

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE SUCRE
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA

FACTORES SOCIOCULTURALES QUE PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA EN EL POBLADO INDÍGENA KARIÑA KASHAAMA.
MUNICIPIO FREITES - ESTADO ANZOÁTEGUI. AÑO 2005

Autora: Bra. Rivas H, Onelya Liseth
Tutor académico: Prof. MSc. Hernán Muñoz

Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar al título de
Licenciada en Sociología

Cumaná, noviembre de 2009.

APROBADO POR:

Firma del asesor

Prof. MSc. Hernán Muñoz

Firma del jurado

Firma del jurado

Prof. Julio Ferrer

Profa. Yamile Cumana

Este trabajo fue evaluado con la categoría de:

APROBADO

INDICE

DEDICATORIA	i
AGRADECIMIENTOS	ii
RESUMEN	iv
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I	4
NATURALEZA DEL ESTUDIO	4
1.1 Planteamiento del Problema.	4
1.2 Objetivos.....	10
1.3 Justificación.	11
CAPÍTULO II.....	12
MARCO TEÓRICO REFERENCIAL	12
2.1 Antecedentes de la Investigación	12
2.2 Bases Teóricas.	15
2.3 Bases Legales.	33
CAPÍTULO III	40
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS KARIÑAS	40
3.1. Ubicación Geográfica.	40
3.2. Tronco Lingüístico.	40
3.3 Población.	41
3.4. Aspectos Sociales.	42
3.4.1 Patrón de Asentamiento.....	42
3.5 Organización Social.....	42
3.6 Aspectos Socio-políticos.	45
3.7 Aspectos Económicos.....	48
3.8. Aspectos Religiosos.....	52
3.9 Aspectos Culturales.	55
3.9.1 Rituales.	56

3.9.2 Música.	58
3.9.3 Lengua.	58
3.9.4. Literatura.	59
3.10 Ecosistemas.	60
3.11. Vegetación	60
3.12. Fauna	61
3.13. Aspectos Sociodemográficos del Poblado Indígena Kariña Kashaama.	62
3.13.1 Ubicación Geográfica.	62
3.13.2 Población.	63
3.13.3 Contexto Histórico de la Memoria Local de Kashaama.	66
3.13.4 Organización Social.....	69
3.13.5. Estructura Social.....	71
3.13.6. Área Educativa.	73
3.13.7 Área de Salud.....	78
3.13.8 Área Deportiva.	80
3.14. Organización Socio-Política.	81
3.15 Organización Económica.....	82
3.16. Aspectos Culturales.	88
3.16.1 Religiosidad.	90
3.16.2. Folklore.....	94
3.16.3. Gastronomía.....	94
3.16.4 Fauna.	94
3.16.5 Flora.....	95
CAPÍTULO IV	96
MARCO METODOLÓGICO	96
4.1 Diseño de la Investigación.....	96
4.2. Nivel de la Investigación.	96
4.3. Población u Objeto de Estudio.	96

4.4. Informante claves.	96
4.5 Fuentes de Información.	97
4.6. Técnicas de Recolección de Información.	97
4.6 1. La Observación Participante.....	97
4.7. Entrevista Semi-estructurada.	98
4.8. Diario de Campo.....	99
4.9. La Fotografía.	100
4.10. Análisis de Contenido.....	100
4.11. Autenticidad y Confiabilidad de los Datos.....	103
CAPÍTULO V.....	105
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS	105
CAPÍTULO VI	131
CONCLUSIONES.....	131
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	135
HOJA DE METADATOS.....	176

DEDICATORIA

“Porque el reino de Dios no es cuestión de palabra sino de poder” (1 Corintios 4:20).

En primer lugar, a Dios Todopoderoso, porque se que los planes que tiene para mí son de bienestar y no de calamidad.

A mis padres: Nelly Hernández y Luis Rivas, quienes son para mí los seres más preciados y edificadores de mi persona.

A mis hermanos: Luis Alberto, Daniela Thaís y Linelvis María. Cada de uno nosotros ha elegido ejercer una carrera, lo importante es luchar y alcanzar nuestros propósitos, he aquí el mío.

A Arquímedes José Vásquez Romero mi compañero, quien a pesar de las situaciones difíciles me ha apoyado y aunque su silencio a veces es constante, yo se que él tiene un buen corazón y desea lo mejor para nosotros y este logro también es parte de él.

A mis sobrinas, semillas de alegría en la familia.

A mis cuñados y cuñadas.

A la familia Sánchez Salazar.

A la familia Machuca Carreño.

A la Sra. Lourdes Rojas y a su familia.

A mi amigo Jesús Alexis Méndez Molina.

A ti, sabes quien eres y el significado que guardas en mi vida.

A todas aquellas personas que me han apoyado, y a los que ya no se encuentran presentes entre nosotros.

AGRADECIMIENTOS

A Dios Todopoderoso, por la oportunidad de estar presente en esta vida y llevarme en sus hombros a cada instante, en mis momentos de angustias y alegrías, por darme fortaleza, inteligencia, paciencia, dedicación y perseverancia para lograr esta meta tan importante.

A mi familia, por apoyarme, por su compromiso, constancia y sobre todo por la confianza depositada en mi persona para lograr este propósito. Los amo a todos.

A Arquímedes, tengo tantas cosas que agradecerte, has tenido paciencia, has soportado la soledad cuando me he encontrado lejos de tí para continuar con mi carrera, gracias amor, eres una bendición para mí.

A la familia Sánchez Salazar, pocas veces uno encuentra un lugar donde pueda sentirse parte importante de éste, durante estos años yo me sentí un miembro más de su familia y quiero agradecer desde mi corazón todas sus atenciones y preocupaciones para conmigo, hasta las más mínimas.

A la Familia Vásquez Romero, por su apoyo.

A la familia Machuca Carreño, nunca imaginé que mi presencia en este hogar sería tan especial, ustedes me dieron la oportunidad de conocer un lugar diferente con costumbres diferentes, me sentí su hija en este hogar, la tranquilidad existente en ese lugar fue una paz especial para mí, su forma de vida familiar fue un gran ejemplo. Agradezco a todos su aprecio y cariño.

A la Sra. Lourdes Rojas y familia por vivir y compartir en su hogar mi primer año de estudio y todos los momentos hasta el presente.

Al Señor Héctor Sánchez y su esposa Anselma, por su cariño y atenciones.

A mi tía Eglis Hernández por su aprecio y apoyo en las situaciones difíciles de mi vida.

Al Prof. Hernán Muñoz por su apoyo, paciencia y asesoría.

Al economista Jesús Dimas y a la Licda. Melisabeth Caraucán por su apoyo y las orientaciones referentes a este trabajo.

A mis amistades Maryuri Molina, Alisbeth Viñoles, Xiomara Ruiz y Juan Baldán, por todas las experiencias compartidas en el sentido de la amistad y el estudio.

A los habitantes de la comunidad indígena kariña Kashaama por su solidaridad, confianza y respeto y, sobre todo, por abrir las puertas de su comunidad para compartir sus costumbres y cotidianidades, esas que me dieron la oportunidad de experimentar y sentir el calor de una cultura que sigue viva y se fortalece día a día en el presente.

A todas aquellas personas que siempre tuvieron un consejo para fortalecer mi vida y orientar mis estudios y aquellos que en vida, aportaron consejos y experiencias importantes a lo largo de mi carrera.

A TODOS, GRACIAS.

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE SUCRE
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA

FACTORES SOCIOCULTURALES QUE PROMUEVEN LA
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL POBLADO INDÍGENA KARI'ÑA
KASHAAMA. MUNICIPIO FREITES - ESTADO ANZOÁTEGUI. AÑO 2005.

Autora: Onelya Liseth Rivas H.

Tutor : Prof. MSc. Hernán Muñoz.

RESUMEN

La presente investigación, tiene como propósito identificar los factores socioculturales que promueven la participación comunitaria en el poblado indígena kari'ña Kashaama, municipio Freites, estado Anzoátegui año 2005, investigación realizada bajo un diseño etnográfico de campo, debido a su carácter participativo, interpretativo y descriptivo, con fundamentación documental tanto de fuentes escritas como de testimonios orales, que permitieron unir elementos de carácter social y cultural que evidenciaron los habitantes del poblado indígena de Kashaama en su entorno y su cotidianidad, tomándose en cuenta antecedentes como: primero, el prolongado proceso de contacto y subordinación de la formación social colonial; y segundo, de la formación social venezolana, específicamente en el inicio de la exploración y explotación petrolera, que a partir del año 1930 dio continuidad en Kashaama a constantes cambios en sus usos y costumbres tradicionales y originaron la transformación de algunos factores socioculturales que modificaron, en parte su forma, mas no su estructura fundamental. Es importante destacar que a pesar del prolongado contacto con una sociedad más desarrollada, consumidora y envolvente, los kari'ñas de Kashaama han logrado mantener y reproducir rasgos propios que fortalecen su historia, familia, idioma, tradición oral, participación, desarrollo comunitario, y proceso de socialización.

Palabras claves: kari'ña, familia, cultura, participación comunitaria.

INTRODUCCIÓN

En Venezuela habitan más de treinta pueblos originarios, cuyos idiomas pertenecen a varios troncos lingüísticos, y que son la continuación histórica, cultural y lingüística de las sociedades contactadas por los conquistadores españoles a partir de finales del siglo XV. Por lo tanto, estos pueblos son anteriores a la formación del Estado nacional venezolano, al cual se han incorporado como segmento cultural y lingüísticamente diferenciados, y se les denomina Pueblos indígenas.

Cada uno de estos pueblos, de origen prehispánico, se caracteriza por poseer sistemas de organización sociopolítica y económica; usos y costumbres; tecnología, conocimientos, y saberes propios; tradiciones; sistemas jurídicos; idioma; religión; historia común, así como una conciencia de su identidad étnica que los distingue de otros similares.

La historia del contacto y las relaciones entre la sociedad envolvente (tanto de la época colonial como en la republicana) han determinado, junto a la base sociocultural y la ubicación geográfica de cada Pueblo indígena una diversidad de situaciones que se traduce en distintas formas e intensidades de imposición y apropiación de recursos culturales y de los subsecuentes cambios sociales. Dicho en otros términos, la adaptación de los pueblos indígenas a las presiones transculturadoras de la sociedad envolvente, está en constante cambios, por lo que es posible encontrar varias, formas de integración, diferenciadas en cada uno de los contextos regionales y locales donde habitan.

En relación con lo señalado, esta investigación recopila una visión histórico, social y cultural de la realidad del pueblo indígena kariña de filiación lingüística caribe, que a pesar de una ardua lucha y resistencia primero en el proceso de colonización europea, y segundo con la sociedad criolla han desarrollado formas de organización social, política, económica y cultural que le han permitido vivir, física y culturalmente, a lo largo y ancho de una parte significativa del oriente del territorio venezolano.

La situación de los pueblos indígenas de Venezuela, en especial los kariñas, ha estado determinada por el impacto de un modelo económico que ha alterado los estilos de vida y formas de este Pueblo, ejemplo de ello fue el auge petrolero desarrollado en el estado Anzoátegui, que trajo consigo grandes cambios en el territorio habitados por los kariña y por ende en su estructura social.

Interesa entonces detenerse en este aspecto para señalar, que este estudio fundamentado eventualmente en la etnografía, con un diseño de campo con el fin de recabar información de la realidad mediante entrevistas y testimonios orales, acompañado por un nivel de investigación exploratorio – descriptivo, es resultado de la convivencia con los habitantes del poblado indígena kariña Kashaama, ubicado al sur del estado Anzoátegui; el referido poblado fue escogido para este estudio, debido a que conjuntamente con otras comunidades kariñas que hacen vida en el estado Anzoátegui, están insertas en el Plan Operativo Anual (POA 2005), que desarrolla el Instituto Autónomo de la Secretaría de los Pueblos Indígenas (I.A.S.P.I.), adscrito a la Gobernación del estado Anzoátegui.

El propósito de esta investigación es identificar los factores socioculturales que promueven la participación comunitaria en el poblado indígena kariña Kashaama, municipio Freites – estado Anzoátegui, ya que por el dinamismo de la sociedad esta comunidad había estado sometida a situaciones y a cambios internos y externos; y que a pesar de ello, han logrado desarrollar sus elementos esenciales sociales y culturales, recursos importantes que los kariñas y la sociedad venezolana deben proyectar en el nuevo marco de la participación comunitaria fusionando criterios con las instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para fortalecer el desarrollo de las comunidades indígenas.

Este trabajo se estructura en (6) capítulos que se distribuyen de la siguiente forma:

En el capítulo I, se presenta la naturaleza de la investigación, conformada por el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación.

El capítulo II, está conformado por el marco teórico referencial y las bases legales.

El capítulo III, presenta las características generales de los kari'ña; así como las características generales del poblado indígena kari'ña Kashaama desarrollado en todos sus aspectos.

El capítulo IV, está constituido por el diseño metodológico que se utilizó en el estudio, y la técnica de análisis de contenido basada en el procedimiento de análisis multifocal por contenidos temáticos, que se caracteriza por obedecer necesariamente a un esquema de desarrollo con ideas – claves del contexto estudiado y da origen a un árbol compresivo de la temática con base en su realidad.

En el capítulo V, se presenta el análisis de los datos obtenidos en función de dar validez al propósito y los objetivos de la investigación.

En el capítulo VI, se presentan las conclusiones.

Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas y los anexos.

CAPÍTULO I

NATURALEZA DEL ESTUDIO

1.1 Planteamiento del Problema.

Antes de la llegada de los europeos, el continente americano estaba habitado por centenares de pueblos que vivían esparcidos en selvas, sabanas y montañas. En el actual territorio venezolano, también habitaban algunos pueblos indígenas, particularmente en el Oriente habían poblaciones que ocupaban las costas y sabanas hasta el río Orinoco. Estos pueblos pasaron por varios procesos de cambio y resistencia por la imposición por parte de los conquistadores y colonizadores de un modelo único en relación a la lengua, religión, organización política y económica, negando así la diversidad étnica y cultural que ya estaba establecida por estos pueblos indígenas que habitaban el territorio venezolano. En el sentido arriba descrito, Amodio (1987:12) señala que: *“Se habla así de un proceso de asimilación e integración, debido a que son ideologías que persiguen la incorporación de los indígenas a una cultura envolvente, ya que son considerados como seres inferiores, salvajes, tribales, como factor de atraso cultural , social, y económico”*.

Hecha esta referencia inicial, es importante señalar que los caribes ya habitaban el territorio venezolano, ellos son un pueblo de cultura milenaria con un idioma particular, y con perfiles culturales muy claros y determinados, a su vez regulaban y hacían producir de manera directa o indirecta múltiples ecosistemas.

Al respecto, Morales (1986:25), comenta:

Antes de la llegada de los europeos, los kariñas ya conformaban un sistema de vida propio para satisfacer sus necesidades, entre las cuales, se destacaba el uso de la tecnología para procurarse alimentos, construir sus viviendas, medios de transporte, recursos propios para su defensa. Así mismo, habían consolidado una identidad como pueblo y escala de valores propios.

En este sentido, Schwerin 1966, citado por Perozo (2004: 42) señala que:

El orden social de los kariñas, se basaba en el principio de participación. Es decir: cada comunidad tenía un jefe o dopotoo, quien promovía e incentivaba las actividades laborales y comunales (cayapa), como limpiar el campo para la construcción de viviendas, en las actividades de pesca y en las celebraciones tradicionales entre las que se encuentra Akaatempo y el amanecer kariña.

Se han citado estos planteamientos, con la intención también de destacar, que otro principio del pueblo kariña, era la igualdad. Por esta razón Morales (1986:11) señala que, *“los bienes eran compartidos y estaban al servicio de la comunidad. La tierra no tenía valor comercial sino de uso y cada familia cultivaba su conuco sin que existiera la noción de propiedad privada”*.

Esto significa que los kariñas antes de ser invadidos, poseían una organización social, donde eran libres y podían tomar sus propias decisiones. Morales (1986: 2) al respecto señala que *“La historia nacional, la cual está escrita por el sector dominante de nuestra sociedad, presenta a los indios como pueblos sin historia, sin organización alguna, sin civilización”*. A partir de la invasión de los conquistadores, se distorsiona la organización social de los kariñas. Al mismo tiempo, los invasores implementan mecanismos para dominar, las estrategias de dominación eran las entradas armadas y las entradas misioneras.

Importa señalar, que, a pesar de la lucha y resistencia de los kariñas, los europeos reformaron la organización social kariña que le garantizaba el ejercicio directo del poder; y mediante la colonización impusieron una nueva estructura económica, política, social y cultural. Sin embargo, la resistencia cultural de los kariñas hizo posible la conservación de su idioma, su cosmovisión usos y costumbres como por ejemplo, las formas solidarias de trabajo, la convivencia y la organización social teniendo como principio la participación.

Más adelante, en 1810 se inicia el proceso de Independencia en Venezuela, el cual termina en 1830 con la conformación de la República, se consolidan los criollos y los mestizos en el poder. Morales (1989:22) indica que *“Esta nueva élite dominante (criollo- mestiza), aún apegada al patrón europeo agro-exportador de desarrollo, trató, al igual que la sociedad colonial,*

de imponerle al indígena un modelo de organización socio - económico, político e ideológico basado en los ideales republicanos". En consecuencia, las nuevas políticas también estaban encaminadas a perjudicar la ya débil organización social y política de los kariñas, por lo tanto, estos gobiernos buscaban la negación o asimilación del indígena, imponiéndoles sus criterios.

Posteriormente, la primera mitad del siglo XX en Venezuela, se caracterizó por el arraigo de una economía dependiente de la industria petrolera. En consecuencia, el país sufrió un acelerado proceso de desarrollo debido al incremento de las actividades petroleras. Este hecho generó una serie de impactos en el modo de vida de los indígenas, muy particularmente en los poblados kariñas del estado Anzoátegui, que se encuentran dentro del área de influencia de las actividades de la industria petrolera en la región.

Al respecto, Armas (1992:12) comenta que:

La exploración y explotación petrolera impactó a partir de 1930 a las comunidades kariñas sin llegar a destruir completamente ciertos rasgos de su personalidad cultural: organización social, lengua, creencias y organización económica, pero manteniéndolos en cambio en situación de rezago, a medida que se incorporaban a los avances científicos y tecnológicos, así mismo al ritmo del desarrollo económico de la zona.

A raíz de la actividad petrolera en el año 1933, nació la ciudad de El Tigre, segunda ciudad del estado Anzoátegui. A su vez, la presencia de la industria petrolera y su profundo impacto en la vida indígena y criolla, aunado a la explotación del hierro en el sur del Orinoco, implicaron un fuerte desarrollo en la región.

En relación a lo planteado, Schwerin 1966, citado por Perozo (2004: 38) comenta:

Las compañías petroleras vislumbraban la rentabilidad de la explotación de la zona de los llanos orientales, así para 1930 la Gulf Oil Co, adquirió amplios derechos para perforar en Anzoátegui y tres años después, con la explotación del pozo Oficina N° 1, se inició la industria petrolera en el Oriente. En 1947, se incorporó la Mene Grande Oil Co, subsidiaria de la Gulf, al perforar en tierra de

la comunidad de Kashaama. la Socorrí Oil Co, que había penetrado las tierras de Tacatá y las de San Joaquín de Pariré comienza su exploración y explotación a la ciudad del Tigre.

Dado los acontecimientos mencionados, consecuentemente se produce un flujo masivo de la población criolla y las tierras kariñas comenzaron a ser usadas para colocar líneas telefónicas, oleoductos y gaseoductos, autopistas pavimentadas lo cual trajo como consecuencia la presencia de un tráfico considerable, específicamente hacia los llanos. El Tigre, fue creciendo desordenadamente, debido al desarrollo industrial petrolero de la región, y las tierras adquirieron un nuevo valor. Franco (2002:39), al respecto señala que:

A partir del año 1947, se efectúa un primer contrato de servidumbre en la comunidad kariña de San José de Pariré. En 1950, se realizó un segundo contrato de servidumbre en la comunidad de Kashaama, para permitir la exploración y explotación de sus tierras.

Es por todo ello, por lo que se hace referencia al impacto petrolero, considerando la rápida y masiva modernización que influyo en las formas tradicionales de los kariñas de Kashaama. Este poblado sufrió varios desequilibrios a raíz de ese impacto petrolero, que según (J. Maita, comunicación personal, junio 23, 2005), fueron: (a) la transformación del modelo de crianza, debilitándose la figura de los ancianos, ancianas y la figura materna en su rol de transmisores y defensores de las tradiciones, fenómenos que han conducido a la presencia de nuevos agentes de endoculturización como la escuela, los medios de comunicación de masas, la televisión, la radio y la prensa que muestran patrones ajenos a su cultura y que condicionan a los más jóvenes a copiar modelos de vida impuestos; (b) poca práctica del uso de la lengua kariña por parte de la nueva generación; (c) corrupción; (d) asimilación de la estructura organizativa criolla; (e) la construcción de nuevas viviendas rurales, que nada tienen que ver con las anteriores viviendas tradicionales, construidas por el pretendiente de una joven o por su cónyuge; (f) la contaminación y destrucción de los morichales y el envenenamiento de las aguas de los ríos con productos de desecho de la actividad petrolera originó la muerte de los peces y produjo graves desequilibrios en la vida económica de la familia indígena; (g) desintegración de la propiedad comunitaria mediante la dotación de tierras individuales, para apropiarse de los territorios indígenas e imponer el régimen de propiedad privada de la

economía liberal; (h) abandono de los espacios tradicionalmente ocupados como los conucos; (i) y el abandono de la práctica de fabricación de objetos de cerámica de barro.

A partir de la década de los 90' la historia de los kari'ñas no ha dejado de marcar huellas que han trascendido de hasta nuestro presente, esto se hace evidente con la recuperación y el fortalecimiento de sus valores y elementos en el ámbito social y cultural, siguiendo este planteamiento Mosonyi (2001:162), señala que *“La sociedad kari'ña y su cultura no desaparecieron. Cambio y transformación no son sinónimos de extinción, existe un sentido de identidad y especificidad social en ellos”*. Esto quiere decir que perdura hasta el presente un fuerte sentimiento de pertenencia, solidaridad social, memoria colectiva de origen e historia común, idioma, creencias y ritos que siguen alimentando al milenarismo pueblo kari'ña, permitiéndole así lograr mejoramiento de su calidad de vida en base a proyectos y actividades que nacen dentro del seno del poblado indígena.

Es fundamental reconocer la existencia del pueblo kari'ña, de filiación lingüística Caribe, localizado en el oriente venezolano, cuya mayor concentración se encuentra en el estado Anzoátegui. Esta investigación se realizó en el mencionado estado, específicamente en el poblado indígena kari'ña Kashaama, situado en la Mesa de Guanipa, municipio Pedro María Freites, estado Anzoátegui; este poblado se encuentra insertado dentro del Plan Operativo Anual (POA) 2005, que desarrolla el Instituto Autónomo de la Secretaría de los Pueblos Indígenas (I.A.S.P.I), adscrito a la gobernación del estado Anzoátegui, con el fin de impulsar el desarrollo estos Pueblos, aprovechando su potencial humano, sociocultural y territorial en el marco de las políticas indígenas del ejecutivo regional y nacional. Es por ello, que este trabajo esta basado en los factores socioculturales que promueven la participación comunitaria en el poblado indígena kari'ña Kashaama a través de las actividades, proyectos y propuestas planteadas y/o desarrolladas en la comunidad.

Dentro de todo lo ya reseñado para alcanzar el propósito de la investigación se debe responder la siguiente interrogante:

¿Cuales son los factores socioculturales que promueven la participación comunitaria en el poblado indígena kariña Kashaama, municipio Freites - estado Anzoátegui año 2005?

1.2 Objetivos

1.2.1. Objetivo General.

Identificar los factores socioculturales que promueven la participación comunitaria en el poblado indígena kari'ña Kashaama, municipio Freites, estado Anzoátegui, año 2005.

1.2.2. Objetivos Específicos.

- Describir los aspectos sociodemográficos más importantes del poblado indígena kari'ña Kashaama.

- Caracterizar a la familia, el idioma y la tradición oral, como los principales factores socioculturales que promueven la participación comunitaria en el poblado indígena kari'ña Kashaama.

- Describir las modalidades de participación evidenciadas en el poblado indígena kari'ña Kashaama.

- Señalar algunos aspectos prospectivos del proceso de participación comunitaria en el poblado indígena kari'ña Kashaama.

1.3 Justificación.

Las razones que motivaron la realización de este estudio obedecieron, en primer lugar, a la importancia de la participación comunitaria como forjadora del desarrollo actual e integral del país, caracterizada por ser un proceso abierto, transformativo y generador de responsabilidades de las comunidades, con el fin de lograr el bienestar colectivo, como objetivo de superación y alcance de progreso a través de los factores socioculturales que se expresan en el seno de la misma, por cuanto se han venido produciendo cambios acelerados en el ámbito social, histórico, cultural y político, resultado de una visión más abierta sobre la nueva relación hombre – comunidad, que impulsa novedosas perspectivas en el desarrollo comunitario.

Así mismo, la información y los resultados de esta investigación, aportarán herramientas útiles para las autoridades gubernamentales, sobre todo para aquellas que destinan su misión y visión al estudio de las realidades pasadas, presentes y futuras de los poblados indígenas y en específico, el kariña Kashaama, el cual se ha caracterizado por su perseverancia, constancia, participación, progreso y lucha constante por sus reivindicaciones históricas siendo los protagonistas de su propia participación y desarrollo comunitario.

Finalmente, desde el punto de vista exploratorio, el estudio fortalece los conocimientos teórico – prácticos del futuro profesional en relación al tema de estudio, reforzando la experiencia en el ámbito comunitario sobre las realidades de otras culturas como testimonio de esa constante lucha que, en el caso de los kariñas, en especial los de Kashaama, han hecho para mantener y reproducir rasgos propios en su proceso de participación y socialización que han marcado pautas en el mejoramiento de su calidad de vida.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

2.1 Antecedentes de la Investigación

Perozo, Laura (2004), en su Tesis de Grado titulada **“Familia y Proceso de Endoculturización de Niños y Niñas Kari’ñas”**, plantea como objetivo general: Explorar los Mecanismos de Endoculturización implementados por la Familia Indígena kari’ña de Kashaama en el Estado Anzoátegui; en los niños y niñas de edades comprendidas entre los ocho y once años de edad. Aquí la autora, hizo énfasis en el rol que cumple la familia en la transmisión de los valores hacia los niños y niñas de las edades ya mencionadas, a través del proceso de endoculturización, el cual incluye el aprendizaje, por ende, el conocimiento y las experiencias cotidianas de la comunidad, ya que la familia es responsable del mantenimiento de la cultura kari’ña en su situación de cambio y continuidad. El proceso de endoculturización es dinámico como lo es la cultura, convirtiéndose, en un factor mediador en la formación y capacitación del ser humano. Es un proceso socialmente derivado, en el cual se acentúa sobre los niños y niñas las relaciones sociales y la interrelación de los actores sociales reconociendo a su vez, que en la comunidad las dimensiones de tiempo y espacio enmarcan la reciprocidad. Desde el punto de vista de intercambio, es fundamental que a través de sus familiares, de la escuela, de los medios de comunicación de masa, de sus grupos de pares y de otros agentes, se determine el proceso de endoculturización.

En este orden de ideas es indudable, que el proceso de endoculturización tiene sus raíces principalmente en la interacción de los individuos y su entorno social, a través del cual van internalizando aspectos de una cultura, junto a una serie de configuraciones de significados que le son correspondidas; así, durante la infancia, el individuo se ve inmerso en un mundo con sus correspondientes esquemas de significación, los cuales existen históricamente, como resultado de sucesivas generaciones, como una herencia socio – cultural, lo que hace que se defina al individuo como un ser complejo, como un entramado de estructuras significativas, de sistemas simbólicos de lenguajes, modos de significados de interpretación y de instituciones.

De igual manera, el proceso de endoculturización logra un despliegue máximo de las capacidades y potencialidades del niño para que en un futuro pueda tener un conocimiento crítico de la realidad activa de la sociedad en que vive y se desenvuelve, y en las interacciones con sus padres y demás familiares. Se puede establecer que el proceso de endoculturización y la familia están interrelacionados, creando una conexión íntima para la transmisión del aprendizaje a las nuevas generaciones, el conocimiento es socialmente derivado y se le transmite o debería transmitírsele al niño a través de la familia, principalmente, como herencia social. De allí también la importancia de la educación familiar como acción social, la cual consiste precisamente en la internacionalización de la visión del mundo y de la configuración de significados que le corresponden. En consecuencia, como consideración final, a partir de las evidencias obtenidas se afirma que, durante todo un proceso histórico, la familia kariña se ha movido y desenvuelto en las dimensiones del tiempo y del espacio, han destacado y fortalecido los valores socioculturales propios del modo de vida kariña, producto de un legado ancestral bien diferenciado en el presente y redimensionado de generación en generación, gracias al proceso de endoculturización, en el que la familia es el principal agente transmisor.

Márquez, Suyín (2005), en su Tesis de Grado **“Reconstrucción de la Visión Kariña del Espacio y del Tiempo a partir de su Poblamiento Tradicional”**, propone relacionar el patrón de asentamiento tradicional kariña con una propuesta para su revitalización, formulada por algunos líderes de la comunidad de Kashaama que se conoce como Proyecto Cultural kariña. Esta propuesta se inscribe dentro de las políticas de la comunidad kariña por revitalizar el núcleo de cultura autónoma, que define el patrón de asentamiento tradicional. Para su mejor comprensión y análisis, esta autora toma en cuenta los siguientes aspectos: evaluar la conexión o no con la tradición; considerando la pertinencia o no de la apropiación de los recursos ajenos.

El proyecto cultural kariña propone la recuperación de una forma de vida tradicional, basándose en el patrón de asentamiento como un marco normativo de todos los demás temas de la vida cotidiana. Se inscribe en un movimiento de resistencia secular kariña por frenar el proceso de aculturación desencadenado en la comunidad kariña Kashaama y por evitar el progresivo debilitamiento social. Este proyecto, surge con el fin, para que las nuevas generaciones crezcan cerca de las tradiciones y del

sistema de valores kariñas y que se fortalezca la continuidad histórica de su cultura milenaria.

La autora plantea que este proyecto cultural kariña, parte de la premisa básica teórica de que el patrón de asentamiento es dinámico, integra una serie de recursos culturales ajenos como 1) la luz eléctrica a partir de los paneles solares y energía eólica. 2) la construcción de instalación de agua potable de uso comunitario. 3) la agricultura en sabana con la integración de abonos orgánicos, de plantas de riego y sistema de arado. 4) el uso de los medios de comunicación masivos como la televisión, el Internet y el teléfono para reforzar su propia cultura. 5) la creación de núcleos productivos, a partir de los espacios para la cría de animales acuáticos y terrestres para la producción agrícola.

El objetivo general de esta propuesta es construir un espacio social más ligado a la tradición, que sea capaz de crear una motivación más estimulante para la revitalización de la lengua, costumbres, tradiciones y creencias, que fortalezca la conexión más directa entre el tiempo social y el espacio social, que ayude a las nuevas generaciones a identificarse con sus ancestros y refuerce los lazos comunitarios. En este trabajo, se exponen los cambios impuestos al patrón de asentamiento tradicional kariña por la sociedad colonizadora y por el Estado, y la resistencia presentada por dicho pueblo para defender y conservar su núcleo de cultura autónoma, base fundamental de su identidad como pueblo.

Esto se vincula, con la ocupación de las viviendas rurales por parte de los kariñas de Kashaama bajo la presión ejercida por las autoridades criollas a mediados de los 70, aunque pretendió debilitar aún más el patrón de asentamiento tradicional centrado en la familia extendida y expropiarlos de la mayor parte de su territorio, los kariñas de Kashaama han fortalecido su ethos grupal y reagrupado a sus jóvenes líderes, para recuperar su derecho a tomar decisiones sobre sus propios elementos sociales y culturales.

2.2 Bases Teóricas.

Factores Socioculturales.

Los factores socioculturales, señala Rivero (2004:25), “Son todas aquellas cosas que han sido hechas o pensadas por el ser humano: tanto cosas materiales (vivienda, vestido, herramientas) como inmateriales (ideas, lenguaje, conocimientos, modos de hacer y de pensar)”, estos factores socioculturales cambian de acuerdo al lugar y al momento histórico que a los seres humanos les toca vivir. Las situaciones, eventos y sucesos, pueden influir en la gente, es decir, en una comunidad; en concreto, los factores socioculturales influyen en la cultura de la gente.

Los factores socioculturales identifican y reproducen actitudes y concepciones que se encuentran alrededor de la dinámica social y cultural de la sociedad, e influyen en la realización del hombre como tal y suelen ser motivados por tres aspectos que según Moreno (2002:32) los señala como:

El objeto – contenido (lo que se hace, la materia del acto).

Las circunstancias (factores o aspectos que determinan y precisan el objeto, el quién, el cuándo y el cómo).

El fin (intención o motivo del acto, aquello para lo que se hace).

2.2. La Familia

La familia cumple un papel esencial en la sociedad, funge como mediadora entre las experiencias que vive cada ser humano y la percepción que de está se tenga. De esta manera, se podría decir, que la familia es al mismo tiempo según lo que plantea Bouche (2003:7) “*un sistema abierto y por lo tanto, en continua transformación, viviendo cambios y modificaciones que son distintos en cada momento de la evolución*”. Es decir, que es en el seno de la familia donde se desarrolla el primer espacio de socialización primaria que genera un cúmulo de factores culturales, biológicos y psicológicos que se heredan y se desarrollan en distintas etapas del crecimiento humano, a través de diversos mecanismos o factores bien definidos.

El conocimiento es socialmente derivado, y se trasmite a través de la familia, para Mélich (1996:26), se da “principalmente como herencia social, de allí también la importancia de la educación familiar como acción social, la cual consiste en la internalización de la visión del mundo y de la configuración de significados que le corresponden”. En este sentido, la familia es el eje o núcleo de formación y evolución de conducta del individuo y principal ejecutor y evaluador del aprendizaje enseñado y aprendido, al respecto Hurtado (1998:31) afirma que “La familia se ofrece como un escenario crucial para entender la sociedad y la cultura”.

A parte de la finalidad de la familia de dar afecto y protección a los niños, la conducción hacia la educación es un elemento que debe ser suministrado de acuerdo a las pautas de comportamiento social, lo que induce a cumplir con el mantenimiento y reforzamiento de esas pautas en el tiempo y en el espacio, que son más que valores reproducidos generacionalmente.

Dentro de esta misma óptica Tramotín (1999:89) señala que:

La familia es como un sistema abierto de transformación continua, que se adapta a las necesidades cambiantes del contexto social y a las diferentes fases del ciclo vital. El grupo familiar es como un sistema activo autorregulado de poder con diferentes niveles de autoridad entre sus miembros, al mismo tiempo que éstos comparten funciones complementarias y de interdependencia de acuerdo a expectativas recíprocas.

En este sentido, la familia se encuentra en constante interrelación con otros sistemas, tomando en cuenta las complejas redes de interacción con las demás instituciones, como por ejemplo la escuela y la comunidad; asumiendo un dinamismo capaz de generar cambios y adecuaciones a las situaciones de su desarrollo y a su medio.

Al hacer referencia a la familia, es necesario enfatizar, sobre las funciones básicas, es decir, aquellas que le dan supervivencia en el tiempo y que son fundamentales para el desarrollo de la vida social del hombre, en este sentido, cabe aclarar cuáles son esas funciones básicas que pasan por ser sexuales, económicas, reproductivas y educacionales; con lo anterior, se enfatiza que la familia, como cualquier otra institución social, sirve para satisfacer necesidades, aclarando que hay

otras instituciones fuera de la familia que ayudan a cumplir algunas de estas funciones, sin llegar nunca a suplirla.

De un modo similar, la familia según Berruecos (2002:18),

Es una institución que asegura el mantenimiento de sus miembros y continúa la especie humana mediante sus funciones reproductivas, pero, de manera relevante, la familia permite al individuo una mejor adaptación al medio social y, a la vez, provee la identidad afectiva necesaria para el desenvolvimiento del sujeto en la sociedad.

En un contexto más amplio, la familia abarca una serie de inmensas posibilidades formales e informales, desde el amor hasta la intimidad, la dominación y la sumisión, las personas a su vez, de igual manera, interactúan entre sí dentro y fuera del núcleo familiar, su comportamiento es diverso según sean las respuestas a los diferentes estímulos que se le presentan.

Es importante señalar que hay diversos aspectos importantes de la familia que Berruecos (2002:20-21), resume en dos grandes apartados que son:

Las llamadas constates universales, espaciales y sociales, por una parte, y las biológicas por la otra. Las primeras, se refieren a la satisfacción directa de necesidades sociales básicas de refugio, alimentación y vestido. Las constantes biológicas o constitucionales son importantes en la relación con la organización social, en cuanto a que determinan toda una serie de explicaciones del comportamiento cultural: el sexo, la edad, el ciclo de vida, cómo son satisfechos los pasos de una etapa a otra, los principios generacionales, el orden de nacimientos, el parentesco y la suma de relaciones de un individuo hacia otros individuos que conforman su familia. También puede referirse a las constantes o principios sociales y grupales, que se refieren a las condiciones necesarias para la organización y continuidad interpersonal: necesidades de atención a los niños, lealtad al grupo, orden social, arreglos jerárquicos y por rango, liderazgo, grupos de poder y responsabilidad, entre otras.

La familia abarca dos procesos fundamentales que se dan a lo largo de los años de existencia de los individuos; éstos son el proceso de endoculturización y el de socialización; en el primero, la familia es el primer agente endoculturante y de mayor

importancia para la formación del niño. Savater (1997:23) señala que la endoculturización: *“es un proceso donde la familia es intermediaria de las experiencias tanto educativas como del entorno sociocultural, en el que se desenvuelve el niño, sancionando o aprobando conductas, formas de conocimiento, transmisión de normas y valores durante los primeros años de edad, es decir, que esta es la fase que determina la personalidad del niño.*

En este sentido, La familia como agente del proceso de endoculturización, tiene mayor peso en la enseñanza del niño, ya que éste aprende las actitudes importantes como hablar, vestirse, obedecer a los mayores, proteger a los pequeños, convivir, participar y respetar.

En el proceso socialización, según Elkin (1984:57), la familia como agente de socialización:

Transmite necesariamente no sólo segmentos de la cultura más amplia al niño, sino también elementos que dependen principalmente de sus posiciones sociales en la comunidad. La familia como una unidad- y así es vista por los otros y por los mismos miembros- posee muchas de dichas posiciones, cada una de las cuales se encuentra acompañada por un contenido cultural y una identificación especial, en un momento determinado.

Indudablemente, la familia es la institución social más efectiva en cuanto a provisión de socialización para el individuo, encuentra en ella afecto, atenciones y satisfacción de necesidades; estos recursos de la familia son los que permiten la modificación de los miembros, en cuanto a su comportamiento, de acuerdo a las normas que la familia está obligada a transmitir y a ver que se cumplan como agente socializador. La familia forma un puente hacia la sociedad e introduce cambios en las normas, valores, recursos y oportunidades necesarios para que los sujetos se desarrollen.

En ocasiones, en la familia aparece la inestabilidad provocada por los cambios sociales y culturales, y es la familia la que gradúa y controla los efectos de dichos cambios; la socialización implica el proceso por el cual los individuos reciben efectos

de su cultura mediante la familia, primero, y, después de otras instituciones sociales, y enseña a sus miembros a resolver dificultades que dicho proceso traerá consigo.

2.3. Cultura.

La cultura es un rasgo constitutivo de toda la sociedad, en este sentido Geertz (1987:20), define a la cultura como “Un sistema de significados que determinan el modo de vivir de un pueblo en particular según sus signos, símbolos, valores, creencias, formas de pensamiento, de interacción y relaciones sociales, que a su vez, constituyen su modo de vivir”.

En este sentido, la cultura recoge en todo su contenido las pautas de pensar y de operar que son socialmente compartidas por una persona o un grupo. No obstante Herskovits 1952, citado por Perozo (2004:44), plantea que:

El ser humano se mueve en dimensiones de tiempo y espacio. En el tiempo, se relaciona con su pasado, con su historia y también con su futuro. En el espacio, el hombre se mueve dentro de un ambiente natural, el cual ejerce sobre él, una influencia trascendente.

Este señalamiento implica que el ser humano, con un pasado histórico, con su ambiente natural, con las relaciones sociales y en la interacción con los demás en su entorno, junto con sus experiencias, va reproduciendo rasgos característicos de su propia cultura.

La cultura se presenta de un modo dinámico, sujeta a cambios y modificaciones; este constante movimiento permite recopilar para Rojas (1995:9) “*un conjunto de soluciones comunes compartidas, necesidades de subsistencia física y espiritual, necesidades de autenticación individual, de coordinación y deseo de supervivencia*”, es decir, La dinámica de la cultura implica un proceso que se establece como herencia social compuesta por hábitos, ideas, pautas de conductas y creencias compartidas, permitiendo así, que haya una adaptación del individuo, a lo largo de su vida y a su entorno sociocultural.

Desde esta misma perspectiva es de vital importancia resaltar lo planteado por Linton (1972:17) Explicando que:

La dinámica cultural, implica un proceso de endoculturización, que establece como herencia social, hábitos, ideas, pautas de conducta, de valores y de creencias compartidas; es una adaptación del individuo a lo largo de su vida y su entorno socio-cultural, desarrollando, a su vez, una capacidad de transmisión de conocimientos y prácticas culturales a las futuras generaciones.

Esto significa, que el hombre a su vez es producto y protagonista de la misma cultura que genera, produciendo actividades sociales coherentes, tanto de acción material como individual, abarcando de igual forma los medios de acción que se refieren al modo de vivir, que se explican en función de las relaciones sociales integradas en el espacio y tiempo donde se desenvuelvan, representando la misma cultura una experiencia social que se transmite de un individuo a otro, a través de la socialización.

En el caso de las comunidades indígenas los factores culturales se reflejan en la cosmovisión, que para Heinrich (2001:34) “son como las percepciones, creencias y valores que forman la visión del mundo que comparte un grupo de personas y que guían su forma de actuar y organizarse comunitariamente”, aquí se combinan elementos de conocimientos, valores y lenguajes compartidos por una población. Dado el sentimiento dinámico de la sociedad cambiante, la cosmovisión incluye todos los aspectos políticos, sociales, económicos y culturales que conforman su estilo de vida, creencias, idiomas, historia oral y escrita, relación con el entorno ambiental y los modos de producción.

Los elementos culturales sin duda, van mucho más allá de los mencionados son, en definitiva, rasgos que determinan a la sociedad. Bonfill (1989:12) define a los elementos culturales como:

Los componentes de una cultura que resulta necesario poner en juego para realizar toda y cada una de las acciones sociales como el mantenimiento de la vida cotidiana, la satisfacción de necesidades, el definir y solventar problemas, el formular y tratar de cumplir con las aspiraciones.

Este planteamiento, refuerza lo señalado por el mismo autor (Ibid, 1989:14), quien clasifica esos elementos como:

Elementos Culturales Propios: Son los que la unidad social considera que ha recibido como herencia cultural y que son transmitidos de generación en generación, por lo que constantemente se producen, reproducen y se mantienen formando parte de su matriz cultural heredada.

Elementos Culturales Ajenos: Son los que se presentan más en situación de contacto interétnico, a partir del cual un grupo se apropia de aspectos de otra cultura.

Esta clasificación sugiere que estos aspectos son dignos de referir, ya que contribuyen a que cada ser humano a nivel individual y colectivo reflexione sobre su vida y su destino, sobre lo que es y lo que quiere ser, como individuo, como familia, como país y como humanidad.

La referencia anterior cobra importancia porque a su vez Bonfill (1989:15-16) describe esos elementos como:

Elementos Culturales Materiales: son todos los objetos, en su estado natural o transformados por el trabajo humano, que un grupo esté en condiciones de aprovechar en un momento dado de su devenir histórico: tierra, materia prima, fuentes de energía, herramientas y utensilios, productos naturales y manufacturados.

Elementos Culturales de Organización: son las formas de relación social sistematizada, a través de las cuales se hace posible la participación de los miembros del grupo cuya intervención es necesaria para cumplir la acción.

Elementos Culturales de Conocimiento: son las experiencias asimiladas y sistematizadas que se elaboran, se acumulan y transmiten de generación en generación y en el marco de las cuales se generan o incorporan nuevos conocimientos.

Elementos culturales Simbólicos: son los diferentes códigos que permiten la comunicación necesaria entre los participantes en los diversos momentos de acción. El código fundamental es el lenguaje, pero hay otros sistemas simbólicos significativos que también deben ser compartidos para que sean posibles ciertas acciones y resulten eficaces.

Elementos Culturales Emotivos: que también pueden llamarse subjetivos. Son las representaciones colectivas, que motivan la participación y/o la aceptación de las acciones: la subjetividad como elemento cultural indispensable.

Los elementos culturales desarrollados o existentes en una comunidad son el reflejo de la preservación, generación y propagación de elementos históricos que, si bien son preservados y multiplicados, están en un constante movimiento, acción tal que el individuo debilita y fortalece en su proceso de evolución social, por tanto influye en el entorno comunitario.

En este mismo orden de ideas, Bartle (2000:19-20) plantea que la cultura tiene seis (6) dimensiones y las define de la siguiente manera:

a) Dimensión Económica de la Cultura: es el conjunto de sus formas y medios de producción, el reparto de sus bienes y servicios limitados y útiles (riqueza), ya sea de donaciones, obligaciones, trueques, comercio y transferencias.

b) Dimensión Estética y de Valores de la Cultura: esta dimensión de la cultura es la estructura de ideas, a veces paradójicas, inconsistentes o contradictorias que tiene la gente sobre lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo, el bien y el mal, que son las justificaciones que cada persona cita para explicar sus acciones.

c) Dimensión Institucional de Interacción de la Cultura: está compuesta por las formas de actuar de la gente, de interactuar entre ellos, de reaccionar y de cómo esperan que los demás actúen o interactúen. Incluye las instituciones como el matrimonio, la amistad, los roles que cumplen los miembros de la comunidad, tanto individual como colectivamente.

Dimensión Conceptual y de Creencias de la Cultura: la dimensión dogmática y conceptual de una comunidad es otra estructura de ideas contradictorias que en ocasiones la gente tiene sobre el universo, el mundo que lo rodea, su papel en él, su causa y efecto y la naturaleza del tiempo, la materia y el comportamiento.

Dimensión Política de la Cultura: La dimensión política de la cultura comprende sus diversas formas y medios de asignar el poder y la toma de decisiones. No es lo mismo que la ideología, que se engloba en la dimensión de valores. Entre otras cosas, incluye los tipos de gobierno y los sistemas de gestión. También la forma en que grupos pequeños de personas toman decisiones cuando no existe un líder reconocido.

Dimensión Tecnológica: es el capital, herramientas y competencia, y su forma de tratar el medio físico. Es la superficie entre la humanidad y la naturaleza. Desde la primitiva hasta la más sofisticada.

Todas estas dimensiones son sistemas dentro de cada sistema social. Están basadas en comportamientos aprendidos, que trascienden a los individuos que han aprendido partes de ellas. Al igual que las dimensiones físicas de longitud o tiempo, si falta cualquier dimensión de la cultura, por definición, todas faltan.

No se puede ver una dimensión cultural o social como se puede ver a una persona. Lo más importante es que en cada sociedad, comunidad o institución, en cada relación entre individuos, exista un elemento de cultura, lo que implica un poco de cada una de estas dimensiones culturales. Todas ellas se aprenden desde el nacimiento.

2.4. El idioma.

Los idiomas indígenas constituyen un patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, de la Nación y de la humanidad. Todo idioma indígena constituye en sí mismo una creación cultural altamente compleja, de primer orden; es el medio expresivo y compendio simbólico de esa misma cultura a través de la discursividad oral, escrita y mediática, lo que lo hace complejo.

En este sentido, Díaz (1998:23), señala que: “Los idiomas indígenas son la expresión de una identidad colectiva, una manera de percibir y describir la realidad e interpretar el mundo, a su vez constituyen un sistema simbólico de cohesión e

identificación colectivas, de comunicación y expresión creadora, autónoma y originaria”. Es decir, los idiomas indígenas representan el patrimonio cultural y espiritual de los pueblos y comunidades indígenas y su fortalecimiento reafirma y promueve la existencia de una nación multiétnica y multicultural.

Dentro de esta óptica, se hace necesario señalar que el idioma y el lenguaje se caracterizan por su diversidad. Interesa entonces detenerse en este aspecto, Para señalar lo planteado por Colom (1998:16), quien señala que:

Las prácticas del lenguaje, son pautas o modos de interacción que, además de la producción e interpretación de textos orales y escritos, incluye una serie de actividades vinculadas con éstas. Cada práctica está orientada por una finalidad comunicativa y tiene una historia ligada a una situación actual cultural, así pasa con el idioma.

Es decir, que las prácticas del lenguaje y el idioma se establecen o se continúan con regulaciones sociales y comunicativas de la cultura donde tienen lugar. Por otra parte, el lenguaje vive en las prácticas sociales, no en la mente del individuo. Cuando una persona deja de hablar su idioma materno por un largo tiempo, pierde la capacidad de hablarlo adecuadamente.

Entre las comunidades hablantes de lengua indígena, el idioma se están perdiendo no porque al aprender el español lo olviden, sino porque la integración a la sociedad genera la necesidad de desarrollar nuevas prácticas de lenguajes, ante las cuales las lenguas indígenas han sido históricamente excluidas. Por eso, fortalecer las prácticas sociales en las que se utilizan las lenguas indígenas y ampliar sus funciones sociales permite revitalizar, enriquecer y actualizar su capacidad comunicativa, haciéndolas más versátiles y adecuadas a las condiciones actuales y contribuyendo a evitar su extinción.

2.5. La Tradición Oral.

La tradición oral es una extensión de la palabra hablada, es la forma más natural, elemental y original de la producción del lenguaje humano. Para Civallero (1999:11), la tradición oral es *“un fenómeno rico y complejo, que se convirtió en el medio más utilizado a lo largo de los siglos para transferir saberes y experiencias. La información*

transmitida incluye conocimientos, usos y costumbres”. Este tipo de información, se encuentra en temas tan diversos como historia, mitos, leyendas, textos sagrados, armonías musicales, ejercicios lingüísticos y códigos éticos y morales.

La tradición oral nace y se desarrolla en el seno de la comunidad como una expresión espontánea que busca conservar y perdurar identidades, más allá del olvido y la desaparición de las sucesivas generaciones. La tradición oral mantiene un vínculo íntimo con el grupo de personas que la produce y con su dinámica social, intelectual y espiritual; de hecho se adapta de manera flexible a sus cambios, su desarrollo y sus crisis, se transmite de forma verbal y personal, lo cual permite el fortalecimiento de los lazos sociales y estructuras comunitarias, el desarrollo del proceso de socialización y educación, el mantenimiento de los espacios de recreación cultural y el uso correcto y esmerado de la lengua propia.

El modelo de interpretación de la tradición oral es independiente. Civallero (1999:16), en este sentido señala que “la tradición oral es independiente de soportes y estructuras. Esta característica de ausencia de estabilidad material la dota de una variabilidad constante y conflictiva. Por el hecho de transmitirse de boca en boca y de generación a generación se transforma lentamente”. Esto quiere decir que a diario muchas veces se pierden y se ganan nuevos elementos, e incluso se adaptan a las necesidades del grupo, respondiendo a sus luchas y a las presiones culturales que sufra. Es preciso subrayar que la tradición oral no se limita a su aspecto verbal, las palabras se relacionan profundamente con los gestos y objetos con los cuales se encuentra ligada.

Dentro de esta óptica, referente a la tradición es necesario destacar que ligada a ella también se encuentra la oralidad, que para Barreras y Fracca (1999:22), *“ha sido desde siempre el medio más importante de transferencia de información y de contacto personal, tanto en culturas tradicionales como en culturas modernas, de su práctica continua depende la supervivencia de los lazos sociales, estructuras emocionales y miles de recuerdos*”. Esta afirmación, influye en la propia vida de muchos seres humanos ya que la oralidad ha sido un elemento básico que ha facilitado la comunicación, la cual, es una de las funciones principales del ser humano cuando se relaciona y desea transmitir sus ideas y pensamientos.

Hablamos de tradición oral y oralidad como expresión del lenguaje. Para Aguirre (1995:28), la oralidad tiene dos horizontes; el los refiere como: *“el temporal, definidor de la historia y la tradición, y el sistema de transmisión, generado por los agentes y sobre determinado por el contexto”*.

Cuando se habla de tradición, debe comprenderse y medirse bajo una concepción temporal, es decir se enfrenta un tiempo anterior, al actual contemporáneo. Debido a ello, podría ser vista, como el texto constitutivo de una sociedad, de una cultura, texto según el cual, el presente se encuentra interpretado y abordado. La tradición oral, opera plenamente en la función simbólica en la que se puede percibir el significado patente de la vida social, confiriéndole sentido, cristalizando identidades y construyendo la invención de tradiciones.

La tradición oral a su vez, contiene y tiene funciones precisas, siendo la más fundamental la de conservar conocimientos ancestrales a través de cuentos, relatos, narraciones sagradas, rezos y discursos. De igual manera, transmite y refleja los cambios que las culturas indígenas han experimentado en el tiempo, así como la persistencia de su cosmología. De allí su carácter dinámico y expresivo de una sociedad o cultura determinada.

2.6. Proceso de Socialización.

El ser humano a lo largo de su vida se encuentra en un constante cambio en todos los ámbitos que le rodean. Cada uno ellos, da lugar a un constante proceso de relaciones sociales que permite el intercambio de conocimientos y por ende de aprendizaje común. En este sentido, Milazzo y Martínez (2005:6) plantean que *“La socialización es un proceso de influjo entre una persona y sus semejantes, un proceso que resulta de aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a ellas”*. Hecha esta somera referencia, el desarrollo de la socialización se observa no sólo en las distintas etapas entre la infancia y la vejez, sino también en personas que cambian de una cultura a otra, o de un status social a otro, o de una ocupación a otra. Esto significa, según Kohlberg (1992:23) que a través de la socialización *“Los seres humanos adquieren e interiorizan la información necesaria sobre la realidad y el saber hacer (Know how), para poder actuar, en el contexto de las interacciones sociales, con independencia y compromiso, dando origen a su identidad individual y social”*.

El proceso de socialización evidencia el modo cómo los individuos construyen los rasgos que los caracterizan y las formas cómo se incorporan al mundo social, haciendo suyas las prácticas sociales y culturales propias del grupo al cual pertenecen; en este orden de ideas, Aguirre (2000:16) considera:

Este proceso se orienta tanto a los cambios como los continuos ajustes que deben realizarse en el entorno social, en este sentido la socialización es un fenómeno complejo que no se expresa de manera unilateral, sino de forma dialéctica, esto quiere decir que en la socialización se resalta el carácter interactivo de las relaciones humanas, en donde el individuo como el entorno pueden determinar el curso de desarrollo personal y social.

Según lo antes planteado, este proceso permite que los miembros de una colectividad aprendan de los modelos culturales de una sociedad, asimilando sus modos de actuar, pensar y sentir. Cumpliendo la función de integrar a los miembros de un grupo, ya que la sociedad no puede existir sin la acción de los individuos.

Bajo el planteamiento señalado, Banchs (2000:25) indica que la socialización se produce en tres (03) niveles:

a.- **Nivel Corporal:** la forma de andar, las posturas que readoptan a la hora de comer, dormir, distraerse.

b.- **Nivel Afectivo:** los sentimientos son potenciados o reprimidos y en todo caso moderados por la cultura perteneciente.

c.- **Nivel Intelectual:** los esquemas de conocimiento mediante los cuales representamos nuestra realidad pertenecen a nuestra cultura. Esto se da a través de la socialización que es un proceso de aprendizaje de valores, normas y símbolos de una sociedad.

Los planteamientos señalados, destacan que el proceso de socialización y su importancia viene dada por el papel que juegan los seres humanos en la sociedad a medida que ésta se va haciendo más compleja y diferenciada según los diferentes

grupos y contextos culturales donde se desenvuelven, es por ello que dentro de ese proceso natural, la familia es el principal agente de socialización del individuo y el más importante en la vida. Otros agentes de socialización son la escuela y los medios de comunicación, que juegan un papel fundamental en el proceso de crecimiento y aprendizaje de los seres humanos.

2.7. Proceso de Endoculturización.

El proceso de endoculturización para Montero (1974:13) “es aquel, por medio del cual, a través de experiencias el ser humano, desde el período de la infancia, va adquiriendo, valores, normas, disciplinas, desarrollo de su capacidad y decisión e interiorización de una cosmovisión”. En este proceso se actúa sobre el niño y la niña, a través de sus familiares, de la escuela, de los medios de comunicación y trae consigo la relación que se da en el entorno social que se deriva fundamentalmente de la interrelación de los actores sociales, que a su vez establecen una reciprocidad entre la comunidad, el tiempo y el espacio.

Existe una clara diferencia entre endoculturización y socialización, señaladas por Herskovits 1952, citado por Perozo (2004:51) La endoculturización es:

El proceso relacionado con las experiencias del ser humano desde el momento que comienza la adaptación a un determinado grupo social, logrando ser competente en su cultura, constituyendo un proceso consciente e inconsciente de condicionamiento, que tiene lugar dentro de los límites sancionado por determinadas costumbres. Por este proceso no sólo se consigue la adaptación a la vida social, sino también a todas aquellas satisfacciones que, si bien forman parte, naturalmente de la experiencia social, derivan de la expresión individual más bien que de la sociedad del grupo.

De este mismo modo, Herskovits 1952 citado por Perozo (2004:52), plantea que la socialización es:

El proceso de integración de un individuo a la sociedad, comprende la adaptación del individuo a sus compañeros, la obtención de una posición en relación con ellos,

estableciendo su condición y el papel que ha de desempeñar en la vida de la comunidad. El individuo pasa a través de varias etapas según su grado de madurez, distinguiéndose cada etapa por ciertas formas de conductas permitidas y prohibidas. Cuando llega la madurez sexual y entra en juego el instinto procreador, participa de nuevo en una agrupación familiar, pero ahora como padre, protector e instructor.

De esta manera, la socialización constituye sólo una parte del proceso de endoculturización, por el cual el ser humano va integrándose y adaptándose a sus compañeros, a través del acervo de tradiciones, costumbres, economía, religión, organización política, social y tecnológica que ha heredado. Es la endoculturización la que da continuidad y permanencia a una cultura, que se encuentra en constante cambio donde el aprendizaje, los valores y las normas son fundamentales en la internalización de lo aprendido cotidianamente a través del proceso de endoculturización.

Los primeros años de vida son importantes en la formación del individuo; en el proceso de endoculturización el individuo pasa por varias etapas, cada una de ellas está acompañada por un conjunto de experiencias, que van desde la etapa de niñez hasta la tercera edad. En todo este proceso la familia es el núcleo fundamental de la transmisión de normas, valores y afectos que son claves en el aprendizaje de las nuevas generaciones.

En este sentido, el desarrollo psicosocial, del individuo desde su niñez debe establecerse conjuntamente con la familia, desarrollo psicosocial definido por la (UNICEF, 1993:6) como:

Proceso de transformaciones que se dan en una interacción permanente del niño con su ambiente físico y social. Este proceso es integral, gradual, continuo, y acumulativo y se inicia desde la gestación... Es un proceso de cambio y por etapas, en el que el niño va logrando, en interacción con el medio que lo rodea, niveles cada vez más complejos de movimientos y acciones, de pensamiento, de lenguaje, de emociones y sentimientos... En este mismo proceso, el niño va formando una visión del mundo, de la sociedad y de sí mismo, va adquiriendo herramientas intelectuales y prácticas para

adaptarse al medio que le va tocar vivir y también va construyendo su autoestima y su seguridad personal.

Esta referencia, al igual que la de endoculturización, proyecta la idea de lograr la expansión máxima de las capacidades y potencialidades del individuo desde su niñez, para que su futuro pueda tener un conocimiento crítico hacia el medio donde se desenvuelve. Esto se vincula totalmente con lo reseñado por Rogoff (1993:38), quien *“establece que el proceso de endoculturización y la familia están interrelacionados, estableciendo una conexión íntima para la transmisión del aprendizaje a las nuevas generaciones”* por consiguiente, el crecimiento y el aprendizaje adquirido le genera seguridad y valor al individuo para asumir múltiples responsabilidades que se le presentan en su cotidianidad.

Por lo antes señalado, la endoculturización conlleva a que cada generación no sólo adopte las conductas de la generación anterior, sino también la manera de premiar o castigar la conducta expresada y desarrollada.

2.8. Proceso de Participación Comunitaria.

El proceso humano complejo y único que gira en torno a la participación, hasta hace pocos años era visto como un elemento más cercano a una utopía que a una realidad a construir. La participación puede interpretarse como un compromiso directo de la comunidad en la toma de decisiones y en la solución de sus problemas que se hace de forma solidaria con otros, para modificar una realidad buscando el bienestar colectivo.

La construcción de una sociedad plural y de características particulares se debe a una toma de conciencia y responsabilidad de parte de la ciudadanía ante los asuntos que afectan a la colectividad. Hecha esta referencia conviene destacar, que para Ferran (2001:18) *“la participación comunitaria es un mecanismo de socialización, un medio para la integración social, de revalorización y educación”*, en concreto, esto significa que la participación comunitaria no es una práctica que denota siempre el mismo objeto, va en constante cambio cotidiano con el entorno donde se desenvuelve.

Reforzando lo antes mencionado Klisberg (1999:11), señala que “la participación comunitaria puede generar potencialidades de gran consideración para obtener logros significativos y al mismo tiempo mejorar las equidades de las comunidades”, en este sentido, la participación en el desarrollo y en sus prácticas, además de ser un derecho esencial humano, refleja la transformación en las comunidades cuando se adquieren habilidades organizacionales y destrezas en el manejo de los recursos naturales, humanos y materiales. En consecuencia, Ferran (2001:15) manifiesta que la participación “No es un proceso estable, es un derecho constituido por varios momentos durante los cuales los sujetos involucrados se forman y forman a otros en el manejo de conocimientos y destrezas que dependen de la naturaleza de la experiencia participativa”.

Tal afirmación permite reconocer que la participación, y en especial la comunitaria, se construye en función de la interacción que se establece entre las características del grupo que participa, la naturaleza de las actividades en las cuales se involucra, el acceso y control de los recursos requeridos y de todas las condiciones que se desarrollan en el proceso de participación.

Las experiencias participativas se caracterizan para Ferran (2001:18), “*por ser particulares, originales y únicas, pero requieren de una organización previa*”. En el caso de las comunidades indígenas la participación es un proceso complejo, que al igual que en la sociedad criolla, se encuentra inmerso en el mundo de la sociedad envolvente y globalizadora, por ello, hay que tomar en cuenta que el desarrollo de este proceso depende en gran medida los factores socioculturales y del contexto histórico vivido.

El proceso participativo al que hace referencia Benest (1999:25) implica “una visión integradora que ha de reconocer la naturaleza de la interacción de los aspectos sociales, económicos, políticos y la necesidad de una aproximación integradora”, por consiguiente, deben respetarse la diversidad de opiniones, los diferentes intereses y las experiencias, para de esta forma generar un ambiente de confianza y compromiso entre los involucrados, la participación como un derecho, permitirá la diferenciación de los mecanismos y niveles de participación que se desarrollan en este fundamento social.

En relación con esto, Camps (1994:22-23) comenta que la dinámica participativa debe encaminarse por seis (6) mecanismos participativos que a continuación se señalan textualmente:

Mecanismos Específicos: se ha de trabajar con distintas herramientas, según los objetivos. No todos los procesos son iguales y requieren de mecanismos adecuados a la experiencia e idiosincrasia de la comunidad.

Mecanismos Efectivos: métodos inclusivos, útiles y viables, creando espacios de diálogo y negociación en el que participan y confluyen las representaciones de todas las tradiciones sociales y políticas. Efectivos para que, sin negar la importancia de la organización social, se establezcan canales flexibles que permitan conocer y dar vía a la expresión de las personas no organizadas que no participan activamente en la red asociativa, e incorporarlas al proceso comunitario.

Mecanismos Capacitadores: generadores de una cultura favorable a la participación, requieren que los mecanismos participativos permitan dotar a los participantes de herramientas para su capacidad transformadora. Deben ser estimuladores de la participación activa y continua.

Mecanismos Fiables y de Fácil Gestión: incorporan la pluralidad para garantizar un funcionamiento respetuoso con la diversidad. Requieren instrumentos adecuados a las necesidades que permiten un aprendizaje de la comunidad en el proceso participativo. Para ello se necesita que sea fiable y de fácil manejo.

Mecanismos Consensuados: las herramientas para la participación implican un amplio acuerdo para generar oportunidades y potencialidades, encaminados a producir acción colectiva.

Mecanismos Contrastables: los mecanismos de participación han de poder ser contrastados con el fin de verificar su utilidad y adecuación a la función para la que fueron diseñados, dando cabida a nuevos mecanismos en función de las necesidades cambiantes.

Además de existir estos mecanismos, de igual forma existen tres (3) niveles de participación que complementan tan importante derecho que, según señala Montero (1995:33), “*van a depender del grado de identificación y compromiso que adquirieran las personas con los proyectos que llevan adelante*”.

Así mismo, Montero (1995:34) expresa que estos niveles de participación textualmente son:

Participación por Asistencia; es la forma de participación más común y se logra con mayor rapidez, no requiere una identificación con el proyecto, es más bien una forma de reconocer su existencia. Se caracteriza por ser improvisada y espontánea y se logra gracias a la motivación, promoción y convocatoria.

Participación Permanente; ésta se inicia con la toma de responsabilidades concretas; las personas empiezan a considerar su aporte como necesario y comienzan a ser importantes y se sientan las bases para un trabajo grupal estable.

Participación Orgánica; se trata de una participación planificada, el colectivo se identifica con las propuestas. En este nivel la persona siente que el desarrollo del proyecto es importante y comparte sus objetivos, asumiendo tareas de planificación y ejecución; así mismo valora su aporte como el de los demás y se convierte en promotor que anima a otras personas para que participen.

Todo ese complejo proceso de participación es una opción que garantiza mayor efectividad en los proyectos, planes o programas, ya que el éxito de los mismos va a depender de que la comunidad lo sienta como algo propio, responsabilizándose por el problema e involucrándose en la solución.

2.3 Bases Legales.

Ningún texto normativo venezolano ha abordado la temática indígena de una manera tan clara y tan positiva como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1.999, al abandonar la vieja concepción de lo indígena como problema a

resolver para tratarlo desde una perspectiva jurídica que parte desde la esencia misma del ser indígena, con el reconocimiento de derechos propios y exclusivos.

El cambio fundamental que consagra la Constitución de 1999, está en que la sociedad venezolana se reconoce a sí misma como multiétnica y pluricultural, a los efectos de fundar una República que refleje y regule, bajo esos mismos principios, su existencia y sus relaciones.

En el **Art.9** de la Constitución de 1999, se instruye que los idiomas indígenas son de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el territorio de la República por constituir patrimonio cultural de la nación y la humanidad.

El capítulo VIII contenido en la Constitución de 1999, está referido a los Derechos colectivos y fundamentados en los contextos socioculturales de los Pueblos indígenas. Entre los principios más básicos cabe destacar:

El **Art. 119** de la Constitución reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idioma y religión así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para garantizar sus formas de vida.

En este artículo se enuncia una serie de derechos que integran y defienden el estatuto indígena, estos derechos originarios poseen unas características que se condicionan en su práctica.

En el **Art. 120** de la Constitución se señala que el aprovechamiento de los recursos naturales en el hábitat indígena, por parte del Estado, se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas.

En el **Art. 121** de la carta magna, se impone de manera específica que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener su identidad étnica y cultural, cosmovisión y valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los

cuales tienen una educación propia y un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe atendiendo a sus particularidades, valores y tradiciones.

Es importante señalar que este derecho inalienable asiste a los indígenas para garantizar una educación integral que les permita su pleno desarrollo como seres humanos, como indígenas y como venezolanos.

El **Art. 122** de la carta magna establece que los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas. El Estado reconocerá su medicina tradicional y terapias complementarias con sujeción a principios bioéticos.

Esto significa que el derecho a la salud integral por parte de los Pueblos indígenas está dirigido a una salud que atienda desde una perspectiva integral todos los males que puedan sufrir en el ámbito de sus comunidades, bien sea como individuos, o como colectivos y el reconocimiento de las prácticas medicinales como terapias únicas o complementarias de sus modos de vida.

El **Art. 123** de la Constitución Bolivariana no deja dudas respecto a que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; sus actividades productivas tradicionales, su participación en la economía nacional y a definir sus prioridades. Los pueblos indígenas tienen derecho a servicios de formación profesional y a participar en la elaboración, ejecución y gestión de programas específicos de capacitación, servicios de asistencia técnica y financiera que fortalezcan sus actividades económicas en el marco del desarrollo local sustentable.

Este derecho a libre elección de los modelos económicos que requieren desarrollar y seguir las comunidades indígenas, va muy bien complementado con el derecho a una formación profesional y a la asistencia técnica y financiera que fortalezca los modelos de desarrollo sustentable y una interrelación con la economía nacional.

El **Art. 124** de la Constitución de 1999, garantiza y protege la integridad de la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnología e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los

conocimientos asociados a los mismos perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales.

Este es un derecho particular, no solo se trata de una propiedad colectiva, que aparentemente sería indisponible por la posibilidad de registrar patentes sobre esos recursos y conocimientos, sino que podría ser desarrollada obteniendo beneficios comunes para la comunidad. Igualmente aquí no se presenta duda respecto a la disposición de esos bienes inmateriales, algunos de los cuales se han transferido mediante una cultura oral desde tiempos remotos.

En el **Art. 125**, en atención con el espíritu de la Constitución de 1999, establece de una forma clara que los pueblos indígenas tienen derecho a participar políticamente. En fin, la participación está íntimamente vinculada con el desarrollo del país, dicha participación es una de las primeras exigencias dentro de las reivindicaciones de los pueblos indígenas, se trata, pues, no solo de transferir recursos, sino también transferir poder de decisión en asuntos del Estado.

En el **Art. 126** se destaca como fin último que los pueblos indígenas, como culturas de raíces ancestrales, forman parte de la Nación y del pueblo venezolano como único, soberano e indivisible. De conformidad con esta Constitución, tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional. Aquí no se trata de desarrollar un régimen excepcional, lo que se busca es la convivencia armónica y reconocerle el carácter multiétnico y pluricultural de ésta y por ende de la nación.

Otro de los instrumento legal que en materia indígena se implementó en Venezuela fue la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas aprobada el 27 de diciembre del 2005, en Gaceta Oficial, N° 38.344; con el fin de garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1.999. De igual forma se suscribieron tratados, pactos y convenios, así como las demás leyes de la República para asegurar su participación activa en la vida de la Nación, la preservación de su cultura, y el ejercicio de la libre determinación en asuntos internos y las condiciones que lo hagan posible. En este segmento se hace referencia a algunos artículos de importancia como los son:

El **Art. 5** que se refiere a la autogestión de los pueblos y comunidades indígenas. Aquí se desarrolla el derecho a decidir y asumir de un modo autónomo el control de sus propias instituciones y formas de vida, sus prácticas económicas, su identidad, cultura, derecho, usos y costumbres, educación, salud, cosmovisión, protección de sus conocimientos tradicionales, uso, protección y defensa de su hábitat y tierras, en general, de la gestión cotidiana de su vida comunitaria dentro de sus tierras para mantener y fortalecer su identidad cultural.

El **Art. 6** de esta ley referida a la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la formulación de las políticas públicas, señala que el Estado promoverá y desarrollara acciones coordinadas y sistemáticas que garanticen la participación efectiva de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas en los asuntos nacionales, regionales y locales.

El **Art. 20** referido al derecho al hábitat y tierra de los pueblos y comunidades indígenas, reconoce y garantiza a los pueblos y comunidades indígenas, su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, así como la propiedad colectiva de las mismas, las cuales son necesarias para garantizar sus formas de vida.

El capítulo II de esta Ley referido a los derechos civiles y políticos, consagra en el **Art. 63** el derecho a la participación política y el protagonismo de los pueblos y comunidades indígenas. Para el ejercicio de este derecho se garantiza la representación indígena en los cargos de elección popular, en Asamblea Nacional, en los consejos legislativos, consejos municipales y juntas parroquiales en los estados con población indígena, o en cualquiera otra instancia dentro del ámbito nacional, estatal y parroquial, de conformidad con las leyes respectivas.

El capítulo III, destinado a las organizaciones de los pueblos y comunidades indígenas, señala en su **Art. 69**, que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a conservar, desarrollar y actualizar su organización social y política propia, sea ésta comunal, municipal, estatal, regional o nacional, basada en sus tradiciones, usos y costumbres. En este mismo orden se señala, en el **Art. 70**, que los indígenas tienen derecho a asociarse libremente en organizaciones cual sea su naturaleza para la

representación y defensa de sus derechos e intereses, promover el ejercicio pleno de estos derechos y las relaciones justas, equitativas y efectivas entre los pueblos y comunidades indígenas y demás sectores de la sociedad.

El **Art.86** de esta ley señala que el Estado reconoce y garantiza el derecho que cada pueblo y comunidad indígena tiene al ejercicio de su cultura propia; expresando, practicando y desarrollando libremente sus formas de vida y manifestaciones culturales, fortaleciendo su identidad propia, promoviendo la vitalidad lingüística de su idioma, preservando su propia visión del mundo, profesando sus religiones, creencias, cultos, así como conservando y protegiendo sus lugares sagrados y de culto.

Otro instrumento legal de vital importancia, y que ha dado pie a la elaboración de leyes en varios países en materia indígena es el **Convenio N° 169 de la organización Internacional del Trabajo (OIT) “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”**, declarado en la 76 Conferencia Internacional del Trabajo (Ginebra, 27 de junio de 1989). Esta conferencia, según intervenciones de los países presentes, reflejó que en muchas partes del mundo los Pueblos indígenas no gozan de los derechos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población, reconociendo sus aspiraciones de asumir el control de sus propias instituciones, de sus formas de vida y de su desarrollo económico y social.

Este Convenio establece un conjunto de principios y normativas internacionales que se aplica a los pueblos indígenas de países independientes cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los distinguen de otros sectores de la colectividad nacional y aquellos pueblos de países independientes considerados indígenas por su descendencia. Se hace referencia en el convenio que los gobiernos deberán asumir, con la participación de los pueblos interesados, la responsabilidad de desarrollar acciones para proteger los derechos especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, sus bienes, su cultura y su medio ambiente.

Los conceptos básicos del Convenio 169 son el respeto y la participación; respeto a la cultura, religión, organización social y económica e identidad propia. Los artículos destacados en este instrumento legal reconocen y, a su vez, protegen los valores y

prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales de dichos pueblos, tanto colectiva como individualmente.

CAPÍTULO III

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS KARIÑAS

3.1. Ubicación Geográfica.

Mucho antes de la llegada de los europeos a la tierra hoy conocida como Venezuela, los indígenas kariñas ya habitaban este territorio, no estaban solos, sino que formaban parte de una red poblacional y diseminada, con una importante representación en Guyana, Surinam y la Guayana francesa. Al respecto, Morales (1979:34) señala que: *“también los caribes ocupaban casi todo espacio de las islas que emergen del Mar Caribe, específicamente vivían en las islas de Guadalupe, San Vicente, Santa Cruz, Dominica y Trinidad entre otras”*. Actualmente los kariñas ocupan varias regiones de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente los estados: Anzoátegui, Monagas, Bolívar y Sucre. (ver Gráfica N° 1)

GRÁFICA N° 1 Mapa de las Comunidades Indígenas de Venezuela

3.2. Tronco Lingüístico.

En estudios realizados por De Civeriux, (1974:45) se indica que. “Los kariñas pertenecen al tronco lingüístico Caribe, ya que se han realizado estudios comparativos

del idioma Kari'ña, que demuestran que ese idioma es hablado por los sucesores de los “verdaderos caribes”.

3.3 Población.

Según el Censo Indígena realizado por la OCEI (1982:25) se estimó que la población kari'ña en Venezuela para este año 1982 era de 4.342 habitantes, en el estado Anzoátegui, Bolívar con 1.371 habitantes, Monagas con 451 habitantes y el estado Sucre con 269 habitantes, para un total de 6.433 habitantes.

Según el Censo Indígena realizado por la OCEI (1992:13) la población kari'ña para el año 1992 era de 11.141 habitantes distribuidos en cuatro entidades: Anzoátegui, con 6.010 habitantes; Bolívar, con 3.391 habitantes; Monagas, con 766 Habitantes y Sucre con 274 habitantes. Resaltando que el 67.8 % del total de la población se encuentra ubicada en el Estado Anzoátegui.

Las discrepancias existentes en algunas cifras pueden ser producto de la dinámica poblacional (tasa de crecimiento, migraciones), o de problemas de estimación de registros de la OCEI (tasa de omisión o indicadores utilizados).

Según el XIII Censo de Población y Vivienda. Población y pueblos indígenas. Programa censal 2001, realizado por el Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD), conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), existen en Venezuela 38 comunidades indígenas kari'ñas distribuidas en los estados Anzoátegui con 10.971 habitantes, Sucre con 375 habitantes, Bolívar con 3.973 habitantes Monagas con 1.194 habitantes. Totalizándose una población kari'ña de 16.686 habitantes. De ese total 8.720 son de sexo masculino y 7.959 de sexo femenino. Estas cantidades ubican a los kari'ñas como el cuarto pueblo indígena venezolano en lo que a población se refiere.

3.4. Aspectos Sociales.

3.4.1 Patrón de Asentamiento.

Los kariñas vivían tradicionalmente en asentamientos dispersos con viviendas multifamiliares grandes y redondas, integradas por varias familias emparentadas entre sí, este señalamiento es realizado por Mosonyi (2001:80), quien explica que *“las vivienda era construida por los hombres, los horcones estaban hechos de árboles altísimos y los techos puntiagudos eran cubiertos con hojas de palma”*, en estas estructuras tradicionalmente vivían varias familias extendidas, las divisiones internas de la estructura eran ocupadas por los casados y sus hijos menores. Complementando lo anterior Mosonyi (2001:81), señala *“que los hijos varones solteros dormían en una sala común techada y sin paredes, llamada bohío en la zona central del pueblo”*, en el bohío también se reunían para trabajar, charlar, divertirse y recibir a los extranjeros.

Dado lo anterior, Mosonyi (2001:86), argumenta que como efectos de la colonización “el asentamiento en pueblos de misión y las presiones de los misioneros para que fueran adoptadas viviendas unifamiliares trajo como consecuencia por parte de los kariñas, el abandono de su patrón de asentamiento tradicional y adopción del modelo posterior de casas dispersas”, estas estructuras eran construidas, en muchos casos, en zonas cercanas a las áreas de los conucos, con el propósito de permanecer cerca de la siembra, de los sitios de cacería y de los ríos.

3.5 Organización Social.

Referente a la organización social, Mosonyi (2001:82), comenta que “los kariñas son una sociedad descentralizada que se estructura principalmente a través de las relaciones de parentesco, el parentesco más representativo es el bilateral”, esto significa que un individuo reconoce como parientes a los miembros tanto de su familia paterna como materna. El parentesco tiene una gran importancia social; en este sentido, Mosonyi (2001:83) aclara que “la distinción entre diversas categorías de parientes resulta crucial para el establecimiento de alianzas matrimoniales y políticas”, las categorías de parentesco en el pueblo kariña corresponden a las conformadas por:

tío(a), sobrino(a), primo(a), es de resaltar que entre parientes más cercanos hay mayor confianza y solidaridad.

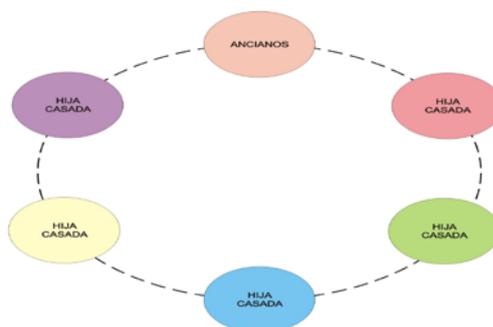
En relación con lo anterior, Mosonyi (2001:84), manifiesta que:

En las sociedades caribehablantes, el parentesco es de tipo bilateral. Esto significa que un individuo reconoce como parientes a los miembros tanto de su familia materna como paterna. El parentesco real se genera por líneas de descendencias o colateralidad; mientras que el parentesco clasificatorio consiste en considerar a determinados parientes dentro de una categoría dada. El parentesco ficticio es donde no media responsabilidad o colateralidad, sino que se crea para evitar el distanciamiento y evitar posibilidades de entendimiento y concordia.

Acercándonos un poco más a este contexto, las reglas culturalmente determinadas en el sistema de parentesco, para Morales (1989:24) *“permiten entender mejor la totalidad de la cultura, de su patrón de asentamiento, de su organización política, y de su ethos social”*, un patrón de comportamiento particular de la cultura kari’ña, identificado por Morales (1989:24) *“es la uxoricularidad, patrón que exige que la mujer fije, al casarse, su lugar de residencia cerca de el casa de su madre (matrilocalidad) o cerca de ella (matrivecindad)”*.

Otro fundamento del pueblo kari’ña, estaba determinado según Mosonyi (2001:84), en “la unidad básica de su sociedad; la familia extendida estructurada por el padre, la madre, los hijos e hijas solteras y las hijas casadas con sus respectivos esposos”, en este sentido, la familia extendida ha constituido siempre un elemento de gran apoyo para el trabajo, ya que la actividades de producción y consumo se realizan en conjunto, así como el cuidado de los niños, los ancianos y enfermos. (ver Gráfico N° 1)

GRÁFICO N°1 Unidad Básica de Asentamiento Kariña

Fuente: Morales (1989:29) (b).

Por otro lado, interesa destacar lo señalado por Morales, Biord y De Prada (1987:79), quienes, en referencia a los matrimonios, comentan:

Los matrimonios kariñas eran generalmente monógamos, es decir; el hombre estaba casado con una sola mujer. El hombre podía ser polígamo, o sea tener varias esposas pero prefería tener una sola debido a la obligación de cuidarla y trabajar con los suegros como se acostumbra en muchas sociedades indígenas.

En este sentido, se prefiere el matrimonio entre primos cruzados, es decir el varón con la hija de la hermana del padre o con la hija del hermano de la madre, y la hembra con el hijo de la hermana del padre (matrimonios entre primos cruzados bilaterales). Aunque este tipo de matrimonio es considerado el ideal, normalmente se realizan matrimonios fuera de ese modelo.

Es importante resaltar que el contacto con los criollos impuso cambios radicales en las costumbres matrimoniales kariñas, ya que el matrimonio entre primos cruzados choca con las normas legales y religiosas de la sociedad criolla que desapruban o dificultan este tipo de matrimonio.

Según evidencias históricas recolectadas por Morales, Biord y De Prada (1987:87),

La convivencia entre familiares era armónica y solidaria, los niños eran socializados en un ambiente donde predominaba el compañerismo, solían cargarlos y acostumbraban a educarlos con amor y ternura. Desde pequeños los niños eran enseñados a respetar a los ancianos y a verlos como depositarios de la historia y de las costumbres tradicionales de su pueblo.

En efecto, la continuidad de la familia extendida está asegurada por la matrilocidad y las reglas matrimoniales derivadas del sistema de parentesco kari'ña. La pareja mantenía la solidaridad del hogar, realizando sus propias labores. Al respecto, Morales, Biord y De Prada (1987:89), comentan:

Las mujeres cuidaban meticulosamente de la casa, allí trabajaban, los hombres ciertamente talan los árboles para sacar los troncos necesarios para sus viviendas; construyen sus casas, y tienen cuidado de mantener el edificio mediante las reparaciones necesarias, pero las mujeres están encargadas de todo lo que se necesita para la subsistencia de la familia, los hombres van a las tareas de caza y pesca.

3.6 Aspectos Socio-políticos.

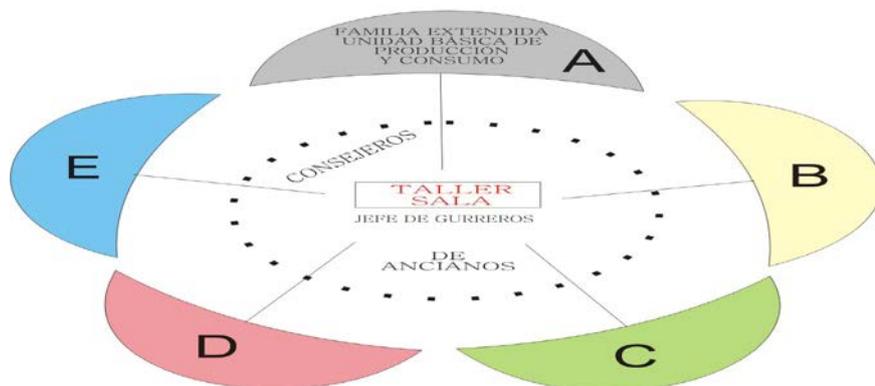
Resulta de particular interés abordar este aspecto, respecto al cual, Mosonyi (2001:88) reconoce que “El sistema político de la sociedad kari'ña sigue el modelo de la estructura social caribe es decir basado en el modelo descentralización, igualdad y participación”. Mosonyi (2001:90), también afirma que:

El pueblo o aldea constituían la unidad política básica que era autónoma y varias conformaban una región, a su vez, esas regiones se unían a través de diversos vínculos que ayudaron a mantener la integración Kari'ña, ampliamente probada en momentos históricos de particular pervivencia étnica. De igual manera lo hicieron con la resistencia mostrada ante la conquista europea.

Al respecto, Morales (1989:17), expresa que:

Dentro de su organización política los caribes elegían a su jefe en cada pueblo, escogido entre los más valientes, después de ser sometidos a las más exigentes y dolorosas pruebas. En caso de peligro territorial, los jefes de una misma región se convocan y se elegían al más valiente de ellos, una vez desaparecida la causa de la centralización de poder a nivel regional, nuevamente cada jefe volvía a su pueblo y, gracias a un proceso de descentralización, reasumía su autoridad a nivel local. (ver Gráfico N°2)

GRÁFICO N°2 Organización Política del Pueblo Kari`ña
PUEBLO KARI`ÑA (S.XVI-XVII)

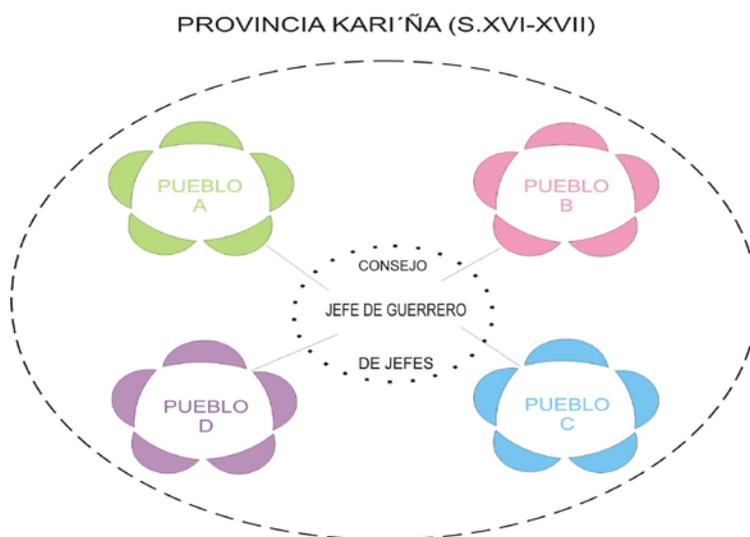
Fuente: Morales (1989:18) (b).

En el plano político los kari`ñas demostraban poseer una organización adecuada, dinámica y eficaz, que, aún negada ideológicamente por los españoles, esta organización kari`ña les hacía sentir a los españoles el efecto y la fortaleza de este pueblo, esto se hace evidente porque los kari`ñas poseían un régimen político alternativamente centralizado y descentralizado según las circunstancias que se le presentaban en su entorno, a su vez los kari`ñas, señala Morales (1989:19), *“impedían su reducción a pueblos de misiones, se oponían a la acción misionera entre las naciones vecinas, tomaban decisiones regionales al impedir que los jefes kari`ñas locales aceptarán a los misioneros...”*.

Según se ha podido reconstruir, datos provenientes de los siglos XVI, XVII Y XVIII apuntados por Morales y Arvelo, citado por Mosonyi (2001:88), señalan que:

Cada aldea tenía un jefe o dootopo, quien ejercía el liderazgo personal basado en cualidades como valentía, capacidad para dialogar y convencer, generosidad, y extensión de su parentela, lo cual generaba adhesiones y solidaridad naturales. En algunos casos, estos atributos se unían a uno que potenciaba el prestigio del jefe: los conocimientos chamánicos. El dootopo tenía una autoridad limitada, era como un primus inter pares y no un jefe con poder coercitivo. (ver Gráfico N°3).

GRÁFICO N°3 Representación del Consejo de Guerreros Kariñas, en Relación a los Pueblos más Cercanos en la Toma de Decisiones de Asuntos Bélicos

Fuente: Morales (1989:30) (b).

En tal sentido, el dootopo no podía imponer su voluntad, sino que debía recurrir a la persuasión y convencer a los demás como un ejemplo y carisma personal, a su vez los jefes de las aldeas eran asesorados por un consejo de ancianos cuyo integrantes eran hombres maduros, cabezas de familia.

En importantes destacar que los símbolos de autoridad son la macana y la chaguala. En este orden de ideas, Mosonyi (2001:90), comenta que:

La macana le era entregada al nuevo jefe o dootopo más anciano del pueblo con las siguientes palabras. Esta macana te la entrego para siempre, con ella has de pelear como valiente y a imitación mía, que soy como tu y a los que me oyen y están presentes y saben, y a los antepasados que fueron valientes en las guerras y mataron muchos itotos, y si tu no haces lo mismo te he de matar yo a ti con ella. La chaguala era un adorno de madera plana recubiertas con chapas de plata, que colgaban del cuello con cordones de algodón.

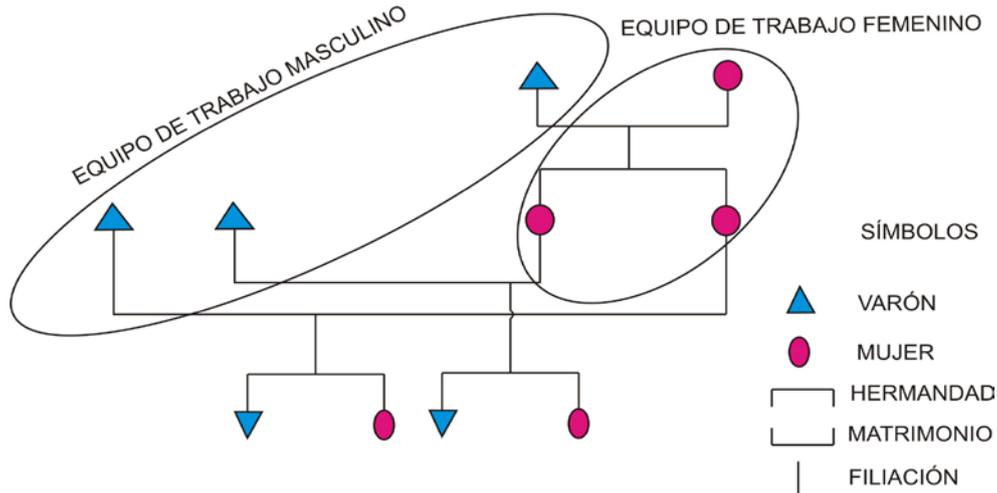
En este momento es importante aclarar que los kariñas tenían una forma de ejercer la autoridad que confrontaba la idea que los europeos tenían sobre el poder, la cual, expresa Mosonyi (2001:92), “*se fundamentaba en sociedades jerarquizadas en las que la soberanías había sido delegada al Estado y era ejercida por el rey*”, a partir de la reducción de los pueblos kariñas en pueblos de misión, se fue transformando la organización política kariña para dar inicio a la imposición de una estructura de mando con varios cargos, no obstante los kariñas tenían que cumplir con varios requerimientos formales de la legislación emanada por España, como lo eran entre otros el nombramiento de autoridades indígenas con poco poder, dando el mando general a los misioneros y funcionarios de la corona española. En la actualidad los kariñas eligen a un gobernador mediante una asamblea de ciudadano por mayoría de votos.

3.7 Aspectos Económicos.

La organización económica de los kariñas sigue estando centrada en la familia extendida, vista como unidad básica de producción y consumo de toda la estructura organizacional kariña. Esta unidad de producción es el grupo doméstico formado por el suegro, sus hijas casadas con los esposos, los hijos solteros y, si tenían suficiente edad los nietos. En este sentido, Morales (1979:36), aclara que “*los patrones de alianza matrimonial entre primos cruzados bilaterales, La residencia postmatrimonial o uxoricidad y el conjunto de normas que regulaban las relaciones entre parientes*

(afines y consanguíneos), eran las reglas sociales que garantizaban la conformación y reproducción de las unidades de producción!”. (ver Gráfico N°4).

GRÁFICO N°4 Grupo Doméstico Kariña

Fuente: Morales (1989:36) (b).

Los grupos domésticos tradicionales kariñas eran autosuficientes. La división del trabajo asignaba funciones complementarias a los individuos de un sexo con respecto a los del otro sexo. Por ello, se conformaba al interior de cada grupo doméstico dos equipos de trabajo con funciones diferentes, pero complementarias. Los miembros de estos equipos estaban habilitados práctica y cognoscitivamente para realizar el conjunto de tareas que por su ubicación social se les exigía. Entre ambos conformaban la unidad de producción capaz de elaborar u obtener de los ambientes en que se hallaban todos los instrumentos y alimentos necesarios para mantenerse sin depender de otra unidad de producción.

Esta estructura generaba tendencias al aislamiento que se veían anuladas por reglas de reciprocidad entre los kariñas. Así por ejemplo el excedente producido en el seno de una unidad doméstica era repartido dentro de la comunidad y hasta con miembros de poblados cercanos, acatando las reglas que limitaban su acumulación y exigían su distribución. Las relaciones de alianza matrimonial (reales o potenciales), las normas de trato entre los parientes, las alianzas para la guerra, las festividades, y el

intercambio de productos naturales y manufacturados y de ideas y servicios rituales, consolidaban las relaciones intra e intercomunitarias de paz, reciprocidad y solidaridad.

Es importante reseñar lo señalado Perozo (2004:20) quien afirma que “los kariñas se han caracterizado por ser grandes agricultores, al sembrar, principalmente, maíz, yuca, tabaco, batata, auyama, melones, patillas, plátano, caña de azúcar y jengibre”, en consecuencia los indígenas kariñas se caracterizaban por basar su economía en la agricultura, de tala y quema de conucos, la caza, la pesca y la recolección y siguen siendo, una sociedad igualitaria sin estratos sociales. Mosonyi (2001:92), acota que “los conocimientos especializados estaban limitados a los chamánicos, la división social del trabajo era la más importante de las divisiones sociales”, es decir, los hombres talaban el conuco, se iban a cacería, tareas muy pesadas que requerían de un gran esfuerzo físico; las mujeres sembraban y cosechaban ayudadas por los niños, de igual forma se encargaban de llevar a cabo actividades como la siembra y preparación de alimentos, preparaban el casabe con la ayuda de sus maridos, condimentaban carnes, hacían bebidas, productos artesanales como cerámica y tejían chinchorros de algodón y moriche.

En relación a la caza, esta era ejecutada con arco y flecha, y con macanas, eran arqueros de mucha habilidad y excelente puntería, no obstante resulta de particular interés abordar, lo expuesto por Morales (1979:38) quien señala que *“los kariñas solo cazaban lo que necesitaban para su alimentación debido a sus creencias religiosas que les imponía la moderación para no ofender a caputano tumuonca, el creador. Para facilitar la cacería, el kariña se apoderaba del lenguaje de los animales”*.

A su vez, para pescar, también se utilizaban arco y flechas, anzuelos (no de metal), y fuertes tóxicos naturales que al ser utilizados en las corrientes de agua hacían flotar los peces, lo que facilitaba su captura en grandes cantidades, la pesca siempre era abundante, tanto en los ríos como en el mar. Los kariñas apreciaban mucho la carne de los manatíes, cachamas, palometas, guabinas y otras especies acuáticas. Vinculado a lo señalado, las actividades de caza y pesca daban a los kariñas suficientes cantidades de proteína animal, con un mínimo esfuerzo.

Los ambientes de sabana, selva, río y marino eran explotados con un bajo impacto por las comunidades kariñas asentadas en su cercanía. La abundancia de recursos, la alta dispersión demográfica, y una economía dirigida a la satisfacción de necesidades de subsistencia y sin exigencias de acumulación eran los factores primordiales que determinaban la explotación de los ambientes.

Por tradición los kariñas han explotado el moriche del que obtienen diversos productos, Mosonyi (2001:93), especifica que “ellos comen la pulpa de moriche, techan sus casas con los cogollos y sacan fibras de las hojas para tejer chinchorros, cesta y otro enseres”, esto se vincula con la importante producción de artesanía, además de tejer los chinchorros con moriche, también los elaboraban con material de algodón, utilizaban diversas técnicas de producción de artesanía para la elaboración de distintitas cestas ornamentales y utilitarias, así como los sebucanes.

La yuca, producto básico de la dieta, era y es en la actualidad un alimento de singular importancia para los kariñas, para la elaboración del casabe utilizaban la yuca amaga, que contiene una sustancia venenosa; con la masa de la yuca fermentada, los kariñas hacían el cachiri, una de sus bebidas tradicionales; con el yare, el jugo venenoso de la yuca amarga, se preparaba también una harina blanca que era utilizada para preparar las comidas.

Es importante resaltar, que en la producción del casabe participan hombres, mujeres y niños. Cada familia siembra yuca amarga en sus tierras y, una vez cosechadas, la familia se reúne para elaborar el casabe, como se ve, resaltar este hecho resulta de significativa importancia en el fortalecimiento de la familia extendida, que además de tener grandes siembras de yuca, participan en las cosechas, el rallado, la extracción del yare y la elaboración de tortas de casabe que les permite obtener ganancias proporcionales.

Además de la agricultura, los kariñas recolectaban raíces comestibles, extraían el palmito, colocaban panales para obtener miel de abeja silvestre, recogían diversas fibras para hacer cuerdas, cestas y otros artefactos. Complementaban su dieta con la cacería que era una de sus actividades fundamentales. Algunos tipos de insectos también eran un importante y nutritivo alimento. Cuando era el invierno a los bachacos les salían

alás, los kariññas se aprovisionaban de ellos, después de cortarles la cabeza, los asaban y se comían preferiblemente el vientre que era mantecoso.

Los kariññas generalmente ingerían alimentos frescos. Sin embargo, señala Biord (1984: 36), que “cuando subían los niveles de los ríos y se inundaban sus riberas, consumían alimentos preparados en la época de abundancia, comían huevos de tortuga recolectados en el verano y conservados con sal, carne de araguato e hígado de tortuga”.

3.8. Aspectos Religiosos.

Entre los kariññas, han existido y existen numerosos rituales, rectores de las actividades de iniciación y alianzas matrimoniales, de elección de los jefes y todo lo que esté relacionado con la muerte. Todos ellos, reforzadores de la unidad familiar y comunitaria de la conciencia e identidad tanto a nivel local como regional de este pueblo. Dentro de este contexto, Morales (1989:30) resalta que:

Los ayunos y las penitencias presentes en cada una de las actividades que representan los valores que los distinguen de otros pueblos, aunado a las enseñanzas de las historias sagradas, la veneración de los antepasados, las tradiciones y las creencias, han dado continuidad a varios aspectos que los kariññas han desarrollado a lo largo de toda su historia.

De esta manera, la religiosidad kariñña enmarca y forma parte esencial de la existencia y permanencia de este pueblo, ya que contiene creencias, reglas y normas que presiden y regularizan todos los hechos de la cotidianidad, por tanto, Biord (1984:38), establece que *“los ritos acompañados de un simbolismo, desempeñan un rol importante en las relaciones sociales entre ellos y en relación con su naturaleza, al convertirse como parte importante de ésta, considerándola como fuente de gran sabiduría”*.

En el mismo orden de ideas, en las sociedades kariññas el hombre vive integrado con la naturaleza, se concibe así, como parte de su entorno y se enriquece con esa relación, sobre la cual se construye su religión. Para Biord (1984:39) *“La cosmovisión kariñña divide el universo en dos zonas: una inferior, que se divide en tres regiones:*

cerro, agua y tierra, las cuales tienen su respectivos dueños que las protegen. La zona superior corresponde al cielo”, interesa entonces detenerse en este aspecto para acotar lo expresado por Mosonyi (2001:110), en referencia a los dioses kari’ñas señala que:

El respectivo dueño de la zona superior es Kaaputaano quien es el dueño del cielo, quien posee el dominio de poderes sobrenaturales y estableció las normas de la religión kari’ña, Maavare, es el dueño del cerro, cuevas de los farallones, y padre los chamanes o püdaai, y Akoodummuo, es el dueño del agua, abuelo de las serpientes; los zamuros (Kuruumükon), son los mensajeros del mundo entre el mundo inferior y superior.

Las normas del universo fueron dictadas por Kaaputaano, o señor de los cielos, de quien procede, según lo puntualizado por De Civireux, (1974:36), *“Todo lo bueno, justo, poderoso, saludable y auténtico, ninguna acción valedera puede improvisarse en la tierra ya que todo debe estar ceñirse a lo establecido por los cuerpos celestes, considerados como los guías principales de acción eficiente”*.

Con este señalamiento se evidencia que en el cielo existen todos los seres o especies que nunca fueron creadas, porque según el planteamiento evidenciado por De Civireux, (1974:37) *“El cielo siempre tuvo vida y no un principio”*. Es el *“pasado primigenio”*, en el que el orden de las cosas terrestres quedó establecido para siempre, es la raíz del presente”. (ver Cuadro N° 1)

CUADRO N° 1 El Universo Kariña

MUNDO SUPERIOR		
Cielo Dueño: Kaaputaano Ayudantes: Kuruumükon (Zamuros) Comunicación por intermedio de los zamuros		
MUNDO INFERIOR		
Cerro	Agua	Tierra
(Incluye farallones y cuevas) Dueño: Maavare	Dueño: Akoodummuo (culebra de agua)	(Incluye la noche y las profundidades de la tierra) Dueño: Yoorojkan
Habitado por los Maavareekon (entre otros)	Habitado por los Akoodummo	Habitado principalmente por los Yoorojkan y por todas aquellos seres que viven en la oscuridad de los bosques y morichales.
Ayudantes: Jaguares	Ayudantes: Shiririshiri (especies de pajaritos)	Ayudantes (?)

Fuente: Mosonyi (2001:112).

Por otro lado interesa destacar, por lo menos los siguientes detalles de particular interés que se vinculan con los caminos designados por Kaaputaano señalados por De Civireux (1974:31) “*que son los llamados “ooma”, palabra que designa la tradición religiosa, social e individual y cuyo significado literal es camino, senda significados*

todos éstos en su sentido simbólico”, todo este contexto recoge las referencias de tradición oral, las enseñanzas antiguas, las normas de conducta, las costumbres, los deberes religiosos, observaciones, sabidurías y buenas conductas. De allí que las ceremonias constituyen el pilar fundamental de la religión kariña, de esta misma forma las costumbres que han sido instruidas desde la infancia, juegan un papel fundamental en la preservación de la religión, relacionada con el medio natural donde habita el kariña.

Existe dos tipos de Ooma, según lo expresa De Civireux, (1974:39), como: “ El ooma social, válido para la comunidad, signado por la obediencia y la veneración (Nendo). De esta manera Nendo simboliza el respeto debido a los preceptos recibidos de los abuelos ligados a la observancia de la tradición, concentrando en ritos y leyes principalmente”. En consecuencia, en el pueblo kariña se transmiten las tradiciones de generación en generación; las ideas y normas del pasado; los ritos por ser el conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas y las leyes; las reglas y normas constante e invariable de las cosas. El otro Ooma determinado por De Civireux (1974:39) es el: “Ooma comunitario, que es por tanto, la enseñanza del camino colectivo; es una tarea comunitaria transmitida oralmente por los ancianos (Tampojoko), y ancianas (Noppojko) del grupo local, considerados como los progenitores primordiales”. Por ello, el poblado donde cada hombre tiene su residencia es el único depositario del “ooma”, siendo a la vez representado por los ancianos. Así mismo, las costumbres de índole religiosa, son propiedad sagrada de la sociedad en la que el hombre joven recibe toda su educación y aprende todas las narraciones sagradas por medio de los ancianos y ancianas. Aquí se hace evidente que la religión kariña es abierta, en el sentido que propone sin mediar una imposición doctrinal, creencias, reglas o sendas de la vida.

3.9 Aspectos Culturales.

Los kariñas celebran varias festividades en las que se mezclan elementos de la cultura propia con otros elementos de la religión católica y foránea. La fiesta más importante de la población kariña se celebra el día el 02 de noviembre, aquí se le rinde tributo a los fieles difuntos. Ese día los kariñas celebran la fiesta del Akaatempo o fiesta de los muertos; en este sentido Mosonyi (2001:119) sostiene que *“según la creencia, después de la muerte, las almas continúan viviendo con sus familiares y, sin*

querer, los asustan y producen daños”, en relación a esto Mosonyi (2001:119), especifica que “los rituales de los muertos eran y son cuidadosos. Los días anteriores a esta celebración, las familias se dirigen al cementerio para limpiar y arreglar las tumbas de sus deudos, y en el día del Akaatempo encienden velas sobre cada tumba”.

La Semana Santa es otra festividad importante para los kariñas; en algunas comunidades, el Jueves Santo es un día sagrado, Biord y Amodio (1985: 17), señalan que *“las familias se reúnen y los miembros de la comunidad que viven fuera procuran regresar para encontrarse con sus parientes. En algunas aldeas de Anzoátegui, especialmente se acostumbra a visitar las casas de los parientes y preparar diversos platos como pastel de de morrocoy y boñuelos de yuca”,* de igual manera, se complementan estos encuentros con juegos como la zaranda, corte de leña, otra celebración son las fiestas patronales de las comunidades, en las que se acostumbran hacer juegos y presentaciones culturales, las comunidades sienten un gran orgullo hacia sus fiestas patronales y compiten entre sí para hacer las mejores celebraciones.

3.9.1 Rituales.

En el pueblo kariña se conoce una serie de rituales que caracterizan el esquema funerario kariña ancestral. De Civireux (1974:41), explica que:

Estos abarcan un ciclo astronómico de un año que comprende tres fases: 1) Fase Vaarepooko: conformada por tres sub – etapas: el velorio, la destilación, y la recolección de grasa del cadáver y entierro provisorio con fuego 2) Fase Voomankatopo: esta fase comprende cuatro sub – etapas; la ceremonia toma de luto (el noveno día); primera fase del luto; desentierro y quema de la momia y segunda fase del luto 3) Fase Veepekotoono: Compreendida por dos etapas; la ceremonia de quita luto y quema de casa y el baile (noveno día después del año)”.

Esta serie de ritos, durante un año, es lo que logra que el alma de un difunto se libere de la tierra para reintegrarse al cielo; de esta manera el difunto deja de molestar a sus familiares al convertirse en espíritu protector”.

Esto se vincula con lo señalado por Biord (1984:23), quien plantea que los kariñnas concebían la muerte como:

Un enamoramiento, entre el espíritu y el alma o Askaaru de la persona, incluso en ocasiones, lososka se lleva el cuerpo completo ya que se dice que ha habido un encantamiento, explica la muerte como un proceso que origina el rapto de un alma por parte del püdaai; entonces, lososka envía a los lososkanko a liberarla. Mientras tanto lososka aguarda cerca del cuerpo del enfermo y cuando el alma trata de incorporarse a su cuerpo la arrebatada y la conduce a su wara nocturna. Por esta razón los kariñnas no consideran culpable de la muerte a lososka sino al püdaai raptor, contra quien se dirige la venganza.

Consecuentemente, los kariñnas acompañaban los momentos más importantes de la vida, incluida la muerte, con su religiosidad al realizar varios rituales en los cuales participaban los parientes y amigos de pueblos cercanos.

En este contexto, Biord (1984:25), señala que:

En el pasado, en el caso de los funerales, los visitantes, untaban todo el cuerpo con el pigmento negro del caruto, realizaban llantos rituales y entregaban donativos de comida a los familiares del difunto a medida que iban llegando, entraban a la casa y acompañaban un rato al muerto, el cual permanecía sentado en un muure o asiento de madera, rodeado de sus armas y adornos. Los familiares, que como señal de luto se cortaban el cabello, repartían abundante comida y bebida entre los presentes. A los cuatro o cinco días de la muerte, colocan al difunto dentro de un hueco abierto en el piso de la casa y lo sentaban sobre una barbacoa, debajo de la cual colocaban carbones que mantenían encendido durante tres meses. Pasado el tiempo nuevamente reunidos los familiares y amigos, sacaban los huesos calcinados del difunto, cuyas cenizas eran conservadas. Al cabo de un año estas se enterraban con las pertenencias del muerto. Después de quemada su casa, se concluían con todos los rituales fúnebres.

3.9.2 Música.

La música kariña es común a varios grupos caribes hablantes de la región, es ya un elemento característico de la música oriental y la música folklórica venezolana, por ello es importante distinguir el mare-mare como tema de creación folklórica, codificado en la literatura escrita, y la música propiamente indígena, común a varios pueblos, es por ello que Biord y Amodio (1985:35) manifiestan que “ *el maremare es un género musical en la que un cantor, hombre o mujer acompañado por varios instrumentos musicales interpretan una canción*”. Entre los instrumentos musicales que sirven para el acompañamiento sobresalen el cuatro, la bandolina, la tambora, las maracas y la flauta de pan o carrizo, o vereekushi, que puede ser macho o hembra; la letra del maremare puede ser improvisada, adaptada para la ocasión o creada con antelación alude a varias circunstancias que pueden ser tristes o alegres, aunque generalmente es festivo, el maremare se baila en grupos de tres o cuatro bailarines, hombres o mujeres. Enlazados por los brazos, sobre el hombro o en la cintura del compañero, van dando pasos hacia delante y hacia atrás. Cada fila se mueve concéntricamente en diversos sentidos.

El baile del maremare realizado en los rituales se celebra nueve días después de haber cumplido un año de la muerte del difunto. Con ese ritual colectivo se cierra el ciclo funerario entre los kariñas.

3.9.3 Lengua.

La lengua kariña es una manifestación compleja, creativa, con infinidad de potencialidades expresivas, es por ello que Mosonyi (2001:129), relaciona “*el idioma kariña, junto al panare, el yekuana, el pemón y algunos más son representantes de la familia lingüística caribe en Venezuela*”. Es importante señalar que las poblaciones caribes de Venezuela forman un continuo lingüístico – cultural, el kariña tiene importantes variaciones. El alfabeto kariña consta de 22 fonemas o sonidos distintivos entre vocales, consonantes y semiconsonantes, las vocales se reconocen seis, a, e, i, o, u, del español y ü, cuya pronunciación es intermedia entre la i y la u.

De igual forma, Biord (1984:27), referente a lo planteado comenta:

Existen vocales altas i, ü y u se convierten en semivocales cuando entran en contacto directo con otra vocal, dando lugar a la formación de diptongos, de manera similar al español, la mayoría de las consonantes del idioma kariña pueden presentarse cortas o largas; si son largas se representan en la escritura práctica repitiendo la misma letra dos veces, las vocales largas, al igual que los diptongos, constituyen una sola sílaba, mientras que las consonantes largas se reparten en dos sílabas, uniéndose la primera mitad a la vocal anterior y la segunda mitad a la vocal siguiente.

En referencia a lo mencionado es importante señalar la relevancia de la acentuación, en la escritura kariña no se marcan los acentos porque la estructura de las sílabas permiten saber de antemano en cuales recae la acentuación, Mosonyi (2001:133) afirma que:

Dado que las palabras kariñas pueden tener más de una sílaba fuerte y todas las sílabas fuertes se acentúan en la pronunciación, ellas pueden llevar más de un acento: el principal está en la penúltima o antepenúltima sílaba, siendo los anteriores acentos secundarios y por lo tanto más graves.

3.9.4. Literatura.

La literatura del pueblo kariña, es una literatura oral, transmitida verbalmente de una generación a otra. Mosonyi (2001:146) argumenta que:

Se trata en consecuencia, de una literatura para ser contada y oída, pero que como toda literatura tiene una intencionalidad estética. De allí que la maestría y las cualidades a admirar, a diferencia de las literaturas escritas, no sean simplemente las de sus recursos, sino la del narrador que sabe cómo ganarse y encantar a su audiencia mediante la palabra.

Es por ello la importancia de decir y contar, de elaborar el discurso, las figuras literarias, y los gestos que acompañan sus palabras; es relevante mencionar que debido al carácter oral, no existen versiones únicas de una misma historia. Cada relator las enriquece con sus propios aportes y de esa manera las recrea; esta dinámica señala la variedad de historias, así como las diferencias que se pueden encontrar de una versión a otra. En esta referencia, se hace evidente que este último planteamiento puede tener una

significación cultural importante, en el sentido que está sometido a la evolución histórica, circunstancias locales diversas, el intercambio con otros pueblos, entre otros.

En relación a lo anterior, resulta importante hacer énfasis en lo apuntado por Mosonyi (2001:146), quien afirma que *“la variedad de riqueza histórica que poseen los kariñas, que van siendo recreadas y mantienen su lozanía en el tiempo”*, ello es posible, entre otras cosas, gracias a la incorporación a través del tiempo de nuevos elementos que ayudan a actualizar los temas, en la literatura kariña es posible reconocer, según Biord (1984: 56) que *“La creación kariña es colectiva, es obra de un pueblo, forma parte de un patrimonio, de su cultura propia, los principales referentes de esta literatura son la naturaleza, los animales, las plantas, los accidentes geográficos que constituyen el mundo físico de los Kariñas.”*

3.10 Ecosistemas.

Para la ubicación de la población kariña se habla de tres tipos de ecosistemas: bosque tropical, el de las islas del Mar Caribe y el de las sabanas llaneras, este último, es el que caracteriza la geografía del estado Anzoátegui, en donde además se encuentra el poblado kariña Kashaama, en tal sentido estas sabanas arboladas se localizan según Mosonyi (2001:64), en *“ las depresiones y en los suelos de origen coluvial, en las formaciones de leñosas de bosques deciduos y semideciduos que se desarrollan en las estribaciones de la mesa de piedemonte”*.

3.11. Vegetación

Según la descripción realizada por Mosonyi (2001:66), las vegetaciones predominantes, en el ecosistema de sabana llanera, son:

Las Sabanas de Mesa: son ambientes de vegetación herbácea eminentemente tropical, entre las que dominan las gramíneas y ciperáceas. Entre la gramíneas son comunes la paja saeta y la paja peluda. Estas especies generalmente forman macollas que crecen radicalmente y generan una considerable cantidad de materia seca; estas constituyen el combustible fundamental para las quemadas periódicas, algunas de origen

natural y otras ocasionadas por el hombre. La presencia de vegetaciones herbáceas y su mantenimiento en el tiempo está asociada a suelos arenosos y profundos, con una baja retención de humedad y pobres en nutrientes.

Las Sabanas Arboladas: dominan los árboles pequeños, bien adaptados a los suelos arenosos de escasos nutrientes y las constantes condiciones hídricas que prevalecen en las mesas. Árboles como el chaparro, el manteco, el alcornoque, el chaparrillo, el tortolito, el yopo y el chaparro carne asada, se caracterizan por desarrollar cortezas fuertemente suberificas (corcho, que protegen los tejidos vivos del fuego), y un sistema de raíces extenso y superficial, que les permite absorber muy rápidamente aguas de las lluvias.

Los Bosques Siempreverde: se encuentran en las orillas de los ríos, son de mediana altura y están formados por dos o tres estratos de árboles; las especies dominantes en el bosque siempreverde son el tacamahaco, el guamo bobo, el merey y el melero.

3.12. Fauna

La diversidad de la fauna silvestre en los diferentes espacios ocupados por los kariñas, afirman Rodríguez y Rojas (1995:37), *“en términos generales es baja y localizada en áreas críticas ya intervenidas por la actividad del hombre. La abundancia relativa de las especies también es baja, encontrándose importantes concentraciones de animales sólo en cuerpos de agua naturales o artificiales”*.

En este sentido, Mosonyi (2001:72), comenta que:

Un gran número de las especies de fauna silvestre registrados para la región son animales de caza; muchos son considerados vulnerables; un número muy bajo de las especies es endémico y muy pocas de las aves registradas son migratorias. Entre las especies animales más afectadas están las consideradas de importancia cinegética (especies de caza) como felinos, venados, báquiros, lapas, picure, paujies, loros, guacamayas, babas y morrocoyes. La fauna de sabana está compuesta básicamente por especies llaneras, usualmente de amplia distribución geográfica en el país. Dominan las aves en particular las granívoras como la paloma

colorada, la paloma sabanera, otro grupo importante lo representan las aves de presa (falconiformes y strigiformes), mientras que las aves asociadas a los cuerpos de aguas están representadas por varias especies zancudas, gavilanes y atrapamoscas. Entre los mamíferos, el conejo sabanero, así como los zorros y los venados son fácilmente observables. Los insectívoros y animalívoros están representados por el cachicamo sabanero, el oso hormiguero. Los murciélagos, los lagartijos, las iguanas, así como el morrocoy sabanero, la tragavenado, la coral, el cascabel estos últimos en sitios sombreados y arbolados, el sapo común, la rana parda, la rana platanera y la ranita amarilla.

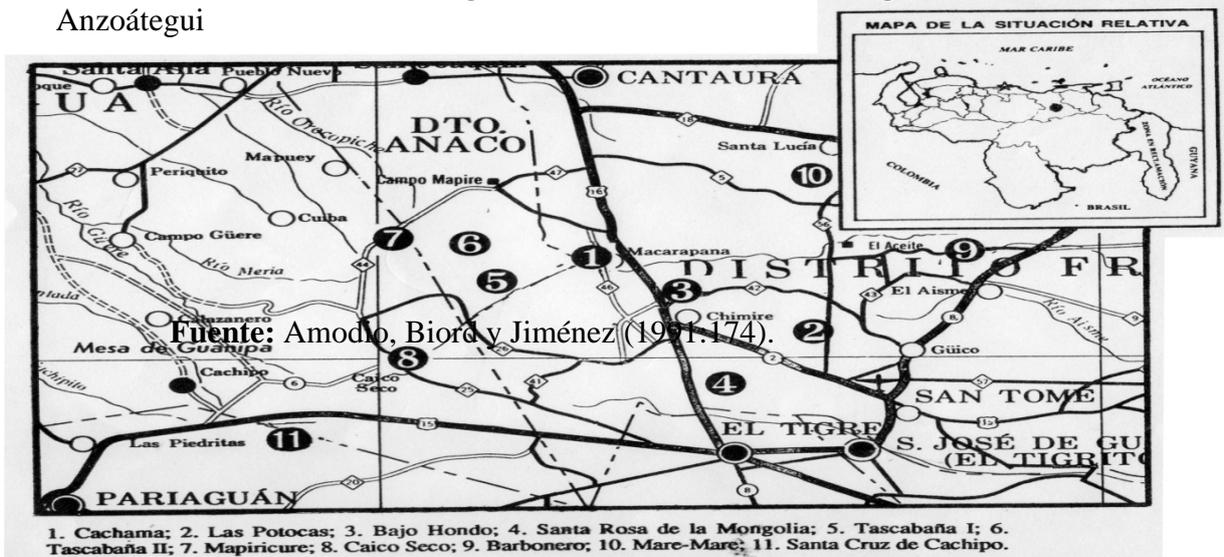
Entre la variedad de peces se pueden mencionar: las cachamas, el caribe, palometas, guabinas y corronchos.

3.13. Aspectos Sociodemográficos del Poblado Indígena Kariña Kashaama.

3.13.1 Ubicación Geográfica.

Específicamente el poblado kariña Kashaama, se localiza al sur del municipio Pedro María Freites, del estado Anzoátegui, a orillas del río Kashaama y al borde de la vía nacional El Tigre – Cantaura, ubicada sobre una formación geológica llamada Mesa de Guanipa que se extiende desde la ciudad de Cantaura – hasta la ciudad del Tigre, entre los 9° grados -5 minutos y 10 segundos, de Latitud Norte y los 64° grados, 18 minutos y 59 segundos de Longitud Oeste. Este poblado indígena limita Al Norte: con la sucesión Bruces; Al Sur: con la comunidad indígena Bajo – Hondo; Al Oeste: con la comunidad indígena Tascabaña; Al Este: con la comunidad indígena Las Potocas, contando con una superficie aproximada de 3.037,54 hectáreas. (ver Gráfica N°2)

GRÁFICA N° 2 Ubicación Geográfica de las Comunidades Indígenas Kariñas de Anzoátegui

GRÁFICA N° 3 Croquis de la Comunidad Indígena Kariña Kashaama

3.13.2 Población.

El pez cachama, abundante en otras épocas en los ríos de la Mesa de Guanipa, sirvió para dar el nombre que, desde tiempos remotos, lleva este poblado indígena.

Según estudio realizado por Franco (2002:37), en el poblado indígena de kashaama se estimó que la población para el año 1999 era de 898 habitantes, distribuidos de la siguiente manera: 179 familias, una población menor de 12 años de 248 niños y niñas, y una población mayor de 18 años de 650 personas.

Según diagnóstico realizado por el Instituto Autónomo de la Secretaría de los Pueblos Indígenas (I.A.S.P.I), realizado el mes de noviembre del año 2004, la población de Kashaama era de 1980 habitantes aproximadamente, para un número de 449 familias, información avalada por el gobernador de la comunidad Justo Maita y por la Asociación Civil Kashaama.

Existen cifras anteriores que ofrecen diferentes censos realizados en el poblado de kashaama. (Ver cuadro N° 2).

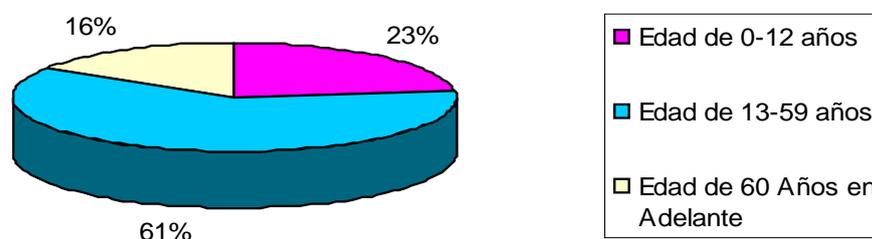
CUADRO N° 2 Diferentes censos realizados en el poblado de kashaama

Censos	Morales Méndez 1989	IVIC 1991	Censo OCEI (1992)	Franco 2002	IASPI 2004
Poblado de Kashaama a 640 hab.	585 hab.	1000 hab.	918 hab.	798 hab.	1980 hab.

Fuente: datos suministrados por Instituto Autónomo de la Secretaría de los Pueblos Indígenas (I.A.S.P.I), avalado por las Asociación Civil Kashaama.

Según registro poblacional llevado por la Asociación Civil Kashaama y el Instituto Autónomo de la Secretaría de los Pueblos Indígenas (I.A.S.P.I.), los 1980 habitantes que hacen vida en este poblado para el año 2004, según las edades es de; 23% para las edades comprendidas entre 0 a 12 años; 61% entre las edades de 13 a 59 años, y el 16% restante entre los 60 años en adelante, evidenciándose que en la comunidad existe una población mayormente joven. (ver Gráfico N°5).

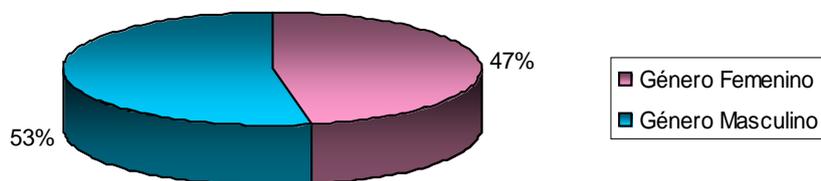
GRÁFICO N° 5 Distribución Porcentual por Edades de los Habitantes del Poblado Indígena Kariña Kashaama.

Fuente: información suministrada por la Asociación Civil Kashaama y el I.A.S.P.I

De igual manera la distribución por género de los 1980 habitantes registrado por la Asociación Civil Kashaama y el I.A.S.PI, para el año 2004, es la siguiente: 53% de los habitantes de la comunidad son de género masculino y el 47% restante son del género femenino. (ver Gráfico N° 6).

GRÁFICO N° 6 Distribución Porcentual de por Género de los Habitantes del Poblado Indígena Kariña Kashaama

Fuente: información suministrada por la Asociación Civil Kashaama y el I.A.S.P.I

3.13.3 Contexto Histórico de la Memoria Local de Kashaama.

La historia de los pueblos está encaminada a lograr un conocimiento más detallado de un grupo o localidad; en este caso, el origen del poblado indígena kariña Kashaama, relata De Civireux (1974:24), se da gracias a que: *“el padre José Jurado en sus incursiones en el año 1723, captura un número de indígenas en la región de Muitica (hoy Moitaco), y decide poblar la misión de San Joaquín de Pariri, construida en la Mesa de Guanipa”*.

La fundación del pueblo colonial de San Joaquín de Pariri, como pueblo de misión, según reseña Farfán, citado por Márquez (2005:94), fue hecha *“por los reverendos Padres Observantes de Píritu, escogiendo a la Mesa de Guanipa como lugar de su fundación. Por ser un lugar donde abundan las aguas y frescos morichales y por ser tierras fértiles”*.

Posteriormente, a los acontecimientos reseñados, Farfán citado por Márquez (2005:96), señala que:

En 1740 salieron del pueblo de San Joaquín algunas familias, a consecuencia de la muerte, que uno de ellos había causado a uno de los regidores, autoridad máxima del pueblo, y temiendo de lo que pudieran hacerle a sus parientes, se alojaron en la cabecera del Rio Aragua en el sitio denominado Chamariapa. Este sitio de Chamariapa donde los emigrados de Pariri fundaron su poblado dista de tres leguas del pueblo de San Joaquín. Fundándose en 1740 el pueblo de Chamariapa por el fundador de San Joaquín Fray Fernando Ximenes.

Retomando los acontecimientos arriba señalados por Amodio, Biord y Jiménez, (1991:28), expresan que:

Nuestra Señora de Chamariapa es la actual Cantaura, de allí, al ser desplazos por muchas familias criollas, que habían migrado en el siglo XIX a Chamariapa, los kariñas se trasladaban hasta el sitio de labor llamado Kashaama, que lo había demarcado junto a Chamariapa, entre los años 1782 y 1784, don Luís de Chávez y Mendoza veedor de la Real Audiencia de Santo Domingo, como respuesta a la petición de los indígenas Kariñas, para que les asignara 02 leguas más.

De esta manera, comenzó a establecerse en el pueblo de Nuestra Señora de Chamariapa la medida de los terrenos incluyendo el sitio de Kashaama, por tener en él la mayor parte de los conucos. La comunidad de Kashaama o Cachama fue fundada el 21 de octubre de 1783 por Chávez y Mendoza; el nombre de esta comunidad deviene del nombre de un pez, que también era conocido como Morocoto que abundaba en los ríos. Anteriormente, esta comunidad se llamaba Guanipa.

Según (I. Güare, conversación personal, julio 18, 2005) señala que:

En el año 1929 había un general llamado Leonardo Tamanaico que tenía un hijo llamado Miguelito Tamanaico el cual vendió una legua (5000 varas) sin conocimiento del padre ni de la comunidad en 1929 a un señor de Cantaura llamado Antonio Bocalandro, venta realizada por 500 pesos que repartió con Francisco Maitines. El padre al saberlo se puso a llorar. Después de venderlo tenía que recuperar el terreno.

En relación a lo planteado (A. Tempo, conversación personal, julio 17, 2005) en relación a este tema explica:

Por aquí estuvo un General llamado Leonardo Tamanaico, quien comandaba esas comunidades, en ese tiempo, más allá de los tiempos en que yo nací, la gente mayor quedó para este siglo es Pedro Medina papá de Pedro Tamanaico y otros que andan por allí, que no son tan viejos pero tienen más edad que yo, por medio de Isidro Guare, se constituyó la comunidad de Kashaama el fundamentó las leyes de aquí, fue gobernador por muchos años, fundamentó la Asociación Civil, él fue un hombre que tiene muchas historias y conoce más que yo porque es más viejo. Cuando López Contreras y Medina Angarita a nosotros nos dieron una 10 leguas cuadradas de terreno. En la época de antes, el hijo del General Leonardo Tamanaico hizo negocios con otros vagabundos y vendieron unas leguas de terreno.

Dentro de esta óptica, Para el año de 1961, Kashaama estaba conformada por los sectores: Guanipa, Bajo Hondo, Alfondo, Castillito y Tascabaña; para esa época sólo se conocía un solo gobernador. A su vez, en los años ochenta algunas comunidades se declararon independientes, como consecuencia de la tensión provocada por el reparto de regalías por parte de las empresas petroleras.

En relación a lo planteado Amodio, Biord y Jiménez, (1991:51), refieren que:

En 1988, la situación era la siguiente: en la misma extensión de la antigua labor, tenemos ahora 07 pueblos diferentes y con gobernador propio: Kashaama, Bajo Hondo, Tascabaña I, Tascabaña II, Barbonero, Las Potocas y Santa Rosa de la Magnolia, bajo el subsuelo de Kashaama existe el oro negro o petróleo. Desde 1974 las compañías petroleras comenzaron a pagar servidumbre (right-Of.-way fee) a la comunidad de Kashaama, lo que produjo, un movimiento centrípeto, con foco en Kashaama, y que se caracterizó por el retorno de familias para establecer residencia allí y hacer valer sus derechos de participación en la distribución del dinero. Pago de regalías, que fue desintegrando a Kashaama en pequeñas comunidades, creando fraccionalismo y divisiones internas.

Entre los años de 1965 y 1970, según (J. Maita, entrevista personal, julio 21, 2005) señala que: “Vino la gente de Malariología; se hizo una reunión para hacer unas peticiones de viviendas; nos reunimos 60 personas y nos dieron viviendas para todos. Las casitas del campo algunos dejaron”, complementando lo planteado, los indígenas kariñás, comenzaron a cultivar en la sabana, al recibir créditos del Instituto de

Capacitación Agrícola (I.C.A.P) para la compra de maquinaria y semillas abandonando los conucos de los márgenes de los morichales; cambio poco favorable por ser los suelos de las sabanas arenosos, muy secos y porosos. En el año 1977, se construyen las primeras 60 viviendas en esta comunidad con el nombre de sus calles principales: Manaure, Cayaurima, Paramaconi, Sorocaima y Tamanaico.

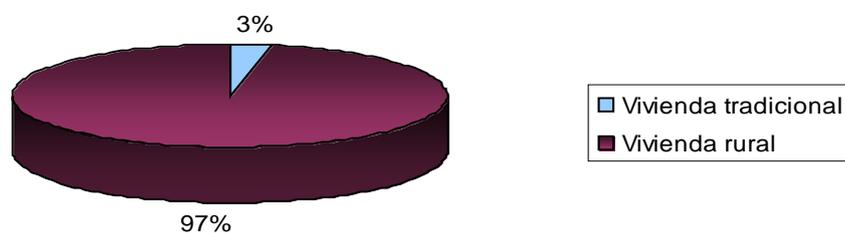
3.13.4 Organización Social.

En cuanto a la organización social es importante reconocer lo acotado por Mosonyi (2001:81), quien señala que “el patrón de asentamiento kariña ha evolucionado en los últimos años, con una fuerte tendencia a la concentración de viviendas en asentamientos diseñados con calles y edificaciones de servicios como escuelas, dispensarios, parques, canchas deportivas y templos”. Este caso se comenzó a evidenciar partir de los años 70, y hoy prácticamente se halla presente en casi todas las comunidades y en especial en Kashaama, que hoy día es la capital de las comunidades kariñas del Estado Anzoátegui, la concentración de las casas implicó la fragmentación de las antiguas comunidades como la actual Tascabaña I y II, Bajo Hondo, Santa Rosa de las Magnolias y Barbonero.

En 1977 se construyen viviendas rurales, las calles construidas llevan por nombre: Santa Teresa, Manaure y Naiquatá. Actualmente el tipo de vivienda predominante es el de casas rurales construidas de bloques, Zinc /asbesto, entre otros, en algunas existe atrás la estructura de bohío y en otras no, y muy pocas tienen en sus fondos cocinas de barro que aún se conservan.

Se pudo conocer según recorrido realizado en el poblado kariña que de las 203 viviendas contabilizadas en la comunidad, el 97% está representado por las viviendas rurales y el 3% restante está representado por las pocas viviendas tradicionales que se ubican en el poblado (ver Gráfico N°7).

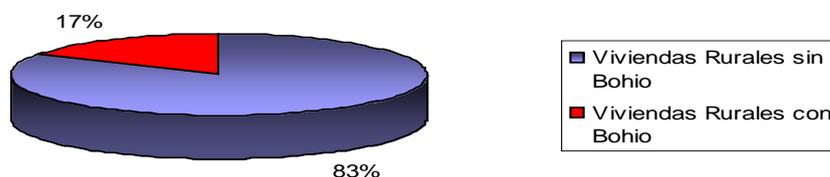
GRÁFICO N°7 Distribución Porcentual de Viviendas Rurales y Tradicionales en el Poblado Indígena Kari ña Kashaama

Fuente: elaborado por la autora, agosto 2005.

De la misma forma en el recorrido se evidenció que de estas 203 viviendas, tanto de las rurales como las tradicionales, el 83% de las viviendas no tiene bohío construido en el fondo de sus viviendas; mientras que el 17% si lo han construido y han mantenido de cierta manera rasgos de su infraestructura tradicional. (ver Gráfico N° 8).

GRÁFICO N° 8 Distribución Porcentual de Viviendas Rurales sin Bohío y Viviendas que tienen construido un Bohío en Poblado Indígena Kariña Kashaama

Fuente: elaborado por la autora, agosto 2005.

3.13.5. Estructura Social.

Llegados hasta aquí, se puntualiza lo referido por Biord (1984:46), quien reconoce que “los kariñas, como otros caribe hablantes, son una sociedad descentralizada que se estructura, principalmente, a través de las relaciones de parentesco entre sus miembros” El parentesco tiene una importancia social, y la distinción entre diversas categorías de parientes resulta crucial para el establecimiento de alianzas matrimoniales y políticas, la unidad básica de la familia kariña sigue siendo la familia extendida, una regla del matrimonio anteriormente era que la pareja recién casada iba vivir en la casa del padre de la novia. Esto ha cambiado en la actualidad, aunque con preferencia los esposos viven cerca de los padres de la esposa. También el servicio al suegro ha sufrido transformaciones muchas de ellas vinculados a los cambios en las actividades productivas, sin embargo, el apoyo y estrecha unión entre los parientes próximos sigue siendo un importante valor en esta comunidad. En el contexto actual, los yernos ayudan a los suegros, los apoyan, aunque la relación de obligación tal como se concebía en el pasado haya cambiado.

Por lo antes señalado (Mosonyi, 2001:69), apunta que “las alianzas matrimoniales siempre han representado un papel importante en la sociedad kariña, pues a través de estas se lograba vincular de manera más estrecha familias de aldeas distintas”, este hecho, contribuye a que se generaran redes de parientes muy extendidas, y estas

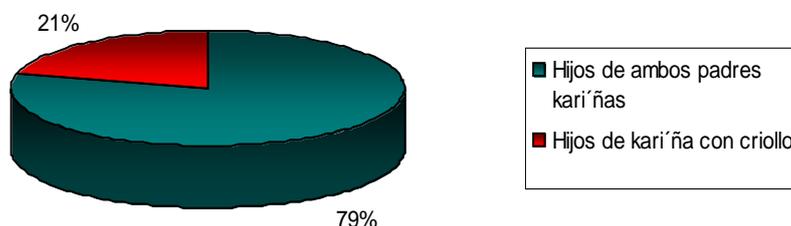
enlazaban las comunidades y establecían nexos entre ellas, lo que facilitaba el surgimiento de alianzas y liderazgos. En este sentido, los kariñas de hoy en Kashaama emplean el término de primo, en español, para referirse a personas que reconocen con algún grado de parentesco, más o menos lejano. Hoy en día no se practican algunas reglas o normas como señala la Sra. (E. Carreño, conversación personal, junio 05, 2005), quien expresó en relación al matrimonio, lo siguiente:

Una vez que se realizaba el matrimonio, el esposo tenía como obligación, hacer el conuco para su mujer y sus hijos e hijas, asegurando, a la vez, a sus suegros y su integración a la familia de la mujer, hoy día eso no es así hay más comportamiento de chotos que de kariñas en ese sentido, aunque el esposo de uno si colabora con los suegros pero de otra manera.

En la actualidad, en virtud de la creciente interacción de la sociedad kariña con la sociedad envolvente o criolla, se han intensificado las uniones de hombres y mujeres kariñas con no indígenas. En este sentido, según registros llevados en la comunidad el 79 % de los nacidos en el poblado, son hijos de ambos padre kariñas y el 21% de los nacidos restantes son hijos de la unión entre un (a) kariña y un choto (a) criollo.

(ver Gráfico N° 9).

GRÁFICO N°9 Distribución Porcentual de Hijos Nacidos Dentro de Alianzas Matrimoniales Entre Ambos Padres Kariñas e Hijos Nacidos de la Unión de Kariña con un Criollo (a)

Fuente: datos suministrados por la Asociación Civil Kashaama y el I.A.S.P.I

En Kashaama se hace evidente esta última referencia, es por ello que Mosonyi (2001:87), menciona que *“en algún momento de sus vidas, los hijos de matrimonios mixtos pueden presentar conflictos de identidad, especialmente si el padre o la madre no indígena desprecian la cultura o el idioma kari’ña”*. Obviamente lo más significativo de este planteamiento, según evidencias, observaciones y diálogos con algunos habitantes indican que por lo general, luego de haber experimentado sentimientos de vergüenza étnica o lingüística, inducida por uno de sus progenitores, los hijos del matrimonio mixto proceden a reivindicar la identidad indígena. En concreto, esto significa que la proliferación de este tipo de uniones representa un reto para la reproducción tanto de la cultura como de la lengua kari’ña de los valores, normas y concepciones.

3.13.6. Área Educativa.

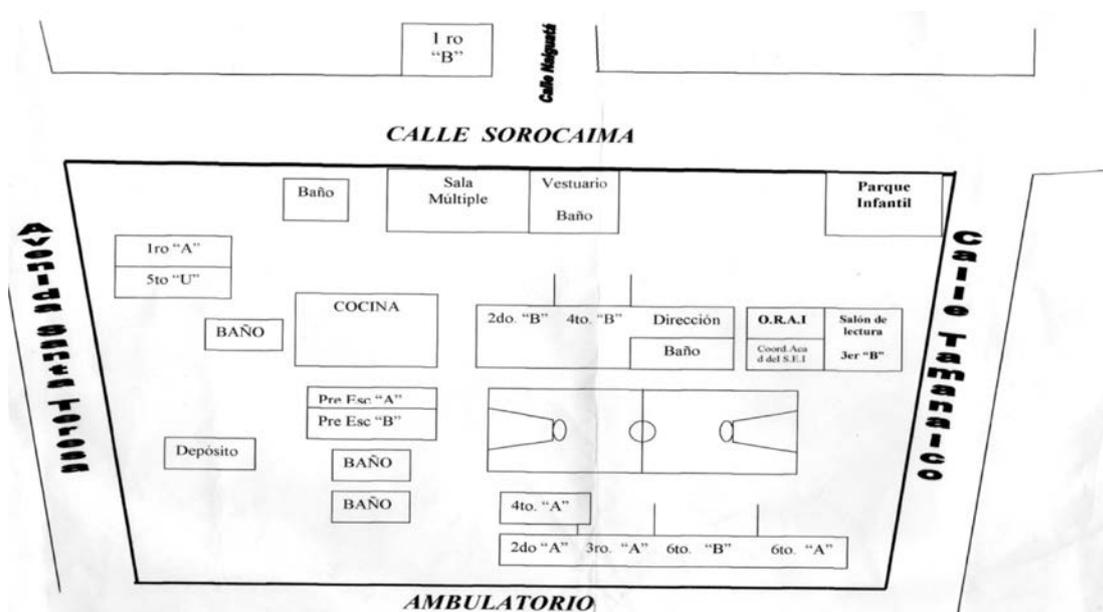
En el año 1958, se fundó la primera escuela de la comunidad por una institución llamada “Rotary Club”, su fundadora fue la maestra Magnolia Lizardi, se cursaba hasta el tercer grado. La actual escuela recibe el nombre de Unidad Educativa Cachama, siendo su directora Carmelina de Villalba. En el año 1999 esta institución pasa a ser “Escuela Bolivariana Kashaama”, siendo su director el Licdo. Pablo Elías Carreño. La matrícula estudiantil para el año escolar 2005, fue de a 306 alumnos divididos en 02 segmentos: 144 niñas y 162 niños; la distribución queda de la siguiente manera: 03 preescolares, 02 primeros grado, 02 segundos grados, 02 tercer grado, 01 cuarto grado; 01 quinto grado, y 02 sexto grado.

La escuela con un personal de (18) dieciocho docentes, (04) cuatro obreros, (02) personal administrativos. La mayoría del personal es de origen kari’ña y hablan el idioma kari’ña, dentro de la pedagogía de clases se está insertando y fortaleciendo paulatinamente, la práctica del idioma, lo cual facilita el desarrollo del potencial indígena en cuanto al desenvolvimiento escolar dentro de sus tradiciones autóctonas y valores. El programa didáctico - pedagógico que actualmente se implementa en esta institución es el régimen intercultural bilingüe (enfocado hacia la parte oral), el cual es dictado por los docentes. La comunidad por iniciativa propia apoya el rescate del idioma kari’ña a través de la enseñanza familiar; el material de enseñanza utilizado en la escuela es: 01 diccionario kari’ña, 01 morfología del idioma kari’ña, cuentos en idiomas

kariñas, vídeos de los actos culturales realizados, CD de maremare en diferentes manifestaciones; desde el punto de vista de asistencia se lleva a cabo el Programa de Alimentación (PAE).

La infraestructura educativa está conformada por una 01 dirección, 01 sala de lectura, un parque, 13 salones, 01 cancha deportiva, 01 sala múltiple y un centro de computación. (ver Gráfica N°4)

GRÁFICA N°4 Croquis de la Planta Física de la Escuela Bolivariana Kashaama

Fuente: Información suministrada por La Directora de la Escuela Bolivariana Kashaama.

Otra institución educativa que se encuentra en la comunidad es la Escuela Técnica Agropecuaria (E.T.A) Cachama, fue creada en el año 1985, se inició con una matrícula de 56 alumnos, 08 profesores, 01 director, y comienza con 04 secciones de primer año. Para este año 2005 cuenta con una matrícula de 396 estudiantes distribuidos en la etapa media y diversificada con las especialidades de Zootecnia y Fitotecnia.

GRÁFICA N° 5 Escuela Técnica Agropecuaria Kashaama (E.T.A)

Esta escuela técnica cuenta con un personal de 24 docentes, 02 administrativos, 05 obreros, y un director; su infraestructura está dividida por 13 aulas, cuenta con un Infocentro, 01 comedor, 01 cocina, 01 laboratorio de física, química y biología; 01 biblioteca, 01 galpón de maquinas, 01 galpón de pollo, 01 sistema de riego, 07 baños, 01 tanque elevado y transporte.

En otro orden de ideas, la E.T.A firmó un convenio con el Instituto de Cooperación Educativa para el Agro (INAGRO), en la década de los 90 que arrojó como resultado la siembra de 01 hectárea de yuca amarga para la propagación de semillas, en total existen 02 ½ hectáreas de yuca amarga; mediante este convenio también se logró la siembra de 79 variedades o germoplasma de batata con fines de propagación de semillas; está en proyecto la siembra de 09 hectáreas de pasto para la fundación de potreros, con el objetivo de conseguir (10) vacas lecheras, todo esto gracias a la autogestión promovida en la institución; de igual forma es importante mencionar: la siembra de 1 ½ hectáreas de naranjas, 03 ½ hectáreas de merey brasilero injertado, cría de ovejo, conejo y pollo.

GRÁFICA N° 6 Estudiantes de 1° año de fitotecnia de la E.T.A Cachama

GRÁFICA N° 7 Tractor Utilizado en el Rastreo y Cultivo de los Terrenos en la E.T.A

Es notorio resaltar que en esta comunidad cuenta con los programas del gobierno nacional en el área educativa como lo son: Misión Robinson, la cual se inició en el mes de noviembre del año 2001, con 60 vencedores, 04 facilitadores y 01 coordinador; Misión Rivas, la cual se inició en el mes de septiembre del año 2003 con un total de 1200 vencedores, 15 facilitadores y 01 coordinador y la Misión Vuelvan Caras, que se inicio en el mes de marzo del año 2004 con 06 instructores especializados en diferentes áreas de peluquería, albañilería, herrería y agricultura, cada curso con una duración de 01 año.

GRÁFICA N° 8 Presentación del Componente Socio-laboral de Estudiantes de la Misión Ribas Kashaama, julio 2005.

GRÁFICA N° 9 Grupo de Vencedores Participantes en la Exposición del Primer Componente Socio – laboral Kashaama, julio 2005.

El ciclo de exposiciones del componente comunitario, realizado por los vencedores giró fundamentalmente en torno a las características geográficas, históricas, naturales, infraestructurales, servicios e instituciones. Con base en cada una de las exposiciones el grupo evaluador, coordinador y público en general elaboran preguntas al grupo expositor, se inicia un intercambio recíproco de información entre el grupo evaluador y los estudiantes de la Misión Ribas, gracias a la realización de ese

componente comunitario, los vencedores elaboraron propuestas sobre la base de las situaciones presentes en la comunidad y elaboraron proyectos concretos y realizables para mejorar la calidad de vida de este poblado indígena.

3.13.7 Área de Salud.

El poblado indígena kariña Kashaama, cuenta con un ambulatorio Rural Tipo II, fundado en el año 1976, y actualmente tiene una antigüedad de 29 años. Este dispensario cuenta con 01 médico general que depende de Petróleos de Venezuela. (PDVSA), 02 enfermeras que dependen de la Secretaría de Salud del estado Anzoátegui y 01 chofer.

Según información suministrada por la Dra. (A. Quijada, entrevista personal, Junio 17, 2005), médico general, las 10 primeras causas de morbilidad para el primer trimestre del 2005 son: infecciones respiratorias agudas, diarreas, infecciones urinarias, dermatitis atópica, micosis superficiales, vaginitis, hipertensión arterial crónica, diabetes mellitum y neuropatías.

Dando continuidad al estudio realizado por la Dra. Quijada los 10 primeros riesgos biológicos en el primer trimestre del 2005 fueron:

a).-Enfermedades infecciosas parasitarias: probablemente se deban a cierto grado de hacinamiento y escasas medidas higiénicas, facilitando la transmisión de agentes infecciosos, mucosa – mucosa, fecal – oral.

b)- Enfermedades genitales y urinarias: presencia de patológicos que causan obstrucción urinaria baja como la Litiasis Renal, hiperplasia prostática.

c)- Enfermedades de la piel y tejidos conjuntivos: se debe a la herencia o a la exposición constante de factores desencadenantes como: el polvo, humo, sol o basura quemada.

d)- Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas: debido a una dieta inadecuada rica en carbohidratos y pobre en proteínas.

e)- Enfermedades cardiovasculares: se descontrola generalmente por el incumplimiento del tratamiento asignado.

f)- Enfermedades del sistema respiratorio: la crisis asmática en la comunidad, son desencadenadas en su mayoría por infecciones respiratorias virales.

g)- Enfermedades del sistema digestivo: predominante en mujeres jóvenes (estudiantes y trabajadoras), bajo situaciones estresantes.

h)- Enfermedades de los ojos y sus anexos: falta de control médico por el escaso nivel económico para asistir a consultas con especialistas.

i)- Enfermedades de la sangre: síndrome anémico que se debe a una dieta pobre en hierro y proteínas.

j).- Traumatismos: caídas y quemaduras

Esto incluye, según la Dra. (A. Quijada, entrevista personal, julio 18, 2005), que los factores de riesgos sociales son:

- a) Bajo ingreso familiar.
- b) Desempleo.
- c) Accidentes en el hogar.

Los factores de riesgo ambiental que se encuentran presentes en kashaama son:

- a) Consumo de agua no potable.
- b) Hacinamiento.
- c) Disposición inadecuada de la basura.
- d) Estructura física inadecuada.

Los programas asistenciales que brinda este centro de salud a los habitantes de este poblado y otras comunidades indígenas adyacentes son:

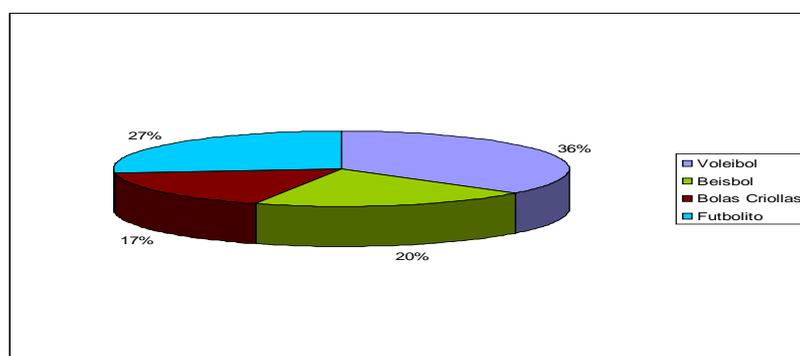
- a) Control pre-natal.
- b) Control de niños sanos.
- c) Planificación familiar.
- d) Control de asma.
- e) Consulta general.
- g) Control a los hipertensos,
- h) Control a los diabéticos.

Es importante mencionar que esta comunidad cuenta con un consultorio odontológico, totalmente equipado, en espera de un especialista y de igual forma, están en espera de la culminación de la Maternidad Indígena ubicada al borde de la carretera nacional Cantaura - El Tigre.

3.13.8 Área Deportiva.

En la comunidad existen 04 instalaciones deportivas. Estas están clasificadas de la siguiente manera: 03 canchas múltiples y un estadium de béisbol, el número de deportistas es de 201 aproximadamente, se destacan en la disciplinas de béisbol, voleibol, futbolito y bolas criollas. En referencia a esta información estas disciplinas que se practican en la comunidad porcentualmente se distribuyen de la siguiente manera. El 36% representado por la disciplina del voleibol tanto femenino como masculino, seguido por el futbolito con un 27%, el béisbo representado en un 20% y bolas criollas con un 17% (ver Gráfico N°10).

GRÁFICO N° 10 Distribución Porcentual de las Disciplinas Deportivas que son Practicadas con más frecuencia en el Poblado Kariña Kashaama.

Fuente: información suministrada por el comité deportivo de la comunidad.

Los juegos y actividades recreativas practicadas son: trompo, saranda, arco y flecha, cerbatana, toma de fuerza, resistencia bajo el agua, softboll, campo travieso, entre otros.

Los eventos deportivos realizados anualmente en esta comunidad son: festival de juegos autóctonos, juegos internos entre comunidades kariñas, competencia de pelota

de goma, juegos internos de fútbol de salón, juegos tradicionales en las fiestas patronales, torneo de béisbol, campeonato de softball femenino, campeonato de bolas criollas femenino y masculino, campeonato de voleibol masculino y femenino unos en estilo infantil y otros libres.

Adicional a lo ya reseñado en cuanto al área social, es de importancia resaltar que el poblado de Kashaama cuenta con 02 infraestructuras religiosas, una iglesia católica; el párroco que preside las misas proviene de la ciudad de Cantaura y un primer templo evangélico fue construido en el año 1961, teniendo por nombre EVENECER, la sede se construye en 1993 y se le da por nombre Nardo de Belén.

3.14. Organización Socio-Política.

A partir del siglo XX, según Alvarado (1987:34), en la política “se da la supervivencia del cargo de gobernador y algunos subordinados alguaciles, comisarios, alcaldes, corregidor y capitán fundador”. En la actualidad, el cargo de gobernador es el más importante y se corresponde con las antiguas figuras del jefe de la aldea, pueden ejercerlo indistintamente hombres o mujeres, y a este se han agregado cargos como el de secretario, tesorero y vocal que junto al gobernador, son elegidos por los mayores de edad de la comunidad por un período de dos años.

Era tradición que el cargo de dootoopo, fuera ejercido por personas de edad madura; sin embargo, Amodio, Biord, y Jiménez (1991:20) reseñan que “*en los últimos años, se hecho más frecuente elegir como gobernador a hombres jóvenes en lugar de ancianos y hombres adultos*”, pueda que esta tendencia se deba a los cambios que ha sufrido la sociedad actual, ya que los jóvenes contemporáneos poseen un mejor dominio del español, mayor conocimiento de su evolución cultural, y mayor inserción en las instituciones políticas, públicas y privadas que hacen vida fuera y dentro del país. En oposición a esta ventaja está el poco conocimiento de las normas políticas tradicionales que a pesar de todo no dificulta las labores de intermediación entre los miembros de la comunidad.

En la década del 70' Mosonyi (2001:91) resalta que “las políticas agrarias del gobierno estimularon la creación en las comunidades kariñas, de asociaciones civiles y empresas agrícolas que introdujeron cambios importantes en la autoridad tradicional”. En el año 1966, se instala la primera Asociación Civil, la cual lleva por nombre “Asociación Civil Kashaama” formada por un gobernador, un secretario, un tesorero, dos vocales. El gobernador elegido es la expresión de la voluntad de la comunidad. Se conformó la Asociación Civil bien para optar a un título de propiedad de sus tierras otorgado por el Instituto Agrario Nacional (IAN), o para tramitar y obtener créditos y otros recursos. En muchos casos el gobernador asume automáticamente la presidencia de la asociación civil, con lo que queda totalmente consagrada la figura tradicional.

Interesa destacar la participación indígena en los partidos políticos, es decir en cierta manera la búsqueda de aliados, puede ser considerada también como una estrategia de sobrevivencia social de los kariñas, actualmente del poblado de Kashaama se eligió al diputado indígena del estado Anzoátegui Alis Carreño nativo de esta comunidad, y varios líderes políticos que han asumido cargos importantes en instituciones públicas y privadas.

3.15 Organización Económica.

Aunque los kariñas nunca fueron contratados por las empresas petroleras, tanto privadas como del Estado venezolano, sin embargo las empresas causaron efectos deliberados en la producción agrícola, artesanal y de pesca; según Schwerin 1966, citado por Perozo (2004:39) con base en lo planteado señala:

Ya para el año 1966 había una disminución de la pesca en los ríos cercanos a la comunidad de Kashaama. Lo mismo sucedió con la agricultura en morichales, que cada vez se hizo más difícil por su contaminación por el petróleo y su progresiva destrucción, situación ésta que conllevó a la implementación de políticas crediticias para los kariñas de la Mesa de Guanipa, créditos que fueron utilizados para la producción de arroz, maíz, maní y girasoles, materia prima para la agroindustria, pero que los condenó a una gran deuda económica en la década de los 70'.

Llegados hasta aquí, interesa resaltar que a raíz de los hechos ocurridos en la comunidad, a partir de 1966, los kariñas al abandonar sus conucos tras el espejismo de

los créditos no sólo sufrieron una hambruna generalizada, sino que tuvieron que enfrentarse a grandes conflictos ante las autoridades tradicionales y la juntas directivas de las empresas agrícolas creadas para aquel entonces, paralelamente, se observa la aparición de abastos, y se da una gran movilización considerable de indígenas a la ciudad de El Tigre.

Es necesario señalar que los poblados indígenas, incluyendo kashaama, siguen siendo en esencia agrícolas. Desde esta misma óptica Amodio, Biord y Jimenéz, (1991:53).explican que *“El sistema agrícola tradicional de los kariñas está basado en el conuco. Se trata de pequeñas extensiones de tierra cercanas a los morichales, cultivadas por un período limitado de años y trasladado periódicamente para no agotar los nutrientes del suelo”*. Hoy en día, además de la agricultura, los kariñas de Kashaama, practican una gama de actividades productivas como consecuencia de los cambios ocurridos en el interior de su sociedad; algunas de estas actividades son la venta de merey tostado, la extracción de arena, el empleo de mano de obra kariña en empresas agrícolas, industrias y compañías petroleras, en el caso de los hombres, y en las labores domésticas las mujeres, dirigidas en lo sustancial a un público no indígena.

Según diagnóstico realizado por el Instituto Autónomo de la Secretaría de los Pueblos Indígenas (I.A.S.P.I, 2004:15) en referencia a las tierras y a los equipos con que cuenta la comunidad para trabajarla señala que:

El estimado de tierras aptas para la siembra es de un aproximado de más de 2000 hectáreas; las características de las tierras de esta comunidad son: arenosas, arcillosas, semi-arcillosas, áridas, semi-áridas y suelo de morichales. En cuanto al área agrícola la comunidad de Kashaama cuenta con: Maquinarias (01 tractor Jhon Deere 2040 y 01 tractor Jhon Deere 4240); Implementos Agrícolas (Rastra Rota – Agro, Sub-sulador, Arrancadora, Trompo); Equipos Agrícolas (Sistema de Riego por Aspersión y Gravedad con capacidad para regar más 10 hectáreas, 03 pozos de agua perforados), Instalaciones Agrícolas (02 Galpones de almacenamiento para más de 500 toneladas, 01 vivienda ubicada cerca del sistema de riego). Ahora bien, estos implementos, equipos/maquinarias e instalaciones agrícolas son administrados por la directiva de la Asociación Civil de la comunidad de Kashaama, la cual se encarga de velar por el mantenimiento de dichos equipos e instalaciones.

Estas grandes extensiones de tierras, en excelentes condiciones para la siembra, son un gran potencial agrícola para la comunidad. Además, desde el punto de vista humano, esta comunidad cuenta con pequeños productores que por generaciones han venido trabajando artesanalmente estas tierras, bien sea para el consumo familiar o para la comercialización.

También es importante reseñar, que esta comunidad tiene la ventaja de estar a orillas de la carretera nacional, lo cual les facilita el traslado de productos agrícolas hacia las zonas de comercialización; actualmente la comunidad cuenta con otras maquinarias básicas como un 01 tractor y una 01 rastra de 18 discos, los cuales son mantenidos por medio de los aportes del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), para la puesta en marcha de la producción agrícola. Igualmente los habitantes de esta comunidad han construido, con recursos propios, galpones e infraestructuras improvisadas para la cría de aves y, otros animales. Un 60% de la población se encuentra incorporada a la agricultura.

Entre los rubros cosechados tenemos: yuca (para el consumo propio y para la comercialización a las casaberas), frijol, maíz, caraotas, patilla, merey; en el área pecuaria cochino, aves (pollos). La época de siembra es sólo en los meses de mayo, junio, julio.

Existen 03 cooperativas agropecuarias debidamente conformadas, éstas están recibiendo apoyo técnico y financiero a través de PDVSA y el gobierno nacional, por parte de la Misión Vuelvan Caras, que está consolidada en la comunidad, existen 02 grupos que están en la fase de capacitación.

La comunidad cuenta con 03 cooperativas constituidas denominadas:

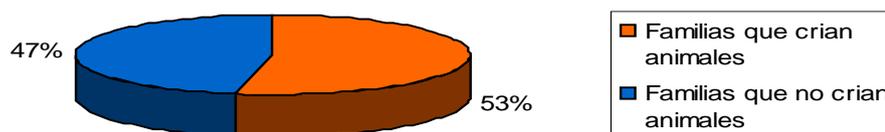
01) Cooperativa “Mariña Aapote 852”, el nombre de esta cooperativa significa “indio grande” su rama de producción es la agrícola integral, su presidente es Carlos E.Tamanaico Aray y está conformada por 32 miembros.

02) Cooperativa agropecuaria “La Laguna R.L 4587”, rama de producción agrícola, su presidente es: Jean Carlos Medina, y está conformada por 08 miembros.

03) Cooperativa “Los Tres Hermanos 831 R.L”, su rama de producción es agrícola su presidente es: Teodoro Manuel Machuca, y esta conformada por 08 miembros.

Resulta de particular interés resaltar que casi todas las viviendas de la comunidad, son utilizadas también para la economía de subsistencia, ya que en algunas se venden productos bien sea tradicionales: chinchorros de fibra de moriche, cestas, sombreros y carteras, entre otros; y productos de la dieta común del venezolano como: sardinas, carne, queso, arroz, pasta, pan, galletas, refrescos, bebidas, empanadas, golosinas y artículos de higiene de primera necesidad. Además existe una panadería en la comunidad. Varias familias de la comunidad se encargan de la cría y venta de pollos siendo esta última la más productiva para la manutención familiar, en relación a la cría de aves en la comunidad el 53% de las familias se dedican a la cría de aves, mientras que el 47% se dedican a otras actividades. . (Ver Gráfico n°11)

GRÁFICO N°11 Distribución Porcentual de los Familias que Crian y las que no Crian Animales en el Poblado Kari ña Kashaama

Fuente: elaborado por la autora, agosto 2005.

Es fundamental resaltar, que en el sector productivo artesanal, la principal materia prima para la elaboración de artesanía es la fibra o cogollo de moriche; utilizada para la elaboración de cestas, sombreros, chinchorros, bolsos y algunos artículos decorativos. En la elaboración de estos productos participan mayormente, hombres, mujeres y niños, en relación a la elaboración de chinchorros. (ver Gráfica N°10).

GRÁFICA N° 10 Elaboración de Chinchorro con Fibra de Moriche

No existe centro de comercialización en la comunidad, sin embargo existen kioscos improvisados de venta en la carretera nacional, aunque es notorio, que allí mayormente venden artesanía los habitantes de la comunidad que viven cerca de la carretera, otros habitantes se dedican a elaborar artesanía por encargo, y las exhiben en los frentes de sus viviendas; este poblado indígena es piloto en el estado Anzoátegui y muy conocido por su artesanía, la calidez de su gente y sobre todo por el reimpulso que en los últimos años ha tenido el fortalecimiento de su cultura, mediante actividades que promocionan sus valores y costumbres y que aperturan el intercambio de conocimientos en el área artesanal con otras comunidades nacionales e internacionales.

La organización para la producción artesanal se realiza a través de la familia, esta costumbre es reforzada y transmitida a los infantes a través de las actividades promovidas en la escuela, durante los períodos de clases. (ver Gráfica N° 11)

GRÁFICA N°11 Exposición de Artesanía Kariña en Kashaama 2005

La elaboración del casabe se da en Kashaama como ejemplo de empresa familiar y comunitaria. En Kashaama se realiza su producción en algunas familias, donde además de trabajar la cosecha, también se efectúa el rayado y la extracción del yare y la elaboración de las tortas obteniendo una participación proporcional en las ganancias. Este producto además de ser comercializado en la comunidad se distribuye en El Tigre, Cantaura y Anaco.

3.16. Aspectos Culturales.

El aspecto cultural es uno de los más fundamentales y fortalecidos en el poblado indígena kari'ña Kashaama es necesario distinguir que los trajes típicos y los adornos que utilizaban los kari'ñas eran especiales, además de su idioma propio, los kari'ña tienen un código particular de pinturas corporales, se pintaban el cuerpo con onoto, que constituía el ornamento más común para las mujeres, este pigmento de color rojo, lo usaban para pintarse sólo la cabeza y los cabellos y los pechos en el caso de las mujeres. (ver Gráfica N°12).

GRÁFICA N° 12 Muestra del Maquillaje en Pigmento Rojo que Utilizaban los Kari'ñas para Pintarse la Cara, Cabello y Pecho

De igual manera, los kari'ñas, utilizaban un pigmento morado muy fino que se obtenía del arbusto guarimacuar y del bijao. Usaban la caraña para pintarse, particularmente los ojos y las cejas. De igual forma se adornaban con collares elaborados con uñas y dientes de animales y con cuentas de abalorios, corales y perlas. En las orejas se ponían laminillas de plata. En ocasiones especiales, los hombres llevaban colgada del cuello un adorno llamado chaguala, hecho de madera plana.

En cuanto al vestuario las mujeres utilizaban un vestido adornado y los hombre la blandilla (ver Gráfica N°13).

GRÁFICA N°13 Trajes Típicos Kariñas

“NAAVA TÚMUEERAN”

Traje de la mujer Kariña

Significa: vestido adornado

“PENTÜ”

Traje del hombre Kariña

Significa: Blandilla

Hoy día existe una fuerte recuperación de técnicas tradicionales y otras actividades tales como: la llega a Kashaama de la virgen Santa Teresa de Jesús, el 03 de octubre de 1985. A partir de ese momento fue declarado el 15 de octubre cada año cómo día para celebrar las fiestas patronales en honor a esta virgen. (ver Gráfica N° 14).

GRÁFICA N°14 Habitantes de la Comunidad Dando la Bienvenida a la Virgen Santa Teresa de Jesús, a partir del 15 de Octubre 2005.

Toda la comunidad, previa organización a las 4:00 de la madrugada, sale a participar en la procesión a la virgen Santa Teresa de Jesús con fuegos artificiales, canto y baile de mare-mare, por toda la comunidad y pasan por las casas que tienen ofrendas, comparten bebidas y comidas.

La profesora de cultura (B. Aray, entrevista personal, agosto 01, 2005), en la relación a las festividades comenta que:

Dentro de las tradiciones y prácticas culturales, que se conservan y se fortalecen cada día tenemos: el canto y baile de mare-mare, que se improvisa de acuerdo al momento: el Akaatempo, el Veepekotono y el Nomankano. El baile de maremare, tiene entre sus pasos: el medio paso, el corrido y el brincadito. Tipos de maremare: el Bokoori (quita camino), el Guaireñito, el Americanito, el Turpialito, entre instrumentos musicales: el cuatro, las maracas, el vereekushi, el tambor, la bebida típica es el Kachire. (ver Gráfica N°15).

GRÁFICA N° 15 Docentes de la Escuela Bolivariana Kashaama Bailando Mare - mare

3.16.1 Religiosidad.

El 1° de noviembre los niños y niñas, por ser el día de los angelitos, se reúnen en la escuela, para ordenarse y salir a visitar las casas de la comunidad en las cuales ha muerto un niño, el anfitrión de cada una de esas casas les otorga comida y bebidas. Este

recorrido lo realizan conjuntamente acompañados por los maestros de la escuela. Cuando los niños llegan a las casas de los niños difuntos, se reúnen alrededor de la mesa, oran y encienden velitas en honor a los muertos, para luego comer lo que se les ofreció; una vez que comieron y bebieron se les entrega una bolsita con las ofrendas, para que los muertos tengan un retorno feliz con comida y bebida, luego de haber compartido también bailan y cantan.

En cada una de las casas que fueron visitadas hay una mesa adornada con una o varias velas dependiendo del número de personas fallecidas, alimentos como el arroz con pollo, sopa y frijol, con ofrendas como cambur, patilla, caña de azúcar, auyama, batata dulce, casabe, el kashiri y el carato de maíz blanco.

Una vez efectuado el recorrido por las casas de la comunidad, se regresa al salón múltiple ubicado dentro de las instalaciones de la escuela. Los niños y niñas representan lo que los adultos realizaran al día siguiente, en ese salón múltiple los niños y las niñas reunidos en pequeños grupos representaban a las diferentes familias, mientras que otro grupo representaba a los músicos, responsables de cantar y bailar el Akaatempo.

Ese mismo 1° de noviembre ya al anochecer, varios de los miembros adultos y ancianos de la comunidad, se reúnen para realizar el recorrido, el cual comienza por la calle Santa Teresa de Jesús, calle principal de la comunidad. El día 2° de noviembre se comienza el recorrido por una de las dos entradas principales de la comunidad, en la que se encuentra la casa de uno de los ancianos del poblado llamado Ramón Aray, los anfritiones de la casa tienen adornadas sus respectivas mesas con alimentos y bebidas. Durante ese día además del kashiiri y el carato de maíz blanco, también se ofrece ron y aguardiente, y se tienen las bolsitas preparadas con las respectivas ofrendas para los músicos y los cantantes. El mare-mare del Akaatempo es acompañado por la guitarra, el tambor, el cuatro y el tradicional vereekushi, tocado por los más viejos y cantado también por los ancianos y ancianas de la comunidad. Las letras de las canciones son improvisadas, ya que en ellas se expresan aspectos de la vida del difunto y sobre el comportamiento de los familiares; de hecho si alguno de ellos cometió algún error en algo, el espíritu del difunto lo regaña y lo aconseja como si estuviera vivo.

Los participantes en el Akaatempo, invocan a yoorojkan dueño de la tierra, la oscuridad y la muerte. Durante todo ese día se realiza un recorrido casa por casa donde hay algún adulto difunto, los grupos de músicos acompañan a un cantautor o cantora tocando, cuatro, maracas y flauta de pan (vereeekushi) y junto con personas de la comunidad comparten comidas y bebidas de igual forma, carato de yuca fermentada (kashiiri), ron o caña clara, colocan sobre los hombros de los músicos cantantes y danzantes, casabe, cambures, yuca, ofrendas, pues ellos representan a los parientes fallecidos. Al terminar el canto y la danza, los visitantes son invitados a consumir las bebidas preparadas para la ocasión. (Ver Gráfica N° 16, 17,18).

GRÁFICA N° 16 Inicio del Baile del Akaatempo 02 de Noviembre 2005

GRÁFICA N°17 Compartir con los Participantes del Akaatempo, en la Casa del Diputado Alis Carreño, 02 de noviembre 2005

GRÁFICA N° 18 Músicos del Akaatampo y Compartir de Alimentos 02 de Noviembre 2005

Es importante destacar, que ese mismo día en horas de la mañana, muchos van a visitar el cementerio para limpiarlo, llevar flores y rendir homenaje a los difuntos, con el mismo ritual de canto, baile y bebidas. De esa manera toda la celebración se extiende hasta la madrugada del tres (03) de noviembre en que los cantos e improvisaciones son de despedida hasta el próximo año.

De igual manera, se mantienen las tradiciones con el uso de instrumentos musicales y otros aspectos referentes a los valores. La maestra (C. Tempo, comunicación personal, agosto 01, 2005), expresa que:

Los instrumentos musicales que se usan en el canto de nuestro maremare son: el bereekushi o flauta, tambor, también mantenemos la enseñanza a nuestros niños y jóvenes la elaboración del Arco y flecha, nuestras narraciones propias y la organización comunal presidida en la comunidad por el gobernador Justo Maita, quien es en este caso el dootopo como en tiempos remotos. A su vez también mantenemos el respeto y reconocimiento por los abuelos como los auténticos maestros del idioma y la cultura kari'ña.

3.16.2. Folklore.

En cuanto al folklore, el profesor y músico (J. L. Poyo, comunicación personal, agosto 01, 2005), señala que:

En nuestra comunidad todavía preservamos y respetamos las leyendas y mitos que cuentan nuestros abuelos como: El Areemi, el secreto de Cerro negro y otras historias. Entre los ritos nos encontramos con; el Akaatempo o día de los difuntos, el cual se celebra el 01 y 02 de Noviembre; el bomancano o la lloira es que se utiliza para la despedida de un difunto; el bepeekotoono o quite de luto es cuando las mujeres kariña se cortan la pollina para el quite de luto.

3.16.3. Gastronomía.

En cuanto a la gastronomía kariña la sra. (L. Maita, comunicación personal, agosto 05, 2005) plantea que:

La comida o alimento y bebidas típicas, que conservamos aquí en Kashaama son: el sancocho de frijón, con arroz y pescado salado o hueso de ganado, sancocho de iguana, sancocho de cachicamo, sancocho de conejo, el casabe y el ají picante pisado y la bebida el booku o carato de mango, batata, auyama, maíz y otros, no puede faltar la bebida fermentada como el Kashiiri.

3.16.4 Fauna.

Según testimonio del Sr. (J. Machuca, comunicación personal, julio 28, 2005), señala que: Debemos decir que en nuestra zona indígena hoy en día escasamente se consigue entre la fauna algunos animales tales como la iguana, el conejo, loro, lapa, algunos peces, chiguire, mato de agua, rabipelado, araguato, perdiz, zorro sabanero, perico, entre otros.

3.16.5 Flora.

Según el püddai de la comunidad, (F. Machuca, comunicación personal, julio 30, 2005), dice que:

Ahorita, a raíz de todos los cambios que ha sufrido el ambiente sólo podemos contar con los árboles de chaparro, manteco, alcornoque, el moriche, mango, merey, caruta, carutilla, guayabilla sabanera. El impacto del petróleo dañó muchas zonas de vegetación, las empobreció pues sus aguas se secaron, estancaron, con lo que te dije ahorita es lo que realmente tenemos lo que sobrevivió a eso.

CAPÍTULO IV

MARCO METODOLÓGICO

4.1 Diseño de la Investigación.

Esta investigación se realizó bajo la orientación del diseño de campo, ya que las informaciones se recolectaron directamente de la realidad, la cual estuvo representada por la indagación y experiencias vividas en el contexto natural de la comunidad indígena kariña Kashaama, reforzándose con referencias documentales y registro de información.

4.2. Nivel de la Investigación.

Este estudio se realizó bajo el nivel de investigación exploratorio – descriptivo; en primer orden permitió indagar, explorar y recopilar elementos característicos de la comunidad y de sus habitantes, en referencia a su entorno social, para de esta forma conocer y luego describir todos los comportamientos presentes que se evidenciaron a través de los factores socioculturales mediante la participación y diálogo con los informantes claves.

4.3. Población u Objeto de Estudio.

Para efectos de esta investigación se seleccionó a los habitantes del poblado indígena kariña Kashaama.

4.4. Informante claves.

Fueron un conjunto representativo de la población que fue seleccionado de manera intencional, en base a los criterios y juicios del investigador, previa observación y diálogo con los mismos, quienes juegan un papel preponderante en la formación, desarrollo y reimpulso de los principales factores socioculturales destacados en el proceso de socialización y participación comunitaria en Kashaama.

Los informantes claves fueron: la Asociación Civil Kashaama, ancianos de la comunidad, grupo cultural Kashaama, personal médico y enfermeras del modulo asistencial (núcleo integral de salud) tipo II, cuerpo de docentes de la Escuela Bolivariana Kashaama, comité deportivo y miembros de las diferentes cooperativas que hacen vida en la comunidad.

4.5 Fuentes de Información.

Fuentes primarias: la información de los datos obtenidos, se recopilaron de forma directa y personalizada a través de la observación y entrevistas dirigidas a los integrantes de la Asociación Civil Kashaama, ancianos de la comunidad, grupo cultural, encargados del área de la salud, cuerpo docente, comité deportivo y miembros de las cooperativas que hacen vida en la comunidad.

Fuentes secundarias: estuvieron conformadas por: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, leyes, convenios, censos, artículos de revistas, material mimeografiado, tesis de grado y páginas web.

4.6. Técnicas de Recolección de Información.

4.6 1. La Observación Participante.

Esta técnica es esencial en la obtención y descripción de la cotidianidad y agrega una mayor participación hacia a las personas y el entorno que la rodea.

Uno de los propósitos esenciales de la observación según Grinell (1997:12) es: “explorar ambientes, contextos y subculturas de los aspectos de la vida social; a su vez, describe comunidades, así mismo las actividades que se desarrollan en estas, comprende procesos y vinculaciones entre personas y situaciones que suceden a través del tiempo”. Es decir, la observación es formativa y abierta y constituye un medio fundamental para dar cumplimiento a la recolección de los datos.

Desde la llegada al poblado se realizó un recorrido a la comunidad, que permitió observar y llevar un registro escrito de los aspectos físicos, infraestructurales y naturales de kashaama.

Esta técnica facilitó observar y participar en cada una de las actividades cotidianas realizadas en la comunidad como: talleres de participación e integración con visión indigenista, que permitió tener una visión global de la vida en el poblado; la participación como colaboradora en apoyo a la organización de las fiestas patronales, encuentros culturales, intercambios deportivos, asamblea de ciudadanos entre otros.

La observación participante en primer orden permitió que la investigadora se diera a conocer en la comunidad y de igual familiarizarse con el escenario natural y como se presenta donde se realizó la investigación para formar parte de la situación social investigada, colocándose en una situación de persona a persona con lo observado y participando en el ambiente natural se recogieron datos, que a su vez generaron la descripción, el aprendizaje y los medios a través de los cuales las personas realizando acciones significativas, creando tanto su propio mundo como el de los demás. Esto nos ofrece captar y comprender las relaciones internas existentes, valores, implícitos y explícitos de la comunidad y sus habitantes, facilitando así la percepción sobre el escenario social junto con sus interrelaciones y dinámica de las personas.

4.7. Entrevista Semi-estructurada.

Para (Martínez, 1991:68) “la entrevista en la investigación etnográfica, es un instrumento técnico que tiene gran sintonía epistemológica, la entrevista semi-estructurada adopta la forma de un diálogo coloquial o entrevista complementada”, esto significa que las posibilidades y la significación del diálogo son fundamentales para la interacción cara a cara entre el investigador y el objeto de estudio de una forma libre y recíproca, este tipo de entrevista se realizó a través de un guión de preguntas previamente elaboradas que reflejaron la comprensión de los acontecimientos y vivencias de las personas que conviven en el poblado kariña Kashaama donde se evidencian actividades, estilos de vida y tradiciones propias de los kariñas. La utilización de la entrevista ubicó la oportunidad de mantener de manera directa, un trato

con los interlocutores a través del diálogo y conversaciones acerca, tanto de los aspectos globales como específicos de la comunidad.

4.8. Diario de Campo.

Esta técnica concentra las impresiones, temas, actividades y aspectos que resultaron relevantes sobre los factores socioculturales que inciden en la participación comunitaria de la comunidad indígena kariña Kashaama, municipio Freites – estado Anzoátegui en el 2005, impresiones, temas e interpretaciones de las costumbres, actividades o estilos de vida de los habitantes de la comunidad y de las personas de manera directa desarrollándose descripciones del propio ambiente donde se realizó la investigación. En tal sentido, el diario de campo propuesto por López (1995:64), contiene:

La descripción de lo que se ha observado y las entrevistas, ellas deben contener todo lo que el observador cree que es valioso de anotar. Las notas son descriptivas, estas deben ser fechadas y debe anotar la información básica incluyendo el tipo de relación social ocurrida y que actividades se realizaron.

En la realización del trabajo de campo el registro de información se realizó en varias etapas, la primera consistió en hacer la inserción en el poblado indígena y dar a conocer el propósito de la investigadora a sus habitantes.

En la segunda etapa, se comenzó a trabajar en el campo, con la investigación y sobre el tema a investigar, participando en cada una de las actividades desarrolladas en la comunidad, en estas acciones se evidenciaban el estilo de vida como por ejemplo: las relaciones interpersonales e intrapersonales, el compartir, las actividades infantiles, culturales y deportivas, costumbres y tradiciones y otros hechos que permitieron el acercamiento hacia el propósito de la investigación mediante la técnica de la observación que nos acercó más hacia el comportamiento social de los habitantes de Kashaama.

La tercera etapa, consistió en la revisión de material bibliográfico y audiovisual de los kariñas existentes en la sala de lectura Kashaama.

En la cuarta etapa, se realizaron visitas a los informantes claves de este trabajo que fueron: Asociación Civil Kashaama, grupo cultural, docentes de las escuela, médicos y enfermeras, miembros de las cooperativas y ancianos de la comunidad; a su vez, se participó en cada una de las actividades culturales y talleres realizados durante ocho (08) meses en esta comunidad y en los sectores aledaños indígenas.

En esta etapa se aplicó la entrevista semi-estructurada contaba con doce (12) ítems que, conjuntamente con la observación, permitió mantener de manera directa un trato con los actores claves y la comunidad, a través del diálogo y conversaciones acerca tanto de los aspectos globales y específicos relativos al tema a investigar, recogiendo así las diferentes perspectivas respecto a sus vidas, experiencias o situaciones, actividades que son observadas y los que no se evidencian.

4.9. La Fotografía.

A través de la imagen, se logró una percepción y representación de los hechos reales y sociales vivenciados. Aguirre (1997:51), puntualiza que la fotografía es *como una huella de lo real, nos muestra una especial relación con el objeto, las personas y con la situación a la que ha estado enunciada, de allí su carácter testimonial*”, en sí, la fotografía certifica y ratifica la existencia de determinada situación o contexto.

4.10. Análisis de Contenido.

El análisis cualitativo implica organizar los datos recogidos, transcribirlos a textos cuando resulta necesario hacer notar la naturaleza del mismo. En tal sentido, Hernández, Fernández y Bastista (2003:24) señalan que *“El logro de tales propósitos es una labor paulatina. Para cumplirlos debemos organizar y evaluar grandes volúmenes de datos recolectados (generados), de tal manera que las interpretaciones surgidas no se realizan de un proceso paso a paso”*, es decir, que permite estudiar cada elemento o pieza de cada dato, en sí mismo y en relación con los demás.

Dentro del marco de reflexión anterior, para este trabajo se escogió como técnica de estudio el Análisis de Contenido por su característica natural, que para Delgado (1998:25), es “ *una técnica de investigación para la descripción objetiva y sistemática de textos, como productos de orden cultural que subyace en lo expresado*”, en este sentido, es una técnica de gran utilidad para el estudio de los procesos de influencia social, que permite analizar los contenidos habitualmente no expresados como las intenciones, deseos y actitudes.

Según la clasificación de las técnicas de análisis de contenido más usuales, en la investigación reseñadas por Barreras (2007:16), se menciona “*la clasificación descriptiva porque permite conocer con mayor detalle el evento de estudio, conocimiento expresado bajo composiciones, estructura, manifestaciones y relaciones*”. Evidentemente, el análisis implica la exploración como primer paso, y luego la descripción de la selección de los aspectos a desarrollar, según el camino subsiguiente elegido, esta clasificación, es de utilidad primordial para precisar las características, los rasgos y los elementos presentes en el evento a analizar. El efecto descriptivo estaría sustentado por los materiales y las evidencias obtenidas en la investigación.

Es importante hacer mención sobre el nivel de complejidad de la técnica de análisis de contenido y de los datos de esta investigación basados en el nivel positivo que Barreras (2007:23) determina como “ *eminente descriptivo, basado en experiencias directas que tienen que ver con el desarrollo de los eventos a partir de las características más evidentes*”, que corresponden a las evidencias recolectadas en el campo de estudio y la convivencia con los habitantes del entorno a estudiar, que permite relacionar el propósito de conocer con mayor detalles la cultura del pueblo kariña en su pasado, presente y proyección a futuro, esto hace evidente la visión que tiene el pueblo kariña específicamente los habitantes de la comunidad kariña Kashaama, sobre los aspectos que determinan la ubicación en la vida y la forma de asumirla en un tiempo y espacio determinado.

Para los efectos, de este trabajo la técnica de análisis de contenido a utilizar es la multifocal por contenidos temáticos, Barreras (2007:23) explica “ *que esta forma de abordar el evento investigativo, debe obedecer a un esquema de desarrollo, que bien puede partir de ideas claves*”, es decir que de origen a un árbol comprensivo de la

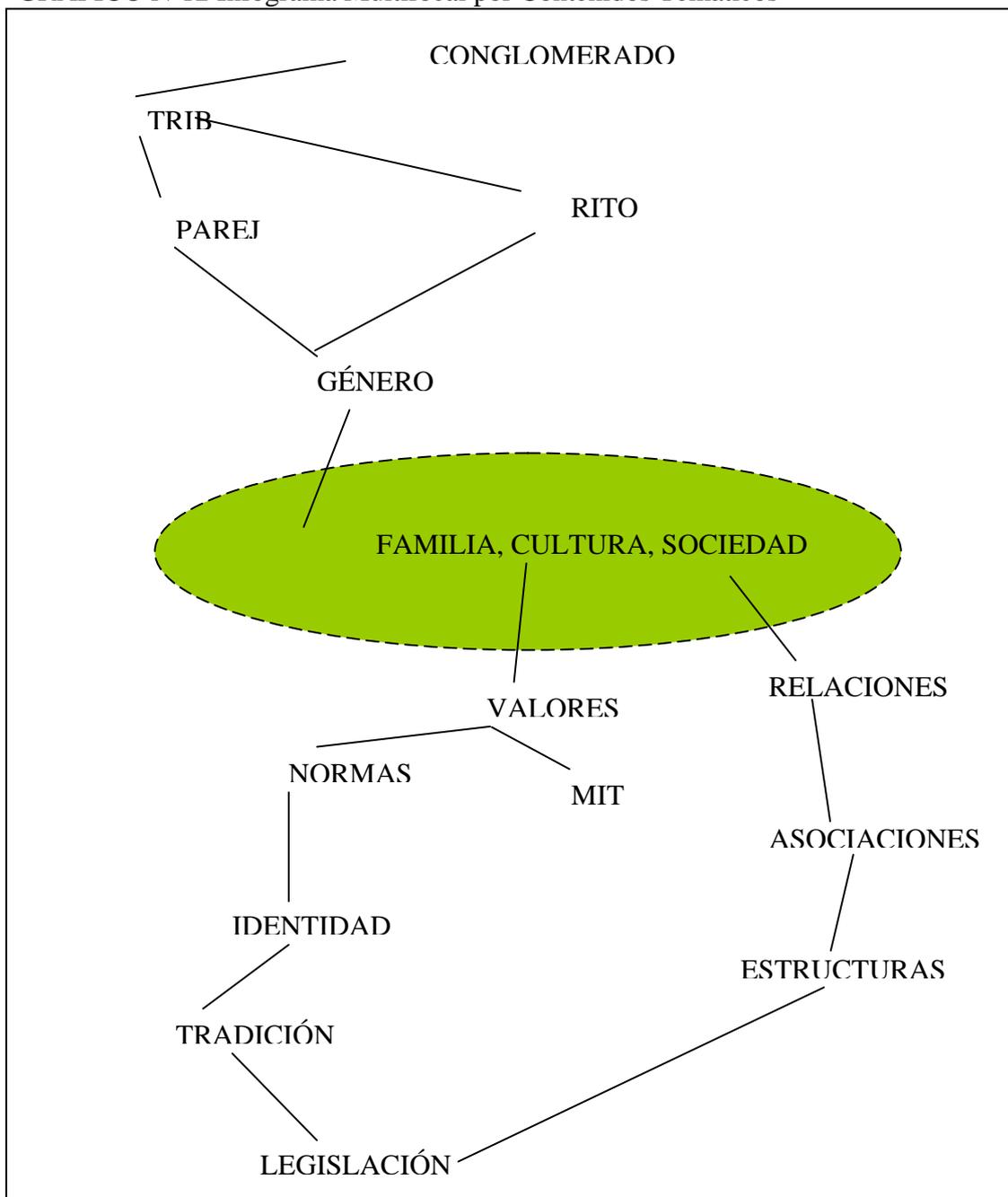
temática a estudiar, que en este caso son los valores sociales y culturales, bajo un mapa conceptual con base en las categorías de apreciación presentes en el campo de estudio como lo son: (familia, cultura y sociedad), y todo lo que se deriva de la misma.

Según Barreras (2007: 28), señala que los pasos a seguir para realizar este tipo de análisis son:

1. Determinación del tema a desarrollar o del evento a analizar.
2. Precisión del área temática.
3. Desglose de las áreas temáticas afines presentes.
4. Despliegue del mapa conceptual.
5. Desarrollo.
6. Conclusiones.

La aplicación de esta técnica de análisis corresponderá desglosarla en diferentes áreas que caracterizan al poblado kariña Kashaama en todos sus aspectos, partiendo de los componentes esenciales que son la familia, la cultura y la sociedad y como a través de diferentes procesos los pobladores de Kashaama se han desenvuelto en el tiempo y el espacio. Esta técnica cuenta con un Infograma Multifocal por Contenidos Temáticos que permite hacer referencia a cada uno de los aspectos claves sociales y culturales que se han evidenciado en el poblado y permitirá la explicación de los mismos de una manera concreta y específica. (ver Gráfico N°12).

GRÁFICO N°12 Infograma Multifocal por Contenidos Temáticos

Fuente: Barreras (2007:27)

4.11. Autenticidad y Confiabilidad de los Datos.

El método cualitativo utilizado en el desarrollo de esta investigación propone una búsqueda paradigmática diferente ya que la misma según Taylor y Bogdan (1987:19) “se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o escritas en una conducta observada”,

es decir el mundo social es altamente protagonista asimilador y fuente principal de creatividad para proponer sus propias alternativas de superación.

En cuanto a la credibilidad de los datos se realizó un contacto permanente con las personas de la comunidad a través del diálogo, observaciones directas y aplicación de entrevistas semi- estructuradas que permitieron las interacciones de los involucrados, adquiriendo una visión más justa de la realidad.

CAPÍTULO V

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

El análisis de los datos que se realiza a continuación, recopila una serie de informaciones e interpretaciones que fueron avances en el trabajo de campo desarrollado en la comunidad indígena kariña Kashaama, éste fue efectuado en función de la técnica multifocal por contenidos temáticos, ya señalada en el marco metodológico, que amplía un discurso donde se identifican y relacionan los aspectos más evidentes del poblado, basado en los factores socioculturales que inciden en la participación comunitaria de Kashaama, con ello se plasman similitudes y relaciones complementarias del tema de estudio que demuestran los habitantes de esta comunidad en todas sus dimensiones cotidianas.

En primer orden, es común reconocer que el petróleo ha marcado un acelerado y intenso proceso de industrialización y urbanización, esto trajo como consecuencia que las comunidades indígenas se vieran afectadas en su modo de vida; principalmente en lo relativo a sus tierras que han sufrido apropiaciones, expropiaciones e imposiciones, que fueron desencadenando un largo proceso de supervivencia y convivencia, han cambiado radicalmente proyectando en su presente y futuro un espacio cargado de diferencias y similitudes, donde convergen la sociedad criolla con la sociedad kariña que mutuamente han estado sometidas a un proceso de cambio a partir de la exploración y explotación petrolera.

Ciertamente, la economía petrolera significó mucho, para los kariñas, la fundación de centros poblados, ciudades, carreteras y servicios básicos, se suman la invasión de sus espacios y las migraciones kariñas y criollas. No obstante, la cultura de este pueblo no desapareció, todavía existe el sentido de pertenencia y memoria colectiva que se fortalece hasta el presente y se proyecta al futuro basado en su cosmovisión que les ha permitido renovar su milenaria cultura, ampliando más sus espacios de participación y toma de decisiones.

Los kariñas, a lo largo de su existencia, crearon y desarrollaron un sistema de vida propio para satisfacer sus necesidades, estableciendo a su vez, una escala de valores que les ha dado un sentido de identidad como grupo étnico, hasta el presente.

Es notorio resaltar que la fortaleza de los indígenas kariñas específicamente los de la comunidad de Kashaama, debe ser entendida como una lucha por preservar el derecho en la toma de decisiones sobre los elementos culturales que le son propios. No es un simple antagonismo al cambio, sino una capacidad creativa, dinámica, positiva y siempre activa, gracias al ethos grupal y a su capacidad para transfigurarse étnicamente.

La autoidentificación de los kariñas de Kashaama como pueblo, tiene sus raíces en la concepción del espacio social y el tiempo social, esto quiere decir que persiste una fuerte interacción entre los miembros de la comunidad y la posibilidad de orientarse en un mundo ya creado culturalmente. Son entonces, el espacio y tiempo los ejes fundamentales de la memoria histórica kariña, ya que a través de ellas la comunidad en general puede seguir recuperando y fortaleciendo su recuerdo colectivo, porque el pasado común es precondition de identidad colectiva. El espacio integrado y el tiempo relativo conforman en el presente, una unidad inseparable para este pueblo.

Para los kariñas en su versión del universo, existen tres espacios interconectados dinámicamente: el espacio celeste, el espacio social y el espacio terrestre, en primer orden, el espacio celeste se identifica por ser un lugar donde se reencuentran los héroes ancestrales y todas las fuerzas sociales que interactúan con el espacio social y con el terrestre. El espacio social o patrón de asentamiento tradicional, donde se realiza la familia extendida, como núcleo fundamental de la organización social kariña, en interacción e interdependencia con el espacio celeste y terrenal. Finalmente, el espacio terrestre, es el lugar donde la comunidad se interrelaciona con la madre tierra, fuente de vida animal y vegetal y donde a partir de su percepción cultural envuelven formas diferenciadas de apropiación y jerarquización del espacio habitado como los espacios para la producción, la creación y los espacios sagrados.

En referencia a la familia, el idioma y la tradición oral como los principales factores que promueven la participación comunitaria en el poblado kariña Kashaama, es importante resaltar, en primer lugar que generalmente es un hecho que la familia ha

conocido formas organizativas muy distintas según el tipo de sociedad y el momento histórico, pero, independiente de cual sea su estructura, las formas de relaciones de parentesco, de las costumbres matrimoniales, del tipo de control de conducta o de la realización de cualquier función, la familia kariña ha cumplido con el cometido de mantener y socializar al niño, al mismo tiempo ha contribuido a mantener el control social constituyéndose en el primer agente de endoculturización y socialización, no solo por ser los primeros en actuar, sino fundamentalmente, por el carácter cualitativo de su influencia.

En la familia kariñas los niños (as), en su fase infantil comienzan su integración social; y es con su familia donde, por un lado, aprenden determinados comportamientos relativos a las formas de comer, dormir, buscar abrigo, sentir, amar, comunicarse, sentarse, saludar, divertirse, reír, jugar, vestirse y educar a los niños, y, por otro, interiorizan creencias, valores, normas y técnicas de conducta, que permiten aprender lo que está bien y lo que está mal hecho, qué prácticas son las que reciben premios y signos de aprobación o castigos y los que ello implica.

Aún persisten en muchas familias de Kashaama, niños y niñas que a través de sus etapas de niñez, siguen siendo criados en un ambiente de amor, compañerismo y solidaridad, sin maltrato físico ni verbal, a medida de su desarrollo y crecimiento los adolescentes aprenden de su familia, de la comunidad y de la escuela, a vivir como kariña, con una veneración especial hacia los abuelos y abuelas, cuyos consejos aprenden a seguir desde pequeños.

Desde la infancia y en todas las etapas de crecimiento uno de los valores que más ha llamado la atención y ha perdurado es la amistad que existe entre las familias, manifestada por la solidaridad y el respeto mutuo, valor que continúa inculcándose desde muy temprana edad. Es por todo eso que los niños y adolescentes lo que más valorizan es la unidad de la familia kariña, que se expresa en la ayuda, solidaridad y colaboración entre los familiares; sobre todo en los quehaceres del hogar como cocinar, lavar, rastrillar, barrer y el cuidado hacia los pequeños de la casa, en la celebración de las fiestas y rituales tradicionales; el ir de visita a casa de los abuelos y colaborarles en lo que ellos requieran; en el trabajo, en el conuco donde participa toda la familia; en la

atención de los padres, cuando tienen hijos e hijas enfermos; y la solidaridad y respecto hacia los habitantes de la comunidad en general.

Es importante resaltar, que los valores son inculcados a los habitantes desde la niñez por parte de los padres, tal como: el que sean inteligentes, valientes, felices; el que aprendan a compartir, a respetar a las persona, sobre todo los ancianos y ancianas, la justicia, la igualdad y el que mantengan el aseo personal, engloban el buen comportamiento, aunado a lo bueno y valeroso que es el trabajar y el ser obediente. A los niños se les enseñan los valores, costumbres y tradiciones que los preparan para asumir roles del género masculino; y a las niñas, igualmente, para asumir los roles del género femenino.

Dentro de los valores que desarrolla la familia kariña se encuentran: la honestidad; este valor se evidencia mediante la cualidad humana que transmiten los padres a los hijos, por el modo en que ellos mismos se determina a elegir y actuar siempre con base en la verdad y en justicia dando a cada quien lo que le corresponde, incluidos ellos mismos.

Otro de los valores transmitidos por la familia es el respeto, que es un valor fundamental que hace posible las relaciones de convivencia y comunicación eficaz entre los miembros del grupo familiar, desde los más pequeños hasta lo más ancianos se les inculca que este valor es una condición indispensable para el surgimiento de la confianza dentro del seno familiar. El respeto es sin duda uno de los principales valores que se está fortaleciendo, a pesar de los diferentes cambios introducidos, este valor es fundamental para la convivencia familiar y el entorno colectivo donde se desenvuelve cada miembro de la misma, que viene también sumado a la identificación emocional con sus padres y demás familiares como hermanos, tíos y abuelos.

La solidaridad, es uno de los valores que mantiene la unión en el núcleo familiar, expandiéndose al entorno comunitario manteniendo la naturaleza del ser social. La solidaridad se constituye en la base de muchos otros valores humanos o incluso de las mismas relaciones sociales más valiosas, como es el caso de la amistad que entre los primos, vecinos y familiares en general desarrollan esa unión.

Hay que reconocer que en este poblado suele suceder que, eventualmente, hay ciertos comportamientos indeseables como la envidia, o alguna que otra falta de respeto y desobediencia. En caso que se cometa alguna desobediencia, o incumplimiento de alguna de sus obligaciones, la madre es responsable de aconsejar sin maltratar, no se imponen castigos ni humillaciones.

Uno de los aspectos más fundamentales evidenciados, a través de la educación familiar, es el referido a las creencias religiosas. Así los rituales a los difuntos se comienzan a celebrar a temprana edad, imitando el comportamiento de las personas mayores.

En la familia kariña se produce, por tanto, un aprendizaje y una interiorización profundamente emocional que la convierte en la fuente de la influencia de la familia extendida que aparece como un ambiente natural y sociocultural donde se establece el proceso de endoculturización, reproducción cultural, caracterizado por la interacción fluida, mediante un proceso formativo intenso y continuo, coherente y eficiente, a través del cual se transmiten y reelaboran, de una generación a otra, las bases de la cultura kariña. La familia en el poblado de Kashaama provee a los hijos del medio cultural que les es necesario para afrontar la vida adulta y aceptar de una manera más adecuada los valores, tanto adscritos como adquiridos, que la sociedad ha impuesto; a su vez también la familia permite una mejor división social del trabajo entre los esposos y los hijos, para la satisfacción de necesidades de todos los miembros.

Debido a la resistencia cultural kariña, la familia extendida es base fundamental de la organización social, económica, política y religiosa, para conservar su control social. Se hace necesario resaltar que hasta hoy se transmiten a las nuevas generaciones valores y tradiciones a través de la familia y de manera particular de los ancianos y ancianas, depositarios de la sabiduría ancestral. Entre los habitantes de Kashaama se percibió que la familia presta atención a las enseñanzas y conocimientos de los ancianos. Percepción vitalizadora de esta cultura y de esta comunidad, ya que con esto las nuevas generaciones aseguran la transmisión en el tiempo de todas las enseñanzas tradicionales aprendidas. La familia kariña del poblado de Kashaama es una unidad compacta, cooperativa, solidaria y organizada.

Con respecto al idioma, El origen de este pueblo está en gran parte signado por su lenguaje, se llamaron primero caribes, precisamente por manejarse bajo la extensa familia lingüística del mismo nombre que surgió como producto de la diversificación de la lengua caribe.

Fue en el año 1979, cuando el Ministerio de Educación se hizo presente ante la situación y decidió que las comunidades indígenas venezolanas contaran con un método de enseñanza intercultural bilingüe, para no dejar de lado la enseñanza de la lengua materna y así lograr la alternancia con la practicada por los chotos, como se le conoce a los criollos en el idioma kariña. La enseñanza intercultural bilingüe ha funcionando adecuadamente en este pueblo porque el apego a la cultura autóctona se establece en el hogar. La educación comienza por casa, es un principio que define muy claramente la actitud de los kariñas de Kashaama frente al proceso de aprendizaje; es en el hogar donde comienzan a inculcarse los valores fundamentales para la convivencia, el amor por su cultura, el respeto a los suyos y desde luego, al idioma que los identifica.

Hasta hace algunos años los indígenas de Kashaama recibían su educación bajo los lineamientos del pensum criollo, en idioma castellano, sin embargo, la necesidad de rescatar sus raíces ha hecho surgir alternativas para que los niños y niñas comiencen a dominar su lengua principalmente desde el seno familiar. Los padres y abuelos forman parte esencial de la enseñanza del idioma, pues son ellos quienes a través de la lengua pueden transmitir costumbres, tradiciones y rituales que los han determinado como pueblo indígena.

También existen en el poblado de Kashaama los llamados nichos lingüísticos, una manera más informal de educar a los niños, estos nichos se encuentran coordinados por las mujeres de la comunidad, quienes enseñan en sus viviendas a partir de las horas de la tarde, a un grupo de niños y niñas, a quines se les educa sobre juegos autóctonos, mitos y cuentos, narrados en su lengua madre. De esta manera van a la escuela con una noción más ampliada del idioma.

Los expertos del idioma en la comunidad de Kashaama, consideran que los nichos lingüísticos sirven para revitalizar su dialecto, porque se está atendiendo primordialmente a la población infantil, con lo que se aseguran de formar, nuevos

ciudadanos conscientes de la importancia de su habla y capacitados para ir expandiendo el uso del lenguaje autóctono, según se de el crecimiento poblacional.

Aprender a hablar el idioma kariña es comenzar a expresar sentimientos, necesidades y deseos. Es hacerse sentir entre quienes te rodean, es saber a qué lugar perteneces. Para los habitantes de Kashaama en el mundo de los kariñas, el lenguaje es su pasaporte. Es sinónimo de gallardía, de amor, de unidad y hasta exclusividad, quienes lo dominan lo hablan con orgullo. De igual manera, para los kariñas de Kashaama el manejar su idioma o (äürüan), se convierte para ellos en una suerte de expresión que grita “somos kariña”. A su consideración es ir más allá de decir “somos venezolanos”, pues ellos alegan que ser un representante indígena es ser más cercano a la naturaleza, a la tierra.

La educación intercultural bilingüe impartida en la Escuela Bolivariana Kashaama se enmarca en las condiciones que se destacan en distintos ordenes de la vida, económico, social y cultural, todas ellas sin distingo, pasan por un ámbito que les es común, que es la necesidad de que estas condiciones sean percibidas por todos (indígenas y no indígenas), esta educación es un proceso de enseñanza / aprendizaje que considera las características, necesidades y realidades de la comunidad de Kashaama; a través de la valoración de las tradiciones, costumbres, canciones, danzas y oralidad y de todos aquellos aspectos que engloban los patrones socioculturales de los pueblos indígenas para trabajarlos en todos los aspectos formales, como informales, de la educación.

Afortunadamente, el campo educativo del régimen intercultural bilingüe cumple un papel activo de animación sociolingüística, al igual que los nichos lingüísticos, una técnica de recuperación y fortalecimiento de la lengua kariña. Para ello de igual forma, luego de retirarse de la escuela los niños y niñas pasan varias horas al día con sus mayores (abuelos, tíos), quienes les hablan sólo en idioma kariña para que lo aprendan de forma natural. Estos nichos lingüísticos se han impulsado en Kashaama y se espera que rindan valiosos resultados. Al mismo tiempo, varios maestros kariñas y criollos que imparten clases en la escuela se capacitan y entrenan para trabajar activamente en pro del mantenimiento del idioma indígena.

Interesa ahora puntualizar que, a lo largo de su historia, los kariñas y en especial los habitantes de Kashaama, a través de su idioma, han ideado la manera de comunicar su creatividad, su originalidad y potencial expresivo, esto se evidencia en una vasta lista de adjetivos, pronombres, verbos y un alfabeto completo, que los ayuda a contar su historia y sus ideas sobre el pasado, presente y futuro. A diferencia de siglos pasados cuando los kariñas basaron su poder en el carácter guerrero, el pueblo kariña se respalda hoy día en la palabra y las letras.

Los líderes del poblado de Kashaama plantean que la educación kariña, indudablemente se ha propuesto rescatar su lengua, por considerar que al aumentar entre su gente el desconocimiento y poco dominio del idioma, comenzaría a desaparecer su cultura y con este hecho las tradiciones de sus descendientes, lo que aceleraría la extinción del idioma y el futuro de este pueblo.

En cuanto a la tradición oral en un principio y hasta hace poco más de 10 años, el kariña era una lengua de tradición oral, es decir, sin un sistema de escritura. En este breve espacio de tiempo, los líderes, docentes y promotores culturales de Kashaama, han hecho un gran esfuerzo por llevar a la palabra escrita la densa y prolongada tradición oral kariña.

Es importante señalar por lo corto del periodo de expresión escrita, la literatura kariña es para ser contada y oída, en el acervo literario existen narraciones sagradas, pero éstas solo son usadas por los shamanes y no pueden ser expresadas en vano por personas comunes y no autorizadas, debido a la fuerza divina que encierran. En el poblado de kashaama quienes solo sabían la lengua hablada utilizaron los cuentos para enseñar a los menores a hablar su lengua y transmitirle valores y conocimientos educativos de una manera entretenida. Un dato curioso es que el mismo relato puede tener finales distintos porque no hay un guión, esto varía según la creatividad del cuentista.

La tradición oral es fundamental para el poblado de Kashaama, esta se refiere al contexto de resistencia cultural de la lengua indígena kariña, pues la tradición oral tiene funciones precisas siendo la más fundamental la de conservar conocimientos ancestrales a través de cuentos, relatos, narraciones sagradas, rezos y discursos; de igual manera,

transmiten y reflejan los cambios que la cultura kariña ha experimentado en el tiempo, de allí su carácter dinámico y expresivo como comunidad con una cultura determinada.

Las narraciones que las personas mayores de Kashaama relatan a los niños y adolescentes, son parte de la tradición oral del pueblo kariña y cumplen con la función de transmitir sistemas de ideas, valores, enseñanzas y patrones de conducta, dando un sustento ancestral a la cultura actual del poblado. Estas enseñanzas regulan las conductas de las personas en la familia, la comunidad y la sociedad y contienen la sabiduría del pueblo kariña por lo que se trata de una literatura oral con un fin educativo y didáctico.

Tanto las creencias, los rituales y las tradiciones que distinguen al pueblo kariña de otros pueblos indígenas, son transmitidos de generación en generación a través de la oralidad, en la cual, los ancianos y ancianas tiene una gran cuota de responsabilidad, como depositarios principales de la historia oral que se remonta a sus ancestros. La oralidad kariña ocupa un puesto trascendental en la transmisión de la cultura kariña, ya que forma parte de ese vínculo que dicho pueblo establece, no sólo con el pasado, sino también con el presente y el futuro. De igual forma, la oralidad es un componente esencial de la religiosidad, que es transmitida a todas las generaciones a través del proceso de endoculturización, indicando lo que se debe y no hacer, o lo que es bueno o malo. A su vez, los ancianos y ancianas, manifiestan en sus diálogos cómo mueren los kariñas y explican el porqué de los rituales que forman parte de su realidad y matriz cultural, con respecto a la comunidad y a la familia son sinónimo de tradición y antigüedad.

Las narraciones sagradas en lengua kariña son basadas en la naturaleza, los animales, plantas y geografía, logrando así ofrecerles a los más pequeños las leyendas de los dioses y el amor por su amplia religión.

En cada una de las intervenciones o enseñanzas, las bibliotecas vivientes de la comunidad, como son llamados por muchos pobladores los ancianos y ancianas, refuerzan en los jóvenes conocimientos en cuanto a los comienzos del mundo, Kaaputaano, el máximo creador de las normas y del actuar, hacer, poder y crear kariña, el que establece y da sentido de identidad, de modo que todo lo bueno, justo y valedero

puede justificarse siguiendo lo establecido por él, de igual forma Kaaputaano muestra el Omampuo o el camino que debe guiar la conducta y la acción del pueblo kariña, así como el orden de las cosas como lo es el pasado, la raíz del presente.

Dentro de este contexto el Ooma kariña designa la tradición religiosa, social e individual de cada uno de los habitantes del poblado, y se relaciona con la enseñanza de la tradición oral, por ser el depositario de las pautas antiguas, de las normas de conducta, de las costumbres, de los deberes religiosos, de la observación y de la sabiduría. Tanto el Ooma social como el comunitario, refieren el significado de los factores socioculturales presentes en el poblado de Kashaama tanto en la obediencia y veneración que conjugan el deber cívico y religioso de cada miembro, como el respeto de las tradiciones y enseñanzas transmitidas por los ancianos y ancianas quienes son depositarios de la sabiduría. El Oomako simboliza las costumbres inculcadas desde la infancia y rige los detalles de las relaciones con los seres invisibles, es decir, con el poder energético universal.

La oralidad es entonces apoyada por la recolección de narraciones individuales o colectivas, esto permite la recuperación de la historia de las comunidades, jugando un papel importante en el fortalecimiento de la identidad y con ello, no sólo consigna costumbres y creencias sino que estimula el proceso de valoración del patrimonio colectivo por parte de la comunidad.

Hay que hacer referencia al papel que desempeña el püddai de la comunidad, por su poder para comunicarse con el espacio celeste y el espacio terrestre y para curar, con los arëemi. Desde muy pequeños, el kariña aprende a respetarlo, porque en el püddai se condensan todos los conocimientos tanto de lo material como de lo espiritual, debido a que en él se encuentra el dominio de lo natural y sobrenatural, de lo que le da poder para enfermar y sanar para aconsejar y coordinar las actividades comunitarias. Es la persona que más sabe y la que tiene mayor fortaleza para afrontar y remediar cualquier daño. Es el püddai conjuntamente con los ancianos y ancianas de la comunidad quienes más cultivan los valores y la costumbres kariñas como el conocimiento de la lengua y de su cultura.

A pesar de los cambios no deseados que se han venido dando en la toma de decisiones propias de esta comunidad, se han ido internalizado muchos de los factores socioculturales que conforman su matriz social y cultural, recogidos estos en la historia oral, transmitida a través de los abuelos y los demás miembros de la familia; y que son puestos en práctica en el entorno comunitario, a través de ideas para proyectos y actividades con visión indigenista que se están implementando en la comunidad.

La participación se ha constituido en un elemento fundamental para alcanzar el desarrollo comunitario. Sin embargo, para que las personas participen no sólo deben interesarse, sino involucrarse en la solución de los problemas y soluciones que requiera la comunidad, abarca varias acepciones, que pueden ser: dar parte, comunicar e informar; tomar parte, intervenir y actuar; tener parte, compartir, tener en común y asumir responsabilidades; formar parte asociarse para cooperar en algo o ser parte; y repartir, recibir una porción de algo que se distribuye.

En el caso del poblado kariña Kashaama los tres (03) factores socioculturales que promueven la participación comunitaria de este pueblo indígena, están determinados por las aplicaciones de los mismos a nivel individual y colectivo; por tanto los líderes, promotores y habitantes de la comunidad, sumado al papel que juega la familia, la práctica del idioma y la difusión de su tradición oral, han permitido el intercambio y la cooperación de los miembros de la comunidad en dos sentidos: primero, en un sentido amplio, como el modo en que las personas del poblado toman parte en los problemas; porque de algún modo se ven afectados e implicados; y segundo, en un sentido más restringido, como el modo en que los residentes de Kashaama toman parte en la definición, elaboración y ejecución de actividades, programas y proyectos, en pro de mejorar su calidad de vida con visión indigenista.

Estos factores socioculturales son la muestra práctica del fortalecimiento de la cultura kariña; el objetivo de la misma desde el núcleo familiar y expandiéndose a la comunidad en general lleva consigo un fuerte sentido de pertenencia y solidaridad que

les ha permitido en el tiempo, resistirse física y culturalmente a los atropellos vividos en diferentes procesos de lucha, a lo largo de su historia. La participación comunitaria, destacada por estos factores socioculturales, integran la acción humana de interacción e involucramiento de sus pobladores con la finalidad de alcanzar la construcción o consecución de un cambio o bien común.

Con respecto a lo mencionado anteriormente, en la comunidad de Kashaama se debe seguir involucrando a todos sus pobladores en forma activa, voluntaria, responsable, consciente y organizada en la solución de sus problemas comunitarios, siendo necesario para ello el compromiso y la actitud, de mentalidad y de comportamientos, los cuales deben estar orientados por unos valores y una ética que permitan que la participación y la organización comunitaria se lleven a cabo en forma efectiva con visión indigenista .

La acción participativa que se destaca en Kashaama está conformada por componentes estructurales, presentes en cualquier acto participativo y componentes situacionales que interactúan y dan sentido a la participación. Dentro de los componentes estructurales se encuentran los valores para la participación que parten desde el seno familiar y son fortalecidos por las instituciones y las bibliotecas vivientes de la comunidad, esos valores que son transmitidos de generación en generación a través de la familia, la práctica del idioma y la tradición oral, constituyen el presupuesto moral del acto de participar, los referentes, preceptos, premisas o creencias que dan fuerza a la decisión de involucrarse en una acción, se constituyen en componentes afectivos propiamente dichos. Estos valores, honestidad, solidaridad, igualdad y cooperación, responsabilidad; por citar algunos promueven la participación porque son enseñados en la familia como el primer elemento que permite la convivencia y supervivencia en el entorno social.

El planteamiento anterior permite agregar que los factores socioculturales (familia, idioma y tradición oral), se convierten en elementos determinantes que

promueven la participación y organización comunitaria y por consiguiente en el desarrollo local de Kashaama. Esto hace necesario que las ideas y los valores más presentes, tanto individual como colectivamente, sean compartidos por los integrantes de la comunidad, para lo cual se requiere convicción, consentimiento y compromiso en las prácticas y relaciones. En este particular, como parte de la dirección estratégica del desarrollo, en el mejoramiento de su calidad de vida y el fortalecimiento de su cultura, deben prevalecer la orientación ética y los valores compartidos que son enseñados desde la infancia, que orienta los comportamientos de sus integrantes y potencian la autonomía, la igualdad, la honestidad, la solidaridad, el respeto mutuo, la disciplina, la cooperación y la confianza entre sus miembros.

En relación a los niveles de participación evidenciados en Kashaama, es importante expresar que la participación comunitaria refleja una acción personal y colectiva, que agrupa a los habitantes de un determinado espacio para realizar un fin en común o para enfrentar cualquier situación, en este sentido, aquí se evidencia un cúmulo de relaciones que busca mejorar el bienestar de los miembros de la comunidad y en su entorno, en función de valores que le son propios, para que la mejora pueda ser sostenible en el tiempo; las propuestas y las soluciones se ajustan en el entorno porque surgen del consenso de sus miembros.

Bajo este planteamiento, es fundamental reseñar los niveles de participación evidenciados en Kashaama que fueron:

1.- La participación por asistencia; fue la forma de participación más común y se logró con mayor rapidez, no hizo falta el requerimiento de una identificación en específico, este nivel de participación fue evidenciado en diferentes actividades desarrolladas en la comunidad, tales como las que a continuación se mencionan:

I Encuentro Cultural Conservacionista. En los actos realizados dentro de la programación de esta actividad cultural se evidenciaron valores intactos heredados de los antepasados kariññas como lo son el amor y el respeto hacia la madre tierra, en esta modalidad se contó con la participación de niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos del

poblado; solo la Escuela Bolivariana Kashaama contó con la participación de 94 alumnos de diferentes niveles quienes entonaron el himno de la República Bolivariana de Venezuela en el idioma kariña y en español, se realizaron ponencias bilingües referentes al medio ambiente y a la conservación; de igual forma se dramatizaron algunos cuentos de tradición oral contándose con la participación de los grupos culturales de las escuelas bolivarianas de las comunidades indígenas kariñas de Paramán, Vallecito, Barbonero, El Guasey, Bajo – Hondo, Maremare, Las Potocas, Tascabaña, y Caico Seco entre otras. En esta actividad los padres y representantes de todas las instituciones prestaron un valioso apoyo y colaboración

Una de las actividades más fortalecidas es esta comunidad es la celebración de los juegos deportivos indígenas kariñas, donde participaron activamente 273 personas entre niños y jóvenes de la comunidad, en las disciplinas deportivas de béisbol, futbolito, volibol y bolas criollas; y en juegos autóctonos, arco y flecha, juego de la saranda, corte de leña entre otros. El evento se realizó en el lapso de una semana, se acondicionaron las 04 instalaciones deportivas con el apoyo de toda la comunidad en general.

La realización de las fiestas patronales dedicadas a la virgen de Santa Teresa de Jesús, su procesión se realizó el 15 de octubre, anterior a esta fecha con un mes de anticipación los organizadores de las fiestas patronales realizan cada fin de semana verbenas culturales donde se exhibieron y vendieron artesanías kariñas y comidas con la finalidad de recaudar fondos, sumado a ello, se realizaron actos culturales. En cada una de las preparaciones de la verbena la escuela fomenta la integración de sus alumnos para el desarrollo de las actividades culturales.

La celebración del Akatoompo, se realiza del 01 al 02 de noviembre, en esta celebración se cuenta con el apoyo de una considerable participación de la comunidad. El 01 de noviembre ya previa organización 250 alumnos aproximadamente de la escuela Bolivariana Kashaama, conjuntamente con sus respectivos docentes vestidos con sus trajes típicos, realizaron un recorrido al poblado, van a visitar y a bailar el Akatoompo a cada vivienda, donde habitaba algún infante fallecido. El 02 de noviembre los adultos y ancianos, acompañados del grupo cultural, docentes, gobernador de la comunidad y las instituciones y organizaciones que tiene presencia en Kashaama con la mayoría de los

jóvenes y adultos del poblado, con su respectivo traje típico, realizan el recorrido a la comunidad y van a las casas donde ha fallecido un adulto.

En esta celebración participaron más de 394 personas que desde tempranas horas de la mañana hasta pasada las 11:00 pm realizaron el recorrido final, en esta actividad estuvieron presente el licdo. Pablo Elías Carreño (presidente del I.A.S.P.I), y el diputado indígena Alis Carreño.

2.- La participación orgánica; se trata de una participación planificada, el colectivo se identifica con el proyecto. En este nivel, la persona siente que es importante y comparte sus objetivos, asumiendo tareas de planificación y ejecución; así mismo valora su aporte como el de los demás y se convierte en promotor que anima a otras personas para que se incluyan.

En este caso una de las actividades planificadas, que contó con la participación de los adultos y ancianos de la comunidad, fue la concerniente al:

I Taller de Políticas Públicas diseñadas por Pueblos Indígenas, en esta actividad estuvieron 89 personas de las cuales 52 eran representantes del poblado de Kashaama, el resto de los presentes estuvo conformado por asistentes de las comunidades indígenas de Tascabaña, Maremare y Bajo Hondo. Este taller fue organizado por la Dirección de Asuntos Indígenas (DRAI), seccional Anzoátegui, dirigida por los sociólogos Jesús Galindo y José Córdova, con el apoyo de la Asociación Civil Kashaama. El objetivo fundamental de esta actividad es dar el primer paso para la capacitación de líderes indígenas, desde la perspectiva de pueblos, a fin de generar propuestas en políticas públicas a ser implementadas en sus respectivos territorios y comunidades.

Unos de los temas planteados y que mostró gran inquietud y participación fue el de “Acercamiento a su Identidad Cultural”, donde el gobernador de Kashaama señaló, que unos de los aspectos que ha dificultado, en cierta medida, la participación protagónica de los pueblos indígenas es la falta de definiciones sobre las visiones y criterios, tanto operativos como de comprensión, sobre los derechos de estos pueblos y en este caso el kariña, al momento de generar propuestas para la gestión de proyectos y gestión en asuntos públicos y de interés para la comunidad.

Otro tema que fue debatido en este taller fue el referido a la diversidad cultural, por la importancia del mismo, ya que este incluye un complejo total de caracterizaciones sobre los conocimientos, creencias, valores, idioma y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el ser humano como miembro de una sociedad. En este caso, la cultura del pueblo kariña comprende los rasgos humanos que ellos han aprendido y transmitido socialmente, dinámicos y cambiantes. El gobernador enfatiza, que los valores o referentes éticos compartidos permitirán el sentido de cohesión del grupo indígena, que caracterizan su conocimiento tradicional.

La “Asamblea de Ciudadanos y el Consejo de Ancianos” que se celebró en la comunidad el miércoles 31 de agosto del 2005. Esta asamblea contó aproximadamente con una participación 476 personas entre mayores de 18 años, los ancianos y ancianas. Allí se debatió las estrategias para el proceso de Demarcación de Tierras de la comunidad indígena de Kashaama, se realizó la conformación del equipo técnico y el equipo de ancianos que tienen conocimiento sobre los linderos de la comunidad con otras que son vecinas.

Este proceso de Demarcación de tierras se realizará dando cumplimiento al Plan de Atención Integral a las Comunidades Indígenas 2005. (P.A.I.C.I), propuesto por el Ministerio de Planificación y Desarrollo Social (MINPADES), en el programa de la Misión Guicaipuro que se inició en el año 2003, según Gaceta Oficial N° 37.997, decreto N° 3040.

El gobernador del poblado Justo Maita, explica a los presentes que dentro de las demandas territoriales indígenas existen 02 dimensiones básicas; la dimensión espacial, que explican las decisiones sobre el uso, goce y manejo de los recursos naturales dentro de la superficie terrestre demarcada; y la otra dimensión referida al control de los procesos en los asuntos políticos, sociales y económicos que los afecta. Se tendría que tomar la decisión si se realizaba la demarcación individual o conjuntamente con la comunidad de Tascabaña I y II, debido a lo plasmado en el título colonial de tierras que data del año 1783, y donde a raíz de las actividades petroleras en las comunidades, cada una de ellas se fue desintegrando por el interés del contrato de servidumbre. Aquí se observó que cada participante opinó sobre puntos concretos que conllevan a la materialización de ideas, se respetaron las propuestas de cada uno, algunos opinaban

que debía hacerse individual, otros global y otros simplemente se limitaron a decir que había que reclamar los terrenos originales y acordar con las otras comunidades que se iba a hacer y explicaron el por qué. Los ancianos fueron detenidamente escuchados hablaron en el idioma kariña y luego hablaron en español, para dar a entender a los jóvenes que no manejan la lengua kariña a plenitud y al público en general la importancia de este tema.

Dentro de otras actividades, se dictaron los siguientes talleres en la comunidad. (Ver Cuadro N° 3).

CUADRO N° 3 Programas de Talleres Desarrollados en el Poblado Kariña Kashaama.

	ME S	CONTENIDO	N° DE PARTICIPA NTES	ENTE ENCARGA DO
1	MA YO	I Módulo Nacional para el Diseño de Políticas Públicas por Pueblos Indígenas	89 (52)*	DRAI
2	JUN IO	Acercamiento a la Identidad Cultural Kariña	32	DRAI
3	JUL IO	Cooperativismo	36	I.A.S. P.I
4	AG OSTO	Participación de las Mujeres Indígenas en el Diseño de Políticas Públicas	40 (25)*	DRAI
5	SEP TIEMBR E	I Módulo de Mecanismos de Participación de los Pueblos Indígenas	48 (31)*	DRAI
6	OC TUBRE	Interculturalidad	63	I.A.S. P.I

Nota: En los renglones de N° de participantes, los que están dentro del paréntesis con el * corresponde a el número de participantes del poblado kariña Kashaama.

Fuente: Datos recopilados por la autora.

3.- La participación permanente, este modo de participación se inicio con la toma de responsabilidades concretas y aportes individuales y colectivos en algunos programas y proyectos; las personas consideraron su aporte como necesario, e importante y se sentaron las bases para la realización de los trabajos grupales en grupos estables.

Esta modalidad se hizo evidente con la participación de 42 personas, entre docentes, ancianos y ancianas, promotores culturales y deportivos de Kashaama, en la preparación de la Guía Pedagógica Kariña para la Educación Intercultural Bilingüe, que contó con el apoyo de representantes de cada uno de los 25 asentamientos indígenas kariñas del estado Anzoátegui.

La creación de este instrumento educativo fue impulsada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPE), Petróleos de Venezuela, Petro Anzoátegui, y la Gobernación del estado Anzoátegui; 05 de los 27 talleres realizados se dictaron en el poblado de Kashaama, con el fin de realizar la recopilación, consulta y sistematización de la guía pedagógica, con la participación de docentes indígenas, especialistas y “bibliotecas vivientes” (ancianos y ancianas de las comunidades).

La guía abordará los fundamentos filosóficos kariñas; su identidad cultural, pedagogía, idioma, y tradición oral; historia y geografía; astronomía; vivienda, hogar y familia; el conuco; la yuca y sus derivados; caza, pesca y recolección; alimentación; salud; pintura; música, cantos, danzas, ritos e instrumentos musicales.

El sociólogo Jesús Galindo, coordinador del proyecto, declaró que la intención es construir el manual con base en las propuestas colectivas de las comunidades y respetando las decisiones de la mayoría, sin ningún tipo de predisposición profesional o técnica, precisándose que lo que se busca es generar mayor participación, protagonismo, compromiso y cambio de conciencia en los kariñas, en relación con los asuntos su comunidad, las escuelas interculturales con el fin de fortalecer su cultura y tradiciones, mediante la valoración de los ancianos y sabios por parte de los jóvenes.

Es importante señalar la puesta en práctica del “Proyecto de ancianos y ancianas para la revitalización del idioma y la cultura kariña” (Aaricuk), en este participan 7

“bibliotecas vivientes”, de poblado kariña Kashaama, este proyecto es patrocinado por la Dirección de Asuntos Indígenas (DRAI), seccional Anzoátegui a cargo del sociólogo José Córdoba.

Con respecto a los aspectos prospectivos del proceso de participación comunitaria en Kashaama, la participación comunitaria en el poblado kariña Kashaama, se desarrolla bajo una acción personal y colectiva que agrupa a varios habitantes, decididos a enfrentar cualquier situación que se le presenta; este agrupamiento de personas estipula sus relaciones en función del problema, al buscar soluciones mediante propuestas, actividades, programas y proyectos que traerán como efecto la mejora de la calidad de vida en la comunidad.

Una de las características de la participación comunitaria que se evidencia en este poblado, parte de buscar el bienestar de los miembros de la comunidad, en función de los factores socioculturales y los valores que les son propios, para que la mejora pueda ser sostenible en el tiempo. De esta manera los problemas pueden ser resueltos a través de las soluciones que surgen del consenso de los miembros que participan y de la comunidad en general.

A través del proceso de participación comunitaria conjugando el pasado, el presente y el futuro; la tradición y la tecnología, se pueden señalar algunos aspectos prospectivos que visualizan hacia su futuro los kariñas de la comunidad de Kashaama, previa participación y desarrollo, mediante la incorporación activa de todos los habitantes del poblado y todas las instituciones que juegan un papel fundamental en la mejora de la calidad de vida de esta comunidad en todos los sentidos.

Por lo tanto los habitantes de este poblado por medio del proceso de participación comunitaria requieren:

- 1.- Buscar las estrategias necesarias que faciliten el fortalecimiento de los factores socioculturales que le son históricos a este pueblo kariña, a raíz de ello, en la actualidad se tiene que aprovechar el potencial de todos los recursos con que cuenta Kashaama para lograr el desarrollo comunitario y local óptimo, a través de la participación comunitaria; por lo tanto se hace necesario la acción coordinada con los entes públicos y

privados vinculados a los temas de conservación, defensa y mejoramiento de todos los recursos que se encuentran en esta comunidad a los fines de propiciar el desarrollo económico y social de los pobladores, convirtiéndolos en elementos dinamizadores de la economía local.

2.- La elaboración de un macro proyecto que lleve dentro de su seno la incorporación de una vitalidad económica real para trabajar diferentes áreas: salud, educación, turismo, mejoras de la infraestructura, servicios básicos, organización y desarrollo comunitario y seguimiento y control de proyectos.

En este sentido, se busca que todos los habitantes de Kashaama estén claros en determinar su visión como pueblo kariña, teniendo un riguroso conocimiento de su historia y sus orígenes, a su vez analizar su presente y sus necesidades y hacer una reflexión sobre la misma tomando en cuenta la situación de cada uno de los sectores y comunidades cercanas que históricamente tienen una relación estrecha con Kashaama capital de todas las comunidades kariñas del estado Anzoátegui.

Por lo ya señalado, prospectivamente a través del proceso de participación es imperioso dentro de la comunidad de Kashaama desarrollar las diferentes áreas que a continuación se indican:

Área de salud.

a)-Kashaama se acondicionará con los servicios adecuados, donde se pueda aplicar la medicina tradicional kariña que muy poco se practica y se tiene conocimiento en esta comunidad, actualmente quedan pocos püdaai en la comunidad; hay que rescatar los conocimientos. La atención y los tratamientos a cualquier habitante que lo requiera, deben ser aplicados de acuerdo a los usos y costumbres a través del cumplimiento de ciertas normas establecidas por la medicina propia, con ello es necesario la formación de médicos o un personas de la comunidad que se dediquen a la medicina tradicional kariña.

b)- Se tiene que mejorar la dotación e implementación de la medicina moderna y la tradicional kariña, esta última es necesario rescatarla, ambas son buenas para el

kariña, hay que buscar los conocimientos de la medicina propia, y no llegar a comercializar los conocimientos ancestrales, sino ponerlos en práctica cuando se requieran.

c)- A través del proceso de participación comunitaria, los habitantes de la comunidad implementarán las estrategias más idóneas para valorar y mantener el conocimiento acerca de las plantas medicinales, de las cuales los püdaai tienen gran conocimiento y sabiduría en los medicamentos y técnicas terapéuticas propias de los kariñas, resaltando que hay que tener cuidado en la aplicación, uso y manejo de las medicinas tradicionales.

d)- Los habitantes de Kashaama valoraran la medicina preventiva, en referencia a los consejos que tengan los püdaai kariñas no solamente cuando las personas están enfermas.

Área de Producción y Alimentación.

a)- Los habitantes de Kashaama deben implementar activa y progresivamente la producción agrícola, según las técnicas ancestrales desarrolladas por sus antepasados, hay varios habitantes adultos que tienen conocimiento de ello y poco lo practican o multiplican sus conocimientos; esto se haría con la finalidad de obtener a futuro suficientes alimentos y así mantener buena salud manteniendo una dieta balanceada; a su vez esto generaría la siembra de rubros tradicionales y elaboración de sus derivados que fabriquen productos tanto para su consumo como para la venta.

Área de Vivienda e Infraestructura.

a)- La vivienda es una necesidad fundamental para una familia; Kashaama cuenta con un número considerable de viviendas rurales; las nuevas generaciones requieren de viviendas pero más fundamental es fortalecer dentro de esas construcciones la arquitectura tradicional kariña o construir dentro del espacio una estructura que realce el modelo de vivienda tradicional kariña.

b)- La elaboración de un proyecto para la construcción de un anfiteatro que tanta falta le hace a la comunidad; y su vez, la ampliación de Escuela Bolivariana Kashaama.

c)- Es necesaria la construcción, ampliación, mejora y equipamiento del sistema de redes de agua potable.

e)- Se requiere que todos los pobladores de Kashaama llegue a un acuerdo mutuo, para lograr aplicar y desarrollar el Proyecto Cultural Kariña, que tiene como propuesta la recuperación de la forma de vida tradicional basándose en el patrón de asentamiento kariña.

Área Educativa.

La educación es uno de los factores principales en la comunidad de Kashaama que se ha fortalecido en los últimos años, primero con la implementación de la educación intercultural bilingüe y ahora con la puesta en marcha de la elaboración de la guía pedagógica kariña y el establecimiento de 8 nichos lingüísticos en la comunidad, con niños de diferentes edades.

Por lo tanto, para dar continuidad a este derecho fundamental se requiere que:

a)- Los docentes, ancianos, sabios y expertos de la comunidad creen un modelo multidimensional de gestión educativa sostenible en Kashaama que incluya elementos culturales de la comunidad, procesos de reflexión crítica, aprendizaje continuo, cohesión social y la capacidad de visualizar y construir el futuro. Esto se realizará a través de un modelo de animación sociocultural dirigido a promover la participación y organización de la comunidad, a su vez aplicar la autogestión con características culturales propias, y el aprendizaje se desarrollara partiendo de un enfoque dialógico y de búsqueda de conexiones entre el entorno natural y la cultura local.

b)- Que los ancianos y sabios de la comunidad sean los asesores de los docentes en todos los sentidos en la enseñanza del legados kariñas.

c)- Que todos los miembros de la comunidad se capaciten en áreas de investigación y manifiesten su creatividad en pro del desarrollo de la comunidad y defensa del medio ambiente que les rodea a través de la implementación de cursos, talleres y charlas que se desarrollen dentro del seno de la comunidad y fuera de ella.

d)- Que los docentes, asesores y expertos en el idioma kariña sigan revitalizando la enseñanza-aprendizaje en formal oral y escrita, para que los educando desarrollen su capacidad lógica.

Área Territorial.

a)- Se precisa, y con urgencia, lograr el proceso de demarcación de tierras de esta comunidad.

Área Económica.

a)- La comunidad exhorta a practicar los sistemas productivos tradicionales y alternativos.

b)- Se demandará con urgencia realizar en la comunidad un diagnóstico en la comunidad para tener una realidad concreta referente al capital humano de Kashaama en cuanto a fuerza laboral (número de empleados y desempleados), nivel de preparación de la fuerza laboral, con la finalidad de crear planes y proyectos productivos a fin de aprovechar dentro y fuera de la comunidad el potencial humano.

En concreto, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Kashaama debe seguir realizándose desde la cotidianidad, sin dar cabida a prejuicios que nieguen la participación activa, que se derive de la misma, existiendo una relación del poder ser y el poder existir kariña. Teniendo un territorio propio ya demarcado, ampliando el conocimiento y práctica de la educación intercultural y bilingüe, la recopilación de los conocimientos medicinales de los püddai, la buena salud, la buena alimentación y la valorización de la sabiduría y los conocimientos de los ancianos. A su vez, la calidad de vida tiene relación con el sistema de valores, definida a través de una evaluación que de su propia vida tienen los kariñas de Kashaama.

Dentro de otros aspectos de relevancia que se resaltan sobre el poblado kariña Kashaama, está la religiosidad, que se enmarca y sigue formando parte del “SER” kariña, ya que regula todas y cada una de las actividades cotidianas, acompañadas además de las creencias, valores, reglas y normas, que conducen todos los actos del “SER” kariña, para quien los rituales eran y son básicos, al estar presentes en la elección del jefe o dopooto, y en las prácticas funerarias como el Vomaakano, el Vepeenotoono y el Akaatomp, rituales que además refuerzan la unidad básica familiar y comunitaria y profundiza la conciencia e identidad como pueblo a nivel local, regional y nacional. La religiosidad y la cosmovisión del ser kariña de los habitantes de Kashaama enmarca y rigen su vida cotidiana a través del tiempo, reproduciendo los aspectos esenciales de su cultura. El sistema de valores presente en la comunidad kariña Kashaama está íntimamente ligado a las creencias religiosas autóctonas, actuando la religión como un mecanismo de regulación del hombre con su entorno social.

En cuanto a lo político, la elección del jefe o dootoopo, se realizaba a partir de ciertos rituales, en los que se tomaba en cuenta la valentía, la experiencia y la sabiduría de los candidatos, porque el objetivo fundamental era disciplinar al individuo en forma integral, armonizando tanto la elevación espiritual y moral como el fortalecimiento físico, bajo la orientación de los ancianos. Estrategia que les sirvió, por una parte, para resistirse ante la colonización europea y por otra parte, mantenerse unidos en la actualidad. En ocasiones, el dootoopo ha sido púiddai, con un mayor prestigio en la comunidad por reunir en sus manos el poder político y espiritual, este era respetado por su experiencia y sabiduría sobre todo en los conflictos bélicos y de amenazas contra la comunidad. Era el dootoopo quien promovía e incentivaba las actividades y labores comunales y organizaba las celebraciones tradicionales.

La historia más reciente, a partir del impacto petrolero en la región y el progresivo avance industrial presenta que a pesar de los elementos ajenos introducidos en la matriz cultural kariña, ha existido una fuerte preocupación en Kashaama por restaurar la dignidad del dootoopo o gobernador, al establecer como condiciones para su elección, el conocimiento del etho kariña, es decir, de la lengua, de la cosmovisión, de las costumbres y tradiciones propias y en caso de ser jóvenes los candidatos, la opinión favorable de los ancianos.

La mencionada situación de restaurar la dignidad, ha tomado suma importancia para esta comunidad, a pesar de los constantes cambios a nivel de la sociedad criolla y del Estado, la realidad está más dirigida a que los gobernadores además de tener el conocimiento de la lengua, de igual manera tienen que estar preparados técnica y profesionalmente, para buscar la solución de los problemas de la comunidad que hoy en día se enmarca en un proceso donde se tienen que hacer valer los derechos consagrados en la constitución como pueblos y comunidades indígenas y como ciudadanos comunes, para así tener acceso a los programas y proyectos que desarrollan los entes gubernamentales en todos los niveles.

En el espacio kariña lo natural y lo socio-cultural dentro de su cosmovisión, relaciona el mundo superior y el inferior, con sus dueños y protectores, espíritus que guían y aconsejan a los hombres y mujeres, tanto en la toma de decisiones cotidianas relacionadas con los modos de supervivencias, matrimonios, crianzas de los hijos, y celebraciones.

El proceso de endoculturización desarrollado por los kariñas de la comunidad de Kashaama en su cotidianidad les ha permitido transmitir a sus descendientes, la percepción del espacio celeste, en el que se encuentra kaaputaano, donde preexisten todas las clases o especies de seres vivientes, que determinan el orden del espacio terrestre, donde se encuentra el cerro, que tiene por dueño a Maavare, que es una región intermedia entre el cielo y la tierra donde se incluyen los farallones y cuevas, lugares de preparación e iniciación de los püddai. El agua que tiene por dueño y protector a Aakodummuo, dueño del agua y abuelo de todas las serpientes, que al morir se convierte en su dueño y protector y pasan a vivir en las profundidades acuáticas. La tierra, que tiene por dueño y protector a Loroska, el dueño de la tierra y las profundidades, de la noche y la muerte y de los seres que viven en la oscuridad en la sabana y los bosques.

Esta cosmovisión es transmitida oralmente de generación en generación a través de los cuentos, leyendas y narraciones sagradas cuya enseñanza orienta las decisiones del kariñas, al recordarles su identidad con la naturaleza y con sus dueños y protectores, que en un tiempo pasado fueron ancestros del propio pueblo. Es así cómo a través de la enseñanza sobre todo de los abuelos y abuelas, los niños y jóvenes

aprenden, que estos espíritus no sólo conforman lo natural, sino que también se manifiestan en el aspecto socio-cultural, al prescribir y predeterminar el modo de ser kariñas para este es un deber el respetar y pedir permiso a los dueños de cada lugar para realizar cualquier actividad, ya sea en algún morichal, laguna o río.

Existe una percepción significativa de los habitantes de la comunidad, referente al papel que juega la Escuela Bolivariana Kashaama, ya que esta misma es un espacio para la enseñanza y el conocimiento, y es una institución complementadora de la labor educativa de la familia. La escuela está integrada al hogar y a la comunidad, es un espacio para reforzar lo que se enseña en la casa, como el idioma, la interrelación con los miembros de la comunidad, los valores humanos que se deben practicar dentro y fuera del núcleo familiar, los diversos roles sociales, el conocimiento de la propia historia y la apertura hacia otros pueblos y culturas.

En cuanto a la artesanía, los conocimientos arraigados de los habitantes de la comunidad de Kashaama, representa un amplio capital, y además, el desarrollo de la mencionada actividad propicia la revitalización cultural, el rescate de las técnicas tradicionales, la conservación y propagación de sus conocimientos a las generaciones futuras los ancestros.

Por todo lo señalado anteriormente, los factores socioculturales que se evidenciaron en esta comunidad juegan un papel fundamental en la vida cotidiana de la población de Kashaama, ya que la toma de decisiones y el impulso de participación comunitaria, son influidos e incididos por esos factores socioculturales, que a partir de la década de los 90` muchos líderes y ancianos de la comunidad, conjuntamente con las organizaciones existentes y entes gubernamentales han buscado fortalecer para mejorar sus espacios y matriz cultural, y sobre todo mejorar el nivel de su calidad de vida, con base en propuestas y proyectos con visión indigenista que han estado desarrollando o implementando en la comunidad.

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES

1. Conclusiones.

La memoria histórica y local de Kashaama recopila una expresión de ideales y aspiraciones que desde tiempos históricos este pueblo heredo, para guiar sus procesos sociales, mediante la toma de decisiones que los antepasados acorde con su tradición y su contexto, realizaban sobre sus recursos culturales y reproducción social como seres colectivos con identidad étnica propia.

La sociedad kari'ña en Kashaama ha cambiado, pero esos cambios no muestran una desaparición inminente, antes bien se le considera como signo de continuidad de adaptación a nuevas circunstancias, este pueblo ha mantenido en grado apreciable su idioma y perfil sociocultural.

La acción individual del indígena de Kashaama se va construyendo mediante la percepción de sí mismo, y está determinada por su forma de pensar y actuar. La acción colectiva de participación que aquí se evidencia, no sólo está sujeta a las relaciones con el entorno socioeconómico, cultural y político, sino que incorpora también como aspecto importante la parte afectiva o emocional, esta expresión ha permitido a los habitantes de esta comunidad reafirmar su identidad con base en sus valores sociales y culturales.

Dando cumplimento al primer objetivo planteado los aspectos sociodemográficos del poblado kari'ña Kashaama han sido desarrollados con el mayor compromiso y responsabilidad de sus habitantes, la comunidad ha desplegado un conjunto de ideas que han fortalecido cada uno de los aspectos más fundamentales en esta comunidad, este avance les ha permitido sobresalir, como la capital de las comunidades kari'ñas del estado Anzoátegui y en primer lugar por las riquezas históricas y naturales que rodean a este poblado.

En lo referido al segundo objetivo los factores socioculturales tanto en cualquier sociedad como en Kashaama se derivan de la construcción humana adquirida a través del proceso de socialización y endoculturización, ya que el ser humano en su variada vida de relaciones sociales, aprende de personas que le son significativas, y en este pueblo es más que evidente que desde la niñez son inculcadas estas herramientas de relaciones y convivencia social. Estos factores en el caso de la comunidad de Kashaama nacen en el seno del núcleo familiar; se implementan a través del fortalecimiento del idioma kariña y se respaldan con el rico contenido de la cosmovisión kariña desarrollada a través de la tradición oral.

En relación al tercer objetivo las modalidades de participación son desarrolladas en este poblado con más perseverancia y responsabilidad, ya que los miembros de la comunidad están claros y conscientes del protagonismo de cada uno de ellos para lograr el desarrollo comunitario y el mejoramiento de su calidad de vida a través de la participación comunitaria.

Finalmente en el cuarto objetivo los aspectos prospectivos que se visorizan por parte de los miembros de este poblado, son fruto de los requerimientos en las diferentes áreas señaladas como lo son: la salud, infraestructura y vivienda, educación, economía entre otras; por lo tanto, se hace necesario la aplicación de las estrategias antes mencionadas para lograr los propósitos que se desprenden de cada una de las alternativas puestas en marcha en el presente y en el futuro aprovechando así el potencial humano con que cuenta esta comunidad para el fortalecimiento de su cultura, su economía, sus infraestructuras y sobre todo el legado ancestral e histórico que les ha permitido su permanencia física y cultural en este país.

A raíz de todo este compendio de señalamientos y complementado lo anteriormente indicado, es necesario resaltar que:

a)- El desarrollo de la cultura kariña en Kashaama es histórico, la cultura de esta comunidad representa una experiencia social que a su vez, se transmite de un individuo a otro. Actualmente sus habitantes se sienten y actúan en su cultura y la valorizan como un acto de formación y reformación continua estando conscientes de que todo cambio implica no solo transformaciones del medio, sino también de las relaciones sociales que

se dan dentro de ellos mismos y con otros, y de éstos en conjunto con la producción de bienes materiales.

b)- Los derechos de los pueblos indígenas han sido reconocidos con bastante amplitud en la Constitución de 1999, la cual, en esta materia, supera una contradicción que nació con la creación del Estado nacional venezolano, tras la negación de los pueblos indígenas.

Estos nuevos derechos le otorgan al indígena la decisión de mantener sus prácticas y actividades tradicionales, de adoptar las de la sociedad envolvente o combinar ambas, se trata de un proceso amplio y fundamentalmente dinámico, que no es fácil de reducir a situaciones estáticas. A veces, la adaptación de programas oficiales dirigidos a comunidades indígenas sin previo conocimiento y aprobación por parte de ellos, ha generado una serie de especificaciones que parecen complicar las situaciones de estos pueblos. Sin embargo, más que una complicación o dificultad insalvable se trata de un reto y, como todo reto, para el Estado supone, la necesidad de manejar criterios adecuados a través del proceso de participación comunitaria con base en las ideas y decisiones que tengan las comunidades indígenas

c)- En Kashaama es evidente, que la participación comunitaria se realiza a través de una acción personal y colectiva en busca de mejorar el fortalecimiento de su matriz cultural y el bienestar de los miembros de la comunidad, en función de valores que le son propios, para que la mejora pueda ser sostenible en el tiempo y pase de generación en generación. De esta manera, la situación referida a cualquier problema u obstáculo que se presente en la comunidad, puede ser resuelto si es posible o no con apoyo de algunos entes gubernamentales u organizaciones. Ya que la participación si es bien encaminada generará una participación de construcción social positiva, múltiple, sujeta a valores y a circunstancias que existen en un determinado momento, en esta comunidad

d)- Es importante señalar que el acercamiento de la sociedad criolla es beneficioso para la comunidad de Kashaama, siempre y cuando esté regulado por la comunidad, representada en este caso por la asociación civil y su figura máxima el gobernador. Sin embargo, la apertura de la comunidad de Kashaama a instituciones y

prácticas como se han venido desarrollando desde la era petrolera en 1930, a pesar de los atropellos y desequilibrios generados en todos los aspectos de la vida kari'ña, actualmente debe ser visto como un esfuerzo de sobrevivencia y convivencia, y como estrategia de tolerancia cultural, frente a los diferentes cambios de modernización y los derechos consagrados en la Constitución de 1999.

f)- Hoy en día, existe una fuerte tendencia hacia la revitalización y recuperación, según el caso, de técnicas, cantos, bailes y conocimientos. La profundización de estas tendencias devendrá una recuperación y el fortalecimiento de la cultura debilitada en Kashaama, en base a sus factores socioculturales que son pilares fundamentales del desarrollo comunitario.

g)- Actualmente, varios habitantes del poblado kari'ña Kashaama participan en talleres sobre la participación en la formulación, gestión y evaluación de políticas públicas se refiere con una visión intercultural del ambiente y de la sociedad, esto pasa a formar parte de un proceso activo de participación que refleja la pertinencia cultural de este pueblo.

h)- El Estado debe garantizar a los pueblos indígenas la integridad de sus tierras a través del suministro de mecanismos conceptuales y metodológicos que faciliten el entendimiento y la participación justa de los habitantes de las comunidades, en la toma de decisiones En el caso de la comunidad de Kashaama, aunque se han realizado muchos esfuerzos con el fin de demarcar su territorio, la situación es muy compleja, a pesar de existir un título colonial que data desde el año 1783

i)- El Estado debe ofrecer y compartir efectivamente y con continuidad, las herramientas conceptuales y metodológicas en la elaboración de las políticas públicas planteadas por el pueblo kari'ña, que estén enmarcadas dentro de un acompañamiento social y facilite de diálogo intercultural.

j)- La comunidad y los entes gubernamentales y organizaciones con interés de impulsar el desarrollo indígena de Kashaama, con base en su cosmovisión tienen que organizarse para elaborar proyectos que conjuguen el pasado, presente y futuro, la tecnología y la tradición en Kashaama, que de relevancia a sus paisajes e historia, esto

va a depender, a su vez, de la incorporación activa y oportuna de sus habitantes que estén a la disposición de participar en ello, facilitando, de esta manera, el fortalecimiento y el rescate de los factores socioculturales históricos practicados por sus antepasados.

k)- El poblado indígena kariña Kashaama tiene una manera propia de ver su entorno y con base en ello moldea su presente, conjuntamente con elementos de culturas foráneas, sin perder su esencia cultural que permitirá al propio pueblo venezolano seguir fortaleciendo los factores socioculturales, recurso importante que estos deben preservar y proyectar a la sociedad venezolana.

l)- La comunidad indígena Kashaama debe seguir capacitándose, para promover el diseño y ejecución de proyectos en su comunidad, que vayan orientados a mejorar su calidad de vida, proyectos con viabilidad económica concentrados en el área de salud, educación, mejora de infraestructura, servicios básicos, organización y desarrollo comunitario.

m)- El gran reto de la comunidad indígena kariña Kashaama es mantener e incrementar un ambiente organizado, donde se puedan desarrollar actividades, planes y proyectos con visión indigenista basados en sus valores y en los factores socioculturales, como se ha venido proponiendo y desarrollando, y que se concreten fundamentalmente en la materia cultural, lingüística y en otros campos, vitales dentro de una sana y equilibrada interpretación de los principios de autodeterminación y autogestión, con una vocación integración tanto a nivel regional como nacional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LIBROS

AGUIRRE, Sergio (1995). *Pluralidad de Culturas*. Editorial Llibres. Valencia-España

AGUIRRE, Eduardo (2000). *Líneas de Socialización y Crianza. Diálogo 1*. Discusiones Actuales en Psicología. ED. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

AMODIO, Enmanuele (1987). *Educación y Pueblos Indígenas. Un Balance Crítico*. Ediciones UNESCO-OREALC, Chile.

AMODIO, Enmanuele, **BIORD**, Horacio y **JIMÉNEZ**, Nellys (1991). *Situación. Actual de los Kariñas. (Diagnóstico y Entrevistas)*. IVIC, Caracas.

BANCHS, Marcos (2000). *Aproximaciones Procesales y Estructurales al Estudio de las Representaciones Sociales*. Departamento de Psicología. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

BARRERAS, Marcos (2007). *Análisis en Investigación*. Editorial Quirón, Caracas - Venezuela.

BARRERAS, Leonardo y **FRACCA**, Marianet (1999). *Psicolingüística y Desarrollo Español II*. Monte Ávila Editores. Caracas.

BENEST, Jerome (1999). *Proceso de Participación: Una Visión Integradora*. Editorial Visor, Madrid.

BERRUECOS, Luis (2002). *Enfoque Antropológico de la Familia*. Ediciones de la Universidad Metropolitana. Ciudad de México.

BIORD, Horacio (1984). *Mitos, Arco y Petróleo. Estudio de la Educación Intercultural Bilingüe en Venezuela. El Caso Kariña*. Ediciones de la Universidad Católica Andrés Bello. Facultad de Humanidades, Escuela de Letras. Caracas.

BONFILL, Guillermo (1989). *La Teoría del Control Cultural en el Estudio de los Procesos Étnicos*. Editorial Ariasana, Caracas.

BOUCHE, Francisca (2003). *La Familia como Sistema*. Editorial Dykinson. Madrid, España.

CAMPS, Victoria (1994). *Los Valores en Educación*. Editorial Grupo Amaya, Madrid.

CIVALLERO, Edgardo (1999). *La Tradición Oral, Herramientas y Experiencias*. Fondo de Cultura Económica México. D.F.

COLOM, Francisco (1998). *Razones de Identidad. Pluralismo Cultural de la Lengua*. Editorial Anthropós. Barcelona – España.

DE CIVERIUX, Marc (1974). *Religión y Magia Kariña*. Instituto de Investigaciones Históricas. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas.

DELGADO, Juan (1998). *Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en las Ciencias Sociales*. Editorial Síntesis, Madrid.

DIAZ, Ernesto (1998). *Diversidad Cultural y Educación*. Fondo Editorial del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca – México

ELKIN, Frederick (1984). *El Niño y la Sociedad*. Editorial Paidós. Buenos Aires.

GALINDO, Mario (2003). *Mitos y Leyendas, Tradición Oral Indígena Campesina*.

Ediciones Ramírez Santos. Bogotá - Colombia

GEERTZ, Clifford (1987). *La Interpretación de la Cultura*. Editorial Gedisa, México, D.F.

GRINELL, Rosembert (1997). *Análisis en la Investigación Social*. Editorial Kairos, Barcelona España.

HERNÁNDEZ, Alicia, **FERNÁNDEZ**, Adolfo y **BAPTISTA**, Edith (2003). *Principios y Estructuras Metodológicas*. Editorial Morata, Madrid.

HURTADO, Samuel (1998). *Matrisocialidad*. Colección Ediciones de la Biblioteca EBUC-FACES, Universidad Central de Venezuela, Caracas.

KOHLBERG, Lois (1992). *Psicología del Desarrollo Moral*. Lisboa. Desclee de Brouwer.

LINTON, Ralph (1972). *Estudio del Hombre*. Fondo de Cultura Económica. México D.F.

LÓPEZ, Melero M. (1995). *Diversidad Cultural “Una Escuela sin Exclusiones”* Editorial Paidós, Barcelona – España.

MARTÍNEZ, Miguel (1991). *La Investigación Cualitativa, Etnografía en la Educación. Manual Teórico – Práctico*. Editorial Texto, SRL. Caracas.

MELICH, Joan Charles (1996). *Antropología Simbólica y Acción Educativa*. Editorial Paidós, Barcelona - España.

MILAZZO, Ángel y **MARTÍNEZ**, Cándido (2005). *Espacios de Socialización y Construcción de Identidad*. Editorial Camagüey. Buenos Aires, Argentina.

MONTERO, Maritza (1974). *Carácter y Ambiente*. Editorial Grijalbo S.A. México. D.F.

_____ (1995). *Participación, Ámbito y Perspectivas*. Ediciones CESAP, Caracas.

MORALES, Filadelfo, **BIORD**, Horacio y **DE PRADA** (1987). *Historia Kariña de los Siglos XVI y XVII*. Boletín de la Academia Nacional de Historia. Tomo LXX N° 277-79, Caracas – Venezuela.

MORALES, Filadelfo (1989) (a). *Del Morichal a la Sabana*. Ediciones de la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de Sociología y Antropología, Caracas.

_____ (1989) (b). *Historia de los Kariñas. Periodo Colonial*. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Movimientos Laicos para América Latina. Caracas.

MORENO, Ana Julia (2002). *La Sociocultura*. Editorial Nuevo Mundo. Caracas

MORIN, Edgar (1977). *El Método: La Vida de la Vida*. Editorial Cátedra, Madrid.

MOSONYI, Esteban (2001) *Kariñas: Caribes Ante el Siglo XXI*. Editorial Cerro Negro, S.A, Caracas.

OLABUENAGAS, José e **ISPIZUA**, Martha (1989). *La Decodificación de la Vida Cotidiana, Método de Investigación Cualitativa*. Publicaciones de la Universidad de Deusto, Bilbao- España.

RIVERO, Arturo (2004). *Diario Social*. Editorial Santillana. Caracas.

ROGOFF, Bárbara (1993). *Aprendices del Pensamiento*. Editorial Paidós, México. D.F

RODRÍGUEZ, Joaquín y **ROJAS**, Federico (1995). *Libro Rojo de Fauna Venezolana*. Provita. Fundación Polar. Caracas – Venezuela.

ROJAS, Carlos (1995). *Sujetos del Desarrollo*. Editorial Legis. Bogotá.

SAVATER, Fernando (1997). *El Valor de Educar*. Editorial Ariel. Barcelona – España.

TAYLOR, John y **BOGDAN**, Rocé (1987). *Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación*. Editorial Paidós, Barcelona - España.

TRAMOTIN, Sergio (1999). *La Interacción Familiar*. Editorial. Herder. Barcelona – España.

DOCUMENTOS LEGALES

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. (1999, Marzo 24). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 5453. Caracas.

LEY ORGÁNICA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. (2001, Diciembre 27). Gaceta Oficial N° 38.344. Caracas.

CONVENIO N° 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). (2001, Octubre 17) “Sobre los Pueblos Tribales de Países Independientes” Gaceta Oficial N° 34.305. Caracas.

TESIS Y TRABAJOS DE ASCENSOS

FRANCO, Enrique (2002, julio). *Impacto Petrolero en la Comunidad Indígena Kariña Kashaama en el Estado Anzoátegui*. Trabajo de Grado para optar al Título de Antropólogo. Universidad Central de Venezuela, Caracas.

MÁRQUEZ, Suyin (2005, marzo). *Reconstrucción de la Visión Kariña del Espacio y Tiempo a partir del Poblamiento Tradicional*. Trabajo de Grado para optar al título de Antropóloga. Universidad Central de Venezuela. Caracas.

MORALES, Filadelfo (1979, Febrero). *Reconstrucción Etnohistórica de los Kariñas de los Siglos XVI Y XVII*. Tesis de Maestría, no publicada. IVIC, Caracas.

_____ (1986, junio). *Los Hombres del Onoto y la Manaca*. Trabajo de Ascenso. Universidad Central de Venezuela. Caracas.

PEROZO, Laura. (2004, Enero): *Familia y Proceso de Endoculturización de Niños y Niñas Kariñas*. Trabajo de Grado para optar al Título de Antropóloga, Universidad Central de Venezuela, Caracas.

PAGÍNAS WEB

BARTLE, Phil (2000, marzo). “*Potenciación Comunitaria*”. Consultada el 18 de Abril 2006. Disponible en: [www.snc.org/mpd/ /modules/rch.-crs.htm](http://www.snc.org/mpd/modules/rch.-crs.htm).

FERRÁN, Camps (2001, Julio). “*Participación Comunitaria en la Gestión Alternativa de Conflictos*”. En: www.ucsd.edu/v63/craic/documentos/gestión 20% de 20% conflictos pdp. Consultada el 18 de septiembre de 2005.

KLISBERG, Bernardo (1999, Agosto): “*Seis Tesis No Convencionales sobre Participación*”. Documento presentado en el Marco de Buenos Aires sin Fronteras: Un espacio al Diálogo 1999. Consultada el 21 noviembre del 2005. En: www.buenosaires.gov.ar -áreas desarrollo social/documentos políticos ? Medid-195-38.

MAPAS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE VENEZUELA.
Disponible

<http://www.a-venezuela.com/mapas/map/html/gruposindigenas.html>, consultada el 16 de marzo del 2006.

MATERIAL MIMEOGRAFIADO

ARMAS, Alfonso. (1992, Noviembre): *Los Kariñas como Entidad Socio - Económica y Cultural*. Servicio de Recolección y Conservación del Acervo Cultural. El Tigre, Estado Anzoátegui. (Mimeo).

BIORD, Horacio y **AMODIO** Enmanuel. (1985, Septiembre). *Los Rituales y Música Kariña*. Caracas. (Mimeo).

HEINRICH, Herberg. (2001, Marzo): Fundamentación Intercultural del Programa Marco de Formación Profesional Tecnológica en el Perú. República del Perú. (Mimeo).

INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA SECRETARÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO ANZOÁTEGUI (2004, Agosto): Diagnóstico Comunitario de la Comunidad Indígena Kariña Kashaama, Municipio Freites, Anzoátegui. (Mimeo).

INFORMES TÉCNICOS.

OFICINA CENTRAL DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA (OCEI) (1982). *Censo Poblacional de Venezuela, Comunidades Indígenas*. Caracas.

OFICINA CENTRAL DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA (OCEI) (1992). *Censo Indígena de Venezuela*. Caracas.

FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA. (UNIFEC) (1993). *Desarrollo psicosocial del niño*. Colección Pastoral de Infancia. Volumen 2. Bogotá-Colombia.

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (MPD) E INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). (2001). XIII Censo de Población y Vivienda. Población y Pueblos Indígenas. Programa Censal 2001. Caracas.

ANEXOS

ANEXO N°1

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE SUCRE
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

Entrevistado:

Fecha: _____

Profesión

u

ocupación:

ENTREVISTA SEMI -ESTRUCTURADA

1.- ¿Qué tanto conocen los habitantes de Kashaama su historia local?

2.- ¿Cuáles son las características principales de Kashaama?

3.- ¿Qué aspectos de la cultura de Kashaama han cambiado y cuáles han sido sus resultados a raíz de la exploración y explotación petrolera?

4.- ¿Cuales valores sociales y culturales usted considera se han mantenido en la comunidad a raíz de la exploración y explotación petrolera?

5.- ¿Cuales valores sociales y culturales usted considera se han debilitado o perdido en la comunidad a raíz de la exploración y explotación petrolera?

6.- ¿Cuáles son las organizaciones tradicionales y no tradicionales de su comunidad?

7.- - ¿Cómo son elegidas las autoridades tradicionales de su comunidad?

8.- ¿Cómo promueve la comunidad la participación comunitaria?

9.- ¿Actualmente como considera usted el nivel de participación de los jóvenes de la comunidad en las actividades culturales y otras desarrolladas en Kashaama?

10.- ¿Cuales han sido los planes, programas o proyectos ejecutados o por ejecutar en Kashaama?

11.- ¿Por qué es importante mantener y preservar la identidad cultural?

12.- ¿Cual es la importancia de fortalecer y preservar los Valores sociales y Culturales?

Responsable de la Aplicación del Instrumento:

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE SUCRE
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

ENTREVISTADO: JESUS MACHUCA

FECHA: 19 DE JULIO 2005

PROFESIÓN U OCUPACIÓN: MAESTRO DE LA ESCUELA Y MUSICO

ENTREVISTA SEMI -ESTRUCTURADA

1. ¿Qué tanto conocen los habitantes de Kashaama su historia local?

Para mi no hay tanto conocimiento por parte de la juventud actual debido a que nuestros antepasados no nos dejaron nada escrito, pero nuestros abuelos y las documentaciones y investigaciones desarrolladas nos han recalcado más el conocimiento de nuestro origen y evolución como etnias y hay que trasmitírselo a los jóvenes es lo que yo pienso.

2. ¿Cuáles son las características principales de Kashaama?

Se caracteriza por tener el mayor porcentaje de extensión territorial, mayor cantidad de habitante y que mayor mente somos artesanales. Bueno y por la solidaridad y el compromiso de ayuda mutua que tenemos con nuestros vecinos y con los criollos.

3.- ¿Qué aspectos de la cultura de Kashaama han cambiado y cuáles han sido sus resultados a raíz de la exploración y explotación petrolera?

Las viviendas tradicionales de moriche, el cultivo de los conucos, las cayapas, la cría de animales específicamente el ganado como antes, estos han sido cambios que para mi han incidido el punto de vistas social, cultural y económico, todo esto influye en la cultura. Y a raíz de la explotación del petróleo vinieron muchos cambios, pero nos hemos mantenido, lo que tenemos que seguir haciendo es fortalecer la identidad y saber vivir este presente y los cambios.

4.- ¿Cuales valores sociales y culturales usted considera se han mantenido en la comunidad a raíz de la exploración y explotación petrolera?

En el social estar organizados como comunidad, el idioma, la familia como núcleo de enseñanza y el respeto; en lo cultural seguimos fortaleciendo nuestras

tradiciones, música, gastronomía, la religiosidad kariña lo que tenemos es que profundizar y enseñar más todo esto que los jóvenes tienen que seguir sembrando, ah y aunque muy poco solo nos quedan 2 püdaai mi padre es uno de ellos.

5.- ¿Cuales valores sociales y culturales usted considera se han debilitado o perdido en la comunidad a raíz de la exploración y explotación petrolera?

El trabajo en los cultivos del conuco y la modificación de la vivienda tradicional esos si te los puedo mencionar.

6.- ¿Cuáles son las organizaciones tradicionales y no tradicionales de su comunidad?

Tradicionales: el consejo de ancianos, No tradicionales: la Asociación civil, Bankashaama, hay iglesias también católica y cristianas, el IASPI..

7.- ¿Cómo son elegidas las autoridades tradicionales de su comunidad?

A través de una asamblea comunitaria, con el 50 más uno de los asistentes que sean mayores de 18 años de edad.

8.- ¿Cómo promueve la comunidad la participación comunitaria?

A través de las actividades culturales y pequeños proyectos que son planteados o desarrollados por la escuela y otras escuelas vecinas, el IASPI, y otras instituciones u organismos gubernamentales.

9.- ¿Actualmente como considera usted el nivel de participación de los jóvenes de la comunidad en las actividades culturales y otras desarrolladas en Kashaama?

No te extrañes, para mí en termino de porcentaje le daría según mi criterio y experiencias con jóvenes como maestro y gobernador que fui en una oportunidad habitante y músico, un 45% a las actividades culturales y un 55%, participan tanto hembras y varones.

10.- ¿Cuales han sido los planes, programas o proyectos planteados o ejecutados en Kashaama?

Ejecutados el programa materno infantil, los proyectos de las cooperativas, la guía pedagógica que ahora esta naciendo la idea, construcción de la casa del médico, las actividades ecológicas con encuentros de otras escuelas kariñas aquí todo es importante.

11.- ¿Por qué es importante mantener y preservar la identidad cultural?

Es importante, porque a través de la preservación es que nos identificamos culturalmente, con la sociedad mayoritaria los criollos como raíces originarias de nuestro país.

12.- ¿Cual es la importancia de fortalecer y preservar los Valores sociales y Culturales?

La importancia radica en seguir identificándonos como pueblo indígena y ser las raíces originarias de nuestro país Venezuela.

RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO: ONELYA RIVAS

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE SUCRE
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

ENTREVISTADO: Francisco Machuca

FECHA: 20

DE JULIO 2005

PROFESIÓN U OCUPACIÓN: PÜIDAAI O CURANDERO DE LA
COMUNIDAD

ENTREVISTA SEMI -ESTRUCTURADA

¿Qué tanto conocen los habitantes de Kashaama su historia local?

Los ancianos, como yo conocemos de nuestra historia, de nuestros antepasados, que lucharon mucho por conquistar y mantener a los caribes. Como yo, la juventud sabe lo que le han hablado sus abuelos y padres que en aquel tiempo antes de 1930 y 1940 era la comunidad de Kashaama conformada por otras comunidades que se encuentra en nuestro alrededor como bajo hondo y Tascabaña.

2. ¿Cuáles son las características principales de Kashaama?

Somos la comunidad Kariña más grande y aquí hay un legado cultural de ancianos y ancianas que hay que aprovechar, para que se profundicen nuestros conocimientos

3.- ¿Qué aspectos de la cultura de Kashaama han cambiado y cuáles han sido sus resultados a raíz de la exploración y explotación petrolera?

El petróleo causó mucho impacto negativo a nuestra manera de vivir antes con el patrón de asentamiento, nuestras casas eran de barro y palma de moriche de esos materiales que antes se hacían, eso cambió un poco nuestra cultura. Entonces esta comunidad o su forma tienen mucho de los criollos o de cómo ellos tienen sus casas.

4.- ¿Cuáles valores sociales y culturales usted considera se han mantenido en la comunidad a raíz de la exploración y explotación petrolera?

Somos solidarios, nos gusta compartir y cultura nuestro mare- mare, la celebración a nuestros difuntos eso se mantiene, y bueno ahorita, estamos fortaleciendo nuestra lengua con los nichos del habla Kariña.

5.- ¿Cuales valores sociales y culturales usted considera se han debilitado o perdido en la comunidad a raíz de la exploración y explotación petrolera?

Yo diría la forma de nuestras casas, la forma del trabajo, el empeño a eso como antes.

6.- ¿Cuáles son las organizaciones tradicionales y no tradicionales de su comunidad?

Hay una Asociación Civil que preside el gobernador, una oficina del IASPI, la oficina de Asuntos Indígenas, Bankashaama.

7.- ¿Cómo son elegidas las autoridades tradicionales de su comunidad?

Se hace una Asamblea en la comunidad con los mayores de 18 años de edad.

8.- ¿Cómo promueve la comunidad la participación comunitaria?

Hacen actividades el día de los muertos, la escuela hace muchas cosas que tienen que ver con nuestra cultura Kariña.

9.- ¿Actualmente como considera usted el nivel de participación de los jóvenes de la comunidad en las actividades culturales y otras desarrolladas en Kashaama?

Bien, pero más en las deportivas, en la escuela si los niños y niñas participan activamente y hasta que son mayores en las actividades Culturales pero los varones se van hacia el deporte.

10.- ¿Cuales han sido los planes, programas o proyectos ejecutados en Kashaama?

El que estamos haciendo con los nichos lingüísticos, impulsado por una oficina de Barcelona que nos apoya. Enseñando a los niños y niñas el idioma Kariña en horas de la tarde.

11.- ¿Por qué es importante mantener y preservar la identidad cultural?

Hubiéramos desaparecido como indígenas, sino mantuviéramos eso, es importante para eso existimos para mostrar a todos que nuestro legado es histórico y prometedor.

12.- ¿Cual es la importancia de fortalecer y preservar los Valores sociales y Culturales?

La convivencia, la cosmovisión nuestra eso es importante para nosotros mantenerlo enseñarlo, todos cumplimos una etapa, y para nosotros el Kariña toca cada momento de su vida con un inculcamiento de valores, y cultura.

RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO: ONELYA RIVAS

ANEXO N°4

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE SUCRE
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

ENTREVISTADO: Alejandro Tempo
FECHA: 20 de julio 2005

PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Trabajador del IASPI y Ex gobernador de la comunidad

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

1.- ¿Qué tanto conocen los habitantes de Kashaama su historia local?

Sabe, que Kashaama era muy grande, porque las comunidades que están alrededor como Tascabaña, Bajo Hondo, Las Potocas por ejemplo preteñían a al gran Kashaama, los jóvenes saben eso y los adultos participamos muchos en reuniones hemos sido líderes de esta comunidad, si te digo que tenemos que profundizar más sobre esa historia de Chamariapa, aunque día a día, rescatamos esa información a través de la escuela, talleres e investigaciones que han hecho así como usted.

2. ¿Cuáles son las características principales de Kashaama?

La principal esta comunidad es la capital de las comunidades Kariñas de este estado, hacemos la artesanía Kariña es muy bonita, y la calidez de su gente, por aquí esta comunidad la tienen como referencia de comunidades indígenas y eso nos llena de orgullo

3.- ¿Qué aspectos de la cultura de Kashaama han cambiado y cuáles han sido sus resultados a raíz de la exploración y explotación petrolera?

La vivienda que teníamos antes era construidas de barro y de palma de moriche, eso ya no se ve, con el petróleo y sobre todo más con los planes de viviendas que se desarrollaron en vivienda, ese modelo se desvaneció, las comunidades se alimentaban

con sus propios recursos agrícolas, pero actualmente no se practica como antes la cría de animales que deterioro un poco la economía que también forma parte de la cultura nuestra.

4.- ¿Cuales valores sociales y culturales usted considera se han mantenido en la comunidad a raíz de la exploración y explotación petrolera?

La integración de la familia es una, se les inculcan desde pequeños a los niños el respeto hacia los mayores y las buenas costumbres, es decir el deber ser, y lo cultural nuestras tradiciones y comida eso nosotros lo hemos practicado y luchado para que persista de generación en generación

5.- ¿Cuales valores sociales y culturales usted considera se han debilitado o perdido en la comunidad a raíz de la exploración y explotación petrolera?

Para mi lo que usted llama social con lo de la era del petróleo se debilitó la forma de vida tradicional nuestra a raíz de las imposición de políticas que traían los criollos, aunque se había debilitado un poco el uso de la lengua kariña por parte de la nueva generación los más adultos buscamos rescatar y fortalecer el uso de la misma eso significa mucho para lo que es ser Kariña.

6.- ¿Cuáles son las organizaciones tradicionales y no tradicionales de su comunidad?

El Consejo de ancianos que se forma cuando hay una consulta máxima que tiene que ver con la comunidad, el IASPI, Bankashaama, asociación Civil Kashaama.

7.- ¿Cómo son elegidas las autoridades tradicionales de su comunidad?

Aquí las autoridades se eligen a través de una asamblea, por ejemplo yo fui gobernador elegido, por votos de la comunidad.

8.- ¿Cómo promueve la comunidad la participación comunitaria?

A través de las misiones, de los proyectos y actividades que promueve la escuela, la Asociación civil, hay interés de la comunidad por conocer y aprender.

9.- ¿Actualmente como considera usted el nivel de participación de los jóvenes de la comunidad en las actividades culturales y otras desarrolladas en Kashaama?

En las culturales, hay una participación que se desarrolla desde la escuela, aunque algunos jóvenes a partir de los 16 años, más que todo los varones se dedican a actividades deportivas, pero en eventos dentro de la comunidad y fuera de ella sabemos que podemos contar con la participación, aunque sea casi eventual.

10.- ¿Cuales han sido los planes, programas o proyectos ejecutados en Kashaama?

El Proyecto cultural Kariña que propuso Alis Carreño, aunque fue una propuesta y fue llevado a discusión, es fundamental para nuestra comunidad., lo otro son las actividades que realiza el IASPI, donde yo trabajo, aquí se planifican actividades en beneficios de los Kariñas como talleres y operativos de cedulaación y otras cosas que benefician al indígena.

11.- ¿Por qué es importante mantener y preservar la identidad cultural?

Nuestra historia, la lucha de nuestros ancestros lo han explicado, y no es posible abandonar el legado de la identidad Kariña, que nos diferencia de otras comunidades y nosotros estamos en otra etapa que a pesar de los cambios tenemos algo propio que nos identifican.

12.- ¿Cual es la importancia de fortalecer y preservar los Valores sociales y Culturales?

Que si no lo fortalecemos lo perdemos y dejamos de ser lo que hemos sido y demostrado de data histórica y un futuro prometedor indígena.

RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO: ONELYA RIVAS

ANEXO N°5

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE SUCRE
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

ENTREVISTADO: CANDELARIO ARAY

FECHA: 26 DE JULIO 2008

PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Músico, Cantatautor, Artesano

ENTREVISTA SEMI -ESTRUCTURADA

1. ¿Qué tanto conocen los habitantes de Kashaama su historia local?

Yo conozco mucho de mi historia, mis abuelos nos enseñaban mucho en aquel tiempo, hoy en día los jóvenes a pesar del contacto que tienen con los criollos y la influencia de su cultura conocen del general Tamanaco, de las medidas de nuestras tierras de la desintegración de otras comunidades, de la formación de otros centros que se poblaron con la habitantes matrices de Cachama.

2. ¿Cuáles son las características principales de Kashaama?

Kashaama es una comunidad histórica, de grandes extensiones de tierra, de indígenas sencillos, solidarios, posee servicios básicos, es la capital de las comunidades indígenas de Anzoátegui. Es una comunidad piloto para varias actividades que realizan los entes gubernamentales y otras instituciones.

3. - ¿Qué aspectos de la cultura de Kashaama han cambiado y cuáles han sido sus resultados a raíz de la exploración y explotación petrolera?

Culturalmente nuestro patrón de asentamiento, la comunidad esta conformada por casas que están en un 97% de tipo rural, no las tradicionales.

4.- ¿Cuales valores sociales y culturales usted considera se han mantenido en la comunidad a raíz de la exploración y explotación petrolera?

La familia como pilar de la etnia kariña, la solidaridad, el respeto que se le inculca a los niños y niñas, nuestra danza, el mare – mare, el idioma que reconozco si hay que fortalecerlo más en nuestra juventud.

5.- ¿Cuales valores sociales y culturales usted considera se han debilitado o perdido en la comunidad a raíz de la exploración y explotación petrolera?

Sociales el desplazamiento de la familia tradicional por la nuclear, si reconozco que hubo un debilitamiento de las tradiciones y costumbres pero hoy en día estamos en una lucha colectiva para preservar nuestro legado, la elaboración de la cerámica de barro y practica de la lengua.

6.- ¿Cuáles son las organizaciones tradicionales y no tradicionales de su comunidad?

Asociación Civil, Grupo Cultural, Bankashaama, IASPI, DRAI, ORAI.

7. - ¿Cómo son elegidas las autoridades tradicionales de su comunidad?

A través de una asamblea de ciudadanos.

8.- ¿Cómo promueve la comunidad la participación comunitaria?

La escuela es uno de los principales motores que promueve la participación en esta comunidad, también hay un grupo cultural que participa activamente en actos y encuentro culturales con otras comunidades Kariñas vecinas, de igual manera están los encuentros deportivos y la comunidad cunado hay talleres, reuniones, eventos se integra en las actividades si hay asistencia y convocatoria.

9.- ¿Actualmente como considera usted el nivel de participación de los jóvenes de la comunidad en las actividades culturales y otras desarrolladas en Kashaama?

Ellos participan, más que todo en actividades deportivas y culturales, pero sabemos que se puede contar con ellos para apoyar y colaborar en cualquier proyecto o evento.

10.- ¿Cuales han sido los planes, programas o proyectos ejecutados en Kashaama?

Dentro de los planes o programas la empresa PDVSA, ha apoyado y capacitado a miembros de esta comunidad, El I.A.S.P.I, también realiza programas y jornadas con el fin de revitalizar nuestra cultura, la salud promover la artesanía, el proyecto de la guía pedagógica, proyecto de rehabilitación de la cultura y el idioma Kariña donde juega un papel importante, la tradición oral.

11.- ¿Por qué es importante mantener y preservar la identidad cultural?

Sin eso perderíamos nuestra identidad, no existiríamos, radica su importancia por tanto somos pueblo con historia y un legado cultural para esta nación y el mundo.

12.- ¿Cual es la importancia de fortalecer y preservar los Valores sociales y Culturales?

Este es un pueblo con principios, si se perdieran y no se ha luchado, por preservarlo, el significado en la historia, seria que no existimos eso es nuestro cuerpo, nuestra arma y pasado, presente y futuro y el distingo con otra comunidad hay que marcar espacios y estamos dejando el legado.

RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO: ONELYA RIVAS

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE SUCRE
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

ENTREVISTADO: Graciela Carreño

F

ECHA: 26 de julio 2005

PROFESIÓN U OCUPACIÓN: FACILITADORA ED LA MISIÓN Y
MIEMBRO DEL GRUPO CULTUAL

ENTREVISTA SEMI –ESTRUCTURADA

1. ¿Qué tanto conocen los habitantes de Kashaama su historia local?

Los adultos y jóvenes conocemos lo que enseñado por nuestros padres y abuelos, los niños y niñas en la escuela y a lo largo de las actividades que se han desarrollados dramatizamos, luchas, leyendas y cuentos que están basados en la historia de Cachama aprendiendo ellos y sus padres enseñando en casa.

2. ¿Cuáles son las características principales de Kashaama?

Kashaama es la comunidad madre y se formo con los Kariñas antiguos con nuestros ancestros; se formó con los padres y madres Kariñas que llegaron a la Mesa de Guanipa, es una comunidad de extensiones de tierra amplia

3.- ¿Qué aspectos de la cultura de Kashaama han cambiado y cuáles han sido sus resultados a raíz de la exploración y explotación petrolera?

Con respecto a la cultura el patrón de asentamiento, las viviendas ya no son de los materiales autóctonos, aquí quedan como 4 viviendas de ese tipo, esa era del petróleo genero muchos cambios en el modo de vida Kariña.

4.- ¿Cuales valores sociales y culturales usted considera se han mantenido en la comunidad a raíz de la exploración y explotación petrolera?

Seguimos siendo solidarios dentro de nuestro espacio, el respeto se encuentra presente dentro del núcleo familiar y los habitantes de aquí. Mantenemos nuestro baile, los rituales, la religiosidad que enmarca a al se Kariña.

5.- ¿Cuales valores sociales y culturales usted considera se han debilitado o perdido en la comunidad a raíz de la exploración y explotación petrolera?

En un principio mucho de los aspectos históricos de los Kariñas fueron debilitándose, el uso de la lengua en el caso de la juventud es una causa que estamos fortaleciendo, la fabricación de objetos o la cerámica de barro, que solo quedan 2 personas que rescatarla aquí en esta comunidad.

6.- ¿Cuáles son las organizaciones tradicionales y no tradicionales de su comunidad?

La Asociación Civil, ORAI, BANKASHAAMA, IASPI

7.- ¿Cómo son elegidas las autoridades tradicionales de su comunidad?

A través de asamblea de ciudadanos de la comunidad y por votación del 50 más uno.

8.- ¿Cómo promueve la comunidad la participación comunitaria?

A través de las actividades que se organizan en la escuela, talleres para elaboración de proyectos, se convoca a la comunidad o ellos muchas veces por iniciativa se suman a la colaboración y actividades.

9.- ¿Actualmente como considera usted el nivel de participación de los jóvenes de la comunidad en las actividades culturales y otras desarrolladas en Kashaama?

Siempre se puede contar con los jóvenes en la participación que ha tenido esta comunidad en eventos culturales, hay muchos que se inclinan más que todo a la parte deportiva en el caso de los varones, las jovencitas participan activamente en el grupo cultural, tenemos de todas las edades y ellas también enseñan a las más pequeñas.

10.- ¿Cuales han sido los planes, programas o proyectos ejecutados en Kashaama?

El C.O.R.E.I.N.K.A, es uno de los más relevantes, las actividades desarrolladas por el IASPI, y la elaboración de la Guía Pedagógica Kariña con el apoyo del sociólogo, Jesús Galindo y en cooperación con todas las demás comunidades indígenas kariñas del Estado. .

11.- ¿Por qué es importante mantener y preservar la identidad cultural?

Somos un legado Histórico, nuestros antepasados lucharon mucho por mantener nuestra identidad nosotros no los podemos defraudar, aunque esto sea otra época la importancia radica que mantenerlo de generación combinando los viejos y nuevos mecanismos para preservarla la identidad.

12.- ¿Cual es la importancia de fortalecer y preservar los Valores sociales y Culturales?

Somos guiados por nuestros valores e impulsamos en la medida de lo posible el fortalecimiento y la preservación por cuanto es la prueba más directa de cosmovisión, normas y reglas, eso ha hecho la convivencia y sobrevivencia de Kashaama de allí su importancia.

RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO: ONELYA
RIVAS

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE SUCRE
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

ENTREVISTADO: JUSTO MAITA

FECHA: 18 de julio 2005

PROFESIÓN U OCUPACIÓN: DOCENTE Y GOBERNADOR DE LA
COMUNIDAD

ENTREVISTA SEMI -ESTRUCTURADA

1.- ¿Qué tanto conocen los habitantes de Kashaama su historia local?

Bueno, actualmente nosotros las personas de más avanzada edad, nos reunimos con algunos niños y jóvenes y le hablamos sobre nuestros antepasados, y le contamos historias del general Tamanaico y la lucha que este sostuvo por la defensa de esta comunidad, y también le contamos historias que nos contaron mis abuelos. a los jóvenes también y así conocen.

2. ¿Cuáles son las características principales de Kashaama?

Una de las más importantes, es una comunidad grande, ha crecido mucho, también hay algunos criollos, tenemos servicios, carreteras y escuela.

3.- ¿Qué aspectos de la cultura de Kashaama han cambiado y cuáles han sido sus resultados a raíz de la exploración y explotación petrolera?

Las viviendas, no son como la de antes, de barro, muy pocas conservan aunque sea un fogoncito de los de antes donde se hacía el casabe en el fondo de sus casa y eso que el terreno es grande para tenerlo, bueno la carretera, tenemos un dispensario y aunque todo eso se encuentra aquí tenemos nuestro mare-mare, nuestra cultura.

4.- ¿Cuales valores sociales y culturales usted considera se han mantenido en la comunidad a raíz de la exploración y explotación petrolera?

Bueno déjame decirte primero, como te dije en la cultura la música, ese mare-mare que nos identifica las comidas típicas, y eso de lo social yo soy unido a mis vecinos y solidario con todos en la comunidad.

5.- ¿Cuales valores sociales y culturales usted considera se han debilitado o perdido en la comunidad a raíz de la exploración y explotación petrolera?

Hija, hubieron muchos cambios en esta comunidad, por lo menos en el patrón de asentamiento tradicional es uno de los que más ha impactado, de igual manera en un principio con los contratos de servidumbre existió algún egoísmo e intereses particulares de por medio de parte del gobernador.

6.- ¿Cuáles son las organizaciones tradicionales y no tradicionales de su comunidad?

Asociación civil, Bankashaama, IASPI.

7.- ¿Cómo son elegidas las autoridades tradicionales de su comunidad?

Bueno mediante una asamblea que se realiza en el salón múltiple de la escuela, hay tienen participación toda la comunidad que previamente es invitada eligen por mayoría de votos al aspirante con más apoyo.

8.- ¿Cómo promueve la comunidad la participación comunitaria?

Bueno, mediante la escuela con todas las actividades y el grupo cultural de igual manera la Asociación civil dirigida por el gobernador.

9.- ¿Actualmente como considera usted el nivel de participación de los jóvenes de la comunidad en las actividades culturales y otras desarrolladas en Kashaama?

Bueno, las niñas desde pequeña participan en el grupo cultural, y varones lo hacen en el deporte tradicional y el común que juega el criollo y ellos participan en encuentros deportivos indígenas y otras actividades que se hacen aquí.

10.- ¿Cuales han sido los planes, programas o proyectos planteados o ejecutados en Kashaama?

Hay uno que tiene que ver, con el rescate de la lengua y del espacio tradicional, y también tengo entendido que hay uno donde los ancianos de la comunidad enseñan a los más jovencitos en la tarde.

11.- ¿Por qué es importante mantener y preservar la identidad cultural?

Para mi es porque tantos años de lucha que tuvieron nuestros ancestros fue por algo, todavía el Kariña se ha mantenido a pesar del petróleo es importante para recuperar nuestros derechos. Seguiremos siendo Kariñas

12.- ¿Cual es la importancia de fortalecer y preservar los Valores sociales y Culturales?

La importancia esta centrada en mantener eso que tanto tiempo ha costado, fortalecer y mantener el respeto, hija la solidaridad entre nosotros mismos, es

importante ayudarnos mantener nuestras tradiciones, porque como vamos a olvidar la historia o mantenernos en el presente que seremos. Que diremos.

RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO: Onelya Rivas.

ANEXO N°8

Cachama pez que abundaban en las aguas de la Mesa de Guanipa y que dio nombre al Poblado Indígena

ANEXO N°9

Niños y niñas con el traje típico para presentación de baile mare-mare
12 de octubre del 2005 Día de la Resistencia Indígena

ANEXO N°11

Músicos y cantantes del Maremare acompañados del Sr. Justo Maita Gobernador de la Comunidad

ANEXO N°12

Artesanía Kariña de Kashaama

ANEXO N°13

Docentes de la Escuela Bolivariana Kashaama jugando la saranda

ANEXO N° 14

Acto cultural del baile de MARE – MARE, realizados por alumnos de la Promoción de sexto grado 18 de julio 2005

ANEXO N°15

Últimas viviendas de barro existentes en la comunidad de Kashaama

ANEXO N°16

Laboratorio de computación E.T.A CACHAMA

ANEXO N°17

Niños y niñas pertenecientes al precolar de la Escuela Bolivariana Kashaama

ANEXO N°18

Licenciado Pablo Elías Carreño presidente del IASPI y el gobernador de la comunidad Justo Maita, en la entrega de reconocimiento a los mayores colaboradores culturales de esta comunidad, el 02 de noviembre del 2005 antes de la salida a la celebración del Akaatempo.

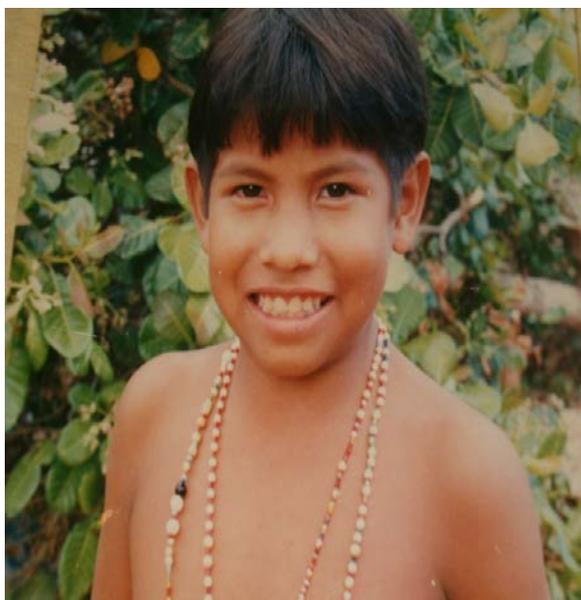
ANEXO N°19

Celebración del Akatoempo el 02 de noviembre del 2005 en casa de la familia Maita, baile de bienvenida al difunto.

ANEXO N°20

Rasgos físicos de un niño y una niña kari'ña

ANEXO N°21

Maestro Jesús Machuca y Prof. Berta Aray docentes encargados de la enseñanza cultural de los niños y niñas kari'ñas acto del 12 de octubre del 2005.

ANEXO N° 22

Sesión Legislativa en la Poblado Indígena Kari'ña Kashaama Presidida por el Gobernador del Estado Anzoátegui Tarek William Zaac y el Diputado Indígena Kari'ña Ali Carreño. 12 de octubre de 2005

ANEXO N°23

Procesión de la Virgen Santa Teresa del Jesús 15 de octubre del 2005 4:00am

ANEXO N°24

Baile de Mare -Mare en honor a la virgen 15 de octubre 2005

ANEXO N ° 25

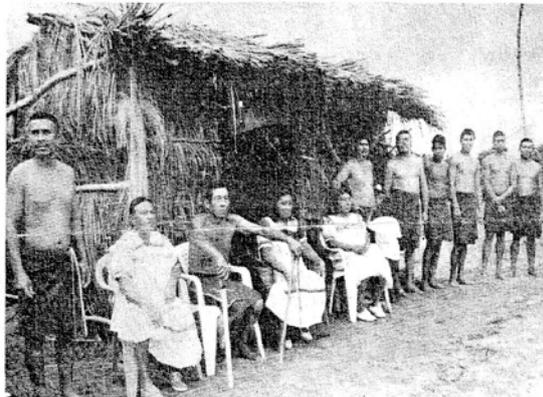
Jóvenes participantes en el Encuentro Cultural Íter comunidades kariñas del, Estado Anzoátegui, comunidad de Kashaama 18 de agosto 2005.

Breve reseña del cacique de Chamariapa "Leonardo Tamanaico".

El reposo del guerrero.

Tamanajsho en su casa con su familia.

Parte del recorrido al encuentro con la Virgen.

El abuelo baila con sus mujeres.

El cacique de Chamariapa

Leonardo Tamanaico o Tamanajsho, nació en la comunidad indígena de La Mata de Tapaquire, estado Bolívar. A la edad de 19 años se ve obligado a emigrar hacia este lado del río Orinoco llegando hasta San Joaquín, estado Anzoátegui; emigra hacia este lado del río Orinoco porque los curas de la inquisición o los curas misioneros de esa época, masacraron a los habitantes y a sus familiares que vivían en la comunidad indígena de La Mata de Tapaquire, quemando sus chozas y sus conucos. Vivió en la antigua Chamariapa, específicamente en el sitio denominado El Diezmero, donde se casó y después de casado se vino a vivir al sitio llamado Güico, cerca de San Tomé, donde al parecer vivían sus padres. Por sus condiciones humanas, físicas y espirituales, Leonardo Tamanaico se hizo gobernador o cacique de los indígenas que vivían en la antigua Chamariapa, ahora llamada Cantaura.

En la escasa biografía que existe de este cacique kari'ña, se describe, que "es un personaje histórico que fue muy célebre entre los kari'ña de todo el alto llano. Peleó y luchó en la llamada Guerra de los Cinco Años. Fue fiel aliado de los generales Sotillo (Juan Antonio) y José Tadeo Monagas durante la Guerra de la Federación, donde fue un guerrero indígena preparado espiritualmente donde utilizó sus conocimientos y sabidurías como púdai (brujo, sabio), para enfrentar al enemigo ya que cuando le disparaban las balas no le hacían daño alguno a su humanidad sino que se alojaban en su guayuco o simplemente se deshacían volviéndose agua o polvo. Después que terminó la guerra y cuando fue declarada la independencia, Leonardo Tamanaico fue nombrado General, grado otorgado por el General Sotillo quien le hizo entrega de su uniforme y de su espada y estuvo acompañado del General Piña quien vivía en la antigua Chamariapa. Fue protegido de José Tadeo Monagas y se convirtió en jefe supremo de todas las comunidades kari'ña del llano o de la llamada Mesa de Guanipa, título que conservó durante más de medio siglo. Tuvo numerosos hijos en muchas mujeres, entre los que podemos nombrar a Miguelito, a Francisco y a Lorenza Tamanaico. Leonardo Tamanaico murió más que centenario, por allá, por los años de la década de 1930, y su leyenda como guerrero y General, corre paralela a su leyenda como púdai".

Jesús Raúl Tempo

los hombres y mujeres que se apartaban a su paso, mientras que algunos niños corrían a ocultarse en un primer momento, antes saber lo que ocurría, atemorizados por la presencia y semblanza del abuelo, gallardo y seguro, como la naturaleza misma del acero que forjó su espíritu.

Hubo quienes se invadieron de recuerdos y entre ellos, familiares, no pudieron ocultar lágrimas de emoción. La marcha tomó la calle Bolívar, llegó a la calle El Carmen y una vez que Juan Miguel Tamanaico, personificando a su abuelo le rindió honores y el gobernador de Tajkavaña, Humberto Aray, la princesa Martha

Martínez y la madre del gobernador Ana de Aray, le hicieron guardia, arrancó la fiesta del baile y el canto del mare mare en un mágico movimiento de equilibradas tonalidades de colores en el compás de los giros del baile. La Virgen fue llevada en procesión, en hombros de mujeres y hombres, que se turnaban para bailarla al compás del mare mare ejecutado en mandolina, cuatro, maracas, y tambor de taparo y cuero de araguate, mientras el "Embajador del Mare Mare" Ramón Celestino Martínez y Pedro Tamanaico, improvisaban el canto alusivo a la figura del homenajeadado, a su grandeza, a sus hijos, a su capacidad de guerrero

conjugado con la devoción a Virgen, en una fiesta salpicada de kashiri y caña blanca.

Las damas que personificaron la reencarnación de las mujeres del general Tamanajsho, fueron: Alejandrina Martínez, Petra Abaduca, Luisa Abaduca, Delia Aray, y algunos de los hijos, lo hicieron, Miguel Tamanaico y Miguel Martínez.

Culminado el recorrido, después de llegar al mismo sitio de partida, donde fue construida la casa a imagen y semejanza, de lo que eran las casa kari'ñas en la Mesa de Guanipa para la época en que vivió Tamanajsho (década 1820- década 1930) murió con más de

cien años de vida, reposó con su familia, espada y bastón de mando en manos a la puerta de la vivienda; Jesús Raúl Tempo, leyó un breve discurso biográfico del general kari'ña y Ramón Celestino Martínez ofreció de nuevo un recital de mare mare.

En la organización del acto, intervinieron, Ramón Celestino Martínez, Miguel Martínez, Carmen Hipólita Avila, Eduardo Martínez, Fanny Machuca, José Miguel Aray, miembros directivos de la Asociación Civil Comunidades Indígenas Unificadas pro Derecho al Trabajo (CIUNDETRA) y la comunidad en general.

Portada del dístico referentes la visión y misión del I.A.S.P.I gobernación de Anzoátegui 2005

Fuente: Instituto Autónomo de la Secretaria de los Pueblos Indígenas (I.A.S.P.I)
Gobernación de Anzoátegui – Barcelona

ANEXO N°28

Referencia a la creación del Instituto Autónomo de la Secretaria de los Pueblos Indígenas (IASPI). Misión y Visión.

Creación del Instituto Autónomo de la Secretaria de los Pueblos Indígenas del Estado Anzoátegui

La creación del Instituto Autónomo Secretaria de los Pueblos Indígenas de la Gobernación del Estado Anzoátegui, como un Instituto Autónomo tal como lo establece la Constitución Bolivariana de Venezuela en sus Artículos: 121, 142, 204 en su numeral 8 y 260, viene a subsanar en parte lo tedioso y largo de esa espera de varios siglos de nuestra población.

Un Instituto Autónomo que pone en manos de los propios Pueblos indígenas, las pautas que hay que seguir y la posibilidad de resaltar los valores culturales que respondan a su cosmovisión étnica y la puesta en práctica, de programas ajustados a la realidad social, política, económica, cultural, religioso y ambiental de los pueblos indígenas que siempre estará más cerca de su verdadero sentir e igualmente nos sitúa ante el resarcimiento de una deuda histórica del estado Venezolano con los pueblos indígenas que habitan la geografía anzoátiguense.

Finalmente la creación de la Secretaria de los Pueblos Indígenas, como Instituto Autónomo, surge como una necesidad de este amplio sector del Estado Anzoátegui, que constantemente ha solicitado a todas las instancia, Autonomía en sus decisiones y en las políticas que tengan que ver con su etnopsicología y su psicoantropología como alternativa válidas en una democracia participativa donde debemos ser cada día más actores y autores de nuestro propio desarrollo .

Instituto Autónomo de la Secretaria de los Pueblos Indígenas del Estado Anzoátegui

Misión

“Planificar, gestionar, ejecutar, evaluar y controlar todas las actividades orientadas a lograr el desarrollo y progresode los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado Anzoátegui, respetando sus costumbres, tradiciones y hábitat”

Visión

“Impulsar el Etnodesarrollo Endógeno aprovechando el potencial humano, sociocultural y territorial de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado Anzoátegui, en el marco de las políticas Indigenistas del ejecutivo regional y nacional

Fuente: Instituto Autónomo de la Secretaria de los Pueblos Indígenas (I.A.S.P.I)
Gobernación de Anzoátegui – Barcelona

ANEXO N°29

Abecedario Kari'ña

MIEERÜKON KARI'ÑA NA'KURU				
Aa Aarü hoja	Bb Ba'to candela	Chch Chaakira perdiz	Dd daako pilon	Ee Epeerü fruto
Ii I'mio huevo	Jj akoroojo teeropa hasta mañana	Kk keere yuca	Mm Münta boca	Nn naaba vestido
Ññ ñootü abuela	Oo ooma camino	Pp Pu'puo cabeza	Rr reere murciélago	Ss saparooto machete
Shsh shiñña música	Uu unse cabello	Üu Ü'mue Mi hijo	Vv veeve leña	Ww wüwü hacha
Yy yooroko zorro	' to'ko buho			

Ñ{z'

Fuente: Guía de abecedario Kari'ña material mimeografiado Kashaama 2005

HOJA DE METADATOS

Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso – 1/5

Título	Factores Socioculturales que Promueven la Participación Comunitaria en el Poblado Indígena Kari'ña Kashaama, Municipio Freites – Estado Anzóategui año 2005.
Subtítulo	Identificar los Factores Socioculturales que Promueven en la Participación Comunitaria en el Poblado Indígena Kari'ña Kashaama, Municipio Freites – Estado Anzóategui año 2005.

Autor(es)

Apellidos y Nombres	Código CVLAC / e-mail	
Rivas Hernández, Onelya L	C	
	VLAC	
	e-mail	onelyaliseth1981@hotmail.com
	e-mail	

Palabras o frases claves:

Kari'ña, Familia, Cultura, Participación Comunitaria.

Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso – 2/5

Líneas y sublíneas de investigación:

Área	Subárea
Ciencias Sociales	Sociología
Factores Socioculturales	Factores Socioculturales que Promueven la Participación Comunitaria en el Poblado Indígena Kashaama.

Resumen (abstract):

La presente investigación, tiene como propósito identificar los factores socioculturales que promueven la participación comunitaria en el poblado indígena kariña Kashaama Freites, estado Anzoátegui año 2005, investigación realizada bajo un diseño etnográfico de campo, debido a su carácter participativo, interpretativo y descriptivo, con fundamento documental tanto de fuentes escritas como de testimonios orales, que permiten identificar los elementos de carácter social y cultural que evidenciaron los habitantes del poblado Kashaama en su entorno y su cotidianidad, tomándose en cuenta antecedentes como el prolongado proceso de contacto y subordinación de la formación social colonial; de la formación social venezolana, específicamente en el inicio de la exploración petrolera, que a partir del año 1930 dio continuidad en Kashaama a constantes cambios en los usos y costumbres tradicionales y originaron la transformación de algunos factores socioculturales que modificaron, en parte su forma, mas no su estructura fundamental. importante destacar que a pesar del prolongado contacto con una sociedad más desarrollada y consumidora y envolvente, los kariñas de Kashaama han logrado mantener y reproducir sus valores propios que fortalecen su historia, familia, idioma, tradición oral, participación comunitaria, y proceso de socialización.

Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso – 3/5

Contribuidores:

Apellidos y Nombres	ROL / Código CVLAC / e-mail						
Hernán Muñoz Villafuerte	ROL	CA	<input type="text"/>	S <input type="text"/>	U <input type="text"/>	U <input type="text"/>	<input type="text"/>
	CVLA						
	e-mail	hernanmv62@hotmail.com					
	e-mail						

Fecha de discusión y aprobación:

Año Mes Día

2010	0	2
	2	4

Lenguaje: Español

Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso – 4/5

Archivo(s):

Nombre de archivo	Tipo MIME
Tesis. Factores Socioculturales que Promueven la Participación Comunitaria en el Poblado Indígena Kariña Kashaama	Documento PDF

Alcance:

Espacial : _____ (Opcional)

Temporal: _____ (Opcional)

Título o Grado asociado con el trabajo:

Licenciatura en Sociología

Nivel Asociado con el Trabajo: _____ Licenciatura

Área de Estudio:

Sociología

Institución(es) que garantiza(n) el Título o grado:

Universidad de Oriente (UDO) Núcleo de Sucre

Derechos:

Yo, Onelya L Rivas Hernández, autora de esta investigación garantizo de forma permanente a la Universidad de Oriente el derecho de archivar y difundir por cualquier medio el contenido de este trabajo.

Esta difusión será con fines científicos y educativos. Así mismo, reverso el derecho de propiedad intelectual, así como todos los derechos que pudieran derivarse de la patente de industria y comercio.

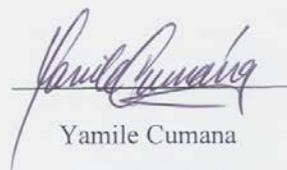
Onelya Rivas H.
C.I. 15.908.128

Hernán Muñoz
C.I. 14.671.657

Julio Ferrer
C.I. 6.460.539

Yamile Cumana
C.I. 4.912.025

POR LA SUBCOMISIÓN DE TESIS

