

RESIGNIFICACIÓN DE LA CULTURA WAYUU DESDE LA EXPERIENCIA DE UNA ADULTA MAYOR

RESIGNIFICATION OF WAYUU CULTURE FROM THE EXPERIENCE OF AN OLDER ADULT

Autor:

■ Sandra Beatriz Quintero Romero ■

Universidad Nacional Experimental "Francisco de Miranda" UNEFM
investigacionsandraquintero@gmail.com
Venezuela

RESUMEN

La experiencia de una adulta mayor indígena siempre es motivo de resignificación de su cultura; por eso, este artículo es producto de las experiencias vividas en la Comunidad de Aprendizaje J. M. Cruxent en coordinación con la Universidad Politécnica Territorial de Mérida Kléber Ramírez (UPTMKR) y el Aula Laboratorio de Conservación y Restauración de Bienes Arqueológicos y Paleontológicos (ALab-CRBAP) de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), siendo guiada dicha comunidad de aprendizaje por el Profesor Camilo Morón. La pretensión de este artículo es mostrar la experiencia de una mujer Wayuú como referencia de resignificación cultural. La metodología utilizada fue la historia de vida de una adulta mayor wayuu, como técnicas la observación y entrevista, mientras que para el análisis de la información use el cualitativo y la hermenéutica desde la información arrojada por la categorización, los resultados permiten evidenciar que: en la cultura Wayuu la mujer tiene gran relevancia como transmisora de los saberes y tradiciones étnicas, la muerte constituye un hecho despreciable que separa las familias, su visión de Dios viene de la tierra por tanto las plantas cobran importancia en la cosmovisión, desde la niñez y durante toda la vida se valora la cultura y la mujer como centro de ella; se recomienda el reconocimiento de los indígenas son la primera generación de venezolanos.

PALABRAS CLAVE: Wayuú, adulta mayor, cultura, etnia.

ABSTRACT

The experience of an indigenous adult is always a reason for resignification of her culture; Therefore, this article is a product of the experiences lived in the Learning Community J.M. Cruxent in coordination with the Territorial Polytechnic University of Mérida Kléber Ramírez (UPTMKR) and the Classroom Laboratory of Conservation and Restoration of Archaeological and Paleontological Assets (ALab-CRBAP) of the National Experimental University Francisco de Miranda (UNEFM), mentioned before Learning community being guided by Professor Camilo Morón. The aim of this article is to show the experience of a Wayuú woman as a reference of cultural resignification. The used approach was the life story of an elderly Wayuu woman, such as observation and interview techniques, while for the analysis of the information, the qualitative and hermeneutics from the information given by the categorization was used. The results show that: in Wayuu culture women have great relevance as a transmitter of ethnic knowledge and traditions, death is a despicable fact that separates families, their vision of God comes from the earth so plants become important in the worldview, from childhood and throughout life, culture and women are valued as their center; the recognition of the indigenous people is the first generation of Venezuelans.

KEYWORDS: Wayuú, older adult, culture, ethnicity.

I. INTRODUCCION

Este artículo científico, muestra la experiencia de una adulta mayor de la etnia Wayuú en cuya razón de lucha se ha gestado el sentir de su pueblo; esta informante resalta que los grupos indígenas venezolanos han enfrentado diversas situaciones de exclusión y discriminación a lo largo del tiempo. En este sentido es necesario referir que los indígenas constituyen uno de los grupos socio-culturales y lingüísticamente más diversos de la población venezolana, este grupo en particular se caracteriza por ser transmisores de saberes y herederos directos de sus antecesores y así lo demuestra la informante.

Es preciso referir que fue en el siglo XXI cuando se propuso la integración intercultural de carácter simbólico en estos grupos, que tome en cuenta las diferencias y diversidad de los grupos minoritarios, que tanto el Estado como la población mayoritaria nacional respete sus características socio-culturales y reconozca sus derechos como comunidades con identidad propia, y sobre sus terrenos ancestrales, sin embargo eso es aun negado en la práctica. (Colmenares, 2003).

Dicho esto y gracias a la trascendencia que ha tenido la participación del adulto mayor en los asuntos sociales, políticos, económicos, culturales y de salud del país, se presenta este artículo científico cuyo propósito es mostrar la experiencia de una mujer adulta mayor Wayuú como referencia de resignificación cultural en la preservación de su saber, sus derechos, su oralidad y su sentir matrilineal.

II. DESARROLLO

La etnia Wayuú

Los Wayúu se encuentran ubicados en la península de La Guajira al norte de Colombia y al noroeste de Venezuela en el estado de Zulia, sobre el mar Caribe. Ocupan un área de 1.080.336 hectáreas, localizadas en el resguardo de la Alta y Media Guajira, ocho resguardos más ubicados en el sur y la Media Guajira y la reserva de Carraipía. Este pueblo indígena se encuentra ubicado en los municipios de Barrancas, Distracción, Fonseca, Maicao, Uribía, Manaure y Riohacha; así mismo, hacen presencia en el estado venezolano de Zulia. Son aproximadamente 144.003 personas repartidas en 18.211 familias.

Los Wayúu representan el 20.5% de la población indígena nacional (DNP-Incora, 1997 publicado por el Ministerio de cultura 2010), el 48 % de la población de La Guajira y el 8% de la población del estado de Zulia, siendo la etnia indígena más numerosa de la península de la Guajira y del país seguida por los Nasa, Zenú y Embera .Los Wayúu son en su mayoría bilingües, aunque una fracción de ellos en la Media y Alta Guajira es monolingüe. Su idioma autóctono, de la familia lingüística Arawac, cuenta con dos formas dialectales que no impiden la comunicación entre quienes las hablan: el wayuuna “arribero” (o de la Alta Guajira), y el “abajero” (o de la Baja Guajira).

En este artículo mostraré la experiencia de una mujer adulta mayor Wayuú y sus vivencias familiares y culturales desde la niñez, por eso cito a Polo (2017) cuando señala que, las principales manifestaciones de la cultura: mitos, relatos, cantos, saberes, valores, emplean como medio de expresión la palabra. El sistema de normas de los wayúu es aplicado por un personaje, originado en lo mítico de la etnia, el pütchipü'üi. Un símbolo que para los wayúu tiene carácter perlocutivo en todas las situaciones de la vida, máxime en las situaciones conflictivas señala Polo. El medio en que se materializa la palabra es a través de la lengua wayúunaiki, un sistema lingüístico que está en plena vitalidad.

En el tema de la lengua wayúunaiki, señalan Mansen y Captain (2000), que su sistema fonológico consta de 22 fonemas que han sido representados por 22 letras. En el sistema propuesto, buscaron equivalencias con la lengua castellana. Consta de una vocal más que en castellano, la ü (pronunciada entre la u y la i), como en: anasü 'bueno', aürütsü 'flaca'. Tienen dos fonemas consonánticos propios: la sh pronunciada como la sh inglesa, en palabras como shupe 'jején', shiol o jo 'sombra'; la w una consonante, como la u castellana antes de otra vocal como en hueso (muchas veces pronunciada como queso), en palabras como waya 'nosotros', wopü 'camino'. En cuanto al aspecto morfo-sintáctico, a esta lengua la clasifican como aglutinante.

En el ámbito venezolano señala Blas Regnault (2017) que, la diversidad étnica que reconoce la Constitución venezolana de 1999 es un intento moderno de construcción de ciudadanía a partir de

la integración de las diferencias sociales y culturales. Es por ello necesario, entender la complejidad que supone la heterogeneidad social y la diversidad cultural de los sujetos presentes para construir espacios públicos donde se hace común la diversidad (p.20).

Historia de vida de una mujer Wayuú

La mujer adulta mayor que funje como informante en este artículo es la Sra Noeli Pocaterra, wayuú cuya vida fue publicada por Trujillo, R (2007) en el texto que denominó “Noeli Pocaterra. Una mujer Wayuu que viene del desierto de la Guajira”, en este texto narra de forma sencilla las luchas de esta valiente mujer indígena que con su ímpetu logro posicionar a su pueblo en los escenarios del momento histórico venezolano donde la imagen del indígena había sido desplazada por mucho tiempo por la cultura occidental como ella la llama (Ver anexo portada y contraportada del libro de Trujillo).

Esta mujer es hija de Herman Pocaterra y Librada Hernández, nació en el cocal María Antonia Sector la Peña entre Sinamaica y Paraguaipoa en la Guajira. Su infancia se desarrolló en Mocomatira el cual es un caserío sobre unos médanos y cicales. Su primer maestro fue su padre quien le enseñó hablar español a los 10 años, sin embargo estudio en el internado de niñas pobres Carmelita Morales de Maracaibo. Su padre fue exiliado en Colombia pues su lucha era contra la dictadura de Pérez Jiménez (p.4).

Su madre Librada habla con el presidente de Colombia Laureano Gómez para dejar libre a su padre que era preso político. Noelí quería estudiar derecho para defender a los indígenas pero logra estudiar trabajo social gracias a una beca por parte de Lila Ruiz de Mateo Alonso por el Ministerio de Sanidad en 1954.

Lamentablemente es expulsada 6 meses antes de graduarse pues se sumó a la lucha revolucionaria de estudiantes del Liceo Fermín Toro. Cuenta Noeli que fue donde sus padres pero al principio no les contó lo sucedido pero luego les explico pues no quería defraudar a sus padres; al poco tiempo recibió una carta de la institución solicitando su reingreso para su graduación gracias a la intervención de sus profesores, en eso su madre le había tejido una manta azul con la cual tuvo que luchar para poder usarla en su grado en lugar de una toga (p.6).

Su deseo de seguir estudiando estaba presente y realiza sus estudios en Derecho en la Universidad del Zulia pero solo llega al cuarto año.

Posteriormente de casa con Carlos Oberto quien fue magistrado del tribunal supremo de justicia y tiene con él tres hijos (p.7). Comienza a laborar en la Universidad del Zulia como trabajadora social en la dirección de protección social estudiantil ocupando luego varios cargos de gran relevancia en esta casa de estudios hasta crear una metodología especial para el reingreso de estudiantes

indígenas en la universidad conocida como API-Indígena (p.8).

Otro de los aportes señala Trujillo es la creación del Consejo Nacional Indio de Venezuela CONIVE. Con esta experiencia promueve la formación de organizaciones de mujeres indígenas como la Wayuu de Maracaibo estado Zulia, Yukpa la organización de mujeres de Amazonas, del Delta entre otras (p.8).

Es conferencista a nivel nacional e internacional, y ha promovido cátedras de educación ambiental. Fue Oradora de orden en Naciones Unidas en 1991 durante la declaración del año internacional de indígena. Fue co-redactora del capítulo de derechos de los pueblos indígenas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (p.9).

Su trabajo ha sido reconocido por UNICEF al crear la convivencia de niños y niñas indígenas (p.12). Lamentablemente tuvo el penoso deber de despedir en la funeraria a los cuerpos de sus amigos indígenas Ingrid Washinawatok, Lahena Gay y Terense Freitas. Fue postulada al premio nobel de la paz en 2005 por la fundación Mil Mujeres (p.13).

Fue proponente de varias leyes entre las que se cuenta la Ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas en 2005; y propone al presidente Hugo Chávez en este entonces en cambio de nombre del día de la raza por el día de la resistencia indígena que aún se conmemora (p.16). En la actualidad sigue su lucha por la población indígena del país y forma parte de la Comisión permanente de comunidades y pueblos indígenas.

III. MÉTODOS

Por tratarse de un estudio cualitativo, se asume como método la historia de vida conocida por Martínez (2009), como aquella que busca entender que han de vivir en un aprendizaje continuo para alcanzar la perfección en los modos de ser, pensar y actuar. Para el diseño se utilizó el narrativo, porque busca recolectar datos sobre la historia de vida y experiencia de la informante.

Las técnicas fueron la entrevista a profundidad, definida como los reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto a sus vidas, y la técnica de observación participante moderada definida por Hernández, Fernández y Baptista (2010) como “la participación del observador en algunas actividades, pero no en todas”.

Como instrumento se usa la guía de entrevista con preguntas abiertas, mientras que para el análisis se usaron las tres lecturas propias de estudios historia de vida denominada factual (consecución de los hechos), temática (tema central de estudio) y simbólica (captar como el sistema de normas y valores actúa en la vida social), mientras que para el análisis se usó la Categorización que según Martínez (2009 p.266) consiste en clasificar las partes en relación con el todo, de describir

categorías o clases significativas acompañado de la hermenéutica apoyada en el análisis de enunciados.

La informante es una adulta mayor luchadora de los derechos de los pueblos indígenas.

Entrevista a Noeli Pocaterra

Entrevista	Subcategoría
<p>E: ¿Cómo esta Sra. Noeli? I: Muy bien., bienvenida a mi casa. E: Sra. Noeli, quisiera conversar sobre Usted, sobre su vida y su experiencia en la cultura indígena. I: Claro, dime ¿qué quieres saber? E: Cuénteme como ha sido su vida desde su infancia. I: Bueno <u>mi niñez Wayuu fue muy bonita</u> nosotros vivíamos entre Venezuela y Colombia, <u>cerca de unas montañas, allí es donde están nuestros ancestros.</u> <u>Venimos de una familia matrilineal, en esas montañas había un asentamiento de Uliana mi familiar es Taguayupán.</u> Cuando se empezó a delimitar los territorios hubo una división entre Venezuela y Colombia (suspiró) y esa división dejó del otro lado al asentamiento de mis ancestros, <u>mis familia ancestral quedo en Colombia, (dibuja una imagen en su cuaderno para describir el asentamiento), también quedo "Jupirá" que es el lugar donde parte mi pueblo una vez que muere (agrega en el dibujo al Jupirá).</u></p>	<p>-Niñez bonita. -Cerca de la montaña están los ancestros entre Venezuela y Colombia. -Mi familia es Taguayupán. -Familia matrilineal. -División del territorio dejó en Colombia el asentamiento y ancestros. -Jupirá, lugar donde parte el pueblo una vez que muere.</p>
<p><u>Todo lo que nos rodea es la cosmovisión y se concentra en la tierra y en la lluvia. El padre "Yupa" que es la lluvia vio la tierra y la enamoró, el primer parto fueron las plantas formaron el territorio Wayuu, en el segundo parto nacen los Wayuu y la primera línea nace es la mujer, nace de forma colectiva y la tierra que es la madre le pone un nombre colectivo y la llama "Uliana" que es el nombre de esa cohorte y la familia en total, en las cohortes se casan unos con otros y salen los llamados clanes, cada clan tiene su "Tótem", Hay un cerro de la teta se llama "Epits" este es el Wayuu del clan "Aphana". También hay los "Ali Juna" son los indígenas.</u></p>	<p>-Cosmovisión es tierra y lluvia. -Padre Yupa es lluvia enamoro la tierra. -Primer parto nacen las plantas. -Segundo parto nace la mujer -Nacimiento colectivo se da nombre colectivo. -Uliana es nombre de mi cohorte. -Por cohorte nace un clan que tiene un tótem.</p>
<p><u>Cuando una Wayuu era niña y cuando le venía la primera menstruación, al cuarto día la sentaba en una piedra y la bañaban con agua preparada, le deseaban larga vida, la mujer que bañaba a esa niña debía tener virtudes y debía ser una mujer mayor (hizo pausa).</u></p> <p><u>Desde niña me enseñaron que la oscuridad de la noche no había que tenerle miedo. Nosotros veíamos las estrellas caminar por los médanos y eso era un poema y el mejor paisaje.</u> <u>Desde mi niñez respetábamos las plantas porque ellos son nuestros antepasados. Para cortar un árbol tenemos que cantarle y pedirle permiso porque ellos sienten.</u></p>	<p>-Niña con primera menstruación. -Baño por mujer mayor con virtudes. -No temor a la oscuridad de la noche. -Mirar las estrellas es un poema. -Respeto por las plantas desde la niñez. -Plantas son ancestros. -Plantas benen sentimientos.</p>

<p>Nosotros pasábamos el río en "Curiara" que es un <u>barco de concha de árbol</u> y todos lo hacíamos, el pueblo "Cariña" que es un pueblo indígena pide permiso al río para pasar al otro lado porque el río tiene vida.</p>	<p>-Curiara es barco de concha de árbol. -Pueblo Cariña pide permiso al río. -El río tiene vida.</p>
<p>Hay una cosa que te quiero decir de mi gente, <u>Simón Bolívar lo llamo "Ilustres Indios" y los llamo "Ciudadanos"</u>. Hay una bandera donde hay una indígena sentada en una piedra, yo digo que eso sale de lo que te conté cuando la mujer tenía la primera menstruación: eso quiere decir que la mujer es importante en el pueblo Wayuu. Otro personaje de la historia es Francisco de Miranda, dicen los ancestros que cuando Francisco de Miranda se sentaba a comer lo acompañaban dos indígenas Caquetios y el los</p>	<p>-Simón Bolívar llamo ciudadanos a indígenas. -Bandera venezolana tiene indígena sentada en piedra. -Mujer importante en pueblo Wayuu. -Francisco de Miranda comía con</p>
<p>invitaba a sentarse en la mesa a comer con él. Hay que revisar la constituyente de 1811.</p>	<p>dos indígenas Caquetios.</p>
<p>De esto que te cuento yo siento que es importante por ejemplo cuando los estudiantes me buscan de la universidad les digo que <u>deben fortalecer la cultura indígena sea cual sea, en nosotros la cultura viene por la madre, la pareja masculina es solo eso, pareja, no hay problema que me dejen se va y listo (choco sus palmas)</u> <u>Si una persona muere no hay que llorarla, hay que esperar un rato respetando su alma, luego se baña y se viste, y luego lo lloran.</u></p>	<p>-Los estudiantes deben fortalecer en universidades la cultura indígena. -La cultura viene por la madre. -No llorar a los muertos, primero se bañan y visten, luego se lloran.</p>
<p>El mundo "Ali'Juna" es el mundo occidental eso, <u>no somos nosotros</u>. <u>La educación siempre la transmite la madre a los hijos, la madre es un símbolo importante en la cultura, enseñan a las hijas a ser mujeres y le enseñan cómo tipo juego de muñecas para educar a los hijos por ejemplo los Yupa, Wayuu y Guary.</u></p>	<p>-Ali'Juna es el mundo occidental no indígena. -La educación siempre la transmiten las madres. -La madre enseña a las hijas a ser mujeres a través del juego con muñecas.</p>
<p>Hay una ley orgánica de los pueblos indígenas que es la única que existe y <u>la decretó el presidente Hugo Chávez en ese entonces, fue el primero que se preocupó de los indígenas porque éramos muy marginados por los políticos</u>. <u>Yo le enseñé a mis hijas y nietas mi cultura y no me avergüenzo de eso y ellos tampoco. Te llamo a mi nieta y veras como hablamos en Wayuu (sostuvo una conversación con la nieta en la lengua Wayuu y fue muy amena).</u></p>	<p>-Ley orgánica de pueblos indígenas. -Hugo Chávez se preocupó por el indígena. -Indígenas eran marginados por políticos. -Enseñe a hijas y nietas mi cultura. -Mi cultura no me avergüenza ni a mi familia.</p>
<p>Bueno profesora eso es lo que quería contarle y <u>le quiero pedir que usted ayude a ser valer esta cultura, ¿Qué necesita el país? valorar sus indígenas porque</u> <u>Bueno profesora eso es lo que quería contarle y le quiero pedir que usted ayude a ser valer esta cultura, ¿Qué necesita el país? valorar sus indígenas porque somos la primera generación de venezolanos y debe respetarse nuestra cultura y creencias</u>. E: muchas gracias señora Nohelí por todo su conocimiento. I: gracias a usted profesora, por la oportunidad y por escuchar a esta anciana</p>	<p>-Hacer valer la cultura indígena. -Los indígenas son la -Hacer valer la cultura indígena. -Los indígenas son la primera generación de venezolanos. -Respetar la cultura indígena y creencias.</p>

Fuente: Entrevista a informante (2018).

Categorización y subcategorización

Subcategorías	Categorías
-Mi familia es Taguayupán. -La familia es matrilineal.	-Significado de la familia en la cultura Wayuu.
-Bandera venezolana tiene una indígena sentada en una piedra. -Mujer importante en pueblo Wayuu. -La cultura viene por la madre. -La educación siempre la transmiten las madres. -La madre enseña a las hijas a ser mujeres a través del juego con muñecas.	-Valor de la mujer en pueblo indígena Wayuu.
-Cerca de la montaña están los ancestros entre Venezuela y Colombia. -División del territorio dejó en Colombia asentamientos y ancestros.	-Organización territorial provocó pérdida de ancestros.
-Jupirá lugar donde parte el pueblo una vez que muere. -No llorar a los muertos, primero se bañan, luego se visten y se lloran.	-Creencia de la muerte.
-Cosmovisión es la tierra y la lluvia. -Alí Juna es el mundo occidental no indígena.	-Visión Deísta.
-Las plantas son ancestro. -Las plantas tiene sentimientos.	-Las plantas como ancestros vivientes.
-Padre Jupa es lluvia y enamoró la tierra. -Primer parto nacieron las plantas. -Segundo parto nace la mujer. -Nacimiento colectivo se da nombre colectivo.	-Creencia ancestral de la creación del mundo indígena.
-Uliana es nombre de mi cohorte. -Por cohorte nacen clanes que tienen un tótem.	-Caracterización de las cohortes indígenas.
-Niñez bonita. -Niña con primera menstruación la baña mujer mayor con virtudes.	-Percepción positiva de la niñez.
-Respeto por las plantas desde mi niñez. -Enseñe a hijas y nietas mi cultura. -Mi cultura no me avergüenza ni a mi familia.	-Transmisión de creencias desde la niñez.
-No temor a la oscuridad de la noche. -Mirar las estrellas es un poema. -Curiara es un barco de concha de árbol. -Pueblo Caríña pide permiso al río.	-Transmisión oral de los padres sobre la valoración del entorno.
-El río tiene vida. -Simón Bolívar llamo ciudadano a indígenas. -Francisco de Miranda comía con dos indígenas Caquetíos.	-Participación de próceres en la cultura indígena venezolana.
-Los estudiantes deben fortalecer en universidades la cultura indígena. -Hacer valer la cultura indígena. -Los indígenas son la primera generación de venezolanos. -Respetar la cultura indígena y creencias.	-Valoración de la cultura indígena desde el entorno.
-Ley orgánica de pueblos indígenas. -Hugo Chávez se preocupó por el pueblo indígena. -Los indígenas eran marginados por políticos.	-Valoración político legal del indígena en Venezuela.

Fuente: Elaboración propia (2018)

Hermenéutica:

Análisis de enunciados. Se hace un análisis semántico de interpretación desde el contexto.

Enunciado	Argumento	Validez
-Significado de la familia en la cultura Wayuu.	Para el pueblo mi familia es Taguayupán. -La familia es matrilineal	El sistema de rancherías alberga unidades familiares de parientes uterinos, conformando un grupo de residencia definido por un corral colectivo, huertas, un cementerio, algunas tienen un molino para bombear agua o jagueyes... (Ministerio de Cultura. 2010)
-Valor de la mujer en pueblo indígena Wayuu.	-Bandera venezolana tiene una indígena sentada en una piedra. -Mujer importante en pueblo Wayuu. -La cultura viene por la madre. -La educación siempre la transmiten las madres. -La madre enseña a las hijas a ser mujeres a través del juego con muñecas.	El papel de la educación es clave en el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres respecto a su capacidad de decidir en lo que concierne a su proyecto de vida. (Blas Regnault, 2017)
-Organización territorial provocó pérdida de ancestros.	-Cerca de la montaña están los ancestros entre Venezuela y Colombia. -División del territorio dejó en Colombia asentamientos y ancestros	Los primeros Wayúu y sus clanes surgieron todos de Wotkasainru, una tierra en la Alta Guajira (Polo Figueroa, (2017).
-Creencia de la muerte.	-Jupirá lugar donde parte el pueblo una vez que muere. -No llorar a los muertos, primero se bañan, luego se visten y se lloran.	La alusión a la sacralidad de la vida es su argumento favorito. Por eso califica de falta gravísima el dar muerte a otro ser humano; falta que rompe la armonía de las familias, tanto de los agredidos como la de los agresores. Trabaja la antinomia vida/ muerte. La vida como la mayor riqueza del hombre; la muerte, la peor pobreza (Polo Figueroa, (2017).
-Visión Deísta.	-Cosmovisión es la tierra y la lluvia. -Alí Juna es el mundo occidental no indígena	Maleiwa, Dios creador de los Wayúu y fundador de la sociedad, los esposos Pulowi y Juvá se relacionan con la generación de la vida. Pulowi, la mujer, se relaciona con la sequía y los vientos. Juvá, es un hombre errante que caza y mata. Wanúú representa el mal de la enfermedad o la muerte (Ministerio de Cultura. 2010)
-Las plantas como ancestros vivientes.	-Las plantas son ancestro. -Las plantas tiene sentimientos.	
-Creencia ancestral de la creación del mundo indígena.	-Padre Jupa es lluvia y enamoró la tierra. -Primer parto nacieron las plantas. -Segundo parto nace la mujer. -Nacimiento colectivo se da nombre colectivo.	

-Caracterización de las cohortes indígenas.	-Uliana es nombre de mi cohorte -Por cohorte nacen clanes que tienen un tótem.	Fue Malewa, figura central de su universo mítico, quien los fabricó y quien hizo también los fierros para marcar cada clan y distinguirlos: uno para los Uliana, otro para los Jayaliyu, los Uraliyú, los Ipuana, los Jusayú, los Epleyú, los Sapuana, Jinnú, entre otros (Polo Figueroa, (2017).
-Percepción positiva de la niñez.	-Niñez bonita. -Niña con primera menstruación la baña mujer mayor con virtudes.	"La vida es una niña de 15 años", "la paz es un camino sin puertas cerradas", "el respeto es el fogón donde se cuece la templanza", "el conflicto es una fiebre que atenta
		con la salud del entorno, se debe atender con la calma del corazón", "las diferencias son como las brisas: agitan y revuelven pero son necesarias para respirar y refrescarse de sí mismo", "la serenidad es el rostro de la inteligencia", "el fruto del árbol de los clanes solo lo podemos disfrutar en la calma" (López-Hernández (2013. p. 5).
-Transmisión de creencias desde la niñez.	-Respeto por las plantas desde mi niñez. -Enseñe a hijas y nietas mi cultura. -Mi cultura no me avergüenza ni a mi familia.	Los relatos orales del mito, las interpretaciones de los sueños, los sonos de los cantos, los colores de las leyendas, son recreados por la palabra (Polo Figueroa, 2017).
-Transmisión oral de los padres sobre la valoración del entorno.	-No temor a la oscuridad de la noche. -Mirar las estrellas es un poema. -Cunara es un barco de concha de árbol. -Pueblo Cariña pide permiso al río. -El no tiene vida.	
-Participación de próceres en la cultura indígena venezolana.	-Simón Bolívar llamo ciudadano a indígenas. -Francisco de Miranda comía con dos indígenas Caquetos.	Los indígenas se consolidan como uno de los segmentos socio-culturales y lingüísticamente más diversos de la población total venezolana. Bjard (2003 citado por Blas Regnault, 2017) caracterizando a todos los grupos poblacionales del país expresa que los indígenas "Son los continuadores y herederos directos de los grupos amerindios que habitaban los territorios que hoy conforman Venezuela".
-Valoración de la cultura indígena desde el entorno.	-Los estudiantes deben fortalecer en universidades la cultura indígena. -Hacer valer la cultura indígena. -Los indígenas son la primera generación de venezolanos. -Respetar la cultura indígena y creencias.	
-Valoración político legal del indígena en Venezuela.	-Ley orgánica de pueblos indígenas. -Hugo Chávez se preocupó por el pueblo indígena. -Los indígenas eran marginados por políticos.	La diversidad étnica que reconoce la Constitución venezolana de 1999 es un intento moderno de construcción de ciudadanía a partir de la integración de las diferencias sociales y culturales. Es por ello que es necesario entender la complejidad que supone la heterogeneidad social y la diversidad cultural de los sujetos presentes para construir espacios públicos donde se hace común la diversidad (Blas Regnault, 2017)

IV. RESULTADOS

Tal como se conoció, el propósito de este artículo es mostrar la experiencia de una mujer Wayuú como referencia de resignificación cultural; por eso, una vez analizada la información desde la hermenéutica de enunciados se puede decir que:

1) En la cultura Wayuu es la mujer el elemento central de ésta étnia, por cuanto, tiene gran relevancia como transmisora de los saberes y tradiciones étnicas de generación en generación de allí el sentido matrilineal de las familias, con ello es posible entender el respeto y consideración que se tiene hacia la mujer madre y abuela.

2) La muerte en esta cultura étnica constituye un hecho de despreciable situación que produce una actitud de separación o distanciamiento de las familias. Existe una tradición Wayuú que invita a la familia a tomar la rienda de su difunto y ofrecer con su actuación la referencia de ejemplo para familias y generaciones.

3) La Visión de Dios es construida desde su génesis terrenal es decir, su Dios viene de la tierra por tanto las plantas constituyen un ser vivo de gran importancia en la cosmovisión, con ello se diferencia la familia Wayuú y familia Ali juna, los segundos son llamados como los occidentales no indígenas.

4) Desde la niñez y durante toda la vida se valora la cultura tanto en su lenguaje como sus tradiciones, por eso es la mujer quien resalta como centro de ella tanto de la cultura como la preservación de las costumbres y tradiciones.

5) Se recomienda reconocer a los indígenas como la primera generación de venezolanos en primer lugar ya declarado por la propia etnia, en segundo lugar la valoración de los próceres Bolívar, Francisco de Miranda así como el antiguo presidente Hugo Chávez quien decreto la Ley Orgánica de pueblos y comunidades indígenas (2005) y, en tercer lugar, la introducción de la lengua materna wayuu en el sistema educativo de este grupo poblacional preservando y respetando con ello, la continuidad de la lengua wayuunaiki.

V. CONCLUSIONES

Como conclusión, considero que en pequeña medida este artículo resume la trascendencia que ha tenido la cultura Wayuú en el pueblo venezolano por cuanto sigue en su lucha por preservar no solo sus tradiciones y costumbres, sino además su lengua y el sentir de una etnia cargada de sentir venezolanos al declararse “la primera generación de venezolanos” en palabras de la informante, no

es más que una oportunidad para dar cabida al significado humanizado del compromiso y el sentirse venezolano. No existe mayor sentir en una etnia que resignificar sus propio sentir, desde la fuente del conocimiento ancestral y la adecuación de nuevos saberes en el constructo propio de la filosofía Wayúu desde la óptica de una mujer adulta mayor cuyo compromiso con su pueblo la ha llevado a trascender los espacios físicos y geográficos hasta la propia cultura y deidad.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- Blas Regnault (2017) La población indígena y afrodescendiente en Venezuela. Y el aporte del censo indígena en el estudio de asistencia escolar indígena. /IIES-UCAB - Venezuela. CEPAL Santiago de Chile, 27 al 29 de abril de 2005
URL:<https://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/5/27905/poblacionindigenav.pdf>
- Colmenares, María Magdalena (2003). Exclusión social de base étnica en Venezuela. Nota de política para el Banco Mundial – Venezuela. Versión agosto 2003
- Hernández, R.; Fernández, C; y Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación (5ta Edición). Perú: Mc Graw Hill
- López-Hernández, M. (2013). El palabrero como restaurador de paz (pastor del respeto). La palabra reedificada día a día. El “palabrero”, 6(2)
- Mansen, R., y Captain, D. (2000). El idioma Guajiro. En Gonzáles, M., y Rodríguez, M. (comps.), Lenguas indígenas de Colombia. Una visión descriptiva. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo
- Martínez, M. (2009). Ciencia y arte en la metodología cualitativa. Editorial Trillas. México
- Ministerio de Cultura. 2010. Cartografía de la diversidad. Los wayúu: gente de arena, sol y viento. Bogotá. URL:
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/upload/SIIC/PueblosIndigenas/pueblo_way_u.pdf

Polo Figueroa, N. (2017). La palabra en la cultura wayúu. Cuadernos de Lingüística Hispánica, (30), 43-54. doi: <https://doi.org/10.19053/0121053X.n30.0.6187>

Trujillo, R (2007) Noeli Pocaterra. Una mujer Wayuu que viene del desierto de la Guajira. Talleres gráficos de la Asamblea Nacional. caracas. República Bolivariana de Venezuela