (p.26)

Muchas veces estos oficios son adquiridos desde muy jóvenes, en vista de que el pago por sus artesanías no cubrían la totalidad de sus necesidades, así que se veían en la obligación de aprender de acuerdo a lo señalado por Pueblos Indígenas de Venezuela (2009) “Andrés Pérez, un hombre anciano de figura enjuta, arruga aún más el rostro cuando se le

pregunta la edad. Sentado en un chinchorro, con el mandador al lado para ahuyentar las gallinas, relata una historia inconclusa de penurias y sacrificios: “Yo nací en aquí mismo en Capanaparo , donde llaman San Luis. Me crié como los animales: comiendo bromitas, pescaitos, yuquita. Me crié con un “racional “llamado Trifon Fernández. Me enseñó a trabajar: jalar machete, echar pala, hacha, ordeñar en quesera, amansar vaca, montar a caballo; de todo un poquito aprendí“(p.14). Estas actividades típicas de un peón solo fueron adquiridas al estar en contacto con los criollos, debido a que los indígenas yaruros no poseían dinero suficiente para las herramientas de campo y aún menos para la compra y cría de ganado vacuno o caballar

La familia

Los indígenas Yaruro viven en comunidades entre el Arauca y el Meta de acuerdo a su cosmovisión todos son parientes que habitan en comunidades donde varía la cantidad de pobladores algunas son numerosas otras son más reducidas. Anteriormente una mujer o un hombre Yaruro practicaban la endogamia, solo podían contraer matrimonio con los hijos e hijas de los hermanos y hermanas de su padre, es decir, con los hijos e hijas de sus tíos o tías, hoy día esta condición ya no está presente, puesto que los Yaruros se casan con cualquier otro individuo, excepto con aquellos que sean parientes muy cercanos como: mamá, papá, hermanas, hermanos, tíos y tías. Incluso actualmente es muy frecuente ver parejas conformadas por un individuo Yaruro y un criollo.

En este sentido Muños y Castillo (2003) “Todos los yaruros somos parientes. Nuestras relaciones familiares nos mantienen unidos. Por eso en nuestras comunidades todos somos hijos, sobrinos, hermanos, padres o tíos de los demás. Por ejemplo los que son hermanos de mi papá’, yo los nombro con la misma palabra amai. A la hermana de mi mamá’ aiai también le digo aiai. En cambio, a los hermanos de mi mamá’ les digo hodemai y a las

hermanas de mi papa' les digo haiei. Hademai y hai son palabras yaruro que significa tío y tía.

Esto es importante porque los hijos de mis tíos hodemai y haiei son las personas con quien yo debo casarme, mientras que no puedo hacerlo con los hijos de aiai y amai". Las familias son integrada por mamá, papá y los hijos de estos. Los Yaruros se casan muy jóvenes entre los 13 y 15 años de edad, y son contemporáneos entre ellos, el joven o la joven no realizan ningún tipo de ritual, tan pronto la joven pareja Yaruro se casan, se mudan a casa de los padres de la mujer hasta que tienen su primer hijo, luego podrán volver a mudarse y para ello el hombre debe construirle una vivienda apropiada a su familia, ubicándola en un lugar muy cercano a sus parientes.

Las parejas tienen varios hijos, por lo tanto las familias son bastante numerosas, los niños y niñas cuando están pequeños permanecen bajo el cuidado de la madre solo deben tener conocimientos esenciales del cual son provistos desde su niñez, tanto las niñas como los niños participan con los adultos en las ceremonias o ritos a partir de los 8 o 9 años y sí comienza aprender sobre estas actividades comunes a esta etnia. En el caso del varón solo realiza actividades con los hombres de su comunidad para aprender (cazar, pescar, y cultivar la tierra), en el caso de la mujer desde los 5 años se reunirá con las mujeres y aprenderá las labores de las mujeres en su comunidad y todas son sus tías de acuerdo sus costumbres y velaran por ellas y una vez que han tenido su primera menstruación y esta sabe realizar las labores del hogar esta lista para el matrimonio.

Cosmogonía social y religiosa

Dentro del sistema socio-religioso Yaruro, se encuentran una serie de personajes y símbolos que articulan su amplia concepción de lo religioso, Por un lado se encuentran los jefes terrenales, los cuales están personificados bajo la designación de capitán, quién vigila la comunidad y es una especie de cacique dentro de la comunidad, el mismo es nombrado por los miembros del grupo comunitario, el capitán es un personaje que se ha

ganado el respeto de la gente por su buen vivir, muchas veces es el mediador de posibles problemas entre yaruros y criollos, es solidario, posee la sabiduría y el compromiso que le permite interesarse por los miembros de su comunidad para buscar o dar soluciones por situaciones que afectan al colectivo, tales como: simples rencillas entre algunos miembros, el hurto de algún animal u objeto, distribución de algunos productos de la comunidad entre otros.

El capitán debe recorrer constantemente la comunidad para observar cómo se desenvuelven sus vecinos quienes se encuentran bajo su protección verificando que existe paz y armonía entre sus parientes. Muchas veces el capitán ocupa el rol del Chaman quien para los Yaruros particularmente es también el músico, este es un personaje muy querido y respetado por todos los individuos de la comunidad

El músico

El músico, chaman o cantante como también se le conoce y es una personalidad de gran trascendencia dentro de la sociedad del pueblo yaruro de acuerdo a las investigaciones realizadas por Obregón, Castillo y Pozo (2003), “todas las comunidades tienen un músico para celebrar los cantos, todos lo quieren y lo respetan, porque creen que el sana a los enfermos, el músico es sabio, conoce cosas que los demás no sabemos” (p.56). El chamán o músico, conoce sobre medicina natural, conoce algunas oraciones curativas (yato) y además improvisa cantos durante los tohe. Este es acompañado por otros hombres y mujeres que le siguen en el coro, a estos se les conoce como guitarreros. Los espíritu elige a los músicos, desde el vientre de su madre hasta que bajo ciertas circunstancias les dan la revelaciones divinas, sueños o visiones en donde manifiesta la cura de diversos padecimientos tantos físicos como espirituales, existen:

La manera de recibir el don para ser músico o chaman, es estar a punto de morir por medio de unas enfermedad, una de las prueba obligatoria por la cual debe pasar un individuo Yaruro para poder ser chaman. En ese

momento los espíritus, llevan el espíritu de la persona elegida al mundo de kumañi y de Poaná, el espíritu es iluminado mientras su cuerpo enfermo permanece en la tierra. El músico es por lo general uno de los personajes más viejos de la comunidad y hasta hora es un rol desempeñado únicamente por los hombres, debemos resaltar que las mujeres no tienen participación por lo tanto el chamanismo femenino no existe en dichas comunidades.

Por otro lado, el personaje debe caracterizarse por ser casado y monógamo, humilde y sabio, entre otros atributos indispensable para ser líder espiritual, cantador y curador del pueblo yaruro, cuando un hombre posee estas cualidades y ya ha sufrido la fuerte enfermedad, además ha contado sus experiencias vividas en la tierra de los espíritus, es nombrado chaman a través de un tohe que es auspiciado por otro chaman. Los músicos jóvenes reciben conocimientos de los músicos ancianos, son sus guitarreros al comienzo, después llegan a cantar solos. Cada músico canta melodías diferentes de las que cantan otros. Todos los asistentes comprenden lo que dicen en el canto, asimismo los niños aprenden en las ceremonias muchas cosas de lo que hay que saber de Kumañi y de Poana, de los espíritus.

Los ancianos dicen que después de la medianoche los espíritus bajan a la tierra a través del músico, se colocan sobre él. Al bajar se guían por la estaca o el hilo de plata que tiene la maraca del músico no son suyas, son de los espíritus. Dentro de las comunidades Yaruro puede haber más de un chamán, mientras más chamanes hallan en una comunidad es mucho mejor debido a que cuando están realizando un tohe durante varias noches seguidas estos podrán turnarse la dirección de las ceremonias sin embargo observamos que cada vez son menos los shamanes y en su mayoría son hombres ancianos.

El músico cura enfermedades que no sean de origen criollo como: El Sarampion, La Viruela y la Malaria, este solo cura enfermedades que son consideradas por ellos como enfermedades yaruras, como por ejemplo: Una

puntada (dolor en alguna parte del cuerpo), fiebre, dolor de muela, dolor de cabeza, vomito, diarrea, hemorragia, entre otros), las cuales pueden ser sanadas con una o varias noches de canto y con la aplicación de algunas hierbas medicinales. También las oraciones (Yato) constituyen un importante elemento que le ha permitido a los Yaruros desde hace muchas generaciones atrás curar enfermedades, picaduras de los insectos y animales, hacer que una cacería sea exitosa, hacer fértil a una mujer que no ha podido tener hijo, entre otras. Para Castillo, Hugo y otros (1982), citando a Mitriani sostiene lo siguiente:

Los yato son muy numerosos y se utilizan prácticamente en todas las circunstancias de la vida a las cuales se puede asignar tres funciones: una función propiciatoria pendiente a la buena marcha y la realización feliz de una acción emprendida (caza, pesca, cultivo de jardines, viajes, amor, hijos, etc.); una función conjuratoria mirando a abastecerse contra las consecuencias de una acción que reviste el carácter de una transgresión (salir a cazar cuando el día anterior ha tenido relaciones sexuales o actividad de ese tipo durante la menstruación de la mujer). (p. 20)

Claramente expresa Mitriani en el párrafo arriba descrito las circunstancias que propician las oraciones o (yato) como medios para curar, prevenir y muchas veces para hacer que algo salga bien. De acuerdo a la investigación del yato y sus múltiples aplicaciones en la vida cotidiana de los yaruros al respecto manifiesta algunas de estos yatos Obregón, Castillo y Pozo (2003), “**oración para vencer el enemigo**. Soy yo brazo pesado, brazo de hierro soy yo, mis brazos son de puro hierro, muy pesado sus brazos son de cogollo de moriche, mis brazos sean de puro hierro, de puro rayo sean mis brazos, mis brazos mis brazos, sean brazos del extraño mis brazos sean, personajes del brazo pesado, así sea sean mis brazos, brazos, brazos”.(p.75).

En todo los ámbitos de la vida del yaruro existe un yato (oración) hasta para encontrar pareja “**Oración para conseguir mujer**. Soplando, soplando, está volando, usted, usted no puede decir que no puede, cuando, cuando yo

lo voy agarrando, para que no haya ensalme yo voy haciendo esta oración “ (P.185). Existe infinita cantidad de yato, esto debido a que el músico improvisa sus oraciones y de tal manera que todas son diferentes para adecuándose a las necesidades o circunstancias de quienes la soliciten al chaman.

Los espíritus

Para los Yaruros existe un mundo distinto a este que se encuentra en el cielo donde viven los dioses, los espíritus y los que murieron en la tierra, según los Yaruros en el mundo de los dioses y espíritus existen muchas plantas, animales y hombres. En este lugar vive Kumañi la reina o madre creadora, ella vive en el oeste, por su parte la india Rosa vive en el este y Poana junto a Itzai en el norte. Cabe destacar que para los Yaruros Kumañi e india Rosa muchas veces se presentan como una misma divinidad. Sostiene Castillo y otros (2003), además de los espíritus que viven en el cielo, hay otros espíritus que viven en la tierra, ellos son los guardianes de la naturaleza, son muy numerosos.

Los espíritus del monte dominan a lo largo de los ríos y su dueño es Vakari; los espíritus de Etirime dominan los caños, lagunas, ríos y también los animales que viven en sus aguas, los espíritus guardianes de la naturaleza están bajo el dominio de Itzai. Así como hay espíritus en el cielo, también los Yaruros tienen espíritus en la tierra o mejor dicho en las sabanas, estos son amos de la naturaleza puesto que dominan todo lo que en ella se encuentra. Dentro de la cosmogonía religiosa de los Yaruros y más específicamente dentro de sus dioses o espíritus, término que posee el mismo significado para los Pume, existen solo tres divinidades que parecen ser las más importantes para ellos, estas son:

- 1.- kumañi o (Kuma): creadora de fuego
- 2- India Rosa: quien cuida y protege a sus hermanos terrenales.
- 3- Poana e Itzai: los cuales crearon la tierra, las plantas, por iniciativa de Kumañi, Puana por su parte creo la naturaleza.

Según Petrullo (1967), Puana es una serpiente, Itzai un jaguar, India Rosa y Kumañi son una mujer.

La medicina indígena y sus aplicaciones

Según Pompa (s/f), “se puede decir que los indígenas utilizan los medicamentos y sus aplicaciones del reino animal, vegetal y animal” (p.5), es decir para la realización de las medicinas utilizan abejas, avispones, aceites, diferentes hierbas y plantas, tales como la albahaca, el aceite de palo, agua natural, aguardiente de caña, así como el azúcar, el azufre, la bosta de la vaca, entre otros. Sin embargo, según el autor antes citado, existen elementos comunes en las cosmovisiones de las diferentes culturas, los cuales nos permitirán comprender en profundidad todo el valor de un acercamiento en este sentido, e incluso todas las relaciones de aprendizaje que pueden inferirse, cuando estos elementos se evalúan, desde las prácticas culturales hasta los elementos de su cosmovisión médica o sanadora. Cuando poseemos una visión lo suficientemente amplia, descubrimos que forman parte de un contexto mayor, que se puede resumir como “vida saludable”.

Asimismo, esta relación se materializa a través de las plantas medicinales que corresponden a especies vegetales con principios activos que tienen propiedades terapéuticas comprobadas empírica o científicamente (Organización Panamericana de la Salud, 2006). Éstas producen metabolitos secundarios útiles para la solución de problemas específicos de salud en el hombre; reflejándose así, el efecto de la naturaleza en la química y biología requerida para este proceso. En este sentido Zuluaga, (1999), refiere que: “Los médicos tradicionales tienen un amplio conocimiento de esta relación y de la importancia de estas plantas, no solo para el campo biomédico (diagnóstico, curación o prevención de enfermedades) sino también para el ordenamiento territorial y cultural de los grupos étnicos” (p.3).

Lo anterior, hace referencia al hecho de que muchas plantas medicinales hacen parte de la historia de la comunidad y sus dueños reales pueden ser espíritus que se encuentran en otro mundo (al cual solo pueden acceder los chamanes) o seres inmortales que nunca fueron humanos; por consiguiente, su uso va a depender de la negociación que haga el chamán con estos seres y del permiso que le sea otorgado (Quintana, 2009). Para Buitrago (2007) este uso de las plantas va más allá de lo práctico pues implica recordar y memorar sus historias, así como develar su origen. Debido a esto, la historia mítica de la planta es clave para su uso, pues da cuenta de las razones por las cuales son empleadas por la comunidad.

Con base en esta percepción, más allá de una dimensión biológica, se puede hablar de la relación de las enfermedades con la moral concebida en la comunidad que se justifica con la conformación de un cuerpo cultural según lo afirman Pinzón y Suárez, (1992). No obstante, esta relación no es legitimada por la medicina tradicional, y por lo tanto, la forma de tratar la enfermedad no va a ser similar, pues no encaja con la validez del conocimiento dado por la racionalidad occidental (Sánchez, 1999). En este Resguardo existe un manejo de las plantas medicinales, bajo la forma de “medicina casera”, en donde se elimina el chamanismo, curanderismo u otra forma de rito pagano que vaya en contravía con la fe evangélica manejada en la comunidad (Barbosa, 2006).

Dentro de las plantas medicinales con mayor uso cultural en Macedonia se encuentran el Yarumo (*Cecropia sciadophylla*), el Carambolo (*Averrhoa carambola*) y la Uña de Gato (*Uncaria tomentosa*), las cuales son empleadas por los indígenas a través de un conocimiento que está ligado a la relación de cada individuo con el medio físico, dada por sus vivencias (López, 2010). De acuerdo a esto, Trataremos acerca de estos métodos tradicionales, técnicas que pasan de padre a hijo, de una generación a otra. Una serie de métodos que aunque a nuestro parecer pueden ser rudimentarios o bizarros, son 100% naturales y efectivos. En este sentido, se puede mencionar:

Jengibre: este es un tubérculo de sabor fuerte y exótico que normalmente utilizamos para aromatizar nuestros platos, ya sean dulces, ensaladas, salsas, etc., sin embargo si nos centramos en sus beneficios médicos, el jengibre se usa en esta cultura como analgésico/antiinflamatorio, además de acabar con las náuseas, gracias a la presencia de fenoles y gingeroles en su raíz. Se elabora una especie de té de jengibre, dejando reposar el tubérculo en agua hirviendo por unos minutos. Si se ingiere, acaba con dolores y náuseas. Si se aplican paños calientes humedecidos con este remedio en una zona inflamada, desaparecen la hinchazón y el dolor. En nuestra cultura, algunos deportistas añaden jengibre a sus batidos proteicos y antioxidantes en procesos de recuperación de lesiones.

Tela de Araña: La tela de araña se usa en los pueblos indígenas como coagulante. Al producirse una herida o corte, se aplica un pedazo de esta sustancia resistente y pegajosa sobre la zona de sangrado, coagulando la sangre y acelerando el proceso de cicatrización. La tela en concreto se extrae de la viuda negra, una de las arañas más exóticas y venenosas del mundo. Se ha demostrado que la fibroína (proteína estructural) presente en la tela del arácnido es la encargada de realizar la función médica. Científicos de la universidad de California han logrado aislar la secuencia genética necesaria para la síntesis de fibroína para producirla a nivel comercial y elaborar medicamentos.

La Chirimoya: esta fruta procede del continente americano, y su nombre significa "semillas frías", ya que germina a elevadas altitudes. Comenzó a cultivarse en Europa con la conquista de América, y de ahí fue llevada a Oriente por los exploradores españoles. Tiene una infinidad de propiedades beneficiosas para la salud: refuerza la memoria, reduce el estrés diario, se digiere con facilidad debido a la cantidad de enzimas hidrolíticas que contiene, además de vitamina C, proteínas, azúcares, fósforo, antioxidantes, etc. Sin embargo, esta fruta es de gran ayuda durante el parto, una propiedad asombrosa.

Las semillas de la chirimoya se ponen a hervir con un poco de agua y se les da a las mujeres indígenas justo antes del parto y durante este, con el fin de apresurarlo. Actúa como las prostaglandinas, contrayendo el tejido muscular liso del útero durante el parto. Además, quedó demostrado el efecto citotóxico de las semillas de chirimoya, previniendo el cáncer de cuello uterino, cáncer de mama y leucemia. Esto les llevó al premio Nobel de Medicina Abeefe Brystol Meyers a un grupo de estudiantes en 2007. En definitiva, un auténtico superhéroe con propiedades anticancerígenas, antioxidantes, laxantes, entre otros.

Estos son solo unos pocos ejemplos de la extensísima medicina tradicional de la cultura indígena, la cual puede parecernos extraña y poco común. Sin embargo queda demostrada su efectividad, no solo por los estudios llevados a cabo en distintas universidades, sino porque vienen utilizándose desde hace miles de años y sus componentes químicos se usan para fabricar nuestros tan apreciados fármacos. Diferentes especias naturales aplicadas en la medicina tradicional indígena

Entre estos elementos comunes vamos a describir de una manera práctica los que podrían ser más significativos, y además darnos pautas claras que nos ayuden a aunar elementos útiles a la vida diaria, y a implementar acciones en cualquier lugar donde vivamos. La cosmovisión indígena podría entenderse como el conjunto de creencias, valores y costumbres de los pueblos indígenas y su relación con el entorno. En la cosmovisión médica y de salud indígena también existen “agentes” de salud propios de la cultura con funciones muy definidas entre sus miembros. Estas personas tienen en muchas ocasiones funciones mucho más amplias que lo propiamente médico, laborando en muchas áreas del tejido social, incluyendo lo político, lo alimenticio, el orden, las relaciones con lo espiritual y sobrenatural, el medio ambiente, entre otros.

En general, no existe una separación entre naturaleza y cultura, orden natural y orden social, individuo y sociedad. Numerosas enfermedades del

cuerpo serían el resultado de desequilibrios en lo sobrenatural y de un deterioro en la relación entre el individuo y la naturaleza. Los pueblos indígenas no solo piensan el mundo, lo sienten; y lo hacen como si fuera un organismo, con componentes relacionados que se necesitan unos a otros. Según Pompa(s/f) “Nadie está aislado, ni en el espacio, ni en el tiempo; por ejemplo, los ancestros forman parte permanentemente de la realidad vital” (p.6).

A partir de una historia olvidada, que no por eso deja de ser cierta, hoy sabemos que el poblamiento de América pudo darse desde hace por lo menos 40.000 años. Empezó en la Patagonia y el nordeste brasilero, en una posible ruta sur-norte, tan antiguo como la presencia del sapiens en Europa y Australia, y conectado con territorios de origen fuera del continente que apenas estamos dilucidando. En ello coinciden datos paleontológicos y arqueológicos, los mitos del origen de los pueblos indígenas y muchas de las investigaciones actuales. Según algunos de estos mitos, las madres y padres creadores, antes de la desaparición de sus tierras ancestrales, se dispersaron por lugares seleccionados del mundo creando o entrando en diálogo con estos pueblos originarios, instaurando una “Ley de Origen semejante, que permitió la recreación de un mundo que hoy llamaríamos sostenible y sustentable.

Función social de la universidad

La universidad se ha proyectado como una institución de enseñanza superior que tiene la función de cultivar con rigor científico el conocimiento y aplicarlo a la resolución de problemas de las diferentes esferas del desarrollo del entorno humano de esta forma, es una institución comprometida a ofrecer un importante servicio a la sociedad de acuerdo con la naturaleza de su función social, en la universidad convergen los aportes de las diferentes culturas al desarrollo de la humanidad y de la ciencia, en este sentido, constituye el ámbito natural para albergar y nutrir a la diversidad cultural y para estimular la presencia del pluralismo ideológico. Para Sitton (2011), en

su trabajo Universidad especializada de las Américas, sostiene “La función crítica de la universidad debe conducir a una oposición total al orden social establecido, pero sin fines políticos que puedan poner en peligro el papel social que se propone desempeñar. (p.4),

Es decir, que La función social de la universidad debe estar orientada hacia la criticidad, a la reflexión profunda de los procesos políticos, culturales y económicos que se estén desarrollando en una sociedad en un momento determinado, para tales efectos es creada y debe generar en los estudiantes y docentes ideas liberadoras y transformadoras de las sociedades. No obstante, a pesar de proyectarse como un espacio abierto a todas las manifestaciones culturales, la universidad se ha volcado al desarrollo de las ideas dominantes del mundo occidental, especialmente de lo que se denomina el conocimiento científico. La universidad latinoamericana ha enfrentado nuevos retos ante los movimientos de reivindicación de los derechos humanos y, particularmente, de los pueblos indígenas, que han tenido lugar durante los últimos treinta años entre los retos de mayor urgencia destaca la posibilidad de integrar la presencia y los aportes de estos pueblos en la construcción del proyecto de nación del siglo XXI.

Asegura Martínez (2012), en uno de sus artículos que lleva por nombre “La función de la universidad venezolana de hoy” la universidad está llamada a generar un desarrollo superior en los individuos, brindándoles herramientas con las que puedan trascender en las áreas de experticias en las que cada persona desee desarrollarse; así como a poder gestionar soluciones prácticas en cuanto a los dilemas del contexto nacional. Definitivamente para el autor antes citado la universidad venezolana particularmente, debe estar preparada para ofrecer a los estudiantes herramientas necesarias que le permitan desenvolverse fácilmente en la trama de la sociedad de hoy, debe formar individuos con capacidad crítica, capaces de generar soluciones a las diferentes situaciones que se presentan en el devenir de los pueblos, la

universidad debe forjar el crecimiento individual y colectivo de cada persona que ingresa a las mismas.

Educación intercultural bilingüe

En Latinoamérica se inicia a partir de la década de los 80 del siglo XX un proceso de reconocimiento de las comunidades y poblaciones indígenas, sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y con mayor énfasis culturales, el cual fue propiciado por organizaciones de derechos humanos y grupos organizados de corte indigenista, en concordancia con instancias dentro de los organismos que conformaban el Sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU), según Vélez, (2006) refiere:

A partir de la década de los 90, la perspectiva desde la interculturalidad ha estado presente como una tendencia, particularmente en la región, incluida en las políticas públicas, las reformas educativas y constitucionales, constituyendo un eje relevante tanto a un nivel nacional en cuanto a la institucionalidad como en la esfera inter y transnacional producto de múltiples sucesos relacionados particularmente con la lucha de los pueblos indígenas en todo el continente por su reconocimiento, tal como se encuentra en la Declaración de Derechos de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de fecha 13 de diciembre de 2007, en la sesión número 61, con una votación a favor de 143 Estados, en contra 4 votos, con 11 abstenciones y ausencia de 34 Estados Parte y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (p.7)

Esto representa una base para la legitimación y avance en cuanto a la garantía de derechos de pueblos y comunidades indígenas, que si bien en el caso de la Declaración de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, no es un instrumento de coerción dentro del derecho internacional, desarrolla sin lugar a dudas normas jurídicas internacionales y muestra el compromiso de la ONU y de los Estados miembros para el tratamiento de los pueblos indígenas, no sólo en Latinoamérica sino en el mundo.

Convirtiéndose en una herramienta crucial para la eliminación de las violaciones de los derechos humanos que se cometen contra 370 millones de indígenas aproximadamente, y apoya la lucha contra cualquier tipo de discriminación (OHCHR, 2009). En esta óptica, surge el proyecto de educación intercultural bilingüe, que se constituye en un espacio que permite el interactuar de distintos actores sociales y políticos en el marco de un plan educativo que posibilitara la inclusión de los grupos indígenas de distintas condiciones étnicas, en concordancia con el panorama internacional, al ámbito de la educación desde una perspectiva más inclusiva y en condiciones de igualdad.

Sin embargo, en ocasión de esta propuesta, se gestaron dos perspectivas con este escenario, que aún siguen en la palestra, por un lado, un modelo neoliberal que busca la neocolonización de los pueblos indígenas ante una hegemonía cultural de la población occidental u occidentalizada¹, que si bien, como se observará más adelante, brinda a través de planes de inserción social en el ámbito educativo para los grupos indígenas, que se desarrolle una política donde los elementos culturales se vuelven relevantes ante un proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles, desde lo local, regional hasta lo nacional, pero que los intereses buscan la homogeneización y el ejercicio del control por parte del Estado hacia estos grupos.

Tal como sucedió en el pasado siglo XIX y principios del siglo XX (Walsh, 2009) con las empresas colonialistas de los imperios europeos y de Estados Unidos de América sobre las colonias, a partir del trabajo etnográfico de los antropólogos culturales y sociales de la época. Por otro lado, se tiene una visión crítica, que trata de una postura reivindicativa, asumiéndose como proyecto político-social-epistémico (Walsh, 2008; Walsh, 2010).

en este sentido, la educación intercultural bilingüe, conduce a romper con el control cultural ejercido por parte de las clases dominantes que detentan el poder a través de los aparatos burocráticos del Estado, que considera la

enseñanza y su consecuente aprendizaje como proceso emancipador en un contexto intercultural, ya que la interculturalidad en esta postura, que está en plena construcción, se entiende como la incorporación de los elementos culturales de las comunidades y pueblos indígenas bajo un esquema de igualdad de condiciones y en interacción constante con la cultura criolla con la finalidad de una reinención de la sociedad.

En ambos casos, el Estado diseña políticas educativas que tienen como norte, el reconocimiento de las distintas cosmovisiones, producto de los propios procesos endoculturales de cada uno de los grupos étnicos que se interrelacionen en las distintas regiones y naciones, y las integra en la planificación y currículo escolar como una línea transversal, la cuestión de la intencionalidad es la que define las estrategias de aproximación y de consecución de la educación intercultural bilingüe como modelo neocolonizador o como una alternativa para la emancipación, toda vez que la educación y sus potentes acciones modelan las estructuras mentales y conductuales de los individuos en masa (Harris, 2004).

En este sentido, la política educativa desde una perspectiva intercultural, cualquiera sea el modelo que impere, exige que factores como la lengua, sirvan de vehículo para el comprender del sistema de organización social y otros patrones de orden cultural. Esto ciertamente, implica un esquema complejo, ya que los cambios deben ser generados de forma tal que permitan la penetración de los niveles de la realidad educativa y en consecuencia de la vida social y cultural con sus distintas aristas, en relación a la creación de nuevas transrelaciones (Pérez, Alfonso y Curcu, 2013), es decir intercambios sociales de conocimiento que se vinculen con nuevos significados, gestados a partir de la integración, creación y modificación de la dicotomía entre identidad-alteridad.

así como las narraciones en el proceso de aprehensión cognitivo-sensible. La comprensión de estos cambios, pueden integrarse en los planes desde una perspectivas emic (desde la construcción que hacen los propios

actores de su realidad de forma consciente) y etic (a partir de la observación e identificación de elementos culturales realizadas por el investigador en el proceso etnográfico), implicando una serie de visiones que coadyuvan en el proceso de las operaciones en el ámbito de las políticas públicas educativas (Harris, 2004). Sin embargo, indica Walsh (2010) que trata de un proyecto político que trasciende lo educativo para pensar y re pensar en la construcción de sociedades diferentes en otro ordenamiento social, que sean más críticas y más justas.

Tal como se observa en las intenciones de la publicación del Consejo Regional Indígena de Cauca de 2004. A esto se une que la importancia del nuevo diseño o los nuevos diseños globales del poder, incluyendo la geometría, con los cuales debe hacer frente cada proyecto y las relaciones sociales que se generan en lo sucesivo. La interculturalidad sólo tiene sentido, impacto y valor en tanto se asuma de una manera crítica, bajo una perspectiva pedagógico-político que busca la intervención para la refundación de la sociedad, ya que infringe un ataque contra sus estructuras, aquellas que discriminan a razón del grupo ancestral, inferiorizan y deshumanizan al “otro”, a la diversidad de pensamiento dentro de la colectividad (Maldonado-Torres, 2007; Walsh, 2010).

Sin embargo, no se debe dejar de ver el otro escenario, donde el sistema dominante, ejerce el poder a través de una interculturalidad que le permite establecer los controles necesarios para poder incidir desde el punto de vista político sobre las poblaciones dominadas y el otro donde se descolonizan, transforman y crean nuevas realidades a partir de un diálogo horizontal y en igualdad de condiciones (Walsh, 2000; Zizek, 1998). Un punto relevante de la educación intercultural bilingüe como modelo de aproximación al fenómeno educativo, es el uso de la interculturalidad en la educación como parte de las políticas públicas y las re-formas multiculturalistas de los 90, y las nuevas políticas emergentes que se gestaron en el siglo XXI (Granda, 2004).

Tanto la vertiente relacionada con el proyecto neoliberal, como con respecto a la refundación educativa en la refundación estatal, lo que responde en un caso a una pedagogía colonial, comprender al indígena y utilizar sus códigos para su dominación intelectual y de saberes a partir de sus propios elementos y propiciar un proyecto político social con un énfasis epistémico y ético, respectivamente, dos lógicas que interactúan en un mismo modelo (Walsh, 2010). La década de los 90, gesta en América Latina, la atención a la diversidad étnica presente en el territorio como región macro, particularmente en relación con el reconocimiento jurídico y la necesidad de promoción de relaciones positivas entre los grupos culturales existentes.

Confrontar el problema de la discriminación, el racismo y la exclusión (Walsh, 2009), que tenían como consecuencia la pobreza y criminalidad, formando ciudadanos sensibles antes el hecho de la diferencia y capaces de trabajar de forma conjunta en el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad que se re-signifique más justa, equitativa, igualitaria y plural, e virtud de la gran diversidad de grupos étnicos (Walsh, 2000, Vélez, 2006).

En Venezuela, En 1982 se inició el programa dispuesto en el Régimen de Educación Intercultural Bilingüe aprobado en septiembre de 1979 (Decreto 283) que tenía como objetivo preservar las lenguas de las etnias culturalmente distintas y superar las dificultades planteadas por un régimen educativo que repetía contenidos y programas orientados a la población criolla (Mosonyi y Rengifo, 1989), donde se pretende contribuir a la definición del concepto y la praxis de la educación indígena, teniendo como un punto de partida su propia e intransferible realidad.

Considerando su grado de desarrollo cultural, el uso y el enriquecimiento de su lengua nativa, pero también su experiencia de educación informal y su nivel tecnológico, entre otros aspectos. En diversas oportunidades se hicieron evaluaciones que desnudaron los problemas en su aplicación debido al número insuficiente de maestros indígenas sustituidos por docentes criollos generalmente desconocedores de la lengua y la cultura del grupo, a

la escasez de recursos en general y de textos especiales bilingües y a la carencia de un equipo interdisciplinario especializado para planificar y dar seguimiento a los planes (Mosonyi, 2004).

Existen ciertas experiencias, como las llevadas a cabo por la Oficina Ministerial relacionada con el pueblo yekuana y por la organización UNUMA, la cual es una Asociación Civil de Apoyo al Indígena, con el pueblo pemón, mostraron que un programa intercultural bilingüe asistido, formando los recursos docentes propios, la producción de textos a un nivel comunitario pero también una valoración interna y externa del idioma y la cultura (UNICEF, 2014). A este respecto, es importante resaltar que la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, con el reconocimiento de los idiomas indígenas, en su artículo 121 del capítulo VIII, que refiere los Derechos de los Pueblos Indígenas.

esto indica que: (...) tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto, (...) una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades, valores y tradiciones (...) Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, artículo 121. Lo que supone necesariamente, una incorporación de los elementos que caracterizan cada una de las culturas que conforman el territorio nacional, considerando la lengua como un vehículo que muestra esas representaciones del mundo que tiene cada pueblo o grupo étnico, en este caso los indígenas que cuentan más de 53 en cantidad según el Censo de Población Indígena del año 2011, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas. Uno de los avances en esta área.

fue la creación en el año 2011 de la Universidad Indígena, que respondía a las necesidades generadas por este espacio de diálogo que se gestaba en todo el territorio nacional, dando los primeros pasos para formar a los indígenas en un ambiente que se presuponía “natural” desde el punto de vista cultural, con la inclusión de sabios de cada uno de los pueblos y

comunidades indígenas para que redactasen los primeros textos, que se relacionaban con las cartillas y libros de lectura, las gramáticas, diccionarios y textos que usarían en la educación secundaria los jóvenes a lo interno de sus comunidades, apoyado por especialistas en antropolingüística y lingüística (UNICEF, 2014).

Esta iniciativa amplía el ámbito de la investigación, que va desde la preparación y formación de los educadores indígenas pero también abarcar profesiones apropiados para cada una de las áreas del saber que requiere ser asumida en la interculturalidad con los conocimientos de la cultura universal, pero que lamentablemente existen objeciones en cuanto a la ideología subyacente, que se evidencia en el Simposio sobre Enseñanza y mejoramiento del español como segunda lengua en hablantes indígenas adultas, que se desarrolló en la Universidad Católica Andrés Bello y Academia de la Lengua, en el año 2003.

Teorías que sustentan la Investigación

De acuerdo con Villegas (2006), “las teorías ayudan al investigador a ver de una manera amplia y en perspectiva al objeto de investigación” (p. 6). Ante este escenario las teorías que fundamentan el estudio estarán abiertas a cualquier teoría que tenga relación con el objeto en estudio y pudiera dar origen a otra teoría; así como; aportes conceptuales de acuerdo a los objetivos trazados. De allí, que la teoría es el papel fundamental que permite el desarrollo y la comprensión de los resultados teóricos adquiridos, que refuerza y sustenta la investigación, en cuanto los fundamentos filosóficos de la problemática planteada, es por ello, que la investigación se citan a los siguientes teóricos:

Teoría Sociocultural de Vigostsky

Vigostsky (1987)(citado por Medina, 2002), afirma que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial,

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía del adulto o en colaboración con otro compañero más capaz (p.33). La zona potencial de desarrollo tiene tres supuestos interrelacionados: el primero, hay una diferencia entre lo que el estudiante pueda lograr para su aprendizaje. Segundo lo que se puede lograr sin ayuda es diferente de lo que se puede alcanzar con la ayuda de un adulto o un compañero más informado, tercero, existe o tiene lugar una deliberada transferencia de control del que sabe más al que sabe menos.

En relación a ello se puede decir que existen estudiantes o personas que aprenden de una manera rápida y eficaz, otros tienen que tener una integración y compartir ideas para poder relacionarlas a su proceso de aprendizaje, pero es necesario al apoyo mutuo y la cooperación para obtener con mayor aprendizaje. Al sustentar la investigación con la teoría sociocultural de Vigotsky, se parte de que este teórico afirma que todo ser humano aprende de acuerdo al contexto donde crece y se desarrolla, es por ello, que los estudiantes de educación primaria, al ser formados en el contexto del reconocimiento de su historia, de su pasado, de la relación ancestral que todavía prevalece en algunas comunidades es fundamental para su identidad. Saber que existen una serie de objetos, símbolos y haceres que han formado parte de la vida de sus antepasados, es sin duda un apoyo al sentido de pertenencia, de querer y apreciar lo propio.

La Teoría Evolucionista de la Cultura de White (1949)

Esta teoría encuentra su fundamento en los trabajos de Darwin y sostiene que el desarrollo cultural de las sociedades se da a través de procesos internos y lineales, iniciándose con el salvajismo, continúa con la barbarie, hasta alcanzar la etapa de la civilización.

En este orden de ideas White (1949), uno de los grandes postulantes de esta teoría a la que se le ha llamado evolucionista universal, sostiene que los desarrollos de las diferentes tradiciones culturales siguen procesos similares: "las culturas deben explicarse en función de cultura...la cultura es un

continuo. Cada rasgo u organización de rasgos, cada estado de desarrollo, surge de una situación anterior...La cultura es un copioso caudal de herramientas, útiles, costumbres y creencias en constante interacción que producen nuevas combinaciones y síntesis. Nuevos elementos se agregan de continuo a la corriente; los rasgos obsoletos desaparecen...La cultura del presente ha sido determinada por el pasado, y la del futuro no será más que una continuación de la tendencia presente. De este modo, en un sentido muy real, la cultura se produce a sí misma."

Más recientemente, Duverger (1975) ha dicho que "la cultura es, de alguna manera la memoria de las sociedades, consciente e inconsciente. Resume el conjunto de transformaciones y progresos llevados a cabo desde el origen, y les impide desaparecer.", otro postulante es Bartra (1996), por ejemplo, cree que las peculiaridades del mapa de las grandes líneas de la evolución cultural "no proceden de un código estructural impreso en la mente de los hombres", lo que clarifica su interpretación para entender que la encarnación de las ideas en "eventos o construcciones míticas" no se debe a la existencia de lo que denomina "un sistema de mensajes" o "a la recepción codificada de ciertas 'instrucciones' provenientes de una estructura profunda (una especie de gramática generativa) en la que habría cristalizado la oposición individuo-sociedad, o naturaleza-cultura", sino que "...los hitos, los meandros, los caminos, las fronteras y las conexiones se han ido formando gracias a una especie de selección cultural, no en un proceso determinado por instrucciones preestablecidas en algún sistema simbólico de mensajes", aclara.

Así, los grandes movimientos culturales de la humanidad se dan en relación con el "yo" entendido como parte de la evolución de la naturaleza humana, de donde surgen y a la cual trascienden. En este mismo sentido, la apertura existente en nuestros tiempos hacia las culturas indígenas, por ejemplo, "son tan culturas como la nuestra, la separación se mantiene por el hecho de ser 'otras'. El otro es siempre, definitivamente "el indígena

periférico de la cultura occidental", afirma Tola de Habich (1996), quien reconoce la dimensión del problema diciendo que "...y para no irme por las ramas en declarado parentesco con mis ancestros simios, el otro, -en pocas palabras-" es por lo tanto, "el bárbaro, el buen salvaje, el que no comprendemos, el que es distinto a nosotros y el que se comporta externa e internamente de una manera que no logramos descifrar en cuanto dejan de ser "otras", se "comercializan". "Cultura es la otredad que tiene la gente culta y los grupos indígenas todavía al margen del comercio con las capitales culturales", enfatiza Zaid (1996).

En este aspecto, los teóricos del evolucionismo cultural no han podido explicar satisfactoriamente por qué el desarrollo cultural de los diferentes pueblos no sigue los mismos procesos. Bartra (1996), sostiene que la perspectiva evolucionista es necesaria para desarrollar lo que llama la historia de los mitos o la antropología de los mitos "para comprender largas secuencias de eventos sin dejar de apreciar la presencia de estructuras". Por lo tanto, "el enfoque evolucionista intenta ir más allá de la narración secuencial, pero no se limita a la revisión formal de las estructuras mitológicas", y concluye afirmando: "Creo que es necesario, además, enfocar nuestra atención en ciertos momentos de transición durante los cuales se operan mutaciones sintomáticas tanto en la composición el mito como en la función dentro de la textura cultural que la envuelve."

Teoría antropológica de Geertz (1972)

El estudio de las conductas de los seres humanos está relacionado con la forma de comportarse ante una determinada circunstancia, Geertz (1972) piensa que una teoría general de la interpretación cultural es una quimera, ya que la antropología se desarrolla teóricamente mediante la elaboración de descripciones densas de los fenómenos socioculturales. Desde esta perspectiva, la única alternativa viable para desarrollar teorías antropológicas es la inferencia teórica, a saber, analizar las consecuencias teóricas de los conocimientos obtenidos en un estudio de caso(s). En tal sentido, Geertz

(ob.cit) afirma que “generalizar dentro de casos particulares se llama generalmente, por lo menos en medicina y en psicología profunda, inferencia clínica.

En lugar de comenzar con una serie de observaciones e intentar incluirlas bajo el dominio de una ley, esa inferencia comienza con una serie de significantes (presuntivos) e intenta situarlos dentro de un marco inteligible. Las mediciones se emparejan con predicciones teóricas, pero los síntomas (aun cuando sean objeto de medición) se examinan en pos de sus peculiaridades teóricas, es decir, se diagnostica. En el estudio de la cultura los significantes no son síntomas o haces de síntomas, sino que son actos simbólicos o haces de actos simbólicos, y aquí la meta es, no la terapia, sino el análisis del discurso social. Pero la manera en que se usa la teoría — indagar el valor y sentido de las cosas— es el mismo.

La vocación esencial de la antropología interpretativa, según Geertz (1973) “no es dar respuestas a nuestras preguntas más profundas, sino darnos acceso a respuestas dadas por otros, que guardaban otras ovejas en otros valles, y así permitirnos incluirlas en el registro consultable de lo que ha dicho el hombre” (40). El autor afirma que la descripción densa y la pelea de gallos en Balí, el autor presenta una descripción cuidadosa del evento el significante de “Gallo” y el significado simbólico “Pene, guerrero, héroe, campeón, candidato político, soltero, catrín, mujeriego, macho, la forma de la isla de Balí”, todas ellas forman parte de ese proceso descriptivo de la obra de Geertz, asociado metafóricamente con otros dominios tales como lo son: Cortes, guerras, elecciones políticas, conflictos sobre herencias, discusiones callejeras, tiempo dedicado al cuidado de los gallos, reglas de apostar en la pelea, expresión de relaciones de parentesco, políticas, geográficas, no tiene mucho que ver con ganancias.

El marco teórico dentro del cual se hacen dichas interpretaciones debe ser capaz de continuar dando interpretaciones defendibles a medida que aparecen a la vista nuevos fenómenos sociales. En cada estudio no se

crean de nuevo enteramente las ideas teóricas; las ideas se adoptan de otros estudios afines y, refinados en el proceso, se las aplica a nuevos problemas de interpretación. Si dichas ideas dejan de ser útiles ante tales problemas, cesan de ser empleadas y quedan más o menos abandonadas. Si continúan siendo útiles y arrojando nueva luz, se las continúa elaborando y se continúa usándolas.

Teoría antropológica de Orellana (2010)

Asegura Orellana (2010), Los pueblos indígenas históricamente han sido víctimas de dos tipos de dominación: la física y la cultural. La primera, de carácter nacional e internacional, se refiere al despojo de la tierra, que arrebató, además, a los indígenas los recursos naturales: bosques, aguas, minas, petróleo. A esto hay que añadir los maltratos, la servidumbre doméstica, los trabajos en las haciendas, minas y, en suma, las relaciones interculturales inequitativas.

La dominación cultural se refiere al dominio de la cultura occidental que forjó la idea de cultura superior, única y de nivel más alto del desarrollo frente a la cultura indígena que «no es cultura, sino el nivel más bajo de atraso que debe superarse. La práctica de la interculturalidad debería ser un principio fundamental de las universidades modernas. Ello implica: 1) dar al indígena, afrodescendiente o montubio una educación preuniversitaria equitativa esto es, al menos de la misma calidad que la del resto de los habitantes del Estado, de modo que pueda, en la Universidad, competir académicamente con sus compañeros.

Lo contrario, sería mantener el sistema en el que el indio o no puede aprobar el ingreso ni los llamados cursos de nivelación, o, si ingresa, se siente relegado y forzado a abandonar la carrera universitaria. 2) Implantar un currículo multicultural e intercultural en el que, en forma equitativa, junto a los saberes, tecnologías y prácticas 'occidentales' etnocéntricas, se propicie el conocimiento y respeto a los saberes ancestrales de las culturas coexistentes en sus varias manifestaciones: tradiciones, creencias, religión,

etnociencia o antropología cognitiva, etnohistoria, formas organizativas, etc., de los indígenas, afroecuatorianos y montubios, de modo que estos valoren y fortalezcan su cultura y no renieguen de su identidad sino que la fortalezcan; en tanto que los otros, en un plano de equidad no solo conozcan y respeten su cultura sino también la cultura ajena, en un ambiente de mutua intercomprensión y armonía.

Por tanto, una función primordial e inaplazable de los estados nacionales será resarcir las injusticias históricamente cometidas en contra de los pueblos originarios, fortaleciendo la identidad nacional pluricultural dentro de un contexto intercultural, mediante la creación, allá donde se asientan pueblos con culturas vivas en peligro de extinción, de centros de educación preuniversitaria y superior que propendan al rescate, desarrollo y difusión de las sabidurías ancestrales y de sus lenguas, y al fortalecimiento científico y tecnológico de los pueblos originarios, afrodescendientes y montubios. Al mismo tiempo, a estos conocimientos deben integrarse los conocimientos, tecnologías y prácticas 'occidentales' que no atenten contra la cultura de los pueblos indígenas o afrodescendientes, desterrando todo tipo de discriminación y enfrentamientos.

Para García (2004), la educación universitaria indígena era tomada como un sistema de formación como los ya existentes, hasta su proclamación Antropológico pedagógica, esta dio un giro y se convirtió en un recurso para la educación intercultural, para la gestión de la diversidad, para desarrollar competencias clave en la sociedad del conocimiento. Este tránsito gradual refleja una recepción crítica, a veces selectiva, del legado del multiculturalismo, uno de los principales ejes de la gestión de la diversidad, por parte de la antropología no tanto de sus cánones conceptuales, sino sobre todo por sus prácticas profesionales en programas dedicados a interculturalizar las instituciones educativas, socioculturales y de provisión de servicios sociales.

Es necesario desterrar la idea de que la educación intercultural – incluida la del nivel universitario– es la destinada a los indígenas, la que trata de la cosmovisión indígena, la que se da en lengua indígena, o la impartida por indígenas. La mera inclusión del indígena en la educación superior no hace que las universidades sean interculturales. Interculturalizar la educación superior es transformarla de monocultural a pluricultural, es decir, hacer que sus beneficiarios o destinatarios participen de un currículo común que valore y respete la diversidad cultural de forma equitativa, que contemple planes de estudios cuyos componentes culturales, científicos o lingüísticos sean la expresión de las distintas culturas –indígenas y no indígenas

En Latinoamérica, estos programas antropológico pedagógicos, que ilustran el autoproclamado “fin del indigenismo”, han puesto de relieve la urgencia de compaginar las ya seculares tradiciones nacionales de la “educación indígena” a nivel básico con este giro multicultural de las políticas educativas y su extensión hacia niveles de educación media superior y superior. Así, en estrecha colaboración con la antropología aplicada de orientación post-indigenista, se han ido creando novedosas instituciones de educación superior, en ocasiones explícitamente destinadas a poblaciones indígenas las así denominadas “universidades indígenas”, mientras que en otros contextos como universidades interculturales las cuales se dirigen a difundir conocimientos generalizados de la sociedad aplicando un enfoque de “interculturalidad para todos.

Fundamentos Jurídicos

Todo trabajo de investigación debe cumplir con requerimientos legales que respalden el estudio. A continuación se presentan algunas bases legales en las cuales se fundamentó esta investigación. En primer término nos referiremos al preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), reza lo siguiente.

El pueblo de Venezuela en el ejercicio de sus poderes creadores invocando la protección de Dios...el imperio de la ley para esta y a futuras generaciones; aseguren el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna...

De acuerdo a lo mencionado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde expresa que el pueblo y sus poderes creadores invocando la protección de Dios y la Ley, debe asegurar la vida como objetivo principal, al trabajo y a la cultura, presentando diversidad de expresiones que conlleven a las y los estudiantes a una motivación de aprendizajes culturales de las generaciones pasadas dentro del contexto educativo y lograr la justicia social enmarcada en la igualdad sin discriminación alguna.

En el artículo 99: de modo que en este artículo, el estado garantiza las condiciones necesarias para fomentar la cultura como patrimonio cultural y debe tenerse como un valor y un derecho fundamental del pueblo venezolano, es por ello, que cada día, se procura abrir nuevos espacios para concienciar al individuo de apreciar lo nuestro y por ende de los antepasados, no olvidar lo propio, de dónde venimos y de cómo podemos perdurarlas en el tiempo, en la memoria histórica de cada quien.

Asimismo, nos basaremos en el Título III de los deberes, derechos humanos y garantía, Capítulo VI de los derechos culturales y educativos en el Artículo 99, reza lo siguiente:

Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios. Se reconoce la autonomía de la administración cultural pública en los términos que establezca la ley. El Estado garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del

patrimonio cultural tangible e intangible y la memoria histórica de la nación. Los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la Nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La ley establecerá las penas y sanciones para los daños causados a estos bienes.

Artículo 119

El estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su habitud y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta constitución y en la ley.

Este artículo establece que los pueblos indígenas venezolanos serán reconocidos como tal, y se respetaran sus costumbres y tradiciones, sus espacios habitados y las tierras que ocupan para diferentes fines, de tal manera que se les garantizara la tenencia estos territorios que desde sus ancestros vienen siendo habitados por ellos.

Artículo 121

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El estado fomentara la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones.

Sostiene el anterior artículo que cada pueblo indígena tiene derecho a preservar sus arsenal cultural aun estando insertos dentro del sistema educativo, para tal fin, el estado garantizara una educación propia dentro de la cual se respeten sus patrones culturales. Desde esta perspectiva, se espera que el estado garantice la participación y proyección de las

manifestaciones culturales, las cuales se van a promover en diferentes ámbitos sociales, con el propósito de expandir el conocimiento de estas tradiciones culturales contemplado también la formación de docentes desde los espacios universitarios donde se ajusten a las culturas y tradiciones desde sus contextos.

En el Artículo 122

Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas. El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeción a principios bioéticos" que se destaca como la Única Constitución en el planeta donde se reconoce la medicina indígena, la medicina tradicional, y las terapias complementarias, al cual se le ha dado, reconocimiento total y pleno, por parte del gobierno nacional.

A la primera parte de este artículo en lo referente a la Medicina Indígena, en las siguientes Áreas:

Jurídica: con la promulgación de **la Ley Orgánica de las Comunidades y Poblaciones Indígenas (LOPCI) 2006**, en donde la Medicina Tradicional Indígena se define, claramente, el concepto de la misma,

Capítulo I: Artículo 3 numeral 13:

Medicina Indígena: "Comprende el conjunto de conocimientos de biodiversidad, así como las prácticas, ideas, creencias y procedimientos relativos a las enfermedades físicas, mentales o desequilibrios sociales de un pueblo y comunidad indígena determinado. Estos conjuntos de conocimiento explican la etiología y los procedimientos diagnósticos, pronóstico, curación, prevención de las enfermedades y promoción de la salud.

los mismos se transmiten por la tradición de generación en generación dentro de los pueblos y comunidades indígenas, esta Medicina Tradicional Indígena es indicada, aplicada principal y específicamente por el Chaman, Cacique, Piache o Mojan, según la zona geográfica, la etnia, comunidad o grupo correspondiente.

En la segunda parte del artículo 122 se refiere a la medicina tradicional y las terapias complementarias, "...El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeción a principios bioéticos"; La medicina es parte de la cultura de un pueblo. No hay pueblo, que no haya desarrollado algún sistema de medicina, es decir, un sistema ideológico o doctrinario acerca de la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, y más concretamente sobre las causas de las afecciones, la manera de reconocerlas y diagnosticarlas, así como las formas o procedimientos para aliviar, curar o prevenir las enfermedades, y además para preservar y promover la salud.

De igual manera, La Etnomedicina, es el estudio de las medicinas tradicionales de los pueblos. Según la OMS, la Medicina Tradicional no indígena

"..., se entiende estas, como las artes , ciencias y tradiciones, prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias diversas tanto ancestrales autóctonas y foráneas, como Terapias y procedimientos contemporáneas, que incorporan medicinas de origen animal, mineral y otras provenientes de plantas, así como terapias espirituales, técnicas manuales o ejercicios practicados de forma individual o en combinación, utilizando varias alternativas al mismo tiempo, aplicadas en los diferentes cuidados de la salud y/o practicas medicas orientadas a estimular los mecanismos reguladores y curativos propios del ser humano, la promoción y participación protagónica de la salud y el buen vivir , la prevención de la enfermedad, diagnostico, la atención y el tratamiento, la rehabilitación integral del enfermo y la restitución definitiva y segura de la salud , que considera al ser humano como un todo, tanto física, mental, emocional, espiritual y ambiental (cosmos- telúrico), para fomentar modos, hábitos y estilos de vida saludables....

Otro documento legal que fundamenta esta investigación lo planteado por la Ley Orgánica de Educación (2009), en relación a lo establecido en el

Artículo 40:..."Tendrán acceso a la carrera docente quienes sean profesionales de la docencia, siendo considerados como tales los

que posean el título correspondiente otorgado por instituciones de educación universitaria para formar docentes”...

Se incorpora a través de este artículo, los lineamientos, políticas y precepto que se deben cumplir para ejercer la carrera docente, destacándose que esta función educativa debe ser ejercida por profesionales, es decir, el aspirante cumplirá con los principios que sustentan el derecho a la educación y además es necesario que tenga el perfil que se requiere para ejercer tan importante labor, por cuanto el docente es un modelo dentro de la institución y la comunidad donde se desenvuelve, eso implica igualmente un mejor desempeño en la actividad docente para así facilitar la comunicación, el intercambio, la adquisición de saberes, el desarrollo de la localidad, entre otros aspectos.

En este sentido, Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2007) Igualmente, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, que se refiere a la obligación del Estado, expresa en su Artículo 77, numeral 6, 7:

La adecuación de la infraestructura de los planteles educativos a las condiciones ecológicas, las exigencias pedagógicas y los diseños arquitectónicos propios de los pueblos y comunidades indígenas. La creación de bibliotecas escolares y de aulas que incluyen materiales relacionados con los pueblos indígenas de la región y del país (p. 15).

El Estado está en la obligación de garantizar una infraestructura adecuada a las condiciones ecológicas de la comunidad indígena. Tomando en consideración la necesidad de aprendizaje y los diseños de la misma. Aunado a la creación de bibliotecas con materiales bibliográficos que estén relacionados con los pueblos indígenas a nivel nacional.

De igual manera Proyecto Ley de Educación de los Pueblos Indígenas (2012), Disposiciones Generales:

Artículo 1. La presente ley tiene como objeto establecer los principios que rigen la educación propia de los pueblos indígenas y la educación intercultural bilingüe, modalidad que forma parte del Sistema Educativo

Nacional, atendiendo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los instrumentos jurídicos que rigen la materia educativa. (p. 6).

En este contexto es de vital importancia para los pueblos y comunidades indígenas la definición y establecimiento de las medidas acordes para debida aplicación de la educación intercultural bilingüe, la cual será gratuita, contando además con la participación directa de los pueblos y comunidades indígenas en la elaboración y aplicación de los programas educativos. Igualmente se promoverá la formación y capacitación de docentes primarios bilingüe, con especial énfasis en los aspectos antropológicos, lingüísticos y didácticos; Así como también prevé que se tomen las medidas adecuadas para asegurar a los pueblos indígenas, preservar su idioma, y la oportunidad de dominar el idioma nacional; lo que conlleva a que se fortalezca el respeto por el intercambio intercultural bilingüe, que tiene como fin fortalecer el conocimiento de ambas culturas.

Así mismo **la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas (2006)**, en su, Artículo 76. Menciona que, la educación intercultural bilingüe es un régimen educativo específico que se implantará en todos los niveles y modalidades del sistema educativo para los pueblos indígenas, y estará orientado a favorecer la interculturalidad y a satisfacer las necesidades individuales y colectivas de los pueblos y comunidades indígenas. Este régimen está fundamentado en la cultura, valores, normas, idiomas, tradiciones, realidad propia de cada pueblo y comunidad y en la enseñanza del castellano, los aportes científicos, tecnológicos y humanísticos procedentes del acervo cultural de la Nación venezolana y de la humanidad.

Todo ello estará desarrollado en los programas de estudio. Es decir, que en todas las escuelas que estén en comunidades indígenas debe tener un régimen específico de educación intercultural en donde los estudiantes sean atendidos basándose en su necesidad cultural, tomando en cuenta sus tradiciones, valores, idioma, entre otros. Sin embargo, la realidad que se

observa en nuestras instituciones educativas es otra, principalmente en las escuelas indígenas, donde el personal docente es impuesto muchas veces por las Organizaciones Educativas Gubernamentales Nacionales y Regionales, sin tomar en cuenta el perfil de estos recursos humanos y las características étnicas, sociales, culturales, económicas y educativas de las comunidades.

Lo antes descrito, trae como consecuencia considerables niveles de repitencia y deserción escolar por la desmotivación de los estudiantes ante docentes a los cuales no entienden por el desconocimiento de su lengua nativa o del mismo castellano, percibiéndose además graves problemas de escritura y lectura en los mismos pues son docentes pasivos, que no buscan estar a nivel de las exigencias educativas en este caso el sentido de pertenencia, la integración con la comunidad para poder conocer cada una de sus costumbres y así mejorar la calidad de la educación desde su propio entorno.

Es así como se presenta la actualización de la carta estratégica que habrá de guiarnos por la ruta de la transición al socialismo bolivariano del siglo XXI, con este **Plan de Desarrollo Económico y Social de la nación 2019-2025** que contempla el presente objetivo a saber:

Objetivo II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para nuestro pueblo.

En cuanto al segundo gran objetivo histórico, se prefigura en las formas de construcción del socialismo nuestro para alcanzar la suprema felicidad social del pueblo, esto pasa, en primer lugar, por acelerar el cambio del sistema económico, en la búsqueda de la suprema felicidad social, este modelo va trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista, a un modelo Económico social, donde se logre un modelo productivo siendo el

socialista, el cual está dando paso a una sociedad más igualitaria justa rumbo al socialismo, sustentado en el rol del Estado Social y Democrático, de Derecho y de Justicia, con el fin de seguir avanzando en la plena de las necesidades básicas para la vida de nuestro pueblo:

satisfacción de la alimentación, el agua, la electricidad, la vivienda y el hábitat, el transporte público, la salud, la educación, la seguridad pública, el acceso a la cultura, la comunicación libre, la ciencia y la tecnología, el deporte, la sana recreación y al trabajo digno, liberado y liberador.

Lo anterior se relaciona con la necesaria promoción de una nueva hegemonía ética, moral y espiritual que nos permita superar los vicios, que aún no terminan de morir, del viejo modelo de sociedad capitalista. Al respecto, mención especial merece el propósito expreso de seguir avanzando en el desarrollo de un modelo de seguridad pública para la protección de la vida humana y direccionar una definitiva revolución en el sistema de administración de justicia, para acabar con la impunidad para lograr la igualdad en el acceso y erradicar el carácter clasista y racista en su aplicación.

Ley de Cultura

La Ley de Cultura expresa en su artículo la importancia que tiene La cultura y cuya misión es valorizar el patrimonio cultural viviente, Esta obligación no es exclusiva de las estructuras institucionales del Estado. La propia Ley de Protección y Defensa del patrimonio cultural, señala en su artículo 2 la responsabilidad colectiva en la protección del patrimonio

La defensa del Patrimonio Cultural de la República es obligación prioritaria del Estado y de la ciudadanía." El mismo artículo, resalta su naturaleza social y colectiva: Se declara de utilidad pública e interés social la preservación, defensa y salvaguarda de todas las obras, conjuntos y lugares creados por el hombre o de origen natural, que se encuentren en el territorio de la República, y que por su contenido cultural constituyan elementos fundamentales de nuestra identidad nacional.

El artículo 44 de la misma ley señala: "Quedan obligados a una participación activa en pro de la defensa, rescate y conservación del patrimonio cultural de la República todos los ciudadanos que habiten en su territorio". El Capítulo 2, artículo 6, numeral 7, de dicha ley establece, en relación a los bienes de interés cultural de la República "...el patrimonio vivo del país, sus costumbres, sus tradiciones culturales, sus vivencias, sus manifestaciones musicales, su folklore, su lengua, sus ritos, sus creencias y su ser nacional" . Esta ley expresa una nueva visión del patrimonio cultural, en donde se incorpora la protección y defensa no sólo de los bienes culturales tangibles: bienes arqueológicos, bienes muebles, bienes inmuebles, entre otro

EPISODIO III

SOPORTE EPISTEMOLÓGICO

Este episodio, permite visualizar el contextos epistemológico-metodológico para orientar el camino a seguir en la investigación. Desde esta óptica el estudio se ubica desde el paradigma postpositivista, que para Martínez (2006), está basado en la racionalidad, tiene una visión diferente del mundo y considera el conocimiento como “el fruto o resultado de una interacción dialéctica o dialogo entre el objeto conocedor y el objeto conocido”. (p 26). Por lo tanto, a través de este paradigma se persigue la comprensión, buscar explicaciones causales o funcionales de la vida social y humana, la articulación sistemática de las estructuras de significado subjetivo que rigen las maneras de actuar de los individuo.

Esta investigación se abordara dentro del paradigma cualitativo o postpositivista al respecto Martínez (2002) considera que este es un paradigma en el cual se supera la percepción del mundo real y el conocimiento como copia de esa realidad (p.25) esta investigación se impulsará a través de la metodología cualitativa razonablemente porque sus métodos buscan dar solución a problemas específicos en relación a esto Martínez (2002) expresa que: “la investigación cualitativa no pretende hacer generalizaciones universales sino estudiar, conocer, y servir a una comunidad o grupo adoptado especialmente una actitud exploratoria y de apertura mental, para comprender las realidades tal como existen y describirlos con riquezas de detalles” (p. 8)

A través de este enfoque se analizaran los fundamentos epistemológicos que definen dicha investigación, la cual conlleva a comprender la realidad, describir el fenómeno e interpretarlo tal cual se presenta. Según Husserl (1859-1938), se refiere al fenómeno como un método y como una manera de ver el mundo.

Método de la Investigación

Se utilizará el método etnográfico, que según Álvarez y Jujerson (2007) que: “esta forma de investigar, a parte de la descripción, se utiliza la observación, puesto que el investigador se encuentra inmerso en las actividades cotidianas del grupo, forma parte del contexto, o bien realiza entrevistas individuales con sus miembros (p.77). De acuerdo a lo referido, se utilizará en el estudio la metodología etnográfica: pues esta, se interesa por lo que hace la gente, como se comporta y como interactúa, se propone describir sus creencias, valores, perspectiva, motivaciones, trata de actuar dentro del grupo y de las perspectivas de los miembros que la componen. Al respecto, Martínez (2002) señala que:

La investigación etnográfica, en el sentido estricto de la palabra, ha consistido en la producción de estudios analíticos descriptivos de las costumbres, creencias, prácticas sociales y religiosas, conocimientos y comportamientos de una cultura particular, generalmente de pueblos o tribus primitivos. (p.34)

Más adelante, el mismo autor explica que:

La etnográfica tiene carácter cualitativo (educacionales o psicológicos), se aplica en estudio de casos, investigaciones de campo, antropológicas, etnográficas y otros en lo que prevalece la observación participante, centra su atención en el ambiente natural, incorpora como co investigadores a algunos sujetos estudiados y evita la manipulación de variables parte del investigador. (p.36)

Asumiendo lo que plantea Martínez, (Ob.cit.) cuando habla de etnografía en sentido amplio, es importante destacar que no solo se busca en esta investigación describir formación del docente para el abordaje multicultural bilingüe en los espacios sociales indígenas, sino que además se quiere interpretar el significado que tiene para ellos dicho abordaje, pues eso servirá de base para comprender la importancia que esta tiene y su función social de la comunidad investigada.

Fase Uno: Selección del diseño, ¿Qué es lo que quiero estudiar? ¿Cuál es mi objetivo? Y cuál es el método que más se adapta a las

respuestas que busco son cuestiones indispensables antes de iniciar una investigación. Según Murillo y Martínez (2003), “lo verdaderamente imprescindible como punto de partida de una etnografía es formular una buena pregunta, determinar los objetivos de la investigación y elegir bien el ámbito de la misma”. Que el proceso de la etnografía deba ser flexible, no quiere decir que sea caótico. Si debe adaptarse será por motivos que parten del objeto de estudio que al quedar reflejado, nos dará también respuestas. Se puede decir que dos características del estudio etnográfico son su carácter minimalista y flexible.

Así como el grado de la complejidad y el grado de esteticidad o todo lo contrario lo aportará la realidad estudiada. No se puede saber cuáles son las variaciones ni el transcurso que va a sucederse en la investigación, por lo que el investigador debe estar preparado y ser consciente de las dificultades y ventajas de esta metodología. Dentro de los diferentes tipos que se han explicado antes, son los nuevos enfoques en la metodología, cada vez más cualitativos, dieron pie a cuestionarse el funcionamiento interno, al ambiente interno que se relaciona directamente con Descripción del Problema.

Con la finalidad de organizar la acción investigativa, las cuales se describe seguidamente: En esta primera fase se desarrolló lo referente a la contextualización de la situación y los aspectos relacionados con las bases teóricas y legales, selección de informantes, se realizó la propuesta a los posibles informantes clave para la realización de este trabajo de investigación; así como lo que corresponde a la construcción de capítulos I y II de este estudio. Asimismo, para esta investigación se realizara un arqueo bibliográfico exhaustivo, a fin de recabar toda la información teórica necesaria que la sustente, así como las técnicas que permitieran obtener la información.

Fase Dos: Determinación de las técnicas. Las técnicas más empleadas en las investigaciones etnográficas son las observaciones y las entrevistas. Como observaciones se puede mencionar por un lado la no

participante, en la que el investigador observa pero no se relaciona con el objeto de estudio, y por otro lado, la observación participante en la cual el etnógrafo colabora de forma activa y así poder recoger información necesaria para su investigación. El objetivo que se pretende conseguir con esta última es describir a los grupos sociales y describir las escenas culturales de los grupos sociales todo esto a través de la vivencia de las experiencias. El etnógrafo además de mirar, también tiene que preguntar y examinar, para ello se apoyará en las entrevistas con el objetivo de obtener una perspectiva interna de los participantes del grupo.

Estas entrevistas pueden ser informales, en profundidad, estructuradas, individuales o en grupo. Las entrevistas en las investigaciones etnográficas comprenden una serie de conversaciones espontáneas e informales, esto dificulta la diferenciación entre lo que puede ser una entrevista de una observación participante, esto no ocurre con las entrevistas formales. En definitiva, tanto para las entrevistas como para la observación participante, el investigador debe tener en cuenta: - El contexto. - Los efectos que cause el propio investigador en el grupo. - La necesidad de crear una relación de comunicación. - Crear relaciones con los miembros del grupo (aquí influirán las características personales del investigador).

Otra técnica que los etnógrafos necesitarán tener en cuenta es la recogida de información a través de documentos como parte del campo social que se está investigando. Este tipo de documentos pueden ser informales como por ejemplo relatos (diarios, autobiografías, cartas, entre otras.) y formales u oficiales, como por ejemplo otros estudios etnográficos publicados, documentos oficiales de un centro, una comunidad entre otras. Además, el investigador deberá hacer un análisis de contenido, es decir, tendrá que examinar con detalle determinados productos culturales o documentos representativos de las situaciones estudiadas debido a su carga de significado, con el fin de obtener una descripción global del contexto en el que investiga. La selección de las estrategias en sus distintas modalidades a

lo largo del estudio etnográfico dependerá de la propia dinámica de la investigación y de las posibilidades del etnógrafo

Fase Tres: El acceso al ámbito de investigación o escenario. El escenario es la situación social que integra personas, sus interacciones y los objetos allí presentes. El etnógrafo debe acceder al escenario en el que se encuentran los miembros y en el que se provocan las situaciones culturales que quiere investigar. El encuentro de obstáculos a la hora de acceder al escenario y los medios efectivos para esquivarlos, aportan señas de la organización social del lugar que el investigador podrá tener en cuenta a la hora de realizar sus estudios. La selección del escenario se realiza de forma intencionada y ha de estar de acuerdo con el objetivo de la investigación. Una vez que se ha elegido el escenario, el etnógrafo ha de acceder a él, para lo cual tiene que establecer una serie de estrategias de entrada

Escenario

El escenario o el espacio donde se desarrolla la investigación y el campo que presenta la situación o fenómeno, constituye el contexto en el cual se realiza la investigación, Castro (2009) dice que, “tanto los escenarios, como los individuos hay que encontrados y el consentimiento para el estudio con cada uno de ello debe ser negociado”(p.313) de lo planteado al respecto Hurtado y Toro (1999), afirman que “se debe iniciar la observación y la toma de notas durante el proceso de obtención del ingreso a un escenario en esta etapa para ser extremadamente valiosa y más adelante” (p. 11). De allí que, el escenario se constituye en el contexto en el cual se recaba la información del fenómeno en estudio. Esta investigación se desarrollara tomando como referencia individuos de la etnia Yaruro estudiantes de la carrera intercultural bilingüe de la Upel-Macaro del estado Apure.

Gráfico 1. Ubicación Geográfica del Pueblo yaruro
Fuente: Jiménez (2019)

Informantes Clave

Los sujetos investigados son los informantes quienes, a partir de su interés y colaboración pasan a ser coinvestigadores y aportarán la información requerida para la realización del estudio. Martínez (2011), plantea que “el estudio cualitativo especifica cuál es la población relevante o el fenómeno de investigación” (p. 85). En tal sentido, los informantes clave seleccionados para suministrar la información en la investigación son cinco (5) docentes que laboran en la escuela antes referida para tener una visión semejante del problema que presentan.

Para Martínez (ob.cit), los informantes claves ofrecen la información necesaria que permite cumplir con el propósito de la investigación y no se constituye por elementos aleatorios, sino por un todo sistémico con vida

propia, que en este caso es un grupo social perteneciente a una comunidad y son escogidos de manera intencional, fijando unos criterios que permiten caracterizarlos con mayores ventajas: dichos criterios son: El acceso al escenario lleva consigo el hecho de que el etnógrafo ya tiene los primeros contactos con los sujetos que participan en la situación social que se quiere investigar.

Con la finalidad de cotejar sus percepciones sobre el tema de las medicinas ancestrales yaruro, se tomaron como informantes clave, tres (02) estudiantes indígenas de la etnia yaruro de la carrera intercultural bilingüe, una (1) docente universitaria indígena perteneciente a la etnia yaruro, un (1) antropólogo y un (1) chaman de la comunidad. En el caso de este estudio se recurrió a personas que pertenecen a la misma comunidad y estudiante de la misma carrera con la finalidad de recoger sus percepciones sobre el tema en cuestión. Se puede evidenciar que desde la investigación cualitativa donde se privilegia los mundos de vida de los seres que viven y conviven se hace necesario e importante significar dichos aportes de cada uno de los informantes. A continuación se destacan los criterios para dicha selección

Cuadro 1

Criterios de selección de los informantes clave

Informante clave	Rol que desempeña	Disponibilidad para ofrecer la información
Glendy Yamile Rojas Espinoza	Estudiante de educación intercultural bilingüe	Actualmente cursando el séptimo semestre etnia yaruro, de la comunidad agua linda.
Omaira Del Valle LaraTovar	Estudiante de educación intercultural bilingüe	Cursando el 7mo semestre, de la carrera Educación Intercultural Bilingüe. perteneciente a la etnia Pume
Eva Vera	Docente	De la comunidad indígena Milagritos, nacida el ocho de

		febrero de 1966, hija del chaman Juan Domingo Venares y Emenergilda vera, madre de una joven de veintiséis años y es abuela de un niño de dos meses, de profesión Docente, licenciada en Educación Agropecuaria mención Docencia, jubilada del Ministerio de Educación y quien se desempeña como facilitadora en la Universidad Simón Rodríguez
Carlos Omar Sánchez Ponte	Antropólogo	Antropólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales perteneciente a la Escuela de Sociología y Antropología, mención etnólogo antropólogo social e indigenista
José María Ponte	Chaman	Del Municipio de Achaguas, Parroquia Guachara, comunidad indígena Pume (Yaruro) Fruta de Burro en el bajo Apure, desde el mismo vientre de su madre fue escogido por Kumañisu Diosa para ser Chaman.

Fuente: Jiménez (2019)

Descripción de los informantes clave

Glendy Yamile Rojas Espinoza

Estudiante de educación intercultural bilingüe, Actualmente cursando el séptimo semestre etnia yaruro, de la comunidad Agua Linda

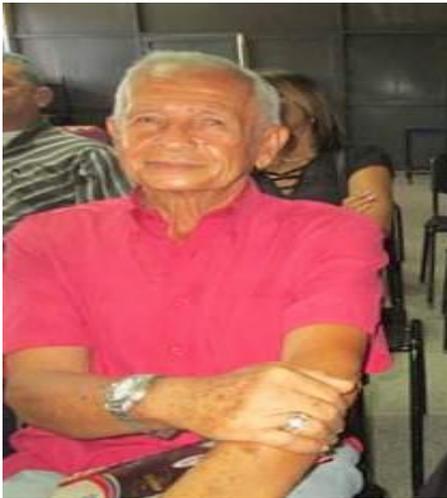
Omaira Del Valle LaraTovar

Estudiante de educación intercultural bilingüe, Cursando el 7mo semestre, de la carrera Educación Intercultural Bilingüe. Perteneciente a la etnia Pume

Eva Vera

Docente, licenciada en Educación Agropecuaria mención Docencia, perteneciente a la etnia yaruro, jubilada del Ministerio de Educación y se desempeña como facilitadora en la Universidad Simón Rodríguez

Carlos Omar Sánchez Ponte

Antropólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales perteneciente a la Escuela de Sociología y Antropología, mención etnólogo antropólogo social e indigenista

José María Ponte

El Chaman José María Ponte a partir de la edad de 20 años, desarrollo sus habilidades durante una enfermedad, pero desde el mismo vientre de su madre fue escogido por Kumañi su Diosa para ser Chaman

Medios de Aprehensión de la Información

Las técnicas, instrumentos y procedimientos a utilizados para aprehender la realidad dependieron del método escogido; sin embargo, a decir de Martínez (2007), básicamente, se utilizan los instrumentos: Observación directa o participante y la entrevista semiestructurada. En lo inherente a la observación, según dicho autor, convierte al investigador en el principal instrumento; pues, a través de este proceso sus sentidos captan

directamente la información de la realidad. Mientras que respecto la observación participante Taylor y Bogdan (1984) dejan entrever, que es utilizada para designar la investigación que involucra la interacción social entre el investigador y los informantes durante la recolección sistemática de los datos.

De aquí que, en este estudio, se utilizó como medio de aprehensión la observación directa de las personas, escuchando lo que tienen que decir y en la escena de los hechos. Así también, se utilizara la entrevista, que con base a los planteamientos de Martínez (2007), Murcia y Jaramillo (2000), Taylor y Bogdan (1984) y otros; se puede definir como una herramienta flexible y dinámica de excavación social, que dignifica el diálogo como método de conocimiento de los seres humanos.

Destaca variedad de tipos de entrevistas: Estructuradas, semiestructuradas, no estructurada y en profundidad. No obstante, en este trabajo se utilizará la entrevista a profundidad o entrevista presencial para recabar información desde las unidades de análisis seleccionadas. Se destaca que desde la investigación cualitativa se privilegia los mundos de vida de los seres que viven y conviven se hace necesario e importante significar dichos aportes de cada uno de los informantes. Para los métodos de recolección de información se utilizara la técnica de la entrevista a profundidad y la observación participante. La entrevista a profundidad será utilizada formalmente y se realizara a través de un dialogo coloquial con cada uno de los entrevistados, en donde se trata de recoger información en torno a la cosmogonía de las medicinas ancestrales en la etnia yaruro y cómo abordarlas desde la carrera intercultural bilingüe.

En este sentido, Martínez (2004), señala la entrevista en la investigación cualitativa como “un instrumento técnico que tiene gran concordancia epistemológica con este enfoque y también con su metodología” (p. 93). Esta entrevista adopta una forma de dialogo coloquial o entrevista a profundidad completando posiblemente con algunos señalados y

de acuerdo con la naturaleza específica y peculiar de la investigación que se va a realizar.

Técnicas de Análisis de la información

Para el análisis de la información se utilizará la **categorización** para el análisis de la información que según Martínez, (2002) consiste en “reunir o sintetizar en una idea o concepto (una palabra o expresión breve, pero elocuente) un conjunto de información escrita, grabada o filmada para su fácil manejo posterior” (p. 39). La categorización, hizo posible la organización de las categorías de los datos recabados para luego ser analizados mediante la triangulación que a su vez dio paso a la contrastación de los datos obtenidos a fin de llegar a las reflexiones finales del estudio investigativo. En relación a la validez, se realizara la triangulación de la información.

Al respecto, Martínez, (2004), afirma que para el análisis de la información es necesario “separar o dividir las partes de un todo, con el fin de entender los elementos y principios que lo componen”. (p. 40). Luego se organizaran por categorías los datos recabados y analizados a través de la contrastación de la información. De tal manera que se pueda llegar a una reflexión. De allí que este proceso indicara si se realizó la categorización. Al respecto Martínez afirma que:

El procedimiento en el cual el investigador revisará los relatos escritos y oirá las grabaciones de los protocolos repetidamente, primero como actitud mayor de revivir la realidad en su actitud de reflexiones acerca de la situación vivida para comprender lo que paso. (p. 95).

Es decir, que en la categorización y estructuración de los hallazgos se procederá a la transcripción de la entrevista, para luego ubicarlos en una matriz de doble entrada en las cuales se colocarán la entrevista y en la otra las categorías, seguidamente se llevara a cabo el proceso de triangulación de fuentes, y más adelante se estructurarán las categorías y se contrastarán con las teorías. Para luego elaborar un análisis detallado de cada categoría.

De igual modo se realizara la **triangulación**, que según Leal (2005) explica que “consiste en determinar ciertas intersecciones o coincidencias a partir de diferentes apreciaciones y fuentes informativas o varios puntos de vista del mismo fenómeno” (p. 116). De acuerdo con lo referido la triangulación permite realizar el cruce de la información obtenida por diferentes informantes, observaciones, perspectivas y procedimientos.

Para lo cual se elaborara una matriz de triangulación en donde se organizaran las categorías y se elaborara una síntesis integral de cada una de ellas, y posteriormente se realizara la interpretación, en donde se percibieron, se contrastaran, se compararan, ordenaran, tomando como apoyo las teorías que sustentaron la investigación, a fin de establecer nexos, enlaces y especulaciones que conducen a analogías, metáforas y modelos que permitieran identificar estructuras y determinar su función.

Luego se refleja la **Contrastación** que permitió integrar las ideas producidas en las fases de categorización y triangulación, que se proyecta en sí misma, una red de interrelaciones entre las categorías y las subcategorías emergentes, todo con una capacidad persuasiva o de convencimiento, que genere credibilidad en los hallazgos en función a las respuestas dadas por los informantes clave y con un patrón de análisis expuesto por las investigadoras Para Martínez (2009), “la contrastación es considerado un proceso evaluativo, que tiende a reforzar la validez y la confiabilidad del trabajo de investigación”(p.236).

De igual forma menciona, que la comparación y contrastación nos lleva hacia la reformulación, reestructuración, ampliación o corrección de construcciones teóricas previas, logrando con ello un avance significativo en el área, así como también permite corregir, mejorar, ampliar o reformular las reflexiones, para enfocarlas desde otro punto de vista y con el uso de otras categorías, lo cual enriquecerá y profundizara la comprensión de lo que se está estudiando (p.153). Este proceso requiere la confrontación permanente de las categorías con la información que se genera y recolecta. Es un trabajo

de inducción analítica, donde se contrasta los datos de la realidad con las categorías en construcción, con el fin de dar contenidos a las mismas.

Es importante destacar, que se debe mantener permanente confrontación hasta que se dé la saturación de las categorías, es decir, que ninguna información que se continúe recolectando aporte nuevos elementos a lo que ya se logró establecer en las etapas previas de recolección y generación de información. Asimismo, se realizó la **Estructuración**, que según Martínez (2009), “es seguir el proceso de integración de categorías menores o más específicas en categorías más generales y comprensivas” (p.153). La estructura podría considerarse como una gran categoría, más amplia, detallada y compleja donde se puede utilizar la elaboración de diseños gráficos, que permitan establecer relaciones con flechas o cualquier otro símbolo que crea conveniente útil expresar el investigador, y de esta manera integrar y relacionar las categorías que emergieron en el proceso anterior.

Finalmente se realizará el proceso integrador de la **teorización**, Martínez (1997), señala que una teoría “es una construcción mental simbólica, verbal o icónica, de naturaleza hipotética, que nos obliga a pensar de un modo nuevo, a completar, integrar, unificar, sistematizar o interpretar un cuerpo de conocimientos que hasta el momento se consideran incompletos e imprecisos” (p. 92). De acuerdo con el autor la teorización es un proceso que trata de integrar en un todo coherente y lógico los resultados de la investigación. Para ello, se organizaron las diferentes teorías analizadas y contratadas según los hallazgos encontrados en las entrevistas, en una redacción integrada

Validez y Fiabilidad de la investigación

La fiabilidad (o confiabilidad) o consistencia, refiere los procedimientos seguidos en la recolección de datos y se la define usualmente como la estabilidad, es decir el grado en que las respuestas o el registro de observaciones son independiente de las circunstancias accidentales de la

investigación; al respecto Yuni y Urbano (2005), señalan que esta cualidad hace referencia a la posibilidad de replicar los estudios, es decir que otros investigadores siguiendo los mismos procedimientos en contextos iguales o similares, deberían observar más o menos los mismos resultados.

En cuanto a la validez se relacionan con la correspondencia entre el modelo teórico construido en la investigación, con la realidad empírica. De esta manera se habla de validez interna o credibilidad para referirse a la congruencia entre las observaciones realizadas en las experiencias de campo y la realidad tal como la perciben los sujetos. Este aspecto de la validez es central y la misma se obtuvo a partir de la observación en el campo, la triangulación, la recolección de otros materiales y contrastación de los otros participantes. También se determinó una validez externa o confiabilidad, definida por los autores referidos como la garantía de que los descubrimientos de la investigación no están sesgados por aspectos derivados de la subjetividad de la investigación, para ello se discutieron los resultados con los participantes y se utilizaron dos procesos de triangulación, agregándose la posición asumida por la investigadora.

EPISODIO IV

NARRATIVA DESCRIPTIVA A PARTIR DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS

La intencionalidad investigativa etnográfica se justifica en la medida en que se busca conocer los saberes ancestrales que subyacen en los procesos de formación intercultural que realizan los actores socioeducativos del pueblo yaruro, dentro de la investigación titulada: cosmología de la medicina ancestral yaruro en los procesos universitarios de estudiantes de la carrera educación intercultural bilingüe. Por lo tanto, en este trabajo de investigación aplicó entrevistas y observaciones que permitieron registrar la vivencialidad de los estudiantes en cuanto a su conocimiento y uso de estas medicinas. De la recogida la información se procedió a transcribir las entrevistas en matrices de categorización, de las cuales emergieron las categorías y de las que se desprendieron una gran variedad de subcategorías.

Este proceso dio como resultado que las categorías se les interpretaran a través de un proceso de estructuración, desembocando en gráficos integradores de las mismas, en las cuales se organizaron las categorías y sub-categorías de acuerdo a una hermenéusis integrativa que abordó la realidad presentada por los informantes clave. Lo que permitió dar paso a la interpretación de cada una categorías que fueron contrastadas a través de un proceso de triangulación de fuentes, teóricas, y de técnicas, que posibilitó llegar al análisis interpretativo y detallado final de los hallazgos.

Luego se representó gráficamente de forma resumida los hallazgos en un gráfico representativo, contentivo de las categorías organizadas y que describió las respuestas que se dieron a los propósitos trazados en este estudio. En este sentido, seguidamente, se muestran entonces el proceso en detalle de la categorización, estructuración triangulación, y hologramas descriptivos de los hallazgos encontrados, para finalizar con la síntesis

integral que muestra el análisis resumido de todos los hallazgos presentados por la investigadora

Cuadro 2

Matriz de categorización informante clave I (estudiante)

Preguntas /Respuestas	No. de línea	Categoría/Subcategoría
Nos encontramos en las instalaciones de Universidad Pedagógica Libertador, Instituto Pedagógico Rural el Macaro, con Omaira del Valle Tovar, con una edad 25 años, de estado civil soltera, perteneciente a la etnia Pume, cursando el 7mo semestre, de la carrera Educación Intercultural Bilingüe.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
1.-Victangela: ¿Omaira quién te enseñó el uso de las plantas medicinales?	11 12 13	
Omaira: De las plantas medicinales esteee,	14 15	
Victangela:¿Quien en tu familia te enseñó sobre el uso de las plantas medicinales?.	16 17 18	
Omaira: ¡Bueno yo aprendí a través de mis padres, de mi mama pues!.	19 20	
2.-Victangela:¿cuáles son las enfermedades más frecuentes son curadas por las plantas medicinales?	21 22 23 24	
Omaira: ¡Por las plantas medicinales! por decirte que se curan la llagas o curado por la planta medicinales estee conozco esteee, la llaga, dolor de estómago !.	25 26 27 28 29	
3.-Victangela: ¿conoces algún ritual donde se usen plantas medicinales?	30 31 32	
Omaira: ¡Algún ritual, no!. no conozco ninguno	33	
		USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES
		-Aprendizaje a través de los padres
		-La mama
		ENFERMEDADES CURADAS CON PLANTAS MEDICINALES
		-Se curan llagas
		-Dolor de estomago
		RITUAL CON PLANTAS MEDICINALES
		-no conoce ninguno

Cuadro 2. Continuación

Preguntas /Respuestas	No. de línea	Categoría/Subcategoría
4.- Victangela:¿cuáles son las plantas más comunes para tratar enfermedades, en tu familia, en el uso que ustedes les den, cuales son las que tu escuchan son más nombradas?	34 35 36 37 38 39	PLANTAS MEDICINALES COMUNES EN LA COMUNIDAD YARURO
Omaira: ¿Las plantas que son más nombradas? La fregosa, toronjil.	40 41 42	-Fregosa -Toronjil
5.-Victangela: ¿Los tratamientos con plantas medicinales funcionan tanto para yaruros como en criollos?	43 44 45 46	TRATAMIENTOS CON PLANTAS MEDICINALES
Omaira:¡claro que sí! Funcional tanto para nosotros como para las demás personas ¡estee funcionan iguales!	47 48 49 50	-Funcionan Iguales -Indígenas -Criollos
6.-Victangela: ¿Y porque piensas eso? Deben funcionar igual los tratamientos con plantas medicinales entre los pume y el resto de las personas¿si, no hay diferencia?	51 52 53 54 55 56	DIFERENCIA ENTRE PUME Y CRIOLLOS EN EL USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES
Omaira: pues porque he escuchado a algunos, que no son pume de allá en la comunidad, también cuando no hallan donde acudir ellos van a las plantas medicinales.	57 58 59 60 61 62	-No son pume de la comunidad -Los criollos acuden a usar plantas medicinales
Victangela: Muchas gracias Omaira , agradecida por tu entrevistas	63 64 65	

Datos recopilados y procesados por la autora Jiménez (2019)

Cuadro 3
Matriz de categorización informante clave 2 (estudiante)

Preguntas /Respuestas	No. de línea	Categoría/Subcategoría		
Buenos días nos encontramos en las instalaciones de la UPEL Macaro de San Fernando de Apure con la estudiante Glendy Yamile Rojas Espinoza, de veintidós años de edad, estado civil soltera, estudiante de educación intercultural bilingüe, actualmente cursando el séptimo semestre habitante de la urbanización la trinidad y perteneciente a la etnia yaruro , de la comunidad agua linda.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11			
1.-Victangela: Glendy¿quién te enseñó el uso de las plantas medicinales?	12 13 14	<p>USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES</p> <p>-Personas que enseña</p> <p>-Mayores de la comunidad</p> <p>-la mama</p> <p>La abuela</p>		
Glenys: Las personas que enseña eso, son las personas más mayores de la comunidad.	15 16 17			
Victangela:¿Quien en tu familia te enseñó sobre el uso?.	18 19			
Glenys: Mi mama, mi mama porque mi abuela ya no está, por un momento me mira y sonrío.	20 21 22			
2.-Victangela:¿cuáles son las enfermedades más frecuentes son curadas por las plantas medicinales?	23 24 25		<p>ENFERMEDADES CURADAS CON PLANTAS MEDICINALES</p> <p>-Problemas de los riñones</p> <p>La gripe</p> <p>La artritis</p>	
Glendy: Heee las enfermedades más frecuentes así son decir, heee problemas en los riñones la gripe también se cura con plantas medicinale, la artritis, (le interrumpo para preguntar)	26 27 28 29 30			
Victangela: ¿La artritis también?	31			
¿Glendys : también (asistiendo con la cabeza) y entre otras cosa que horita no recuerdo, no sé cuáles son(sonrío apenas por no recordar).	32 33 34 35			
3.-Victangela: ¿conoces algún ritual donde se usen plantas medicinales?	36 37			<p>RITUAL CON PLANTAS MEDICINALES</p> <p>El chaman usa plantas en su ritual</p> <p>-Persona enferma</p>
Glendys Si ;, (responde asistiendo con su cabeza) , porque en la comunidad, heee el chaman como lo llamamos, como lo llamamosnosotros la persona , el usa una de las plantas en su ritual, para persona que está enferma en ese momento.	38 39 40 41 42 43			

Cuadro 3. Continuación

Preguntas /Respuestas	No. de línea	Categoría/Subcategoría
4.- Victangela:¿cuáles son las plantas más comunes para tratar enfermedades, en tu familia, en el uso que ustedes les den, cuales son las que tu escuchan son más nombradas o existe alguna que es secreta?	44 45 46 47 48 49	PLANTAS MEDICINALES COMUNES EN LA COMUNIDAD YARURO
Glenys: (hace un gesto abriendo un poco más los ojos y responde)Hayyy si son secretas, hay algunas que no son secretas, pero siiii, también hay, y hay planta secreta, él, el es, el única persona, que sabe de la de la planta, que puede usar,	50 51 52 53 54 55 56	-plantas secretas -solo el schaman sabe la planta a usar
5.-Victangela: ¿Los tratamientos con plantas medicinales funcionan tanto para yaruros como en criollos?	57 58 59	TRATAMIENTOS CON PLANTAS MEDICINALES
Glenys : En la comunidad se utiliza, más las plantas medicinales que las medicinas porque, estamos en una zona dondeno se encuentra ninguna farmacia por decirlo así , aja entonces hay cada familia tienesu, su planta medicinales en su casa entonces ellos agarran de allí como por ejemplo la sábila , el acetaminofén yyyy no me acuerdo, cual, como se llama, sé que tenemos varias en cada casa, en cada casas tenemos varias plantas medicinales.	60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71	-Medicinas -Zona sin farmacia Plantas medicinales en Familia -Sabila -Adetaminofen
6.-Victangela: ¿Y porque piensas eso? Deben funcionar igual los tratamientos con plantas medicinales entre los pume y el resto de las personas ¿si, no hay diferencia?	72 73 74 75 76	DIFERENCIA ENTRE PUME Y CRIOLLOS EN EL USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES
Victangela:Hee y estas plantas medicinales funcionan heee, tanto para los Yaruros como los criollos , por igual.	77 78 79	-sirven por igual
Glenys : Sí, por igual	80	
Victangela: Bueno muchas gracias	81	
Glenys :De nada	82	

Datos recopilados y procesados por la autora Jiménez (2019)

Cuadro 4**Matriz de categorización informante clave 3 (docente)**

Preguntas /Respuestas	No. de línea	Categoría/Subcategoría
Nos encontramos en la ciudad de San Fernando de Apure, específicamente en la Urbanización Padre Serafín Cedeño Castillo, en el hogar de Eva Vera de 53 años, nacida en la comunidad indígena Milagritos el ocho de febrero de 1966,hija del chaman Juan Domingo Venares y Emenergilda vera, madre de una joven de veintiséis años y es abuela de un niño de dos meses, de profesión Docente, licenciada en Educación Agropecuaria mención Docencia, jubilada del Ministerio de Educación y quien se desempeña comofacilitadora en la Universidad Simón Rodríguez	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	
1.-Victangela: ¿Profesora Eva Vera, quien le enseñó sobre el uso de las plantas medicinales?	19 20 21 22	USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES
R. Yo siempre vi a mi Papa y a mi mama estando yo muy niña, por él era Chaman, él era la persona que curaba dentro de la comunidad, yocomencé a ver ese acto de sanación y por eso certifico la curación con plantasmedicinalestradicionales.	23 24 25 26 27 28 29 30	-actos de sanación -certifico la curación -plantas medicinales
2.-Victangela: ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que son curadas por plantas medicinales que usted tuvo la oportunidad de ver?	31 32 33 34 35 36	ENFERMEDADES CURADAS CON PLANTAS MEDICINALES
R. Cuando yo observe a mi papa, eran enfermedades sobretodo postizas y espirituales, también del cuerpo, enfermedades normales tradicionales, podemos decir como el dolor de estómago yo veía que el preparaba jarabes para curar sea, cual sea la enfermedad que fuera	37 38 39 40 41 42 43	-Enfermedades postizas -Espirituales -Dolor de estomago

Cuadro 4. Continuación

Preguntas /Respuestas	No. de línea	Categoría/Subcategoría
3.- Victangela: ¿Conoce algún ritual donde se use plantas medicinales?	44	RITUAL CON PLANTAS MEDICINALES
R. Sí, mi papa como le dije anteriormente era chaman, siempre se hacían en la comunidades donde nos criamos, donde nos levantamos, mientras él estuvo vivo y mi mama se hizo ritual para la sanación de cualquier persona que estuviera enferma.	45 46 47 48 49 50 51	-Ritual de sanación para cualquier persona que estuviera enferma
4.- Victangela:¿Cuales son las plantas más comunes para tratar enfermedades que usted recuerde?	52 53 54	PLANTAS MEDICINALES COMUNES EN LA
R. Yo recuerdo que las plantas máscomunes era la concha de árbol de aceite para cicatrizar algunas heridas, cortadas en el trabajo de la comunidad indígena, la concha de merey para el dolor de estómago y parásitos intestinales, las hojas de chupa chupase utilizan en caso de erupciones, llagas, ojos de pollo o heridas con pus, para que madure, se coloca las hojas sobre las heridas	55 56 57 58 59 60 61 62 63 64	COMUNIDAD YARURO -Concha de árbol de aceite -Concha de merey -Hojas de chupa chupa
5.-Victangela: ¿Funciona el tratamiento con plantas medicinales tanto yaruros como criollos?	65 66 67	TRATAMIENTOS CON PLANTAS MEDICINALES
R. Si, funciona porque hasta hora a nivel constitucional y de leyes de los indígenas y el Gobierno Revolucionario que en este tiempo las riendas de este país, han decretado bien se ejerza como el derecho de que todos puedan acceder a la medicina tradicional indígena, el Presidente realizo acciones para un instituto de medicina tradicional, al que pudieran acudir y ser atendidos tanto los indígenas como los que no son indígenas, en la ley de comunidades y red indígena también lo refleja en la constitución en el capítulo dieciocho donde se puede ver la relevancia del uso de plantas medicinales.	68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81	-Derecho a ejercer la medicina tradicional -Ley de comunidades -Red indígena -Constitución -Relevancia del uso de las plantas medicinales

Cuadro 4. Continuación

Preguntas /Respuestas	No. de línea	Categoría/Subcategoría	
6.-Victangela: ¿Profesora Vera, me indicaba que sus padre eran indígenas y específicamente su padre que fue Chaman, podría decirme un poco más, sobre las práctica rituales indígena de sanación practicadas por ellos?	82	SANACIÓN CON EL USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES CRIOLLOS E INDIGENAS	
	83		
	84		
	85		
	86		
	87		
R. Mis padres se llamaba Juan Domingo Venares y mi madre Emenergilda Vera, él era el encargado de la comunidad como capitán también era la persona que cumplía la función de chaman para la sanación y curación de cualquiera tipo de enfermedades en el pueblo de los indígenas y vi también que muchos criollos acudían por días practicando y participando en los rituales indígenas cumpliendo con el tratamientos que le correspondía.	88		-Persona que cumplía con la sanación
	89		-curación
	90		-Acuden criollos
	91		-Cumplían con el tratamiento que le corresponde
	92		
	93		
	94		
	95		
	96		
	97		
	98		
7.-*Usted menciona que hay enfermedades naturales y enfermedades de tipo espiritual y su padre Juan Domingo Venares era la persona que poseía la conexión y capacidad de sanar esas enfermedades, podría usted mencionar cuáles eran esas enfermedades.	99	TIPO DE ENFERMEDADES	
	100		
	101		
	102		
	103		
	104		
	105		
	106		
	107		
R. No solamente mi padre que era el Chaman, mi madre que pertenecía a esa comunidad de hermanos y hermanas indígena, tenían un equipo escogido de la comunidad para llevar ese tipo de prácticas porque eso es algo que solamente ellos lo podían comprender, como los niños son curiosos nos mandaban a dormir para realizar los rituales de sanación, muchas de esas personas iban donde los médicos y ellos no les conseguían nada, padecían de dolores de cabeza , dolor de estómago, enfermedades con erupciones grandes como llagas, todos ellos acudían hasta allí y se les practicaba la sanación allí espiritualmente, se descubría como eran los procesos de sanación que se le aplicaba a esa persona	108		-Rituales de sanación
	109		-Dolores de cabeza
	110		-Dolores de estomago
	111		-Erupciones grandes
	112		-Llagas
	113		
	114		
	115		
	116		
	117		
	118		
	119		
	120		
	121		
	122		
	123		
	124		
	125		
	126		

Datos recopilados y procesados por la autora Jiménez (2019)

Cuadro 5
Matriz de categorización informante clave 4 (Antropólogo)

Preguntas /Respuestas	No. de línea	Categoría/Subcategoría
-----------------------	--------------	------------------------

Profesor Carlo Sánchez	1	
Buenos días nos encontramos en las instalaciones de la UPEL Macaró San Fernando de Apure con el profesor Carlos Omar Sánchez Ponte de 68 años de edad, de profesión antropólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales perteneciente a la Escuela de Sociología y Antropología, mención etnólogo antropólogo social e indigenista, oriundo de Barquisimeto y residenciado en San Fernando de Apure, ejercicio de la docencia universitaria desde el 2002 hasta el 2019, en la especialidad Educación Intercultural Bilingüe con amplia experiencia en asuntos indigenistas tales como: Amazonas, Tucupita, Apure, Delta Amacuro y la República de México	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	
1.-Victangela: ¿Profesor Carlos Sánchez quien le motivo a investigar sobre las plantas medicinales?	21 22 23	USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES
R.-Uno de los puntos más esenciales que hemos tenido en la ciencias sociales es convivir con los pueblos indígenas, sobre todo como me toco a mi convivir en varios estados venezolanos que tiene población indígena, donde las plantas medicinales es lo principal que tienen para sus curaciones, te puedo decir que casi toda las poblaciones indígenas de América han utilizado las plantas medicinales y en sus tradiciones religiosas sus chamanes tienen un aprendizaje a muy temprana edad y conocen la variedad de plantas, raíces, hojas, semillas, frutos que curan al ser humano, y ellos tienen en su cosmovisión que el Dios creador de ellos es el mismo creador de nosotros pero con otro nombre.	24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	-plantas medicinales para la curación -toda la población indígena de América ha utilizado plantas medicinales -tradiciones religiosas -chamanes religiosos -plantas, raíces, hojas, semillas, frutos

Cuadro 5. Continuación

Preguntas /Respuestas	No. de	Categoría/Subcategoría
-----------------------	--------	------------------------

	línea	
ese Dios primero creo las plantas, los	44	-
frutos ,las semillas, pobló el planeta y	45	
después vino el hombre, al igual que	46	
nuestro mismo Dios cristiano creo el	47	-igual a la mitología
mundo en 7 días, creo todo, al igual	48	-autana, gran árbol de la
que la mitología indígena, las plantas	49	vida
fueron el refugio del hombre, tenemos	50	-flores
en el amazonas la Autana que era el	51	-plantas medicinales han
gran árbol de la vida donde habitaba	52	acompañado la humanidad
todos los frutos, semillas, todas las	53	-se utiliza cada raíz, concha
flores, todo lo que necesitaba el	54	-guanábano usado para
hombre para vivir en ese tiempo y allí	55	dolencias físicas
quedo restos de esa leyenda para	56	
otros es un mito para mi es algo	57	
religioso, de respeto para los	58	
indígenas del Amazonas.	59	
Las plantas medicinales han	60	
acompañado a la humanidad desde	61	
la venida del hombre y son utilizadas	62	
muy comúnmente sobre todo en los	63	
pueblos indígenas de gran	64	
experiencias para los chamanes,	65	
ellos tienen una vasto conocimiento	66	
para lo que se utiliza cada planta	67	
hoja, raíz o concha, un ejemplo el	68	
frijol que es la caraota uno de los	69	
alimentos muy recomendado porque	70	
da energía, también están nuestras	71	
frutas tradicionales como el	72	
guanábano usado para dolencias	73	
físicas, males de nuestra era como el	74	
cáncer que es muy difícil conseguir	75	
en la población indígena, cáncer en la	76	
piel, órganos o en los huesos,	77	
porque consumen el fruto de	78	
guanábana y también consumen las	79	
hojas, las hojas es productos que se	80	
consumen en China lo importan como	81	
un producto	82	

Cuadro 5. Continuación

Preguntas /Respuestas	No. de línea	Categoría/Subcategoría
2.-¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que son curadas por plantas medicinales que usted tuvo la oportunidad de ver?	83	ENFERMEDADES CURADAS CON PLANTAS MEDICINALES
R.- Tratamiento de medicina indígena. en experiencia propia yo lo viví, fui salvado de la mordedura de una mapanare en un sitio donde no me podían trasladar a ningún centro de salud, la gripe son virus que llevamos a la zona indígena y ellos la combaten con plantas como el jengibre donde se conoce el japonés y uno criollo que se utiliza para malestar de la garganta, el limón, el eucalipto, creo existen 2000 variedades de plantas que se usan para curar en los pueblos indígenas y el 90% de los laboratorios internacionales y nacionales utilizan plantas que se cultivan en el llano y en el amazonas, que es rico en una variedad de una flora de inmenso bosques que acompañar al hombre en la zona para tener en un momento de emergencia un brebaje hechos por ellos, que tiene efectos muy positivos, yo admiro los pueblos indígenas su capacidad de aprender todo lo que le rodean en árboles, semillas, flores, raíces , hojas , corteza y para que le sirve, rodeados de una gran variedad que es vital para sus ceremonias y curaciones, son hechos a través de baños, tomadas o resina de algún árbol medicinal.	84	
	85	
	86	
	87	
	88	
	89	
	90	
	91	
	92	
	93	
	94	
	95	
	96	
	97	
	98	
	99	
	100	
	101	
	102	
	103	
	104	
	105	
	106	
	107	
	108	
	109	
	110	
	111	
	112	
	113	
	114	
	115	
	116	
	117	
	118	
	119	
	120	

Cuadro 5 (continuación)

Preguntas /Respuestas	No. de línea	Categoría/Subcategoría
3.- Victangela: ¿Conoce algún ritual donde se use plantas medicinales?	121	RITUAL CON PLANTAS MEDICINALES
	122	
	123	
R.-Las enfermedades más comunes que son tratadas por plantas tradicionales, son enfermedades de la piel ejemplo la culebrilla, erupciones, llagas, hongos, curaciones en los pies, infecciones de garganta , tos , gripe, parásitos estomacales esas son las más frecuente y curadas por plantas que curan el cuerpo, se usan muchas plantas, frutos, hojas, corteza, semillas y son muy comunes en nuestros jardines como la lechosa que se licua completas y limpia el estómago, la sábila para la piel, el limón tiene mil uso o aplicaciones que también aplica en medicina ancestral, la brusca ayuda a soldar los huesos rotos, su semilla se pone a secar, el tratamiento dura 3 meses y las semillas tiene que ser tomada de manera impar , ejemplo 3 semillas para empezar y así de manera progresiva por día, hasta que llega a quince y luego se toma de manera descendiente, otra planta que se utiliza para soldar los huesos es el matapalo el cual es endémico de Apure se coloca la salvia o corteza en una fractura de mano o tobillo y al mes esta soldado, lo menciono porque lo he visto de cerca, los médicos quedan sorprendidos de sus efectos y no tengo como explicarlo, los riñones o vesícula son curados por el melón, el cadillo de perro, el alpiste, caña la flota o caña la india, una joven que tenía arenilla en los riñones y yo la obligue tomar el tratamiento que le mandaron por3 meses, cuando tomaron la radiografía, el médico pregunto qué le habíamos hecho, el dolor de muela se quita con un pedazo de mata de topocho se machaca se hace una masa, se le coloca en la muela y se le pasa el dolor, la medicina ancestral y sus conocimientos se basan en la experiencia	124	
	125	
	126	
	127	
	128	
	129	
	130	
	131	
	132	
	133	
	134	
	135	
	136	
	137	
	138	
	139	
	140	
	141	
	142	
	143	
	144	
	145	
	146	
	147	
	148	
	149	
	150	
	151	
	152	
	153	
	154	
	155	
	156	
	157	
	158	
	159	
	160	
	161	

Cuadro 5 (continuación)

Preguntas /Respuestas	No. de línea	Categoría/Subcategoría
<p>Ejemplo la picada de la raya o mantaraya es curada de manera simple por el orín para extinguir el dolor de su ponzoña. Otras son las enfermedades espirituales una de las más comunes son lo que llaman mal de ojo que es muy típico en toda Venezuela, la culebrilla es una enfermedad que no es curada por medicina pero si por rituales hechos por planta medicinales y sus oraciones para hacer fricciones en la piel de la persona, la cura de enfermedades físicas es muy extensa pero hay que considerar que hay enfermedades curadas por oraciones, mis principios científico social me ha enseñado que esas oraciones es poder mental, la mente puede mucho y puede curar, he visto mucho como la gente se curaban y digo se curaba porque la gente actualmente no la quiere usar, el 90% de los caseríos, fincas y casa tenían jardines done poseían pasote, hierba buena, sauco, toronjil, eucalipto, cabello de ángel, cola de caballo es un helecho muy usado para la caída de cabello, las semillas de guanábana se tuesta se tritura y se echa al campo para combatir piojos y liendras , también hay la introducción de especies nuevas como el árbol de min, que es usado para bañar los perros para combatir las garrapatas , pulgas, piojos , gracias a la situación que vivimos.</p>	<p>162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183</p>	<p>RITUAL CON PLANTAS MEDICINALES</p> <p>-</p> <p>-La picada de raya se orina -las oraciones son el poder mental -cura de enfermedades físicas -semillas y hojas de guanábana para la cura del cáncer</p>
<p>4.-Victangela ¿Profesor Carlos Sánchez, cuáles son las plantas más comunes para tratar las enfermedades?</p>	<p>184 185 186</p>	<p>PLANTAS MEDICINALES COMUNES EN LA COMUNIDAD YARURO</p>
<p>R.-actualmente la gente está volviendo a usar las plantas porque las plantas curan, recordemos que primero llegaron las plantas luego los animales y por último el hombre. Los animales se curan con las plantas y si observamos el comportamiento su comportamiento cuando limpian sus estómagos con hierbas finitas para vomitar o eructar, alguno peces comen un limo que hay en los ríos en la raíces que hay en algunos árboles a la orilla de los ríos, se les introduce en la piel y a los 3 meses los limpia y desaparece los parásitos, de acuerdo a los saberes ancestrales los meses con R se puede consumir los peces y los meses como mayo, junio, julio, agosto, están en limpieza de esos parásitos, también se usan ciertas plantas para prevenir parásitos y moscas en el ganado y caballos</p>	<p>187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204</p>	<p>-los animales y peces utilizan plantas para su curación -los meses con r se consume pescado -se usan plantas para prevenir parásitos e insectos en animales</p>

Cuadro 5 (continuación)

Preguntas /Respuestas	No. de línea	Categoría/Subcategoría
5.-Victangela: ¿Funciona el tratamiento con plantas medicinales tanto yaruros como criollos?	205 206 207	TRATAMIENTOS CON PLANTAS MEDICINALES
r.-Yo creo que todas las plantas que están en el planeta tierra tiene una finalidad específica para su uso, una de las frutas más típicas es el mango es utilizado para tratamiento el mango de bocado asado sirve para quien sufre de asma, el cambur, nuestro topocho verde y molido sirven para los niños que tienen malestar estomacal niños de uno a dos años y muy recomendado para la diarrea, el pasote también sirve para problemas estomacales, yo siempre he hablado de la propiedades de la guanábana porque en Apure tenemos una guanábana criollita llamada guanábana de sabana, el kilo de hojas está siendo importada como tratamiento efectivo contra el cáncer por droguerías, que las vende con un valor comercial que se ve incrementado por el envases y marca registrada de reconocidos laboratorio, el onoto es muy conocido por da color y sabor a nuestra comidas tradicionales latinoamericana, es el azafrán de nuestras comidas más típicas en América y muchas veces es utilizada para decorar los rostros de los indígenas, sus raíces poseen propiedades terapéuticas como tratamiento eficaz para la hepatitis, el merey es efectivo para la amibiasis pero se enquista y se vuelve a reproducirse a los 3 años, también sirve para tratar enfermedades de la garganta como amigdalitis, los te' o infusiones como le dicen, pero que aquí le llamamos guarapo, son muy recomendados para la tensión y el sueño de hierba buena y cayena	208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246	-mango para el asma -cambur o topocho para el malestar estomacal -pasote -guanábana para el cáncer -Onoto para dar sabor y color a la comida -raíces de onoto cura la hepatitis -mery para la amibiasis -infusiones o guarapo de hierba buena y cayena para el sueño

Cuadro 5 (continuación)

Preguntas /Respuestas	No. de línea	Categoría/Subcategoría
6.-Victangela ¿Continuando con las preguntas profesor Carlos Sánchez, podría decirme usted si el tratamiento con plantas medicinales funciona tanto para los yaruros, como a los no indígenas?	247 248 249 250 251 252 253	SANACIÓN CON EL USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES CRIOLLOS E INDIGENAS
R.-La respuesta es sí, y eso se resume ante la situación del país, mas ahora con la escasees de medicina, donde es muy difícil las dotaciones de los dispensarios, hospitales, clínicas y farmacias, cada vez más, nos hemos visto obligados a retroceder, no para mal, a retroceder para bien, volver a nuestros ancestros, a nuestros mayores que conocíansobre nuestra medicina ancestral y rescata los saberes acumulados por la experiencia de la sanación usando medicina tradicional, el 99% de la medicina que se expende en las farmacias son de origen orgánico vegetal, suministrado por nuestros árboles, flores, raíces, semillas, corteza y hojas, para crear bálsamos, cremas, aceites y guarapos e infusiones o te', para sanar nuestros cuerpos, porque las plantas curan y en ellas están el remedio a nuestras afecciones físicas sin importan sea usted yaruro o no indígena, el conocimientos de los pueblos indígenas sobre las plantas y sus propiedades curativas es muy basto para sanar tanto el cuerpo o enfermedades espirituales.	254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287	-volver a la medicina ancestral -rescatar los saberes acumulados -medina de origen orgánico, vegetal -arboles, flores, raíces, semillas, corteza y hojas -bálsamos, cremas, aceites e infusiones

Datos recopilados y procesados por la autora Jiménez (2019)

Cuadro 6
Matriz de categorización informante clave 5 (Chaman)

Preguntas /Respuestas	No. de línea	Categoría/Subcategoría
Entrevista con el Chaman José María Ponte	1	
63 años y su esposa Melida Escalona,	2	
padres de 6 hijos, 3 nacieron vivos, 3	3	
fallecieron, como nuestra interprete del	4	
idioma Pume, la profesora Carmen Estilita	5	
Espinoza, pertenecientes al Municipio de	6	
Achaguas, Parroquia Guachara, comunidad	7	
indígena Pume (Yaruro) Fruta de Burro en	8	
del bajo Apure. El Chaman José María	9	
Ponte a partir de la edad de 20 años,	10	
desarrollo sus habilidades durante una	11	
enfermedad, pero desde el mismo vientre de	12	
su madre fue escogido por Kumañisu Diosa	13	
para ser Chaman	14	
1.-Victangela: ¿Quién le enseñó sobre el uso	15	
de las plantas medicinales?	16	
R.- La interprete , él dice que desde la	17	
ancestralidad en su condición de indígena existe	18	
el uso de las plantas medicinales, sobre todo el	19	
Chaman a través de visiones o revelaciones que	20	
en sus sueños se le indican específicamente que	21	
debe tomar el enfermo, todo tiene su dueño en la	22	
naturaleza y ellos le indica desde su visión o	23	
revelación que planta puede tomar, el chamán	24	
tiene esa conexión con el mundo espiritual y	25	
terrenal.	26	
2. ¿Cuáles son las enfermedades más	27	
frecuentes que son curadas por plantas	28	
medicinales?	29	
La interprete , El chama dicen que esas	30	
enfermedades son, la diarrea, la fiebre, la gripe,	31	
vomito, dolor de cabeza, son curadas también,	32	
atacadas con plantas medicinales, por mencionar	33	
una de ellas el cogollo de este mango que esta	34	
sobre nosotros, para el paludismo el palotal , el	35	
pepino o cundeamor, utilizado para sudar la	36	
fiebre, estomago , vomito, gripe, también hay	37	
plantas caseras, y también hay de sabana y otras	38	
del monte esas son las más comunes	39	
3.¿Conoce algún ritual donde se usen	40	
plantas medicinales?	41	
R.-El chamán comienza a cantar y al terminal	42	
dice, La interprete , estas oraciones son como	43	
canciones para sanar y esta oración en		
especifico es para la mujer que sale de viaje, que		
se embarca por agua, está embarazada o para el		
cocimiento de una planta, un jarabe, para eso se		
usa esta oración Gracias por permitirme		
escucharla		
		USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES
		-Ancestralidad existe el uso de plantas medicinales
		-visiones y revelaciones
		-dueño de la naturaleza
		-conexión espiritual y terrenal
		ENFERMEDADES CURADAS CON PLANTAS MEDICINALES
		-la diarrea
		-la fiebre
		-los vómitos
		-dolor de cabeza
		RITUAL CON PLANTAS MEDICINALES
		-oraciones (yato) son canciones para sanar
		-cocimientos de una planta
		-encomendar a mujeres que se embarcan por agua o dan a luz

Cuadro 6. Continuación

Preguntas /Respuestas	No. de línea	Categoría/Subcategoría
4.- Victangela: ¿Cuáles son las plantas más comunes para tratar enfermedades?	44 45 46	PLANTAS MEDICINALES COMUNES EN LA COMUNIDAD YARURO
R.- Las plantas más común acá en la comunidad es el cogollo mango morado para el vómito, la concha de merey y cogollo de guayaba común para la diarrea vómito, fiebre y fiebre el palotal en lo pume para bajar la fiebre, cundeamory para la gastritis la fruta de burro, concha de mapurite y para las personas de sufre de los riñones y dolores de la cintura, El chamán en castellano la caña flota y cuerda de temblador que le sacaban la vejiga pero como el mapurite quita el dolor de una vez , yo hice un compuesto de 2 litros para Carmen Estelia pero no lo ha venido a buscar y yo me lo he tomado y me he sentido mejor de ese dolor en la cintura, dirigiéndose a mí, me dice diga oriro , yo le respondo orino, comienza a reír de mi mala pronunciación.	47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63	-cogollo de mango morado -concha de merey -cogollo de guayaba -cunde amor -la cañafistola -el mapurite
5.-Victangela: ¿funciona el tratamiento con plantas medicinales tanto para Pume como no indígenas?	64 65 66 67	TRATAMIENTOS CON PLANTAS MEDICINALES -personas criollas acuden
r.-La interprete, si funciona porque hay muchas personas criollas que acuden el chamán buscando ayuda para dolores de cabeza, riñones cualquiera de esas enfermedades, que no se calma con analgésicos, pero que se calma con plantas medicinales y algunos dolores que solo son curados por el Chaman.	68 69 70 71 72 73 74 75 76 77	al chaman -ayuda a curar dolores de cabeza -riñones

Cuadro 5 (continuación)

Preguntas /Respuestas	No. de línea	Categoría/Subcategoría	
6.-Victangela: ¿Una última pregunta sobre el mundo espiritual hay enfermedades espirituales y del cuerpo, las plantas nos ayudan por igual?	78	SANACIÓN CON EL USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES CRIOLLOS E INDIGENAS	
	79		
	80		
	81		
	82		
	83		
R.-. La inteprete, para el cuerpo ayuda pero no para lo espiritual no ayuda, los cantos, los rituales, el tongen, las oraciones, ejemplo cuando esos dolores de cabeza de la mujer es porque nosotras desobedecemos, si tenemos es periodo el olor del pescado es dañino es como un veneno y si nosotras adsorbemos es olor del pescado eso nos causa enfermedades y si no acudimos a la persona sabia o al chaman y para que me haga su ritual nunca no me curo nunca.	84		-ayuda al cuerpo
	85		-no ayuda al espíritu
	86		-cantos
	87		-rituales
	88		-dolores de cabeza
	89		-veneno si se absorbe el olor a pescado con el periodo
	90		
	91		
	92		
	93		
	94		
	95		
	96		
	97		
	98		

Datos recopilados y procesados por la autora Jiménez (2019)

Estructuración

Grafico 1. Estructuración informante 1

Fuente: Jiménez (2019)

Grafico 2. Estructuración informante 2
 Fuente: Jiménez (2019)

)
 Grafico 3. Estructuración informante 3
 Fuente: Jiménez (2019)

Grafico 4. Estructuración informante 4
Fuente: Jiménez (2019)

Grafico 5. Estructuración informante 5
Fuente: Jiménez (2019)

Cuadro 7
Matriz de triangulación de fuentes

Categoría/Subcategoría	Informante 1	Informante 2	Informante 3	Informante 4	Informante 5
<p>USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aprendizaje a través de los padres -La mama Personas que enseña -Mayores de la comunidad -la mama La abuela -actos de sanación -certifico la curación -plantas medicinales plantas medicinales para la curación -toda la población indígena de América ha utilizado plantas medicinales -tradiciones religiosas -chamanes religiosos -plantas, raíces, hojas, semillas, frutos Ancestralidad existe el uso de plantas medicinales -visiones y revelaciones -dueño de la naturaleza -conexión espiritual y terrenal 	<p>¡Bueno yo aprendí a través de mis padres, de mi mama pues!.</p>	<p>Las personas que enseña eso, son las personas más mayores de la comunidad.</p>	<p>Yo siempre vi a mi Papa y a mi mama estando yo muy niña, por él era Chaman, él era la persona que curaba dentro de la comunidad, yo comencé a ver ese acto de sanación y por eso certifico la curación con plantas medicinales tradicionales</p>	<p>Uno de los puntos más esenciales que hemos tenido en la ciencias sociales es convivir con los pueblos indígenas, sobre todo como me toco a mi convivir en varios estados venezolanos que tiene población indígena, donde las plantas medicinales es lo principal que tienen para sus curaciones, te puedo decir que casi toda las poblaciones indígenas de América han utilizado las plantas medicinales y en sus tradiciones religiosas sus chamanes tienen un aprendizaje a muy temprana edad y conocen la variedad de plantas, raíces, hojas, semillas, frutos que curan al ser humano, y ellos tienen en su cosmovisión que el Dios creador de ellos es el mismo creador de nosotros pero con otro nombre</p>	<p>desde la ancestralidad en su condición de indígena existe el uso de las plantas medicinales, sobre todo el Chaman a través de visiones o revelaciones que en sus sueños se le indican específicamente que debe tomar el enfermo, todo tiene su dueño en la naturaleza y ellos le indica desde su visión o revelación que planta puede tomar, el chamán tiene esa conexión con el mundo espiritual y terrenal.</p>
<p>Síntesis integrativa</p>	<p>Para los informantes clave el uso de las plantas medicinales es un aprendizaje que ha pasado de una generación a otra, muchos han aprendido de sus padres, de las personas mayores de las comunidades, especialmente la comunidad yaruro, donde se realizan actos de sanación con oraciones y ayuda de las plantas medicinales, ellos afirman que se siguen tradiciones ancestrales usadas en América latina, desde épocas milenarias ha existido el uso de las plantas, semillas, frutos, así como visiones y revelaciones al chaman, quien en esa comunidad es quien tiene mayor conexión espiritual y terrenal para el uso de las plantas medicinales, ya que en las comunidades yaruras es el chaman quien las realiza, y es el único encargado de hacerlo en estas comunidades.</p>				

Cuadro 7. Cont.

Categoría/Subcategoría	Informante 1	Informante 2	Informante 3	Informante 4	Informante 5
<p>ENFERMEDADES CURADAS CON PLANTAS MEDICINALES</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se curan llagas -Dolor de estomago -Problemas de los riñones La gripe La artritis -Enfermedades postizas -Espirituales -Dolor de estomago mordedura de mapanare -jengibre, limón eucalipto -2000 variedades de plantas -laboratorios internacionales -brebajes -ceremonias -la diarrea -la fiebre -los vómitos -dolor de cabeza 	<p>Por las plantas medicinales! por decirte que se curan la llagas o curado por la planta medicinale s estee conozco esteee, la llaga, dolor de estómago !.</p>	<p>Heee las enfermedad es más frecuentes así son decir, heee problemas en los riñones la gripe también se cura con plantas medicinales,</p>	<p>Cuando yo observe a mi papa, eran enfermedades sobretodo postizas y espirituales, también del cuerpo, enfermedades normales tradicionales, podemos decir como el dolor de estómago yo veía que el preparaba jarabes para curar sea, cual sea la enfermedad que fuera</p>	<p>Tratamiento de medicina indígena. en experiencia propia yo lo viví, fui salvado de la mordedura de una mapanare en un sitio donde no me podían trasladar a ningún centro de salud, la gripe son virus que llevamos a la zona indígena y ellos la combaten con plantas como el jengibre donde se conoce el japonés y uno criollo que se utiliza para malestar de la garganta, el limón, el eucalipto, creo existen 2000 variedades de plantas que se usan para curar en los pueblos indígenas y el 90% de los laboratorios internacionales y nacionales utilizan plantas que se cultivan en el llano y en el amazonas, que es rico en una variedad de una flora de inmenso bosques que acompañar al hombre en la zona para tener en un momento de emergencia un brebaje hechos por ellos, que tiene efectos muy positivos, yo admiro los pueblos indígenas su capacidad de aprender todo lo que le rodean en árboles, semillas, flores, raíces , hojas , corteza y para que le sirve, rodeados de una gran variedad que es vital para sus ceremonias y curaciones, son hechos a través de baños, tomadas o resina de algún árbol medicinal</p>	<p>El chama dicen que esas enfermedades son, la diarrea, la fiebre, la gripe, vomito, dolor de cabeza, son curadas también, atacadas con plantas medicinales, por mencionar una de ellas el cogollo de este mango que esta sobre nosotros, para el paludismo el palotal , el pepino o cundeamor, utilizado para sudar la fiebre, estomago , vomito, gripe, también hay plantas caseras, y también hay de sabana y otras del monte esas son las más comunes</p>
<p>Síntesis integrativa</p>	<p>Las enfermedades curadas con plantas medicinales, según los yaruros son las llagas, el dolor de estomago, problemas con los riñones, la gripe, la artritis, enfermedades “postizas”, mordeduras de serpientes, a través jengibre, limón, eucalipto, mas 2000 variedades de plantas que se venden a laboratorios internacionales, que en la comunidad yaruro de convierten en brebajes, ayudados por las ceremonias para curar la diarrea, la fiebre, los vómitos y el dolor de cabeza entre otras enfermedades</p>				

Cuadro 7. Cont.

Categoría/Subcategoría	Informante 1	Informante 2	Informante 3	Informante 4	Informante 5
<p align="center">RITUAL CON PLANTAS MEDICINALES</p> <ul style="list-style-type: none"> -no conoce ninguno -El chaman usa plantas en su ritual -Persona enferma -Ritual de sanación para cualquier persona que estuviera enferma -plantas medicinales con oraciones para curar la culebrilla -erupciones -hongos -parásitos estomacales -brusca para los huesos rotos -oraciones son canciones para sanar -cocimientos de una planta -encomendar a mujeres que se embarcan por agua o dan a luz 	<p>¡Algún ritual, no!. no conozco ninguno</p>	<p>Si .:, (responde asistiendo con su cabeza) , porque en la comunidad, heee el shaman como lo llamamos, como lo llamamosnosotros la persona , el usa una de la plantas en su ritual, para persona que está enferma en ese momento.</p>	<p>Sí, mi papa como le dije anteriormente era chaman, siempre se hacían en la comunidades donde nos criamos, donde nos levantamos, mientras él estuvo vivo y mi mama se hizo ritual para la sanación de cualquier persona que estuviera enferma.</p>	<p>Las enfermedades más comunes que son tratadas por plantas tradicionales, son enfermedades de la piel ejemplo la culebrilla, erupciones, llagas, hongos, curaciones en los pies, infecciones de garganta , tos , gripe, parásitos estomacales esas son las más frecuente y curadas por plantas que curan el cuerpo, se usan muchas plantas, frutos, hojas, corteza, semillas y son muy comunes en nuestros jardines como la lechosa que se licua completas y limpia el estómago, la sábila para la piel, el limón tiene mil uso o aplicaciones que también aplica en medicina ancestral, la brusca ayuda a soldar los huesos rotos, su semilla se pone a secar, el tratamiento dura 3 meses y las semillas tiene que ser tomada de manera impar , ejemplo 3 semillas para empezar y así de manera progresiva por día, hasta que llega a quince y luego se toma de manera descendiente, otra planta que se utiliza para soldar los huesos es el matapalo el cual es endémico de Apure se coloca la salvia o corteza en una fractura de mano o tobillo y al mes esta soldado, lo menciono porque lo he visto de cerca, los médicos quedan sorprendidos de sus efectos y no tengo como explicarlo, los riñones o vesícula son curados por el melón, el cadillo de perro, el alpiste, caña la flota o caña la india, una joven que tenía arenilla en los riñones y yo la obligue tomar el tratamiento que le mandaron por 3 meses, cuando tomaron la radiografía, el médico pregunto qué le habíamos hecho, el dolor de muela se quita con un pedazo de mata de topocho se machaca se hace una masa, se le coloca en la muela y se le pasa el dolor, la medicina ancestral y sus conocimientos se basan en la experiencia</p>	<p>El chamán comienza a cantar y al terminal dice, La interprete, estas oraciones son como canciones para sanar y esta oración en específico es para la mujer que sale de viaje, que se embarca por agua, está embarazada o para el cocimiento de una planta, un jarabe, para eso se usa esta oración Gracias por permitirme escucharla</p>
<p>Síntesis integrativa</p>	<p>Sin duda alguna que en la comunidad yarura se realizan los rituales, conjuntamente con las plantas medicinales, pues el chaman en su ritual de sanación procede a conjurar a orar y cantar con la ayuda de la planta se curan las culebrillas, hongos, parásitos, para ello se debe tener pleno conocimiento de que planta utilizar, por ejemplo hay un ritual que se utiliza para encomendar a la mujer cuando se embarca por agua, para que Dios la cuide y la proteja, igualmente cuando la mujer va a dar a luz</p>				

Cuadro 7. Cont.

Categoría/Subcategoría	Informante 1	Informante 2	Informante 3	Informante 4	Informante 5
<p>TRATAMIENTOS CON PLANTAS MEDICINALES</p> <ul style="list-style-type: none"> -Funcionan Iguales -Indígenas -Criollos -plantas secretas -solo el chaman sabe la planta a usar -Concha de árbol de aceite -Concha de merey -Hojas de chupa chupa -los animales y peces utilizan plantas para su curación -los meses con r se consume pescado -se usan plantas para prevenir parásitos e insectos en animales -cogollo de mango morado -concha de merey -cogollo de guayaba -cunde amor -la cañafistola -el mapurite 	<p>¡Claro que sí! Funcional tanto para nosotros como para las demás personas ¡esteee funcionan iguales!</p>	<p>(hace un gesto abriendo un poco más los ojos y responde)Hayyy si son secretas, hay algunas que no son secretas, pero siiii, también hay, y hay planta secreta, él, el es, el única persona, que sabe de la de la planta, que puede usar</p>	<p>Yo recuerdo que las plantas más comunes era la concha de árbol de aceite para cicatrizar algunas heridas, cortadas en el trabajo de la comunidad indígena, la concha de merey para el dolor de estómago y parásitos intestinales, las hojas de chupa chupase utilizan en caso de erupciones, llagas, ojos de pollo o heridas con pus, para que madure, se coloca las hojas sobre las heridas</p>	<p>Actualmente la gente está volviendo a usar las plantas porque las plantas curan, recordemos que primero llegaron las plantas luego los animales y por último el hombre. Los animales se curan con las plantas y si observamos el comportamiento su comportamiento cuando limpias sus estómagos con hierbas finitas para vomitar o eructar, alguno peces comen un limo que hay en los ríos en la raíces que hay en algunos árboles a la orilla de los ríos, se les introduce en la piel y a los 3 meses los limpia y desaparece los parásitos, de acuerdo a los saberes ancestrales los meses con R se puede consumir los peces y los meses como mayo, junio, julio, agosto, están en limpieza de esos parásitos, también se usan ciertas plantas para prevenir parásitos y moscas en el ganado y caballos</p>	<p>Las plantas más común acá en la comunidad es el cogollo mango morado para el vómito, la concha de merey y cogollo de guayaba común para la diarrea vómito, fiebre y fiebre el palotal en lo pume para bajar la fiebre, cunde amor y para la gastritis la fruta de burro, concha de mapurite y para las personas de sufre de los riñones y dolores de la cintura, El chamán en castellano la caña flota y cuerda de temblador que le sacaban la vejiga pero como el mapurite quita el dolor de una vez , yo hice un compuesto de 2 litros para Carmen Estelia pero no lo ha venido a buscar y yo me lo he tomado y me he sentido mejor de ese dolor en la cintura, dirigiéndose a mí, me dice diga oriro , yo le respondo orino, comienza a reír de mi mala pronunciación.</p>
<p>Síntesis integrativa</p>	<p>Según los informantes los tratamiento con plantas medicinales funcionan igual, tanto para los indígenas como para los criollos, (es así como ellos llaman al resto de las personas que no son indígenas, sin embargo afirman que solo el chaman sabe que planta usar para curar, algunas son secretas, sin embargo hay otras que se usan y todos saben que</p>				

se usan tales como la concha del árbol de aceite, del merey, hojas, afirman que también los animales las usan

Cuadro 7. Cont.

Categoría/Subcategoría	Informante 1	Informante 2	Informante 3	Informante 4	Informante 5
<p>PLANTAS MEDICINALES COMUNES EN LA COMUNIDAD YARURO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Fregosa -Toronjil -Medicinas -Zona sin farmacia Plantas medicinales en Familia -Sábila -Adetaminofen -Derecho a ejercer la medicina tradicional -Ley de comunidades -Red indígena -Constitución -Relevancia del uso de las plantas medicinales -mango para el asma -cambur o topocho para el malestar estomacal -pasote -guanábana para el cáncer -Onoto para dar sabor y color a la comida -raíces de onoto cura la hepatitis -merey para la amibiasis -infusiones o guarapo de hierba buena y cayena para el sueño cogollo de mango morado -concha de merey -cogollo de guayaba -cunde amor -la cañafistola -el mapurite 	<p>¿Las plantas que son más nombradas? La fregosa, toronjil.</p>	<p>En la comunidad se utiliza, más las plantas medicinales que las medicinas porque, estamos en una zona donde no se encuentra ninguna farmacia por decirlo así , aja entonces hay cada familia tiene su, su planta medicinales en su casa entonces ellos agarran de allí como por ejemplo la sábila , el acetaminofén yyy no me acuerdo, cual, como se llama, sé que tenemos varias en cada casa, en cada casas tenemos varias plantas medicinales.</p>	<p>Si, funciona porque hasta hora a nivel constitucional y de leyes de los indígenas y el Gobierno Revolucionario que en este tiempo las riendas de este país, han decretado bien se ejerza como el derecho de que todos puedan acceder a la medicina tradicional indígena, el Presidente realizo acciones para un instituto de medicina tradicional, al que pudieran acudir y ser atendidos tanto los indígenas como los que no son indígenas, en la ley de comunidades y red indígena también lo refleja en la constitución en el capítulo dieciocho donde se puede ver la relevancia del uso de plantas medicinales.</p>	<p>Yo creo que todas las plantas que están en el planeta tierra tiene una finalidad específica para su uso, una de las frutas más típicas es el mango es utilizado para tratamiento el mango de bocado asado sirve para quien sufre de asma, el cambur, nuestro topocho verde y molido sirven para los niños que tienen malestar estomacal niños de uno a dos años y muy recomendado para la diarrea, el pasote también sirve para problemas estomacales, yo siempre he hablado de la propiedades de la guanábana porque en Apure tenemos una guanábana criollita llamada guanábana de sabana, el kilo de hojas está siendo importada como tratamiento efectivo contra el cáncer por droguerías, que las vende con un valor comercial que se ve incrementado por el envases y marca registrada de reconocidos laboratorio, el onoto es muy conocido por da color y sabor a nuestra comidas tradicionales latinoamericana, es el azafrán de nuestras comidas más típicas en América</p>	<p>Las plantas más común acá en la comunidad es el cogollo mango morado para el vómito, la concha de merey y cogollo de guayaba común para la diarrea vómito, fiebre y fiebre el palotal en lo pume para bajar la fiebre, cunde amor y para la gastritis la fruta de burro, concha de mapurite y para las personas de sufre de los riñones y dolores de la cintura, El chamán en castellano la caña flota y cuerda de temblador que le sacaban la vejiga pero como el mapurite quita el dolor de una vez , yo hice un compuesto de 2 litros para Carmen Estelia pero no lo ha venido a buscar y yo me lo he tomado y me he sentido mejor de ese dolor en la cintura, dirigiéndose a mí, me dice diga oriro , yo le respondo orino, comienza a reír de mi mala pronunciación</p>
Síntesis integrativa	Sin duda que existe una inmensa variedad de plantas medicinales en la comunidad indígena, donde se la				

da una gran relevancia al uso de estas, tales como la fregosa, el toronjil, el pasote, el acetaminofen, entre otras que sirven para infusiones que sirven para curar enfermedades, o mejorarlas o controlarlas

Cuadro 7. Cont.

Categoría/Subcategoría	Informante 1	Informante 2	Informante 3	Informante 4	Informante 5
DIFERENCIA ENTRE PUME Y CRIOLLOS EN EL USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES -No son pume de la comunidad -Los criollos acuden a usar plantas medicinales -Rituales de sanación -Dolores de cabeza -Dolores de estomago -Erupciones grandes -Llagas -sirven por igual volver a la medicina ancestral -rescatar los saberes acumulados -medina de origen orgánico, vegetal -arboles, flores, raíces, semillas, corteza y hojas -bálsamos, cremas, aceites e infusiones -ayuda al cuerpo -no ayuda al espíritu -cantos -rituales -dolores de cabeza -veneno si se absorbe el olor a pescado con el periodo	Pues porque he escuchado a algunos, que no son pume de allá en la comunidad, también cuando no hallan donde acudir ellos van a las plantas medicinales.	Hee y estas plantas medicinales funcionan heee, tanto para los Yaruros como los criollos, por igual. Glenys : Si, por igual	.No solamente mi padre que era el Chaman, mi madre que pertenecía a esa comunidad de hermanos y hermanas indígena, tenían un equipo escogido de la comunidad para llevar ese tipo de prácticas porque eso es algo que solamente ellos lo podían comprender, como los niños son curiosos nos mandaban a dormir para realizar los rituales de sanación, muchas de esas personas iban donde los médicos y ellos no les conseguían nada, padecían de dolores de cabeza , dolor de estómago, enfermedades con erupciones grandes como llagas, todos ellos acudían hasta allí y se les practicaba la sanación allí espiritualmente, se descubría como eran los procesos de sanación que se le aplicaba a esa persona	La respuesta es sí, y eso se resume ante la situación del país, mas ahora con la escasees de medicina, donde es muy difícil las dotaciones de los dispensarios, hospitales, clínicas y farmacias, cada vez más, nos hemos visto obligados a retroceder, no para mal, a retroceder para bien, volver a nuestros ancestros, a nuestros mayores que conocían sobre nuestra medicina ancestral y rescata los saberes acumulados por la experiencia de la sanación usando medicina tradicional, el 99% de la medicina que se expende en las farmacias son de origen orgánico vegetal, suministrado por nuestros árboles, flores, raíces, semillas, corteza y hojas, para crear bálsamos, cremas, aceites y guarapos e infusiones o te', para sanar nuestros cuerpos, porque las plantas curan y en ellas están el remedio a nuestras afecciones físicas sin importan sea usted yaruro o no indígena, el conocimientos de los pueblos indígenas sobre las plantas y sus propiedades curativas es muy basto para sanar tanto el cuerpo o enfermedades espirituales	La interprete, para el cuerpo ayuda pero no para lo espiritual no ayuda, los cantos, los rituales, el tongen, las oraciones, ejemplo cuando esos dolores de cabeza de la mujer es porque nosotras desobedecemos, si tenemos es periodo el olor del pescado es dañino es como un veneno y si nosotras adsorbemos es olor del pescado eso nos causa enfermedades y si no acudimos a la persona sabia o al chaman y para que me haga su ritual nunca no me curo nunca.

Síntesis integrativa

Sin duda que para la comunidad yaruro no existe diferencia entre los pume y los criollos, pues son seres humanos y son vistos como también le funcionan las oraciones y el uso de las plantas medicinales, lo que sin duda constituye un valioso avance en cuanto a el uso de las plantas medicinales, así como utilizarlas en sus formas variadas, es importante destacar que se está volviendo a medicina ancestral

Fuente: Jiménez (2020)

Prácticas y teorías**USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES**

Los elementos claves del uso de las plantas medicinales es un aprendizaje que ha pasado de una generación a otra, muchos han aprendido de sus padres, de las personas mayores de las comunidades, especialmente la comunidad yaruro, donde se realizan actos de sanación con oraciones y ayuda de las plantas medicinales, ellos afirman que se siguen tradiciones ancestrales usadas en América latina, desde épocas milenarias ha existido el uso de las plantas, semillas, frutos, así como visiones y revelaciones al chaman, quien en esa comunidad es quien tiene mayor conexión espiritual y terrenal para el uso de las plantas medicinales, ya que en las comunidades yaruras es el chaman quien las realiza, y es el único encargado de hacerlo en estas comunidades.

Entrevista**Observación participante****Aporte teórico**

Sin duda que los informantes clave estuvieron dispuestos a colaborar y hablar de sus conocimientos hacia el uso de las plantas medicinales en su comunidad, sin embargo las estudiantes de la carrera estaban un poco reacias a contar o a hablar sobre sus experiencias en sus comunidades, por el contrario del antropólogo y la docente que se mostraron muy conoedores, debido a su interacción con los pueblos indígenas y a su experiencia de trabajo

Según Pompa (s/f), "se puede decir que los indígenas utilizan los medicamentos y sus aplicaciones del reino animal, vegetal y animal" (p.5), es decir para la realización de las medicinas utilizan abejas, avispones, aceites, diferentes hierbas y plantas, tales como la albahaca, el aceite de palo, agua natural, aguardiente de caña, así como el azúcar, el azufre, la bosta de la vaca, entre otros. Sin embargo, según el autor antes citado, existen elementos comunes en las cosmovisiones de las diferentes culturas, los cuales nos permitirán comprender en profundidad todo el valor de un acercamiento en este sentido, e incluso todas las relaciones de aprendizaje que pueden inferirse, cuando estos elementos se evalúan, desde las prácticas culturales hasta los elementos de su cosmovisión médica o sanadora.

Interpretación intersubjetiva de la investigadora	Desde el punto de vista de la investigadora, se puede afirmar que el uso de las planta medicinales indígenas, visto desde la culturalidad de los yaruros, le confieren a estos un conocimiento, una cosmovisión que va mas allá de una simple preparación, pues el uso de estas plantas van acompañadas de cantos, de oraciones, rituales, que sin duda alguna y de acuerdo a la experiencia investigativa, es lo que convierte al uso de la medicina ancestral en un practica cultural fascinante
--	--

Cuadro 8. Cont.

Categorías	Entrevista	Observación participante	Aporte teórico
ENFERMEDADES CURADAS CON PLANTAS MEDICINALES	Las enfermedades curadas con plantas medicinales, según los yaruros son las llagas, el dolor de estomago, problemas con los riñones, la gripe, la artritis, enfermedades “postizas”, mordeduras de serpientes, a través jengibre, limón, eucalipto, mas 2000 variedades de plantas que se venden a laboratorios internacionales, que en la comunidad yaruro de convierten en brebajes, ayudados por las ceremonias para curar la diarrea, la fiebre, los vómitos y el dolor de cabeza entre otras enfermedades	De acuerdo a lo observado en la comunidad Parroquia Guachara, comunidad indígena Pume (Yaruro) Fruta de Burro en del bajo Apure, las curaciones y sanaciones de las enfermedades son realizadas con plantas medicinales, pero también utilizan cantos, oraciones y una serie de rituales que deben ser realizadas exclusivamente por el chaman y se deben seguir las indicaciones del mismo para que puedan ser efectivas, asimismo la investigación realizada debe ser consentida por este y se debe tener permiso para asistir a la comunidad	En este sentido Castillo, Obregón y Díaz (2001), estos afirman que existen elementos comunes en las cosmovisiones de las diferentes culturas, los cuales nos permitirán comprender en profundidad todo el valor de un acercamiento en este sentido, e incluso todas las relaciones de aprendizaje que pueden inferirse, cuando estos elementos se evalúan, desde las prácticas culturales hasta los elementos de su cosmovisión médica o sanadora. Cuando poseemos una visión lo suficientemente amplia, descubrimos que forman parte de un contexto mayor, que se puede resumir como “vida saludable”.
Interpretación	Es importante destacar, de acuerdo a lo observado que muchas personas criollas que acuden el		

intersubjetiva de la investigadora	chamán buscando ayuda para dolores de cabeza, riñones cualquiera de esas enfermedades, que no se calma con analgésicos, pero que se calma con plantas medicinales y algunos dolores que solo son curados por el Chaman. Desde el punto de vista se está acudiendo a este tipo de curación debido a la situación país, y lo costoso de las medicinas farmacéuticas
---	---

Cuadro 8. Cont.

Categorías	Entrevista	Observación participante	Aporte teórico
RITUAL CON PLANTAS MEDICINALES	Sin duda alguna que en la comunidad yarura se realizan los rituales, conjuntamente con las plantas medicinales, pues el chaman en su ritual de sanación procede a conjurar a orar y cantar con la ayuda de la planta se curan las culebrillas, hongos, parásitos, para ello se debe tener pleno conocimiento de que planta utilizar, por ejemplo hay un ritual que se utiliza para encomendar a la mujer cuando se embarca por agua, para que Dios la cuide y la proteja, igualmente cuando la mujer	Desde la visión del chaman es necesario creer y tener fe en la sanación, inclusive durante la visita a la comunidad, la investigadora tuvo que dejarse rezar, fumar tabaco entre otras actividades exigidas por el chaman para conceder la entrevista, debido a su conocimiento sobre la materia, este es un ciudadano respetado por el resto de los habitantes del sector	Se hace referencia al hecho de que muchas plantas medicinales hacen parte de la historia de la comunidad y sus dueños reales pueden ser espíritus que se encuentran en otro mundo (al cual solo pueden acceder los chamanes) o seres inmortales que nunca fueron humanos; por consiguiente, su uso va a depender de la negociación que haga el chamán con estos seres y del permiso que le sea otorgado (Quintana, 2009). Para Buitrago (2007) este uso de las plantas va más allá de lo práctico pues implica recordar y memorar sus historias, así como develar su origen. Debido a esto, la historia mítica de la planta es clave para su uso, pues da cuenta de las razones por las cuales son empleadas por la comunidad

	va a dar a luz		
Interpretación intersubjetiva de la investigadora	Es necesario destacar que para esto, se tendrán en cuenta aspectos relacionados con la incidencia de procesos migratorios en la adquisición de conocimiento en la cultura yaruro, así como la transmisión de saberes sobre las plantas medicinales que se dan en las comunidades, y el desconocimiento sobre el uso medicinal de las plantas, el reporte de usos de estas plantas y las prácticas en la preparación de remedios, pues no es solo el saber medicinal tradicional el que ha sido permeado por el transnacionalismo, sino también el conocimiento de la forma física de las plantas propias de la región, especialmente usadas a través del chaman, de allí, que el conocimiento de los rituales para su uso reviste una gran importancia		

Cuadro 8. Cont.

Categorías	Entrevista	Observación participante	Aporte teórico
TRATAMIENTOS CON PLANTAS MEDICINALES	Según los informantes los tratamientos con plantas medicinales funcionan igual, tanto para los indígenas como para los criollos, (es así como ellos llaman al resto de las personas que no son indígenas, sin embargo afirman que solo el chaman sabe que planta usar para curar, algunas son secretas, sin embargo hay otras que se usan y todos saben que se usan tales como la concha del árbol de aceite, del merey, hojas, afirman que también los animales las usan	De acuerdo a esto se cuenta con el testimonio del antropólogo, el cual fue curado de una mordedura de serpiente, el cual cuenta que coloco su mano en una rama para poder desembarcar y estaba una de estas serpiente típica de la zona durmiendo, el la moleste y ella se defendió mordiendo su mano, todavía tengo la cicatriz en la mano o los ojos como le dicen acá, yo fui curado por un chamán de riecito un hombre de mucha experiencia conocedor de la serpiente, claro el temor de uno es cuando piensa en la medicina nuestra, horita moderna , yo confié mucho en ellos porque era de vida o muerte, en ese momento tenía dos opciones, me atendía el chamán o salía a San Fernando donde nunca llegaría, eran 12 horas de travesía hasta el hospital de San Fernando o a la población del Elorza y nunca iba a llegar, en el trayecto perdería el conocimiento y posteriormente la vida, tome lo que ellos me dieron, para hacerme los torniquetes con concha de caña de azúcar me pusieron 2 y francamente cuando yo la vi a los 3 días, era de color naranja y según ellos allí salía la ponzoña del veneno que tenía la serpiente, en tres días fui sometido a un ritual espiritual de bebidas muy típicas y bueno acá estoy contándolo.	En este aspecto López, (2010). Refiere que Al indagar sobre las fuentes de conocimiento para cada una de las plantas, se encontró que la familia, especialmente los abuelos, sigue teniendo un rol significativo en la transmisión del saber a través de la tradición oral y las actividades cotidianas No obstante, la incidencia de la madre. Es probable que el difícil acceso a esta última en el Resguardo de las plantas medicinales, o la escasez y las grandes distancias que hay que recorrer para obtenerlas, ha hecho que se

			privilegie el uso otras plantas medicinales de fácil acceso
Interpretación intersubjetiva de la investigadora	Sin duda que la información obtenida con las plantas medicinales han tenido una gran incidencia en la preservación de las costumbres y la vida de los yaruros, ya que ellos confían en su chaman y estos trabajan en función de preservar sus costumbres autóctonas, es importante mencionar que instituciones universitarias a parte de la UCV de donde es egresado el antropólogo especialmente asuman estudios sobre medicina tropical donde el doctor Boton aprovecho la situación y le saco un litro sangre, el cual sirvió para hacer antídoto a la mordedura de serpiente, en este caso profundizar sobre la medicina indígena, y aprovechar ese caudal de conocimientos que se tienen con ella		

Cuadro 8. Cont.

Categorías	Entrevista	Observación participante	Aporte teórico
-------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------

<p style="text-align: center;">PLANTAS MEDICINALES COMUNES EN LA COMUNIDAD YARURO</p>	<p>Sin duda que existe una inmensa variedad de plantas medicinales en la comunidad indígena, donde se le da una gran relevancia al uso de estas, tales como la fregosa, el toronjil, el pasote, el acetaminofen, entre otras que sirven para infusiones que sirven para curar enfermedades, o mejorarlas o controlarlas</p>	<p>Desde la visión de los informantes clave, las medicinas y plantas en su mayoría sirven para realizar alguna curación, entre lo que se puede mencionar las formas tradicionales de preparación de los remedios en la comunidad son infusiones o zumos, chapeo, decocción y raspado. Asimismo, la mayoría de los tratamientos son administrados de forma oral, tópica y en baños administrados por el chaman. En muchos casos los preparados se entierran o se dejan en el sereno toda la noche, ya que consideran que este paso potencia el efecto del remedio</p>	<p>En este sentido Castillo, Obregón y Díaz (2001), refieren que acerca de estos métodos tradicionales, técnicas que pasan de padre a hijo, de una generación a otra. Una serie de métodos que aunque a nuestro parecer pueden ser rudimentarios o bizarros, son 100% naturales y efectivos</p>
<p>Interpretación intersubjetiva de la investigadora</p>	<p>Es interesante resaltar que es interesante lo que se aprende de la medicina. Algunos abuelos sabedores señalaron que esta corteza se mezcla con bebidas fermentadas como el aguardiente para dar energía y tratar el dolor de huesos. También, se puede combinar con otras plantas como la flor de algodón para la gastritis o con miel de abejas para las afecciones pulmonares. La toma de estos remedios se restringe a intervalos de 15 días o menos, ya que consideran que la ingesta excesiva de preparados con esta planta puede ser tóxica para el cuerpo</p>		

Cuadro 8. Cont.

Categorías	Entrevista	Observación participante	Aporte teórico
<p>DIFERENCIA ENTRE PUME Y CRIOLLOS EN EL USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES</p>	<p>Sin duda que para la comunidad yaruro no existe diferencia entre los pume y los criollos, pues son seres humanos y son vistos como también le funcionan las oraciones y el uso de las plantas medicinales, lo que sin duda constituye un valioso avance en cuanto a el uso de las plantas medicinales, así como utilizarlas en sus formas variadas , es importante destacar que se está volviendo a medicina ancestral</p>	<p>Según lo que se evidencio durante la realización del trabajo de investigación, que para curar enfermedades no existe distinción entre los criollos y los indígenas aunque si para el uso de las plantas medicinales y aprender los rituales debe la persona que quiera aprender sobre ello, convivir con ellos, practicar sus costumbres y creer en sus rituales, sino es así, no tiene sentido querer conocer sobre sus realidades y sus modos de asumir las cosas dentro de las comunidades indígenas</p>	<p>En este contexto, En este aspecto López, (2010), afirma que los usos medicinales de estas plantas son conocidos en su mayoría por los abuelos sabedores, quienes tienen mayor experiencia con su manejo y preparación. Sin embargo, la dificultad de encontrar la Uña de Gato en medio natural y el poco uso, tanto del Yarumo como del Carambolo, han llevado a que se privilegie el uso medicinal de otras plantas, y por ende, se relegue la preparación de estos remedios. La familia, en especial el padre y los abuelos, sigue siendo la principal fuente de transmisión del conocimiento medicinal dentro de la comunidad, por medio de la tradición oral y las actividades cotidianas</p>
<p>Interpretación intersubjetiva de la investigadora</p>	<p>Sin duda que la experiencia y el conocer a fondo la forma como los yaruros tanto los que habitan la comunidad, como los estudiantes y docentes de la universidad, es muy fascinante, pues se siente que se vuelve a encontrar el ser humano con sus raíces y con sus formas de ver las realidades de la vida teniendo a la naturaleza como proveedora de las medicinas, de los alimentos tanto para el cuerpo como para el espíritu</p>		

Grafico 6. Estructura general de informantes

Fuente: Jiménez (2020)

Análisis integral de los hallazgos

El conocimiento de la medicinal ancestral Indígena se fundamenta en la experiencia de miles de años para el manejo de las plantas medicinales, la cual debe su valor al uso cultural y natural por parte de los indígenas. Es por ello, que través de las entrevistas semiestructuradas aplicadas dentro de la universidad y en la comunidad objeto de estudio se pudo analizar aspectos relacionados con la incidencia de procesos que sobre la medicina ancestral se llevan a cabo en estos espacios con los yaruros, así como en la adquisición de conocimiento, la transmisión de saberes sobre las plantas medicinales, el desconocimiento sobre su uso medicinal, así como el reporte del uso de estas plantas y las prácticas en la preparación de remedios para curar enfermedades.

Desde esta perspectiva, se destaca que el conocimiento medicinal que sobre estas plantas posee la comunidad yarura, es netamente importante para la culturalidad y la forma de vida que ellos en medio de su cotidianidad desarrollan. sin embargo es importante destacar que estos se encuentra altamente permeado por los procesos de migración dentro del territorio apureño, así como el desconocimiento de algunos habitantes sobre la importancia que reviste el conocimiento y uso de la medicina ancestral, de igual manera se pudo apreciar de la voz de las estudiantes entrevistadas que existe un transnacionalismo, el cual está concentrado en su mayoría por los abuelos sabedores, quienes han tenido más contacto y han experimentado con estas plantas así como el chaman y su familia.

En los hallazgos se pudo apreciar la estrecha relación que existe en los yaruros con la salud y la naturaleza, lo cual se puede entender a través del uso y del ejercicio de la medicina tradicional en estas comunidades, las cuales se remontan a épocas milenarias donde el conocimiento chamánico a sido determinante, ya que involucra el saneamiento y la legalización

territorial, así como el ordenamiento y aprovechamiento de los recursos humanos como los verdaderos conocedores de la medicina, el cual debe ser rescatado y llevado a los ambientes de aprendizaje universitarios. Es por ello, que estos al ser concertados ciertos aspectos como el manejo de áreas protegidas y los territorios indígenas, también debe manejarse la medicina indígena, donde en este contexto se evidencia también la relación que tiene la salud con el territorio donde viven.

Asimismo, en los hallazgos, se observó que esta relación que se materializa a través de las plantas medicinales corresponde a especies vegetales con principios activos que tienen propiedades terapéuticas comprobadas empírica o científicamente, son usadas en estas comunidades para salvar vidas. Ya que al ser usadas con propiedades sanadoras, estas producen metabolitos secundarios útiles para la solución de problemas específicos de salud en el hombre; reflejándose así, el efecto de la naturaleza en la química y biología requerida para este proceso de curación, los cuales son sabiamente utilizados gracias a su efectividad comprobada en su experiencia milenaria.

De allí, que los médicos tradicionales de la comunidad yaruro (chaman) desde sus inicios tienen un amplio conocimiento de esta relación y de la importancia de estas plantas, no solo para el campo biomédico (diagnóstico, curación o prevención de enfermedades) sino también para el ordenamiento territorial y cultural de los grupos étnicos lo que los conlleva a preservar su uso de generación en generación, logrando así mantener en el tiempo la curación de enfermedades con plantadas medicinales.

EPISODIO V

REFLEXIONES

Al llegar a este momento de reflexión sobre la investigación realizada, que tiene que ver con la cosmogonía de la medicina ancestral vista desde las voces de los estudiantes, docentes, antropólogos y chaman de la comunidad yaruro del estado Apure, considero que fue una amplia experiencia enriquecedora sobre la otredad de pueblo yaruro, en tal sentido se reflexiona:

-Es necesario priorizar en lo educativo el concepto de salud, en coherencia con lo reportado por los informantes clave, este se fundamenta en el equilibrio físico-mental-espiritual del individuo, así como está presente la comunidad, la cultura y la naturaleza, es decir, que existe una armonía entre el hombre espíritu, hombre-familia, hombre-grupo social y hombre-naturaleza.

-es importante mencionar que la medicina tradicional, como cúmulo de saberes en torno a la salud y enfermedad de los pueblos indígenas, subsume una cosmovisión totalizante de la realidad, donde se equilibran hombre, naturaleza y divinidad, y se aborda la esencia del hombre, su subjetividad, su condición de sujeto, su contexto social, su funcionalidad y sus alteraciones. Además, el concepto de salud se comparte con algunas cosmogonías con comunidades indígenas yaruro (pume), donde se concibe el cuerpo como un todo orientado por energías naturales-biológicas y extranaturales-espirituales, que determina la unión indisoluble entre cuerpo y alma.

Lo anterior evidencia el holismo del concepto, donde el paciente (persona enferma) es abordado y concebido desde sus realidades biológica, psicológica, social, natural y espiritual. Donde la medicina tradicional indígena ha presentado múltiples logros entre los cuales se destacan la alta asistencia de usuarios, confianza de los pacientes, fácil accesibilidad y asequibilidad, calidad humana, disminución en de costos y efectos

iatrogénicos secundarios, control satisfactorio de algunas enfermedades crónicas como hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus y enfermedad ácido-péptica, cambios en hábitos de vida y nueva relación con el entorno y la naturaleza.

No obstante dichos logros, este tipo de medicina ancestral vista desde los actores, presenta varios retos entre los cuales de destacan: la falta de evidencia científica respecto a la eficacia de muchas de sus terapias, dificultades relacionadas con la protección de los conocimientos indígenas, problemas para asegurar su uso correcto, la integración a los sistemas nacionales de salud y educación en pro de mantener estos conocimientos y estar sustentados en los espacios educativos, falta de apoyo para la investigación, baja comunicación con medicina occidental y poca información sobre su uso.

Por otro lado, el conocimiento de algunos componentes del acervo cultural y la comprensión de los fundamentos del sistema médico indígena presentados en éste estudio constituye un valioso insumo para implementar modelo educativo acorde con las especificidades de las comunidades indígenas, donde se hace necesario fomentar la transmisión del saber médico indígena a las nuevas generaciones, visibilizar los beneficios de la medicina indígena, preparar a los servicios de salud a través de la documentación y estudio para tolerar las diferencias culturales, comprender cómo los dos sistemas médicos pueden comunicarse, organizar servicios interculturales, consolidar la investigación en medicina tradicional, aumentar el nivel de información y uso de la medicina tradicional, y rescatar y sistematizar el conocimiento sobre la medicina tradicional como parte de nuestra cultura.

Con base en los hallazgos de estos estudios, se presentan las siguientes reflexiones:

- Incorporar en las políticas educativas de la universidad, especialmente en la Upel, los lineamientos propuestos por la OMS que sobre medicina tradicional existe
- Evitar valoraciones sin fundamento científico sobre las creencias, conceptos y prácticas de la medicina tradicional
- Desarrollar un sistema de información sobre la efectividad de los tratamientos mixtos como lo es la biomedicina medicina tradicional
- Desde la universidad capacitar recursos docentes del área intercultural bilingüe con la idea de profundizar sobre el conocimiento de la medicina tradicional
- Facilitar desde los ambientes educativos la transmisión de los saberes de la medicina tradicional entre los pueblos indígenas; y en los estudiantes de la carrera de educación intercultural bilingüe como una forma de mejorar el acercamiento entre ambos contextos
- Diseñar acciones de promoción y prevención que integren ambos saberes y llevarlos a los pueblos indígenas, los cuales presentan un valioso cúmulo de prácticas y conocimientos sobre el cuerpo humano, las interacciones sociales, la convivencia con la naturaleza y la relación con seres espirituales, así como el conocimiento de esta riqueza cultural es necesario para lograr la interculturalidad en salud y educación.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Aborígenes de Venezuela. Colección La Salle . **Pueblos Indígenas De Venezuela** (2009 Mayo) Colección Bicentenario, editorial Santillana
- Bonfil Batalla, G. (1983): **Lo propio y lo ajeno: una aproximación al problema del control cultural**. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 27:181-191.
- Bolívar,L.(2016).Identidad del Yaruro en los procesos de formación universitaria UNELLEZ. Trabajo de Grado para optar al título de magister scientiarum en ciencias de la Educación mención Docencia Universitaria, UNELLEZ.
- Bello, Luis. (2005). Derechos de los Pueblos Indígenas en el nuevo ordenamiento Jurídico Venezolano. IWGIA. Copenhague – Dinamarca.
- Castillo, C. Díaz J. Obregón H. (2003) **Orientaciones Y Oraciones Pume**, República bolivariana de Venezuela, Ministerio De Educación Cultura y Deportes. Dirección general de asuntos indígenas.
- Chodi, Francesco M. (1990). **Avances, problemas y perspectivas de la pedagogía bilingüe intercultural. En: La educación indígena en América Latina**. México-Guatemala-Ecuador-Perú-Bolivia, Tomo II. Quito: PEBI / Abya Yala.
- Comisión permanente de pueblos indígenas. (2016). Proyecto de Ley de Educación Intercultural Bilingüe. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
- Consejo Regional Indígena de Cauca. (2004)¿**Qué pasaría si la escuela...?** 30 años de construcción de una educación propia. Popayán: CRIC
- Díaz, Á. (2009). Marco legal de la **Educación Intercultural en Venezuela**. Recuperado en: <http://ruedadeprensa.ning.com/profiles/blogs/marco-legal-de-la-educacion>.
- Diseño curricular para la educación básica de las comunidades indígenas venezolanas. (1978). Omafai-Ministerio de Educación. tomos I y II.

- Fanon, Frantz (2001). **Los condenados de la tierra**. México: Fondo de Cultura Economía
- García, J. L. (2011). "El profesor del siglo XXI". *Bordón*, 51 (4), 435–447.
- Geertz, C. (1973). "Persona, tiempo y conducta en Bali", 299-338. En **La interpretación de las culturas**. Barcelona: Gedisa.
- Geertz, C.(1992). **La interpretación de las culturas**. Barcelona: Gedisa.
- Ley Orgánica de Educación (2009) Gaceta Oficial N° 2635, Extraordinario.
- Martínez, E. (2005). **La formación docente con el enfoque intercultural bilingüe**. Observatorio Ciudadano de la Educación Volumen V, número 196. México.
- Martínez (1997). **La Investigación Etnográfica en Educación**. Caracas: Textos.
- Martínez (2004). **Ideas Centrales de la Metodología Cualitativa**. (Revista en Línea). *Revista de Psicología*. Año VII, N° 1. (Disponible en: <http://prof.Usb.ve/miguelm>). Consultado: Noviembre 2010.
- Muñoz, Hugo Castillo Cleto (2003). **La Cultura de los Yaruros**. Ministerio de Educación Cultura y Deporte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Caracas – Venezuela. MITRIANI, Philipe (2003).
- Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1976) para la Educación la Ciencia y la Cultura, Paris- Francia
- Pompa, G. (s/f) **Medicamentos Indígenas**. Ediciones IESA. Madrid España
- Programa de la Patria. (2013-2019). **Segundo Plan Socialista para la Gestión Bolivariana**. Caracas- Venezuela: Ediciones de la Presidencia de la República.
- UNICEF/ Ministerio del Poder Popular para la Educación. (2014). **Orientaciones metodológicas para los proyectos educativos por pueblos indígenas**. República Bolivariana de Venezuela. Recuperado en: <https://www.unicef.org/venezuela/spanish/PEPI.compressed.pdf>
- Vélez Verdugo, C. (2006). **La interculturalidad en la educación. Reformas**

curriculares de Ecuador, Perú y Bolivia. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar/ Abya Yala.

Walsh, Catherine (2000). **Significados y políticas conflictivas.** En: Revista Nueva Sociedad, N° 165 enero - febrero pág. 121-133. Caracas.

Walsh, Catherine (2008). **Interculturalidad crítica, pedagogía decolonial.** En: Villa W. y Grueso A. (comp.). Diversidad, interculturalidad y construcción de ciudad. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional/ Alcaldía Mayor.

Walsh, Catherine (2009). **Interculturalidad, Estado, Sociedad:** Luchas (de) coloniales de nuestra época. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar/Abya Yala.

Walsh, Catherine (2010). **Interculturalidad crítica y educación intercultural.** Construyendo interculturalidad crítica, 75-96. PETRULLO, Vincenzo (1969). Los Yaruros del Río Capanaparoy el Cinaruco. Instituto de Antropología e Historia de la Universidad Central de Venezuela. Caracas – Venezuela.

ANEXOS

Guion de entrevista a informantes clave

- 1.-¿Cuál es tu concepción de la medicina ancestral ?
- 2.-¿cómo fue que aprendiste a utilizar las medicinas ancestrales?

- 3.-¿Cuál es su visión sobre la educación intercultural bilingüe?
- 4.-¿Cuáles son las enfermedades más curadas con plantas medicinales?
- 5.- ¿Crees que la educación intercultural bilingüe, es necesaria en cuanto al conocimiento de las plantas medicinales desde el docente universitario en contextos socioeducativo indígena?
- 6.- ¿Conoce usted algunos rituales para donde se utilicen plantas medicinales para curar enfermedades?
- 7.-¿Cómo se ha reflejado la cultura yaruro en el aspecto educativo de los saberes y haceres dentro de la carrera universitaria que realizas?
- 8.-¿Usted cree importante que como estudiante de la carrera intercultural bilingüe sedé a conocer los saberes populares en la medicina ancestral?
- 9.-¿De qué forma se motivan los estudiantes de la institución educativa a participar en proyectos donde este inmersa la cosmovisión de las medicinas ancestrales?
- 10.-¿Cómo es la participación de la comunidad yaruro en el uso de la medicina ancestral como herramienta de enseñanza y aprendizaje en la educación intercultural bilingüe?