

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez
Sistema de Estudios y Experiencias Acreditables
Núcleo Simón de Mucuchíes
Mucuchíes Estado Mérida

Más que vida, es historia.

Sistematización académica para optar por el título Maestría en
Ecología del desarrollo humano.

Autora: Msc. Yusdely M. Espinoza S.

Tutora: Dra. Myriam Anzola.

Mucuchíes, 2024

Contenido

	Pág.
Agradecimiento	3
Presentación: Más que vida, es historia	4
Artículo I. Plenamente Mukuchíes.	
Mukuchíes y su pasado indígena. Antología.....	7
El encanto de vida: Madre Agua, en el corazón de una mujer parámera.....	41
Descubrimiento/civilización: Justificación a la invasión.....	51
Libertad: fragancia de nuestro Bolívar, quien llega a la Tierra sagrada de los antepasados de Ches.....	61
Mukuchíes, en el presente donde el pasado tiene su auge	66
Epilogo.....	110
Citas bibliográficas.....	112
Artículo II. Sistema de Estudios y Experiencias Acreditables: página para escribir historia en la Tierra de Ches.	
Preámbulo.....	115
Metamorfosis educativa: Estudios y Experiencias Acreditables.....	116
Página para escribir historias.....	129
Epilogo.....	132
Citas bibliográficas.....	133
Artículo III. Más que vida, es historia.	
Preámbulo.....	134

AGRADECIMIENTO

Indudablemente que este agradecimiento y dedicatoria es para nuestro papito **Dios**, nuestro Creador. Porque es él quien me regaló la vida y aún me sigue bendiciendo en cada amanecer.

Es quien me ha obsequiado seres tan extraordinarios como mis padres, hermanos, hijos sobrinos. Sin dejar a un lado el resto de mi familia y aquellas bellas compañías y maestros de los cuales he encontrado en mis distintas etapas de la vida y han forjado parte de lo que puedo ser hoy.

Es quien me ha colocado con las personas perfectas y en los lugares más maravillosos que he conocido para conocerles, hónrales y apreciarles.

Agradecida enormemente con cada una de las personas que aparecen en este compendio de autobiografías, gracias por compartir sus inigualables historias y por confiar en mí.

Agradecida con la Dra. Myriam Anzola, quien también ha confiado en mi trabajo.

Agradecida con la vida...

PRESENTACIÓN

Hay palabras que pueden ser representadas por estas letras, hay sentimientos que son difíciles de expresar, pero esos sentimientos siempre quedan latentes en cada instante de la vida. Esto fue reflejado en los encuentros que se tuvo con los personajes los cuales fueron acreditados por el Sistema de Estudios y Experiencias Acreditables; y de quienes se originó esta presentación.

Recordar no fue nada fácil y no por olvido, sino por ese sentimiento del cual se hace referencia al comenzar este párrafo. Sentimientos que se pensaba no se recordarian más, esos sentimientos que se transformaron en un breve silencio y vacío en el corazón convertidos en nostalgia, alegría, decepción, orgullo... cada quién conoce sus lágrimas según su particular historia.

Cada autobiografía comienza con un suspiro y brillo en los ojos, no de tristeza o dolor únicamente, también se llenan de resplandor por la alegría y satisfacción. Por ello, cada uno es un mundo nuevo por conocer.

Más que vida, es historia, representa la fragancia de personas valiosas para la comunidad en donde queda huella de su existencia por estas tierras andinas del Estado Mérida.

Estas exquisitas historias se adquirieron a medida que se iban acreditado, ya que las autobiografías son la esencia de este proceso educativo; no es utilizado únicamente como un requisito, sino es una fuente de historia latente para conocer mejor nuestra comunidad y su pasado, nuestra propia vida. Sus vidas son tan valiosas que es necesario resguardarlas por medio de esta presentación, en donde se dirige sus experiencias a una revista digital. Para llegar a este camino, fue vital hacer un breve recorrido al pasado, esto para comprender mejor nuestro presente y valorar aun más estos sabios de la vida, para esto se citaron algunos autores que anteriormente hicieron investigaciones en esta zona.

Realmente no es un sólo autor quien presenta esta sistematización, pues el átomo de esto es cada uno de los personajes que conforman dicha presentación y donde se demuestra que son maestros por naturaleza, que por su sangre corre sabiduría, nobleza, armonía, paz, amor, humildad y sobre todo raíz ancestral.

Al leer estas líneas seguro se trasladarán a cada una de estas historias en donde las palabras les regalará la mística de aquel entonces, sumergidos en el pasado saboreándose cada instante como protagonistas de lo vivido.

Les invito a conocer parte histórica de nuestros maestros ancestrales que han dejado huella al andar y hoy después de tantas batallas aún se mantienen intactas, porque están guardaditas en el corazón de quienes realmente han sabido conservarlas y hoy podemos conocerles y apreciarles gracias a ellos; dejemos que sean estas letras quienes les muestren por qué **Más que vida, es Historia.**

ARTÍCULO I
PLENAMENTE MUKUCHÍES

Himno de Mucuchíes

Coro

**Mucuchíes es tierra de frío
De laguna y de frailejón
Donde reinan el trigo el rocío
Y un gran pueblo con fe y tradición.**

I

**Por su nombre indígena ancestro,
Nacen héroes mudos que ayer
Defendieron la patria, lo nuestro,
Orgullosos, sin desfallecer.**

II

**Territorio erguido en la altura,
Donde Bolívar un día transitó;
Te ha brindado la madre naturaleza
Sano clima que el mundo envidió.**

III

**¡Juventudes! Sembrad el mañana,
protegiendo el ambiente desde hoy,
del poder ciudadano dimana
cuanto tengo, deseo y soy.**

MUKUCHÍES Y SU PASADO INDÍGENA ANTOLOGÍA

En este breve recorrido hacia el pasado de nuestra población de Mu-ku-Chies, es de suma importancia resaltar que gracias a las investigaciones que se han venido realizando por años en esta zona, nos han dejado grandes registros que han ayudado a responder un sinnúmero de inquietudes que como habitantes de esta comunidad nos hemos planteado en algún momento.

Podemos imaginar cómo eran sus vidas y creencias, cómo eran estos lugares tan puros y llenos de vida, cómo recorrían otros lugares lejanos en donde compartían sus conocimientos y experiencias, con una deidad fuertemente vinculada a la naturaleza, pues que mejor manera de encontrar allí la energía divina poderosa, de todo lo que nos rodea.

Podemos comprender muchas aptitudes gracias a esa sangre que corre por nuestras venas, regalo de los antepasados, herencia oral, evidencias físicas, investigaciones, mitos, leyendas, cuentos... todas esas huellas dejadas en la infinita estela de nuestra historia.

Cómo se mantuvo por décadas el sueño de ser libres nuevamente y luchar para tal fin, sin miedos ni excusas, entre hombres y mujeres haciendo realidad sus anhelos, unidos con el propósito de Simón Bolívar junto con su amigo fiel “Nevado” quien fue su mejor regalo y el cual fue cuidado y apreciado por un representante indígena de estos páramos; todo un relato que no fue solo batalla y enfrentamientos.

De esta zona norte muchas cosas por descubrir, muchas que resguardar y otras que quedarán como secreto venerable de nuestra:

Tierra sagrada de los antepasados de Ches.

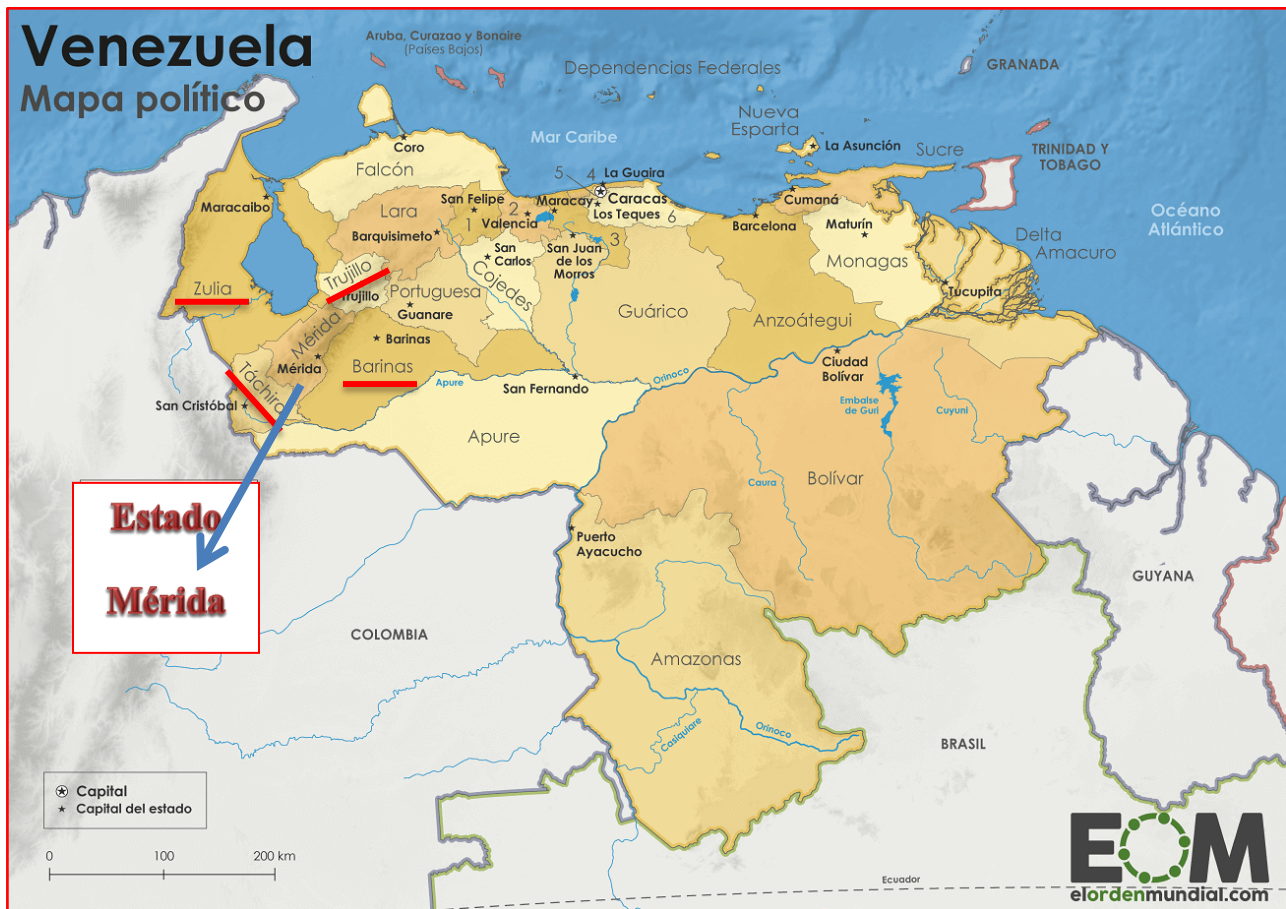
Una población que actualmente cuenta con una mezcla de cultura y tradiciones, seguramente unas quedaron en el silencio, pero otras hoy aún se escuchan y se dejan ver como un destello en el firmamento.

Mukuchés un poblado con mucha historia que contar, lugar místico y de inspiración.

Este pueblo está ubicado en el occidente del territorio venezolano, formando parte del Estado Mérida, el cual posee una superficie de 11.300 km² que representa el 1,2 % del territorio nacional y limita al Norte con los estados Trujillo y Zulia, al Sur con los Estados Barinas y Táchira, al Este con el estado Barinas, al Oeste con los estados Zulia y Táchira (INE, 2004).

Imagen # 1. Ubicación del estado Mérida en el mapa político de la República Bolivariana de Venezuela. Fuente página web: <https://www.google.com/search?q=mapa+de+venezuela>

Revisado 2024

Este estado es el más montañoso del país, efectivamente, lo atraviesan dos sierras de la Cordillera de Los Andes, que son La Sierra Nevada de Mérida con su punto culminante el Pico Bolívar de 5.007 m. que también es la cumbre más alta del país. En esta sierra también se encuentran otros picos de altura considerables como el Humboldt (4.942 m.); La Concha (4.922 m.); Bompland (4.883 m.); Del León (4.740 m.) y la Silla del Toro (4.775 m.) La Sierra de Santo Domingo, que está localizada al este del páramo de Mucuchíes con su punto culminante en el pico de Mucuñuque de 4.672 m. También en esta sierra está ubicado el Pico Collado del Cóndor que se encuentra en la carretera transandina a 4.007 m. La Sierra del Norte o de la Culata y termina en Agua Viva del estado Trujillo. Tiene algunas alturas de importancia como los páramos de La Negra (3.050 m); Piedras Blancas (4.762 m.); El Tambor (2.915 m.); El Campanario (4.325 m) y La Culata (4.487 m).

Las planicies y tierras bajas del estado están representadas en las llanuras que van del piedemonte andino hasta el sur del lago de Maracaibo. (ine.gob.ve, s.f)

Imagen # 2. Ubicación del Municipio Rangel. Fuente página web:

<https://www.google.com/search?q=mapa+de+merida+venezuela> Revisado 2024

Mukuchies, bello poblado ubicado en la Cordillera andina de Mérida, dentro de la unidad político – territorial del Municipio Rangel; localizado al Este del Estado Mérida, entre los 8° 35' 50" de latitud Norte y los 70° 42' 30" y 71° 02' 23" de longitud Oeste. Forma parte de la cuenca alta del río Chama, porción que ocupa una superficie de 43.465,75 ha construido por las parroquias Mucuchíes, Cacute, Mucurubá, San Rafael y La Toma. La parroquia Mucuchíes, es la capital del Municipio Rangel (Pacheco A. et. al, 2007). Su ubicación altitudinal es de 2983 msnm

Rodeada de cerros elevados, que dependen de las hileras de páramo que encierran el Valle del Río Chama, limita por el norte con la Quebrada de Mibabás, el alto de Mucuró y la Carbonera; por el sur, el Alto de El Fafoy, Filo de los Muchachos y el Alto de El Fraile hasta los nacientes de la Quebrada de Gavidia; por el oeste, toda la línea de las Quebradas Mucuyes y Say Say, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Río Chama, denominado Puente Real, toda la línea de las Quebradas Carbonera y Gavidia, hacen su desembocadura en el mismo río. (ine.gob.ve, s.f)

A continuación el mapa del Municipio Rangel. Fuente página web: <https://www.google.com/search?q=mapa+del+municipio+rangel+mucuchies>.

Revisado 2024.

Imagen # 3. Mapa del Municipio Rangel.

Mukuchíes supera los 5900 habitantes, es la capital del Municipio Rangel, su población goza de una temperatura anual de 12° C, entre los meses de abril a octubre son meses de lluvia siendo entre julio y agosto los meses de nevadas (ahora son meses de POSIBLES nevadas) y desde noviembre hasta mediados de abril los meses de verano o meses secos.

Esta población tiene puntos de comunicación, por un lado se conecta con Timotes - Valera y el centro del país, y por el otro con Mérida - Táchira; tiene una distancia de la ciudad de Mérida de 52 kilómetros lo que en vehículo se puede recorrer entre una hora aproximadamente.

Es una población típica del páramo de calles rectas y algunas casonas coloniales de tapia con patio central y viejos tejados, con grandes puertas y ventanas de madera. También con muchas construcciones modernas que han sustituido fachadas coloniales (construcciones que por cierto, han cambiado y de manera drástica la imagen de pueblo páramero colonial, este tema es de gran importancia ampliarlo).

Actualmente cuenta con todos los servicios públicos indispensables como: el agua, electricidad, red de cloacas, teléfono, iglesia, capillas, internet satelital, escuelas, liceos, sedes universitarias, un hospital, farmacias, emisoras, consultorios rurales, centros comerciales, bancos, líneas de transporte, estación de gasolina, centros de investigación a lo largo del municipio...

Es un poblado agricultor donde actualmente dominan principalmente los cultivos de papa, ajo, zanahoria y cebollín; luego les siguen los cultivos de brócoli, coliflor, fresa y otros.

Es una población que ha ido creciendo en todos sus ámbitos, en algunos casos ha mantenido tradiciones culturales marcadas desde hace años y en otros temas simplemente desaparecieron o están a punto de perderse en el tiempo.

Es vital conocer el origen que tiene esta población; pues nos lleva a valorar nuestra identidad, a comprender nuestro presente y prepararnos para el futuro.

Muchos o pocos personajes, nativos o foráneos preocupados por conocer a fondo Mukuchíes, se dedicaron hacer una hermosa labor entre estas montañas cubiertas de neblina y misterio; cuando en aquellos tiempos ocurrían los **caniculares** en el mes de agosto, protegía del frío con las hermosas ruanas tejidas, se escuchaba el violín como la tonada de alegría que adornaba estos paisajes párameros y se brindaba con el guarapo fuerte de la chicha.

Hoy se puede conocer en algunos casos parte de esas inspiraciones, pues sus evidencias escritas son la reliquia más hermosa y valiosa que nos pudieron dejar, de ellos y de nuestros antepasados.

Por ello, es importante citar a la antropóloga Jacqueline Clarac, en su libro *Mérida a través del tiempo*; quien se dedicó con un grupo de investigadores por varios años a estudiar sobre los asentamientos indígenas en el Estado Mérida, aportando grandes avances a la historia andina; su cita nos lleva a imaginar cómo pudo haber sido el pasado indígena de Mukuchíes.

“La población de la Cordillera se constituyó a través del tiempo con:

- Un primer grupo humano instalado desde un tiempo indeterminado (tal vez varios millares de años) y del cual el estado actual del conocimiento no permite todavía reconstruir la cultura.*
- Un grupo étnico que llegó al comienzo de nuestra era y se mantuvo en la cordillera hasta la llegada de los españoles, siendo parte de nuestra población actual descendiente de él. Puede ser ubicado, por las características de su cultura, mitología, religión, patrones funerarios, construcción de viviendas, patrones de asentamiento, técnicas agrícolas, básicamente de la cultura Chibcha, de la cual sabemos hoy que se extendía a América Central, gran parte de Colombia (oriental) y al Occidente de Venezuela (en zona de los actuales territorios de los estados Zulia, Lara, Trujillo, Mérida, Barinas y Táchira) especialmente.*

Caniculares: Para las personas de estos páramos los caniculares eran acontecimientos naturales, donde el día estaba soleado y al momento caía una breve brisa, por lo general se originaba un bello arcoíris. A estas brisas les decían los “miao del Arco”, las personas se cuidaban de no ser tocado por esta brisa porque le salía una especie de salpullido por el cuerpo conocido como “sarna”. Luego que pasaba la brisa el sol se ponía más fuerte y se sentía más calor, en algunas ocasiones esto quemaba los cultivos, por el cambio de clima.

- *Un grupo (¿o varios?) llegó más tarde, probablemente alrededor del siglo IX de nuestra era, pertenencia a la cultura arawak, una de las más extensas e importantes tanto de América del Sur como del Mar Caribe.*
- *Es probable que haya penetrado también, más tardíamente (poco antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI) un grupo de la etnia Caribe, la cual conquistó gran parte del norte de América del Sur, Las Antillas y parte de Centroamérica. Los Caribes estaban en pleno proceso de expansión marítima, los terrestre y comercial al llegar los europeos, razón por la cual fue una de las etnias que mayor resistencia armada presentaron a éstos”.*

Sus conclusiones como las de investigadores colombianos, se dirigen hacia...

“Un origen común para las antiguas sociedades de la Sierra Nevada al norte de Boyacá y la Sierra de Mérida en Venezuela, regiones que abrían constituidos dos principales focos de relación entre los numerosos grupos que antiguamente abrían formado una sola tribu y seguían practicando entre sí numerosos intercambios en el siglo XVI.” (Clarac, 1996)

Los pueblos que mantenían el prefijo Mu ku, es tomado de la lengua Chibcha representaron un legado de esas tradiciones originarias, así fueron denominadas por algunos investigadores de la primera mitad del siglo XX, dicha denominación que dejó una marca en los estudios de estos asentamientos indígenas.

“El radical Mu tiene su sentido más antiguo y parece significar “la Tierra Sagrada”, la “Tierra de los antepasados”, que es también el “Gran Útero de la Diosa Madre”.

El radical Ku tendría un tunebo el significado, según Ann Osborn (1985:30-31) de parentesco matrilineal que ella interpreta, para los

cuales tunebo, como una “tendencia a la matrifocalidad”. En el mismo diccionario ya citado, lo hemos encontrados sólo en la composición de términos que se refieren a uno de los sentidos, el oído y al habla o palabra.

Si nos basamos entonces en estas consideraciones, podríamos proponer para algunos nombres conocidos de nuestra toponimia, la traducción siguiente:

Mu-Ku-Chies = Tierra (sagrada) de los antepasados del parentesco (matrilineal) de Ches (el Dios Sol- Páramo – Arco – Iris).

Mu-Ku-Ruba = Tierra (sagrada) de los antepasados del parentesco (matrilineal) de la ruba (tubérculo cultivado en zonas del páramo).

Mu-Ku-Tuy = Tierra (sagrada) de los antepasados del parentesco (matrilineal) de la Roca o la Piedra (este último término, fue traducido por los habitantes del lugar, en la Sierra Sur de Mérida”). (Clarac, 1996)

Entonces, si detallamos los nombres de algunas comunidades que conforman el Estado Mérida, aún mantienen sus nombres indígenas y originalmente deberían escribirse con la letra “**K**” por ejemplo de este Municipio encontramos **Mukubají**, **Mukuñuque** son nombres de lugares naturales; **Mukuchies** y **Mukurubá** forman parte de este Municipio y la **Mukumpate** es el nombre de una aldea de acá. **Mukunutan** para el Municipio Santos Marquina y el Río **Mukujum**.

Así también encontramos nombres con el prefijo Mu- ku, para los pueblos del sur, Municipio Arzobispo Chacón; entre estos nombres tenemos **Mukutuy**, **Mukuchachí**, **Mukutapó**, **Mukurandá**; antiguamente la parroquia Chacantá tenía el nombre de Valle del **Mukuyno** o también llamado **Mukugiros**.

Actualmente se mantienen algunas de sus denominaciones pero muchos de ellos se desconocen sus significados, estos nombres seguramente se debían a cada particularidad del lugar o del asentamiento indígena, porque en ningún lado se repiten sus nombres.

Por otro lado, si desglosamos el nombre de nuestra población y le damos sentido a su significado, lo saboreamos detenidamente podemos percibir que tiene mucho que ver con los cuentos de nuestros abuelos, de los cuales siempre hacen referencia con los encantos del Arco y Arca, del Arco Iris y el respeto hacia los Páramos.

Pues, estamos rodeados de bellos páramos poblados de frailejones y agua, donde nacen los arcos y sus misteriosos encantos.

Estas memorias orales, cuentan las historias que sus abuelos les narraban, evidentemente una herencia de generación en generación y en otros casos experiencias vividas sin explicación alguna, sólo el misterio del Dios Sol – Páramo – Arco – Iris.

Se evidencia el significado del nombre con el cual se identificaron nuestros aborígenes en aquellos tiempos para referirse a este asentamiento que hoy tenemos como capital del Municipio Rangel.

Muchos investigadores se han interesado por buscar respuesta a tantas preguntas sobre nuestros antepasados han realizado investigaciones arqueológicas, revisión de documentos antiguos, entrevistas a personajes claves que han aportado con su memoria sobre todas las narraciones de los abuelos, han utilizado un sinnúmero de herramientas que le han ayudado a recoger y a unificar información valiosa sobre esas huellas históricas.

Entre tantas investigaciones y soportes de algunos cronistas, historiadores y arqueólogos concluyen:

Para la llegada de los españoles durante los primeros años de la conquista (siglos XVI y XVII) las comunidades indígenas merideñas, estaban ubicadas en todo el territorio de los andes y existían los siguientes asentamientos:

- *En el valle del río Mucujún: los Mucus-chamas, los Mucujunes, los Mocanarreyes y los Mocaketaes.*
- *En Mérida los Tatuéis o Tateyes.*
- *En el valle de la Pedregosa Los Curos.*
- *En Ejido los Guaques y Guaimaros.*
- *En la quebrada las González Los Yucos.*

- *En Caparú Lagunillas Los Kinaroes, (Jamuenes, Orcáses, Kases, Chiriguares).*
- *En el bajo Chama Los Estanques y Los Caribes de los Guarurías.*
- *En el valle del Mocotíes, Los Mocotíes y Los Bailadores.*
- *En Tovar Los Guaraques.*
- *En el Morro-Los Nevados: Los Mirripús, Los Mucumbíes, y los Mocabayes.*
- *En Acequías, Los Migurías, Los Tiquiñoses, Los Mucuñoes, Los Camucayes y los Mococopos.*
- *En Aricagua Los Aricaguas o Giros, Los Mucutibiríes, Los Mucuchaches, Los Jirajaras, Los Tucapíes y Pemones.*
- ***En Mucuchíes Los Pagueyés, Los Curbatíes, Los Mucurubáes, Los Cacutes y Los Tabayes.***
- *En la Culata Los Torondoyes, Los Tucanís y Los Capaces.*
- *En Santo Domingo Los Mucubajíes y Los Aracayes. (Moreno, 1986)*

Para Jacqueline Clarac; las tribus que vivían en las riberas del río Chama eran: Los Tabayes, Los Cacutes, Los Escagueyes Los Mukurubaes y los Mukuchíes. Sin olvidar Los Timotes que colindaban con Los Cuicas de Trujillo.

Los Mukuchíes compuesta por las tribus de Los Mokao, Misteques, Misiquias, Misintaes, Monochoes y Los Mukuchaches.

Estos resultados, nos muestran el origen de la población de Mukuchíes, situándonos en un nuevo panorama con nuestra identidad.

Un asentamiento indígena en donde su sacerdote

“El Mohán” también médico y jefe, igualmente relacionado con el agua: lo llamaban también “aguatero” pues domina el lenguaje sagrado del “Agua y de los Aire”. Dicho lenguaje es asimilado al bramido del venado. Clarac (1996)

Como lo expresa Aguado (1995) en el *boletín Antropológico de la Universidad de Los Andes*:

“... La gente de más reputación entre los indígenas eran los mohanés, los cuales eran dedicados y criados desde pequeños para este efecto; y éstos no labraban ni sembraban, ni tenían cuidado de cosa alguna de estas, porque todo lo necesario le prevén los demás indios, y si se ven en alguna necesidad de temporales o enfermedades acuden a ellos que lo remedian...” (p.81)

Los mohanés, utilizaban las plantas para preparar los medicamentos, eran expertos sobanderos y tenían una conexión especial con la naturaleza. Era el encargado de la parte religiosa espiritual, muy sagrada para ellos.

Lo menciona Clarac (1996) en *Mérida a través del tiempo*:

*“Los mohanés eran chamanes en cuanto a sus técnicas terapéuticas pero también eran sacerdotes de un complejo sistema de representaciones simbólicas, creencias y prácticas religiosas y mortuorias, al mismo tiempo que jefes políticos y organizadores probables de los trabajos colectivos (de terraceo y otros). Por esta razón si se ha de utilizar el término de “cacicazgos” para referirnos al caso de las **coiedades** jerarquizadas de Colombia y Venezuela sugerimos que en el caso de Mérida se utilice el de “cacicazgos religiosos” o que consigamos otro término más explícito para la forma político-religiosa de esta región”*

Esta creencia de tenerle fe a las plantas y personas con un poder especial para sanar, aún se mantiene, actualmente se les conoce como sobanderos, yerbateros o medicina natural. Hay quienes se dedican en la comunidad a poner en práctica este Don, heredado definitivamente por nuestros **taitas**.

Tal es el caso de la Sra. Carmen, nuestra partera y sobandera paramera, actualmente tiene

103 años y aún es nuestra madrecita sobandera y consejera para algunos remedios.

En esta imagen se puede observar a nuestra Chamana paramera.

Imagen # 4. Sra. Carmen Quintero. Fuente facilitada por Leorana González. Revista digital La Inventadera.

Según descripciones de diferentes investigadores e historiadores entre ellos Don Tulio Febres Cordero y Jacqueline Clarac; las viviendas de los indígenas eran de poca altura, paredes de piedra y techos de paja, cultivaban maíz, papa y cuibas, hacían terrazas cuando los terrenos eran muy pendientes, regaban los cultivos por medios de acequias, en su alimentación y lo que aún se conoce en la actualidad es la chicha de maíz, el ají aliñado con plantas de los páramos como mikuyes, michiruyes, la ruba, las cuibas, el preparado del “Saní” una especie de mostaza aliñada, tostada y molida.

Esta imagen # 5 es una choza que se encontraba en el páramo de Mifafí, tomada hace décadas, actualmente ya no está. Pero es una referencia para imaginarnos como eran las viviendas de nuestros antepasados, tanto de nuestros abuelos recientes como de los aborígenes. Pues, muchas cosas se mantuvieron de generación en generación y en algunos casos los abuelos hacen mención en sus narraciones que así eran las viviendas de los indios que vivían por estos páramos.

Imagen # 5 Vivienda tradicional del páramo de Mifafí, fuente facilitada por Yorman R.

Esta imagen # 6 es una choza ubicada en la comunidad de Gavidia, fue tomada más reciente, pues la choza fue derrumbada aproximadamente hace 10 años.

Una reliquia arquitectónica que no sabe exactamente los años que tenía de haber sido construida, y por esa transculturización por la cual padece nuestra sociedad, fue derrumbada para construir otro tipo de vivienda totalmente moderna.

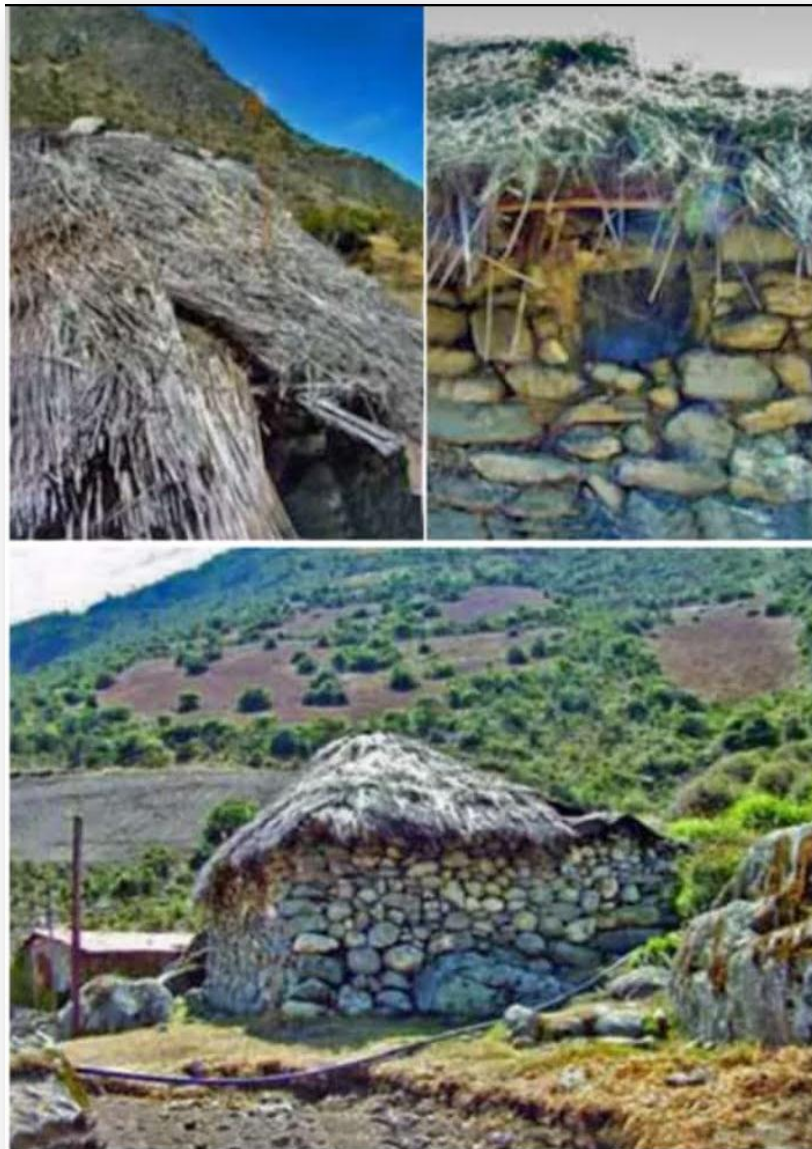

Imagen # 6 Vivienda realizada con paredes de piedra, barro y techo de madera y paja.

Fuente página web: iamvenezuela.com/2017/09/casa-prehispánica-de-gavidia-merida.

Revisada 2023

También, elaboraban:

“...Cerámica rustica en donde hacían sus ídolos y utensilios de cocina. En la comunidad de Mocao parte alta está el cementerio indígena (aunque actualmente queda poco de esa valiosa reliquia), en las cuevas y mintoyes de estos páramos se han encontrado restos de cerámica.

Los mintoyes eran estructuras de piedras colocadas unas sobre otras que presentaban en su interior una cavidad, con una abertura en su parte inferior, los cuales eran utilizados con fines funerarios”
Rangel (2020)

Imagen # 7 son trozos de cerámicas, restos de vasijas que se han encontrado los campesinos arando la tierra en la zona de Mocao.

Imagen # 7 Restos de vasijas elaboradas en arcilla. Fuente propia y material facilitado por Rodolfo Albarrán.

Imagen # 8, Especie de candelabro, donde colocaban la resina del frailejón para encenderlo. Hecho en arcilla, también encontrado por agricultores en la zona de Mocoa. Fuente propia y material facilitado por Rodolfo Albarrán.

Imagen # 8 Candelabro elaborado en arcilla.

Entre ellos se ayudaban de manera grupal apoyándose unos a otros, haciendo lo que hoy aún se conoce como cayapa, mano vuelta y el trueque para intercambiar alimentos u otra cosa necesaria. Ellos mantenían relación, no solamente con las comunidades cercanas a esta zona, también se comunicaban con los asentamientos de los Llanos y la zona Sur del Lago. Como lo menciona Rangel (2020):

“Existía intercambio comercial con los aborígenes de la Región Los Llanos a donde se llevaban plantas medicinales que cambiaban por cacao, sostenían las mismas prácticas con quienes habitaban el Sur del Lago de Maracaibo, usaban como monedas águilas o petos de oro, que intercambiaban con otros productos. Hasta mediados del siglo XX todavía se realizaba el tradicional intercambio comercial con el llano a través de los caminos indígenas desde Mocoa, Micarache y El Carrizal hasta Curbatí y Pedraza. Con respecto al comercio con el lago de Maracaibo, jugó un papel muy importante las transacciones de la sal”.

De igual manera lo expone Aguado (1987) en el boletín Antropológico de la Universidad de Los Andes (1995):

“... Los indígenas que habitaron la zona que hoy se conoce como Piñango recibieron a Maldonado con presentes de sal que en aquellas partes eran llamadas “adoretos”... los españoles le pusieron a esta zona “El Valle de la Sal” (pág. 80).

Por otro lado, Velásquez (1987) citado en el boletín Antropológico de la Universidad de Los Andes (1995)

“... La vía seguida por la sal durante el periodo prehispánico... fue la misma durante el periodo colonial. Que no fue otra que el camino real que comunicaba a Mérida con Gibraltar y en la que estaban entrelazados Tucaní, Torondoy, el Pueblo de la sal (Piñango), Mcuchies Mucuruá y Tabay” (pág. 80)

Manténían estrecha relación comercial con otras etnias alejadas de esta zona del páramo, por lo que se requería horas y/o días de camino para llegar al destino y poder hacer sus actividades comerciales.

Hoy para el 2024, aún se conservan estos caminos de nuestros antepasados utilizadas como vías turísticas o simplemente para pasear por estos bellos parajes que nos dejaron nuestros abuelos y visitar las comunidades vecinas que tantos secretos guardan en ese caminar silencioso y frío.

Sus armas para cazar o defenderse eran el arco, flecha y macanas este último un arma hecha de madera dura o piedra en forma de machete o porra corto y grueso.

Para sus rituales y encuentros de festividades se adornaban sus cuerpos con collares hechos de huesos, cerámica y preparaban una pintura con la semilla del onoto y algunas plantas para adornarse sus rostros y cuerpo. Para alegrar estos encuentros utilizaban instrumentos musicales como el tambor, las maracas, la chirimía (un instrumento de viento hecho de madera con ciertos parecidos a una flauta).

Muchos de estos encuentros eran para realizar celebraciones y cultos; es de gran importancia mencionar que ellos tenían su Divinidad o Dios, al que llamaban Ches (Sol) y Chía (Luna), el trueno y relámpagos les inspiraba un temor divino. Tenían presente también animales sagrados como el venado y el cóndor.

Salas, citado por Parra (2003) expresa:

“Celebraban la bajada del Ches, la cual consistía en un especie de procesión en que los indígenas previamente, embadurnados de achote con máscaras y pieles de animales, al compás de flautas, chirimías, tambores y maracas ejecutaban danzas de movimientos variados, cantos, mímicas y pantomimas... entre los Mucuchies el baile era esencialmente religioso; se denominaba Chirasté...”
(Pág. 4)

Imaginándonos un poco sobre esta hermosa actividad de celebración de la bajada del Ches, podemos compararla con la actual fiesta de San Benito, especialmente los giros de Misteque, quienes a doran al santo negro con hermosa danzas, expresiones de su cuerpo y una estricta disciplina, con mucha fe y entusiasmo le dedican sus bailes. Una fiesta que conserva maneras de ofrendar de nuestros antepasados.

Nuestros indígenas sentían un gran respeto y admiración hacia la naturaleza, pues les rendían culto a las lagunas, cascadas, animales y rocas; para ellos todos somos uno en la Pacha, así como menciona Apffel – Marglin (2001), cito unas breves líneas de esta autora; quien hizo una hermosa investigación tomando como fundamento la experiencia de Marcela Machaca peruana quien escribió en 1998, sobre la comunidad de Ayacuchana de Quispillacta en Perú.

Esta comunidad andina cada año realiza una conmemoración llamada Yarqa aspiy, para ellos es como celebrar el cumpleaños del agua; en donde participa toda la comunidad con mucha alegría, responsabilidad y respeto hacia esta gran festividad colectiva y reciproca; es decir: dar y recibir para la regeneración de la vida:

“...En un sentido, cada festival o ritual es igualmente importarte y cada ser en el Pacha (el mundo local, con ambos humanos y más-que-humanos, tales como todas las plantas, tanto cultivadas como silvestres, la tierra, las constelaciones, el sol, la luna, las piedras, los animales, el viento, la helada, el rayo, etc); juegan un papel indispensable en la comunidad”.

(Pág. 04)

*“...El hombre hace el **Ayni** con el agua: el hombre arregla el camino y el agua ayuda a sembrar. El agua es un ser vivo y vivificante a la vez (Grillo, 1991); por tanto necesita de cuidados y cariño; uno de estos cuidados es arreglar el camino y así pueda “caminar” sin quejas y ayudar a sembrar maíz...”*

(Pág. 17)

Ayni, es un término del idioma Aymara, el cual deduce que son las actividades comunales para hacer encuentros de alegría, amor, compromiso y de compartir con todo los seres vivos porque todos somos indispensables para la vida.

“Ayni es reciprocidad con la naturaleza. Hablamos de respeto y de cariño a la naturaleza, no de ritual. No hay ritual aislado del ayni con la naturaleza y los demás”

(Pág. 14)

Todas nuestras culturas andinas mantenían el mismo pensamiento y prácticas. Así además, concluyen diferentes investigadores de esta zona paramera según el Boletín Antropológico de la Universidad de Los Andes (1988), citado por Rangel (2020):
Culto a las piedras:

- *“Piedra de “Mubai” nombre original, actualmente llamada piedra de San Benito en la comunidad de Misteque, está ubicado a treinta minutos a pie de la población de Mucuchíes. El primer nombre es indígena, así se llamaba el Duende que la poseía; que hoy habita por el páramo del Bartolo”*
- *“Piedra de Los Padres” en Misteque, lleva este nombre por tres padres que tenían que llegar a la tierra prometida por Dios y se dejaron llegar las 12 de la noche y aun transitaban los caminos, entonces antes de cantar el gallo y se convirtieron en tres piedras.*
- *“Piedra La Ventana” en Misteque, lleva este nombre a causa de la abertura que tiene en la parte superior.*
- *“Piedra de La Silla” en Misteque, lleva este nombre porque sus habitantes ven en ella una silla de montar.*
- *“Piedra de La Culebra” en Misteque.*
- *“Piedra de La Paloma” subiendo hacia el Carrizal (antiguo camino hacia Barinas)*
- *“Piedra del Arco” en Misteque, porque de ahí sale un arco.*
- *“Piedra del Hombre” en Gavidia en el Cerro del hombre. Este representa el hombre que le avisaba al indio Gavidia cuando las vacas parían o estaban en peligro, y él le brindaba con la primera leche y cuajada.*

- *“Piedra de la Virgen” llegando a Gavidia, medio de dos peñas. También llamada piedra del Perro, por un “perro encantado”*
- *“Piedra de Santo Cristo” en la laguna de Santo Cristo. Los indígenas le hacían antiguamente ofrendas, en un sitio arqueológico hoy saqueado.” (Pág. 13 – 15)*

Les rendían culto a estas rocas gigantes porque consideraban que tenían magia en su interior, energía.

También Apffel – Marglin (2001) hace mención con respecto a la visión de nuestros hermanos peruanos:

“...Lo que caracteriza a las prácticas del comunero andino, es la convicción de que todos los habitantes del Pacha –y esto incluye rocas, las aguas, el sol, la luna, las estrellas tanto como las plantas, los animales y las gentes- están vivos y se comunican y conversan con los habitantes humanos a través de una multiplicidad de señas... (Pág. 11)

“...Algunos de los habitantes del Pacha son considerados poseedores de mayor sabiduría y mayor habilidad de proteger y guiar a los seres humanos, algunos cerros, la tierra, algunas vertientes y lagos de altura, ciertos animales como el cóndor. Estos son referidos normalmente como huacas, wamani o apus y reciben ofrendas. De todas formas, durante ciertos momentos del ciclo agrícola las semillas los cultivos, las flores, los canales de riego, las fuentes de agua, y otros reciben también ofrendas”
(Pág. 11)

“Para los campesinos el mundo no está dividido entre una realidad material y otra no-material. Los seres del Pacha, tal como los seres humanos, el agua en sus muchas forma, la tierra, las plantas, los

animales, las estrellas, el sol, la luna, etc. Todos comparten el mismo mundo. Algunos, entre ellos, como las autoridades humanas que rotan los cargos tienen mayor predicamento, estos son los Wamani, los Apus, las Huaca, a veces traducidos como “deidades” a veces como “espíritus”. La duración de los cargos de estos últimos es mucho más larga que la de los seres humanos, pero al igual que ellos también toman turno (PRATEC 1994) Estos seres son concretos, patentes, vivenciales; tal como, el agua durante Yarqa Aspiy”
(Pág. 37)

“...La naturaleza tiene vida y está poblada de seres sagrados tales como plantas, agua en sus diferentes formas (ríos, lagos, ojos de agua, lluvia, helada granizo, et...), la tierra, las estrellas y los cuerpos celestes, los cerros, etc”.
(Pág. 24)

Evidentemente hay una estrecha relación a lo largo de la cultura andina, como sentían el respeto por la naturaleza, por todo lo que existía a su alrededor, realmente existía una conexión entre todos.

En el caso de nuestro páramo tristemente algunos de los nombres de estos espacios especiales para nuestros ancestros fueron cambiados, se puede notar que son denominaciones más recientes o relacionada después de la llegada de los españoles a estas tierras, por ejemplo la “Piedra de La Virgen”, seguramente nuestros indígenas lo llamaban diferente, al igual que la “Piedra de Santo Cristo”. Son designes colocados después del catolicismo indudablemente.

Y hasta hace poco los campesinos de estas zonas igual les rendían culto, ofrendándoles en ocasiones comida como arepa de trigo y panela, miche y chimó. También como una manera de saludo y respeto para estar en el lugar.

Es importante en esta ocasión mencionar Machaca G, citado por Apffel – Marglin (2001):

“.. Entre ellos también se encuentra el dios cristiano, Jesucristo, María y muchos Santos. Pero tal como un maestro me lo contó durante un ritual que yo participe, después que recito una oración que sonaba católica, me dijo que Dios es el Sol, María es la Pachamama (la Tierra) y Jesús es la Luna. A pesar de que esa exégesis difieren según las personas, lo que todos ellos comparten es que estas figuras cristianas no están situadas en un marco “sobre natural” por encima del Pacha...” (Pág. 24)

Para ellos no hay nadie que sobre pase la vida, la naturaleza, toda está y funciona en ella y para ella. Por eso, es que a lo largo del tiempo se ha conservado esa visión en nuestras culturas a pesar de la imposición de nuevas creencias europeas.

La Sra. Teresa Paredes, quien alguna vez contó su propia experiencia con sus hijos vivida para el año 1949 aproximadamente:

“Pasando por el camino de Misteque con mis hijos siendo niños, en una de estas piedras había una inmensa matas de curubas (nombre que se le da a la parchita o maracuyá en el páramo merideño) esta se hallaba cargada de estas frutas, ya que nadie las tomaba por temor al encanto, los niños empezaron a tomar las curubas, e inmediatamente una abuela india me amonestó, advirtiéndome sobre el peligro de que a los niños se los llevará “El Arco” ya que eran catires ojos claros (había entre los indígenas la creencia que El Arco prefería a los niños blancos ojos claros). Yo no le hice caso la abuela y deje que los niños tomaran la curubas, inmediatamente se desarrolló una tempestad y en el camino a la casa, nos persiguió El Arco y mi esposo tuvo que salir con un puñal de cruz y hacer tres cruces en el camino para detener El Arco”.

Este cuento oral que comparte el hijo de la Sra. Teresa en el libro *Evolución histórica de Mucuchíes*, hace referencia justamente al misterio de las piedras y nos da

respuesta al por qué nuestros antepasados le tenían tanto respeto y le consideraban algo muy especial, otro ser vivo, con energía propia.

Así, como consideraban que las rocas tenían una energía especial, así ocurría con las lagunas, creían que tenían también un espíritu guardián, el cual llamaron “Carbunco”, lo describían como un toro con una estrella luminosa en la frente y cuyo rayos quemaban donde alumbraban. Esta creencia se mantiene en la población actualmente.

Según Rangel (2020) citando a Febres:

“Según remota tradición conservada por los indio, a la laguna de Mucubají subían en peregrinación los primitivos habitantes de Mucuchies, en los primeros días de cada año, con presentes, que religiosamente dejaban en sus márgenes, ofrendas destinadas a tres personajes misteriosos vestidos con mantos azules, portadores de los pronósticos del año que se iniciaba. Quienes aparecían en la laguna, caminado sobre el cristal de sus aguas sin hundirse. Sólo a los piaches o sacerdotes les era permitido esperar en la sagrada altura la fantástica aparición de los enviados celestes y recibir sus misteriosas revelaciones” (Pág. 24 – 25)

Esta laguna de Mucubají ha tenido un gran significado para los antepasados y ha sido de gran admiración por los visitantes y de donde también se ha originado mucho misterio por algunos sucesos que han ocurrido.

Las ofrendas en la actualidad, el páramero aun la realiza cuando visita estos lugares, llega con mucho respeto y silencio, pues de lo contrario las lagunas se molestan y comienza a bajar la neblina espesa de tal manera que no se logra ver absolutamente nada, la laguna se coloca de color oscuro y comienza a bramar, es decir hacer en la orilla una especie de pequeñas olas acompañadas de un breve sonido. En algunos momentos comienza a llover y fuerte.

Por ello, cuando llegan a estos lugares entran con respeto y les ofrendan algún presente que

llevan, no alzan la voz, no se le debe tirar piedras, no dicen malas palabras y mucho menos bañarse en ellas, “porque si no la laguna se pone brava”.

Son creencias que de generación en generación se han mantenido y porque a su vez los párameros y visitantes en ocasiones han experimentado ciertas situaciones que no les han encontrado explicación alguna y esto ha demostrado que evidentemente nuestras lagunas o espacios naturales tienen su gran misterio y vida propia, por lo que hay que respetarla.

Referente a este punto, hay muchas experiencias que contar de varias personas, pero voy a narrar una anécdota personal que ocurrió para el año 2021, en la laguna Los Chorros la cual pertenece a la comunidad de la Musuy.

“Fuimos en familia para la laguna Los Chorros, salimos a la 9 am de la casa del Sr. José, quien vive como a dos horas de la laguna. Era una mañana clara y soleada perfecta para ir a caminar hacia el páramo. Salimos 12 personas entre las cuales 09 eran niños y niñas de edades entre 4 años a 12 años. Comenzamos la caminata esperada por todos, subir y subir entre piedras y frailejones arropados de un cielo azul muy despejado.

Dos horas después de camino suave y con pocos descansos, llegamos a la hermosa Laguna Los Chorros, estaba esperándonos con su color inexplicable entre verde y azulado y a su vez transparente en las orillas y el reflejo hermoso de la montaña rocosa y sus frailejones. Nos mostró por segundos su belleza, pero bastó que los niños no hicieran caso a nuestras recomendaciones de no gritar, no tirar piedras... para que ella de una vez cambiara de color y de actitud.

Comenzó a bajar una breve neblina y por el fondo de la laguna se comenzó a observar una especie de Cisnes de color negro azabache, muy lindos unidos formando un corazón. Nosotros los adultos comenzamos a observar detalladamente aquellos cisnes, y comenzamos a comentar que cómo habían cisnes si lo que a veces

llegan a estos lugares son patos y son de tamaños pequeño y no con ese color tan brillante.

Luego en cuestiones de segundos, cambio de forma, ya no eran los cisnes sino un ganado, justamente negros brillantes también, estaban nadando como si se estuvieran ahogando. Mientras eso ocurría la neblina entre pasaba por la laguna y arropaba un poco aquella escena tan bonita que estábamos percibiendo, a los segundos pasó una neblina espesa y cubrió aquello tan inexplicable que sucedía y no se vio más nada, para nosotros fue como una breve ilusión.

Los que nos encontrábamos ahí, comentamos pero en el momento no le prestamos mucha atención.

La laguna seguía molesta con neblina y un poco de brisa. Con todo y esto, decidimos darle la vuelta a la laguna, mientras estábamos en esa caminata se sentía algo extraño, la laguna rompía sus olas fuertes en la orilla y su color era oscuro. Entre ese recorrido por la orilla, un tramo de ese camino se volvió difícil de pasar para una parte del grupo, ya habían pasado la mayoría tranquilamente, pero en el grupo que iba el niño más pequeño, mi hijo, de 04 años y justamente es un niño cabello amarillo, ojos azules y piel blanca, al momento para él pasar, el camino se transformó en un tramo difícil, igualmente intentamos pasar pero se resbaló, mi reflejo fue muy rápido y lo logre agarrar de la gorra del suéter que llevaba. En ese justo instante la laguna se tapó por completo y comenzó a llover fuertemente, mi cuerpo experimento una especie de escalofrío de temor, nadie más hablo, todo quedó en silencio, sólo se escuchaban las gotas de lluvia caer en la laguna y el pasar rápido de la neblina entre nosotros. Terminamos de pasar ese tramo horrible y nos fuimos de una vez.

Al salir del espacio de la laguna, ya no había neblina ni mucho menos lluvia, todo estaba despejado y el cielo azul esperándonos.

Una experiencia que nos llevó a reflexionar, pues aun siendo creyente de nuestros misterios y el respeto hacia la naturales, nos faltó carácter para con los niños y exigirles que se debe llegar al sitio con amor y respeto.

Los niños al percibir las energía y ver todo lo que sucedió, reflexionaron y comprendieron que nuestra madre naturaleza siente y expresa sus sentimiento también, se dieron cuenta que no eran mentiras lo que les veníamos hablando por el camino.

Gracias a Dios a mi hijo no le sucedió nada, pero fueron unos momentos de mucho temor”

Según las narraciones de nuestros antepasados, a los encantos les atraen mucho los niños y sobre todo si son catires, pues en la mayoría de las narraciones las características de los niños son de cabello amarillo, ojos claros y piel blanca. Así como hizo mención Rangel, anteriormente en la experiencia con su mamá.

Sus recomendaciones es no dejarlos solos y siempre cargar chimo o una cruz de ramos pequeña.

El chimó siempre lo llevan los párameros, pues se los ofrece justamente para que no se les oscurezca el camino y si llega a ocurrir les vuelven a ofrendar chimo o sacan la cruz bendita de ramos, para que se les aclare el camino.

Es evidente que sí, tienen una fuerte energía y que debemos respetar y amar; tal cual como nos lo han enseñado los abuelitos; que de igual manera aprendieron de sus antecesores y seguramente también lo vivieron.

Clarac (1996) también hace referencia a una narración contada por el Sr. Juan Salas de la población de Mucuchíes:

“... Hay que ir cuando no haya niebla, cuando esté clarito, que divise lagunas y todo porque hay algunas jodías, hay lagunas que no lo conocen a uno y son peligrosas, y lo reconocen porque usted ya ha pasado varias veces y entonces las lagunas lo conocen, pero si

está nuevo se pone brava la laguna y empieza a echar lampazos... aquí hay una laguna que llaman La Cuñadora, esa laguna hay que ir con cuidado, por la orillita, cuando usted está primerizo esa laguna va allá y vuelve, sale y tapa el camino, pero yendo con alguien que ya la conozca la laguna está quietecita, y en esa ola que hace en la peña, lo agarra a uno y desaparece... ”

Evidentemente son narraciones orales que dejan un sinfín de preguntas, es todo un misterio lo que ocurre en estos páramos y de los cuales se mantienen en el tiempo.

A continuación se puede observar una imagen actual de la laguna del Humo, ubicada en la comunidad de Misintá, específicamente a los pies del pico Bartolo, antiguamente llamado Mu´Bai, según Clarac (1996).

Imagen # 9 Laguna del Humo y al fondo parte del pico Bartolo. Misintá. Tomada en horas de la mañana. Año 2023 Fuente propia.

Imagen # 10 Laguna del Humo tomada en horas de la mañana. Misintá. Año 2023 Fuente propia.

Imagen # 11. Laguna del Humo. Misintá. Fuente propia Año 2022

Imagen # 12, tomada en horas de la tarde Laguna del Humo. Fuente propia Año 2022

Imagen # 13 Laguna del Humo. Pico Bartolo, parte detrás. Misintá. Fuente propia Año 2022

Imagen # 14 Laguna del Hoyo. San Rafael de Mukuchíes Fuente propia Año 2021

Imagen # 15 Laguna La Carbonera. Misintá vía Páramo La Culata. Página web: sr.wikiloc.com, 2017. Revisada 2023

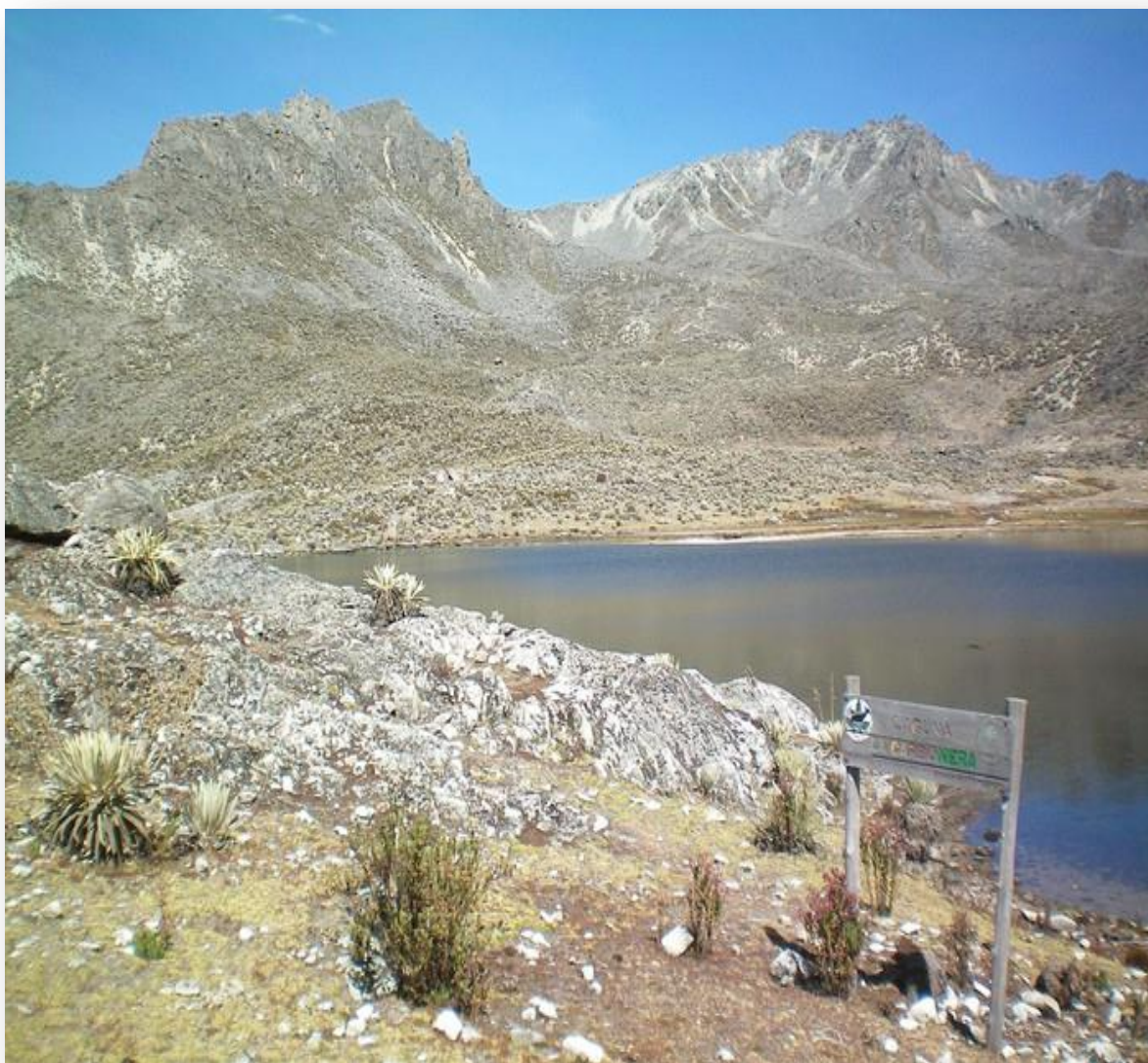

Imagen # 16 Laguna Santo Cristo. Gavidia. Página web:
lagunademontañaslargadevenezuela.laiguana.tv, 2021. Revisada 2023

Imagen # 17 Laguna Negra. Apartaderos. Página web: wikiloc.com, 2020.
Revisada 2023

Imagen # 18 Laguna de Mukubaji. Apartaderos. Página web: lagunademucubajivenezuela.italiani.it, 2021. Revisada 2023

Estos son algunas de las lagunas que forman parte de lo que hoy conocemos como Municipio Rangel y que los indígenas adoraban, estos lugares tienen realmente un encanto, guardan secretos entre la belleza incomparable. Sus montañas rocosas, sus frailejones, los colores, las formas, el silencio tan profundo que se puede degustar estando entre este lugar, el aleteo suave de las aves que pasean por allí, sentir la energía que emana, imaginar el respeto y el amor que nuestros antepasados sentían por estos espacios sagrados y estar acá es una bendición.

Nuestros aborígenes tenían sin duda, una conexión muy especial con la madre naturaleza, estos espacios inspiran respeto, amor y admiración.

Imagen # 19 Laguna de Michurao. San Rafael de Mukuchíes. Página web: twitter.com/sierranevadam/status, 2021. Revisada 2023

EL ENCANTO DE VIDA: MADRE AGUA, EN EL CORAZON DE UNA MUJER PARÁMERA.

Unido a este tema, es importante resaltar también que, en estos los últimos 30 años aproximadamente, se ha rescatado una simbólica festividad que antiguamente le hacían a las nacientes de agua y a las lagunas, como agradecimiento y a su vez como conservación del caudal de agua.

Quien viene haciendo esta labor ancestral, rescatando la sabiduría de nuestros taitas indígenas es la Sra. Ligia Parra, quien vienen haciendo ofrendas de amor y respeto hacia nuestras lagunas y nacientes. Conservando una tradición que viene de generación en generación y es fundamental en cuanto al tema de reciprocidad que le rendían nuestros antepasados a las lagunas.

Imagen # 20 Ligia Parra. Fuente propia. Año 2022

Hoy es un privilegio contar con esta bella persona que se ha dedicado personalmente a prepararse hacer esto con todo el desinterés y formarse espiritualmente para lograr lo que ha logrado en estos 30 años en toda Venezuela y más allá, pero principalmente en su tierra natal Mucuchíes.

Conocer estos rituales y vivirlos es trasladarse a esos días de pureza y conexión con nuestra naturaleza, con la nobleza y sabiduría de nuestros taitas.

Es de suma importancia darle valor a estas conmemoraciones, ya que gracias a ella, para el 2024 se conoce y se vive esta conexión ancestral con nuestras lagunas y páramos, se ha logrado recuperar muchos humedales y nacientes.

Un trabajo cultural, social, ambiental y formativo dejando una huella imborrable de nuestros taitas, sus respetuosas y significantes relaciones con la madre naturaleza. Es totalmente una actividad comunitaria en donde participa una gran cantidad de personas y brindan el respeto y amor a su páramo. Además también visita a las instituciones educativas para aportar en su formación ambiental pero desde la visión ancestral y comunitaria en donde todos formamos parte de un solo hogar y todos somos hermanos por lo que merecemos el mismo amor y respeto.

Tal cual como menciona Apffel – Marglin (2001):

“La actividad ritual andina puede ser caracterizada como la mutualidad entre la colectividad humana y la colectividad de los más-que-humanos; específicamente el hacer ayni entre estas dos colectividades. El mundo más-que-humano es sagrado y cría a los humanos y los humanos en reciprocidad crían a todos los seres el Pacha y también sabe cómo dejarse criar por ellos. Este es un proceso que requiere que los humanos actúen colectivamente en solidaridad y mutualidad entre ellos mismos, porque sólo así la crianza por los seres del Pacha de la colectividad humana puede ser recibida y recíproca.” Pág. 24

Es un encuentro en comunión con la madre naturaleza y se le cuida y protege en especial a las nacientes y humedales de agua. Existe plenamente el *Ayni* del cual nuestros hermanos peruanos hacen énfasis, no hay ritual si no existe una única conexión con todo lo que nos rodea y todo lo que somos, somos uno sólo y todo va tejido entre sí. No podemos distanciarnos de nuestra madre naturaleza, ni tampoco podemos aislar nuestros sentimientos, nuestra espiritualidad y nuestras acciones; todo debe actuar en unión y armonía. Protegemos y cuidamos nuestros hermanos los humedales y nacientes, se les visita con respeto y mucho amor, se les ofrenda miel, semilla, flores, incienso, una vela que representa la luz, frutas, se le canta para que siempre se mantenga viva y feliz, no muera de tristeza y abandono.

Como expresa Apffel – Marglin (2001):

“Como percata el antropólogo francés Pouillon, el mundo del pueblo Dangaleat de Chad en África -como para los campesinos andinos- , no está dividido en una realidad visible y patente de este mundo y en otra realidad invisible y de un mundo sobre natural. En ellos los espíritus son vivenciados en vez de profesar una creencia – que es asunto de fe- y las vivencias son siempre locales. Los espíritus no existen necesariamente de la misma manera o teniendo la misma forma, en todas partes; más bien radican en un lugar particular o como se dice en los Andes, viven en el Pachas.”

Pág. 37

Todos estos acontecimientos ancestrales se han ido con la noche fría y oscura al llegar a “evangelizarnos”, nos arrebataron la felicidad y hermandad; toda esa visión de ser uno sólo como seres, fue calificada como actividades mundanas; perjudicándonos aún en la actualidad. Es terrible como nos desprestigiaron nuestra armonía por siglos y como se sigue haciendo daño a nuestra identidad por medio de las religiones y otros medios.

Ligia Parra por medio de esta celebración ha enseñado nuestra cultura ancestral y su amor por todo aquello que nos rodea. De esta hermosa conmemoración desde estos páramos andinos merideños y de este personaje tan valioso para nuestra comunidad, ampliaremos en otro contenido que forma parte de esta primera sistematización.

Imagen # 21. Haciendo ofrenda en una naciente de agua. Fuente propia Misintá 2022.

Los indígenas de esta zona, no únicamente le hacían culto a las lagunas, también sentían un gran respeto por las cascadas, como es la leyenda de la doncella Mirsasi, en donde hace mención Rangel (2020):

“En Mocao Alto se encuentra una cañada llamada la “Cañada del Cheche”, por donde baja una quebrada que recibe este mismo nombre, donde hay una pequeña cascada que para los indígenas era la casa del “Cheche” nombre del duende de la cascada.

Según la tradición oral había en Mocao alto en el sector llamado Mirsasi una doncella muy hermosa a la cual su abuela india ofrendó al Dios “Cheche” a cambio de una pelota de oro, es así como la doncella quedó encantada en la cascada y los campesinos al pasar la oían cantar. La india María Mirsasi se dirigía a la cascada del Cheche y le hacía ofrendas de cacao y queso para que lloviera y llovía”

Esta leyenda va más hacia los años después de la invasión española, pues originalmente el nombre de María no es indígena y además los indios no conocían de duendes, también es un término más reciente, es un término español pero cargado con un profundo significado indígena, que utilizaron para designar algo inexplicable para ellos, que más allá de lo habitual.

Nuestros antepasados respetaban a la naturaleza, por poseer una energía y una conexión con ellos, porque sentían ese poder, les respetaban y admiraban como otro ser vivo pero con una visión de superior, un Dios.

Seguramente, a esta bella cascada le hacían sus ofrendas antiguamente como lo realizaban con otras cascadas, lagunas, piedras y animales.

Y con respecto a los animales también les rendían su culto especial como a las plantas, cada vez que necesitaban una planta, antes de tomarla hacían en silencio una reverencia en donde se les pedía permiso y otros peticiones.

Rangel (2020) toma la cita de Ramón y otros (2007):

Investigaciones arqueológicas y etnográficas han comprobado el carácter sagrado atribuido por los indígenas a muchos animales y plantas, hablemos por ejemplo del venado del páramo que era el Dios de la guerra, al que llamaban Kunbái en su idioma (Pág. 85)

Esto tiene mucha relación con la fe que le tienen a la planta del dictamo real en la actualidad. Pues como menciona Rangel (2020):

“El culto al venado está relacionado con la magia del dictamo real, planta del páramo que comen los venados y que sólo aparece en la puesta del sol (sol de los venados) y quien logre verlo y consumirlo tendrá una larga existencia”

Tanto la planta del dictamo real como el venado en este caso, eran seres de mucho respeto para los aborígenes de estos páramos, sin embargo hoy se conoce la importancia del consumo de esta planta, que no es nada fácil conseguirla, pues tiene un vínculo muy importante con el alimento de los venados, ellos son los únicos que la consumen y no se encuentra en todo el páramo, sólo en sitios muy particulares.

Por ello, es considerado una planta con un gran poder, primero para la persona que logre encontrarla y segundo por sus beneficios poderosos de larga y sana vida.

Recuerdo mi abuelo materno Carlos Sánchez, quien ya para estos momentos no está físicamente con nosotros, que contaba:

“Cuando él se iba para los páramos a buscar esta planta desde que salía de la casa, era orando para que se encontrara un venao en el camino y lo dirigiera al final de la tarde al dictamo real. Y con una sonrisa de satisfacción expresaba, después de andar tanto entre los riscos me ponía a descansar un rato, hasta que veía que venían los venaos acompañados del sol de la tarde a comer dictamo real, yo los dejaba que comieran un rato y después si me iba acercando poco apoco, para no espantarlos de bruces, porque si no se iban y la mata desaparece. Así que cuando ya estaba cerca y veía bien

donde estaba la mata, ahí si los espantaba y agarraba un poquito de dictamo y ahí sí, agradecido con los venados.

Esta mata es muy curiosa, porque después yo a los día o semanas volvía a ir al mismo lugar donde había recogido el dictamo y ya no había nada pero ni las señas, y eso que yo no las arrancabas todas ni ellos se comían eso en un solo momento. Me tocaba entonces volver a ponerles cuida opa ver donde llegaban a comer dictamo real”.

Él decía que quién lo había enseñado era su papá y abuelo, por lo que es un conocimiento de herencia ancestral, también comento en alguna ocasión que el venado, sólo se consumía cuando había alguien muy enfermo y justamente lo consumía era la persona enferma pues su sangre era de remedio.

Pero de resto al venado no se le tocaba, porque era atraer cosas negativas a la familia o a sí mismo; ya que el venado y el cóndor eran sagrados para los páramos.

Tristemente esta visión tan respetuosa para la naturaleza se fue degradando con el tiempo y de una madera feroz, hasta llegar al punto que estas especies así como otros animales que habitaban estos hermosos páramos se extinguieron en su totalidad y otros están a punto de desaparecer por la inconciencia de las personas en estos últimos 50 años, su caza desenfadada, tala e invasión a los páramos para grandes extensiones agrícolas, además de arrancar frailejones y otras especies vegetales, sin hacer mención de la contaminación del agua, suelos y aire por los químicos.

Es una situación crítica ambiental por la cual transitan estos hermosos lugares que nos dejaron nuestros antepasados, este tema es de suma importancia conocerlo, será ampliado en otra oportunidad.

Nuestros antepasados tenían una relación sagrada con todo su entorno pues fueron sus grandes guías, por ello se identificaban y conocían sus señas.

También se conectaban para conocer el tiempo atmosférico, eran los mohanes quienes observaban los primeros días del año y conocían si sería un año muy lluvioso o muy seco, y según como fuese el pronóstico decidían qué tipo de ofrenda o sacrificio se haría para

equilibrar el tiempo climático.

Como lo menciona Clarac (1996):

“Ese periodo de trece meses lunares, el cual era dividido el año para ellos, esto según información etnográfica de los pobladores de Lagunillas, La Pedregosa y la Culata. “El primero de los cuales empezaban con el solsticio de invierno y estaba dedicado al sol. Es probable que cada tanto alargaran este primer mes a fin de restablecer el equilibrio entre el calendario solar y lunar

En el primer mes (que iba aproximadamente del 25 de diciembre al 22 de enero de nuestro propio calendario) se realizaban grandes fiestas religiosa y se “leía” el tiempo que haría todo el año, adivinación que se hacía sobre la base de la observación constante de los fenómenos atmosféricos. Por ejemplos relámpagos o salida del arco-iris encima del páramo hoy llamado de los “Conejos” (al norte de la pedregosa) o encima del páramo de la Culata o del cerro del Tambor en Lagunillas, los primeros días del año y del mes solar, significaban “año lluvioso” y lluvias “que enraban temprano”, como todavía significa entre nuestros campesinos se observaba igualmente cada día de ese primer mes si llovía o no, a fin de determinar el tiempo atmosférico de cada uno de los meses lunares que seguían. Esta antigua costumbre de predicción del tiempo se ha mantenido entre nuestros campesinos de la cordillera bajo los nombres españoles de “Pinta” y “Repinta” de 12 días cada uno, empezando a partir del primer de enero”.

Las ofrendas o sacrificios las realizaban en las alturas de los cerros y paramos particularmente en el páramo de Mucuchíes en sus distintos picos: Mu’ Bai (hoy Bartolo), Mifafi, Piedras Blancas entre otros, en el páramo Los Conejos (al norte de la Pedregosa) o en el Cerro del Tambor, Lagunillas (antigua Jamú), durante esos primeros días del año y del mes solar, que corresponden a nuestro

propio calendario a fines de diciembre y principios de enero, es decir cuando va a empezar la sequía. Hoy se celebran en la misma época la fiesta y bailes de San Benito, así como las paradas del Niño Jesús.

El calendario religioso comprendía, además de este primer mes, un “mes del medio”, durante el cual se celebran fiestas dedicadas a la luna y a las lagunas (identificadas con la laguna), periodo que correspondía a nuestro actual mes de mayo. Ya estaba desarrollándose el periodo de lluvias y se debía prevenir la inundaciones, con rituales que se hacían a orillas de las lagunas, rituales que incluían también sacrificios y ofrendas de todos los productos agrícolas así como de los animales domésticos recién nacidos (pavos, pavas, paujies, cujies) y de niños recién nacidos, hijos de los “principales”. También se hacían ofrendas de objetos de oro (tumbaga) tales como “águilas” y frutas minúsculas, o representaciones del cuerpo humano cuando deseaba la salud de la curación de tales partes. En nuestro propio calendario dicha fiesta, corresponde ahora a la de San Isidro.

Otras grandes fiestas se realizaban en el mes correspondía a nuestro mes de octubre, un poco antes de que terminara el año y en pleno periodo de fin de lluvias, cuando éstas eran muy fuertes y los ríos amenazaban con hacer inundaciones; fiestas que tenían la finalidad de impedir las posibles catástrofes que significaban el fin del mundo, las cuales eran concebidas a través de la visión de la “bajada de ciertas lagunas sagradas desde los páramos, con la correspondiente inundación de aldeas y campos de cultivo, y la destrucción –siempre temible- de la humanidad, repitiéndose así el diluvio del principio de los tiempos, según la mitología.

De este modo se hacían nuevamente danzas rituales y sacrificios, concentrándolos esta vez en la zona norte en lo que actualmente llamamos “La Pedregosa” (antigua Mucutuquiaun o Mu-ku-tu-

kiapun) en el valle del mismo nombre, al pie del páramo que conocemos como “de Los Conejos”. Esta fiesta corresponde hoy a la de San Rafael.

Así que había una repartición del año en la relación con el calendario religioso y ciertos espacios sagrados bien determinado:

<i>(1) Primer mes (solar)”</i>	<i>Páramo de Mucuchíes</i>
<i>(2) Mes del medio (lluvias)</i>	<i>Laguna de Yojama (o
Laguna de Urao en Lagunillas</i>
<i>(3) Mes de prevención
de catástrofes
(fin del mundo humano)</i>	<i>Páramo de los conejos (La
Pedregosa o Mu-ku-tu-kiapun)</i>

Si observamos el mapa de nuestra Cordillera de Mérida, estos espacios sagrados corresponden a la Sierra Norte, al este (Mucuchíes), al oeste /Lagunillas, antigua Jamú), y al medio (La Pedregosa) con la cual constatamos una división del espacio geográfico en relación con un espacio cósmico – sagrado, a través de una oposición espacial Este (Sol)/Oeste (Luna) con un punto intermedio, punto equilibrante pero de fácil desequilibrio, razón por la cual se necesitaba la intervención del hombre, en este caso del mohán, que servía de intermediario con los dioses.

En cuanto al papel que le tocaba en esta concepción a nuestra Sierra Sur o “Sierra Nevada” no está todavía claro, pero ha debido ser también importante. El nombre indígena del pico Bolívar –pico más alto de dicha Sierra Sur- parece haber sido, según los campesinos actuales de la zona de Tabay – La Mucuy – Cacute: “MIFAFI” ...”

Después que nos visitaron aquellos seres opuestos a nuestra identidad, pocos fueron los que pudieron mantener esta conexión con la madre naturaleza (por los sometimientos de los invasores) y muchos fueron y peor aún, existen en la actualidad quienes no perciben

esta única verdad; no sólo de conexión sino, de unificación entre todo lo que nos rodea y lo que somos.

Así como se puede observar en el siguiente texto de Apffel – Marglin (2001):

*“...Para percibir y entender tales acciones como pertenecientes a dos categorías radicalmente distintas de “acción técnica eficaz” y “acción ritual o simbólica” es una ilusión óptica creada por nuestra cosmología moderna. En esta cosmología, todos los espíritus han dejado el mundo y sólo se pueden encontrar en dimensiones exclusivas, separadas y usualmente por encima del plano mundano. Este mundo está hecho exclusivamente de materia sin pensamientos ni sentimientos, con la excepción de las mentes humanas. En tal mundo los únicos requerimientos relevantes, la única voluntad cuando se trata de asuntos utilitarios, es la de los humanos. En tal cosmología el mundo se vuelve un objeto de los pensamientos y acciones humanas. En tal cosmología, en el marco material, hay un solo actor y es el hombre. En tal cosmología, hablar con el agua y hacerle pagos solo puede ser percibido como totalmente descabellado o como algo que merece una explicación muy seria. **Explicar la actividad ritual, dar sentido a estas acciones, tan problemática desde el punto de vista moderno, ha sido el pan diario de los antropólogos...**”*

Pág. 39

Todas estos vínculos ancestrales transformadas hoy en fiestas religiosas católicas, son la evidencia de cómo los españoles impusieron el cambio de celebraciones hacia la naturaleza, por una doctrina en la adoración de santos, que ellos traían de su fe Española católica. Destruyendo la esencia de las originarias conmemoraciones, para imponer un calendario que rompía toda comunicación con sus guías superiores.

Hasta hoy se conoce como fiestas patronales totalmente vinculadas con santos, a quienes se les ofrenda y se les tienen una gran fe, mucho más que a nuestra madre

naturaleza; que es a quien realmente amaban nuestros antepasados.

Las fechas de las grandes fiestas aún se mantienen justamente en los meses de diciembre – enero y mayo; para esta zona de Mukuchíes en honor a Santa Cecilia, Santa Lucía, San Benito y San Isidro; también se mantiene actualmente las llamadas “Pintas y Repintas” que se observan en el mes de enero para tener un pronóstico del nuevo año que comenzará; pero más no se preocupan por hacer una celebración de intercambio en donde se le solicita a la madre naturaleza mejorar el clima (si será muy lluvioso o muy seco) a cambio de una hermosa y respetada ceremonia.

Es una bella cultura que tristemente quedo oculta entre los frailejones y lagunas, son ellos quienes extrañaran las ofrendas que con tanta devoción y respeto les hacían nuestros aborígenes.

A pesar que para este año en curso (2024) es poco lo que se sabe de nuestra identidad, conocemos una pequeña estela de ese multiverso en el que vivían los antepasados de estas zonas.

En una sociedad tan vulnerable a adoptar un sinfín de culturas, hoy podemos mantener parte de esa historia inolvidable ancestral que nos llena de orgullo. Unas disfrazadas con religiones, otras con nombres distintos pero lo importante es que se mantienen en silencio y muy estrechamente vinculado con nosotros y nuestros antepasados.

Citando nuevamente a Apffel – Marglin (2001) para culminar esta apartado:

“Aunque las religiones oficiales varíen, tienen un mismo sentido: descalificar las actitudes y vivencias de los andino. La sacralidad de los pueblos originarios está basada en el amparo y gran respetosa todos los integrantes del Pacha; actualmente vigentes a pesar de sufrir constantes agresiones y aunque la oficialidad pretenda ocultarla. La forma de vida andina se encuentra en cada paso, incluso en áreas urbanas, más no petrificadas en los museos tal como afirma estudiosos de la Sociología y Antropología.”

Pág. 10

DESCUBRIMIENTO/CIVILIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN A LA INVASIÓN.

Después de tanta paz y armonía, a nuestros indígenas les toca vivir años de lucha, una lucha interminable y devastadora, en donde veían como lentamente sus vidas eran destruidas y como perdían el sabor de la libertad.

Una transformación tan acelerada y opuesta a todo lo que ellos venían haciendo, de repente les aparece un amanecer que ha dejado una noche sin trascender, lo que siempre fue de todos hoy ya era de unos pocos, pero nada de ellos.

Les arrebatan la vida en su plenitud en nombre de Dios y de civilización. Con orgullo nos hacen ver este “maravilloso descubrimiento” a través de la historia heroica, justa y necesaria para nuestro país y por ende para nuestra cordillera andina.

Se enfrentaron como todos unos guerreros pero muchos murieron en el enfrentamiento, otros huyeron hacia los páramos, otros prefirieron enterrarse y hubo a quienes les toco quedarse y vivir la esclavitud no sólo física sino espiritual y cultural.

Así está escrito por investigadores y por las narraciones de nuestros abuelos.

Como menciona *Monseñor Jesús Manuel Jáuregui Moreno en su obra “Apuntes Estadísticos del Estado Mérida” (1987):*

“Los indígenas de Mucuchíes enfrentaron a los españoles, en la mesa de Miserén que mira al río Chama, y después de arduo combate fueron derrotados, huyendo a los páramos y otros se enterraron vivos abrazados de sus dioses. Esto se realizó para el año de 1559, en el recorrido de Juan de Maldonado por los páramos de Mérida.”

Estos enfrentamientos fueron terribles, pues nuestros indígenas se resistieron hacer sometidos.

Cuando se habla de llegada de españoles, nos imaginamos automáticamente el término de **descubrimiento**, como nos lo ha mostrado la historia a su conveniencia. Nos han enseñado por décadas que debemos sentirnos orgullosos que nos **descubrieron**, **nos evangelizaron** y esto ha quedado inculcada generación tras generación, pues aún son

muchas las personas que desprecian su identidad gracias a esta visión. Fue indudablemente una educación enfocada desde los objetivos de los europeos dominar y posicionarse a cualquier precio y mantenerse en el tiempo; pasando hacer un acontecimiento histórico de la humanidad pero no, por la gran masacre que corrió realmente en todos los sentidos sino; como un hecho que nos llevó a transformarnos en seres civilizados.

Así como lo expresa Dussel: “Hablar del descubrimiento es partir del “yo” europeo como constituyente del acontecimiento histórico: “yo descubro”, “yo conquisto”, “yo evangelizo” (misioneramente), “yo pienso” (ontológicamente). El “yo” europeo constituye al primitivo habitante des-cubierto como “lo ello”: “cosa” que, entrando al mundo del europeo, cobra “sentido”. (pág. 483)

Tal como lo apunta el historiador Federico Navarrete:

“Según esta visión, entonces los pobladores (...) estaban a la espera de ser descubiertos por los navegantes provenientes de Europa y de ser integrados a la historia universal de la salvación cristiana (la historia europea), aunque fuera en calidad de rehenes y cautivos”

El término de “descubrimiento” argumenta la dominación por parte de los europeos cuyos resultados aún se perciben, además oculta la historia de violencia y resistencia de los habitantes indígenas que ya habían descubierto estas tierras y las habitaban.

La historia es una compleja recopilación de información, porque quien la da a conocer tiene el privilegio de ocultar o enaltecer sucesos y protagonistas a su conveniencia siempre partiendo desde su propia perspectiva. La historia es una forma de organizar al mundo según sus ideas propias. Si estos acontecimientos se hubiesen dado a conocer desde la visión humana natural del ser de nuestros antepasados nuestra historia es otra, el descubrimiento fuese otro.

Una vez, que estos pisan tierra merideña los españoles comienzan a dejar evidencia de todo lo sucedido, por lo que actualmente hay más información de estos acontecimientos desde su panorama “colonizador”. (Pág. 4).

Es preciso compartir con ustedes en esta sección algunos registros que dejan como evidencia, de ciertos sucesos tiranos que ocurrieron con nuestras aborígenes y su entorno, uno de esos puntos históricos es la llamada “Fundación de Mucuchíes”

Según evidencias la población de Mukuchies, fue fundada en tres momentos como lo menciona *Rangel (2020) en Evolución histórica de Mucuchíes*, las cuales fueron cruciales por tres visitas, (cuando ya éramos una de las tribus más importantes de esta zona vienen a fundarnos)

“La primera la realiza el capitán Bartolomé Gil Naranjo, el 27 de Marzo de 1586, la cual tuvo como finalidad de buscar un sitio apropiado para la fundación del pueblo, ya que existe un documento en el Archivo Histórico Nacional de Bogotá, titulado: “Población del pueblo de Mucuchiz en Mérida de 1586” Colls, (1996), afirma:

“El 28 de marzo de 1586 el juez Bartolomé Gil Naranjo fue al pueblo ocupado por los indios Mucuchíz y a “contento de ellos” Procedió al acto de señalamiento de pueblos “como su majestad lo manda” y plaza y en ella puso el árbol de justicia, acto éste que caracterizaba el proceso de fundación de nuevas poblaciones. Los indios de Mucuchíz se encontraban encomendados al señor Antonio de Aranguren y para ese momento poseía con una cuenta de 84 indios y 34 cristianos.”

Para esa misma fecha el señor juez en presencia del escribano Cristóbal Pérez, fue al pueblo de Mucuchíz, de la encomienda de García de Carvajal y se les mandó a que se “pueblen en forma de pueblo” y que, conjuntamente, se procediera a la construcción de

*la iglesia, ya señalada, llamada **San Sebastián**. Esta encomienda para ello se dispuso una cuenta de 180 indios y 34 cristianos”.*

La segunda visita la dirige el licenciado Alonso Vázquez de Cisneros en 1619. Con base a documentos que reposan en el archivo general de la nación. Ciudades de Venezuela Sección traslados. R15 (1619) se puede precisar que:

“En el sitio de la iglesia que está en este valle de los Mucuchíes, términos y jurisdicciones de la ciudad de Mérida veintidós días del mes de septiembre de mil y seiscientos y diez y nueve años el señor licenciado Alonzo Vázquez de Cisneros del Concejo de su majestad su oidor más antiguo de la real audiencia de este reino de Granada y visitador general de las provincias de Mérida Pamplona y Tunja estando juntos después de misa a la puerta de la iglesia de este valle de los Mucuchíes los caciques e indios se les dize y dio a entender a todos los dichos indios y caciques de sus referidos, si an pensado bien lo que su merced del dicho señor oydor y visitador general les dixo ayer en este mismo sitio sobre que sean de poblar todos los indios desde dicho valle de los Mucuchíes en un pueblo para que tengan sus casas junto a la iglesia y tengan siempre padre dixeron por la dicha lengua que lo an pensado bien y que este sitio es bueno para su población. (p. 152)”

*En esta visita se lleva a cabo la segunda fundación, con el nombre de **San Juan de los Mucuchíes**, por Don Pedro De Menas Alba y Toledo quien es nombrado juez poblador del valle de Mucuchíes por parte del Licenciado Alonso Vázquez de Cisneros.*

*Años más tarde hubo una tercera fundación con el nombre de **Santa Lucia de Mucuchíes**, por Fray Bartolomé Díaz Menache el 13 de diciembre de 1826”*

Fundaciones en donde se percibe el efecto religioso, impuesto según sus visiones y creencias europeas. Esa es nuestra historia como fundación del pueblo de Santa Lucía de Mucuchíes, mejor conocido hoy como Mucuchíes.

Fundaciones que ya antiguamente existían como tribus; sólo que a partir de la invasión de los españoles es que pareciera que tiene valor la vida.

Desde que llegaron todo se cumplió a sus órdenes, estableciendo un imperio con el nombre de “descubrimiento/civilización”, estas imposiciones se daban en todo lo que tocaban, pues todo lo transformaban a su manera.

Una de esas evidencias es, en lo que llamaron *La Encomienda*; era una institución en donde recompensaban a los “conquistadores por sus méritos y sus buenos servicios a la corona española al Rey” y sus premios eran justamente los indígenas y sus tierras. Disponían de todo esto, como si les hubiese pertenecido siempre y como si nuestros indios fuesen un objeto más. Así lo menciona *Rangel* (2020):

“Dentro de este sistema se adquirirían deberes y derechos entre el encomendero y los indios, de parte le encomendero ampararlos, enseñarlos y tratar de que asimilaran la religión cristiana y el indígena le correspondía pagar tributo que generalmente lo hacían con servicios personales, convirtiéndose esto en un verdadero sistema de esclavitud.

Al principio la encomienda era personal y de por vida, posteriormente se hizo por dos vidas, es decir, trasmisible a un heredero por la vida de éste y finalmente a tres vidas aunque se presentaron casos del disfrute de ellos por cuatro generaciones. En Mucuchíes, de acuerdo a las diferentes tribus existentes para la llegada de los españoles, fueron repartidos entre los encomenderos de Mérida, así tenemos que para 1619 en la visita del licenciado Alonso Vásquez de Cisneros.

*Ciudades de Venezuela R15 (1619) en consecuencia: El repartimiento de **Mucuchíes de dicho Miguel de Trejo** quarenta y tres indios útiles dos caciques y nueve reservados y cinco ausentes*

que son cincuenta y nueve varones y, hasta noventa y tres personas sus mujeres hijos y familia que todos son ciento y una persona.

*El repartimiento de **Mucujunta de Antonio de Aranguren** diez y nueve indios útiles un cacique y dos reservados que son veintitrés barones y más cuarenta y dos personas sus mujeres e hijos que todos son sesenta y cinco personas.*

*El repartimiento de **Mocaho del dicho Diego de Monsalve** veinte y cinco útiles un cacique y cuatro ausentes que son treinta varones y más sesenta y cinco personas sus mujeres e hijos que todas son noventa y cinco personas... (pág. 264-265).*

De esta manera se puede observar como nuestros antepasados fueron tratados como una mercancía de la cual la colonia española decidía por ellos y por sus tierras, así fueron sometidos y esclavos por décadas.

“Los indios eran entregados al encomendero a través de una real cédula, para que sirvieran de ellos y les ayudaran en el cultivo de sus tierras, a condición de enseñarles las verdades de la fe católica” Rangel (2020)

Además, no les bastó con arrebatarles sus tierras, sus vidas; sino que también les inculcaron su religión para hacer desaparecer su identidad, la de su corazón, la de su conexión con lo natural con la magia espiritual. Sin embargo, hoy después de tantos siglos aún se conoce un poco de la mística de nuestros antepasados, como se pudo leer en la sección anterior.

Si desglosamos cada palabra del escrito anterior, observamos que nuestros indios no tenían salvación alguna, por ejemplo la enmienda la heredaba la siguiente generación, no habían nacido y ya sus días y noches tenían sabor amargo, ya eran condenados a ser esclavos.

Conociendo una breve parte de nuestra infinita historia, como la lectura de este escrito citado por Rangel, podemos comprender ahora muchos cuentos de nuestros abuelos y

muchas evidencias escritas por los investigadores. Pues era justo huir a lo más lejos de la montaña o morir enterrado, que vivir esta agonía que lentamente consumía la existencia de estos seres que vivan en plena armonía.

Además de La Encomienda, existía *Los Resguardos Indígenas*, que eran tierras cedidas por la corona española a los pueblos indígenas estilo español.

Otra evidencia más de cómo disponían de las tierras y sus habitantes originarios, como cita Rangel (2020) en *Evolución histórica de Mucuchíes*. Por otra, parte este texto es interesante también porque se pueden leer algunos de los nombres indígenas de lugares, que hoy ya no se conocen con esa identificación ancestral:

*Rangel (2020): “Los Resguardos Indígenas, para el año 1619 estas tierras se las entregaban a los indios para el cultivo por año y tenían derecho a recibir, los jefes de la familia indígenas y las indias solteras con hijos. Sí la persona no cultivaba la tierra, se trasladaba el derecho a otro, por eso la ordenanza expresa por año y vez, esta medida eliminaba la impropiedad de la tierra...
...así vemos que una de las misiones de los visitantes era el reparto de tierras entre los indígenas de las diferentes encomiendas. De aquí el Licenciado Alonso Vásquez de Cisneros en su visita a Mucuchíes hace el reparto de las tierras como Resguardos.”*

Ciudades de Venezuela R.15, (1619) refiere:

*[...] desde la dicha iglesia de tapias que esta en el dicho asiento y valle de los Mucuchíes a dar un mogote que llaman **Muquiguguo** y de allí hasta llegar a los aposentos de tapias del dicho Miguel de Trejo que están en el camino real que desta ciudad de Mérida va al dicho valle de los Mucuchíes, los cuales por estar como están tan cercanos del dicho pueblo de **Micao** e iglesia quedan unclusos en el dicho resgurado. Y desde los dichos aposentos yendo arriba a dar y*

*llegar al pantano y de allí a lo alto del páramo que los indios llaman **Mucumascaman** por una quebrada abajo que llaman **Mucumabam** hasta llegar y volver al dicho pantano y de allí a dar y llegar a una quebrada que llaman **Mucubasnuji**, y por ella arriba hasta dar a una acequia antigua que llaman **Mucumusimis**, que sale del nacimiento de la dicha quebrada en que por esta parte se yncluyen y entran unas labranças de trigo y tierras que ahn tenido y tienen los dichos indios de **Mucuxunta** y asimismo se le adjudican y da por resguardo a los dichos indios un pedazo de tierra que a labrado Juan de Cravajal que están en el camino real para arriba desde una puerta que está en una quebrada llamada **Mucubaratio** hasta topar con la cerca de Antonio de Aranguren, como se ve hasta sus aposentos que el sitio se llama **Mucutubinox**. Y asimismo se adjudica por resguardo, a los dichos indios todas las tierras que a labrado y tiene dicho Juan de Caravajal en el sitio donde están sus aposentos que llaman **Mucucapax**, que las dichas tierras se entiende las que ay desde la dicha quebrada llamada **Mucubaratio** y por ella abajo hasta llegar al dicho río grande de Chama las que hay por esta parte hazia la iglesia que estas quedan por resguardo para los dichos indios. Luego va corriendo dicho resguardo desde le río de Chama atrabesandole y pasando a la otra banda del río hasta llegar a una quebrada que llaman **Mucuyao**, y por otro nombre **Mocabo**, que entre en le dicho río de Chama y por la dicha quebrada arriba hasta lo alto del páramo y peñas que llaman **Mucuguaguo** y de allí bajando hasta dar en la quebrada **Mucumabasque** entra en el dicho río grande de Chama con todas las vegas del mismo río grande de Chama debajo de una y otra banda del con las aguas bestienentes hasta llegar al sitio de **Muxixi** lindero de la estancia de labor del dicho Diego de Monsalve en cuyas vegas de dicho río tienen labranças yndios de los dichos repatimientos de Mucuchíes de Miguel de Trejo y de Juan de*

*Carvajal y de **Mocaho** del dicho Diego de Monsalve y desde el dicho sitio de **Muxixi** volviendo por el dicho camino real hasta llegar a la dicha yglesia con mas todas las labranzas incluidas en los dichos límites y términos de los dichos resguardos que labran y cultivan todos los dichos indios desta nueva población de Mucuchíes y **Mocabo**, que parece son bastantes y suficientes para todos los dichos indios que así se mandan poblar en la dicha nueva población y que son muy buenas fértiles y abundantes, y proveidas de agua y leña.” (Pág. 222-224)*

Este texto, es un ejemplo de cómo le repartían los españoles las tierras a sus verdaderos dueños los indígenas; esta situación, debió ser incomprensible para nuestros antepasados, pues ellos tenían otra concepción muy distinta para trabajar en la tierra y con la tierra, su manera era colectiva desde y para todos. Lo que todos cuidaron con tanto respeto de pronto está en manos de una minoría que disponen sin medida.

Fue todo un acontecimiento realizado a la fuerza, un hecho histórico contado desde la visión desde quienes llegaron con toda la intención y el poder de cambiar la esencia de estos pueblos. Muchas cosas que seguramente no han salido a la luz y otras que aún se siguen batallando en el día a día, pues esta guerra aún sigue en silencio y se siente en el desprecio que a veces se expresa a nuestra propia raíz ancestral en muchos casos consciente e inconscientemente, pero de igual forma es reflejada.

Es una invasión que se ha extendido de generación en generación y se ha conservado de una forma tan atroz que hoy todavía en otras espacios de nuestra hermosa tierra se asesinan indios, sólo por ser indios. Los europeos inyectaron una inmensa sobre dosis de desprecio y vergüenza hacia lo originario, ya no hace falta llegar a la fuerza, quedo todo impregnado de esa esencia maléfica que sigue contagiando a nuestro territorio.

En estas tierras andinas la neblina resguarda un poco de esa historia maravillosa y poderosa de nuestros ancestros, aún se conserva esa sangre sabia y pura de aquellos a quienes les ha tocado recorrer eternas noches oscuras para mostrarnos hoy la luz, luz de vida sagrada.

Una resistencia que hoy ha sido victoriosa, por el gran compromiso con su cultura, la cual la traen arraigada con ellos desde el vientre y no habrá nadie que los silencie y muestra de esto tenemos a nuestros personajes quienes hoy nos enseñan de festividades sagrados con la naturaleza, el conocimiento de las plantas medicinales y el trato con la medicina tradicional, la alimentación de nuestros rubros nativos, el arte expresado en sus infinitas formas y las narraciones que se han conservado como cuento o leyenda pero que son parte de nuestra identidad.

Para finalizar este apartado, es importante recordar que nuestros indígenas se opusieron a la llegada de los españoles, con sangre ardiente como el Dios Ches y sin miedo a enfrentarse como las grandes tormentas, siempre defendieron su libertad, nuestra libertad. Así como lo expresa *Bastidas* (1996) pág. 303:

“Los Mucuchíes de Torondoy, como los llama Lares, utilizaban los mismo sistemas de defensa que sus vecinos de Mucuchíes y Piñango (como la construcción de fortalezas) lo que os indica que estamos frente a uno de los grupos participantes en la confederación contra el español, organizada por los Mucuchíes en la mesa de Misirén y por ende inferimos que desde Mucuchíes hasta Torondoy habría un mismo grupo cultural, el cual se caracterizó por emprender una guerra de guerrillas que durará más de treinta años, liderizada por aquellos defensores de la libertad que se habían retirado a las montañas. Dicha guerrilla se transformó durante la colonia en una resistencia cultural”

LIBERTAD: FRAGANCIA DE NUESTRO SIMÓN BOLÍVAR, QUIEN LLEGA A LA TIERRA SAGRADA DE LOS ANTEPASADOS DE CHES:

Después de 323 años aproximadamente vuelven a florecer los frailejones y a revivir todo lo que estaba marchito por la esclavitud dirigida por los “conquistadores”.

Nuestros párameros atormentados durante siglos por estos “colonialistas” al enterarse que llegó a estas tierras el libertador junto con su ejército, no esperaron a una recluta obligada; ellos con fervor y con confianza decidieron formar parte de este ejército, en donde muchos de ellos dieron su vida a cambio de la anhelada libertad.

Con un corazón guerrero y una fuerza atroz se mueven entre estas tierras, para enfrentarse y luchar nuevamente por su libertad, así como siglos atrás combatieron nuestros nativos, pero esta vez con la victoria a favor, al fin fueron derrotados y nuestra gente libre nuevamente.

Simón Bolívar, al pasar por estas tierras, se llena de un gran ejército luchador, guerrero y patriota; en donde también se le unen dos seres importantes para su compañía El indio Tinjacá y el perro Nevado; ambos con un gran corazón noble y fiel a la patria.

Como menciona *Rangel (2020)* pág. 37:

“...Al abandonar la ciudad, el ejército patriota empieza a trepar, los escarpados caminos que conducían a Trujillo, y en una tarde de junio de 1813, al llegar a la Villa de Mucuchíes se les incorporan ochenta hombres y recibe el más noble regalo como fue el hermoso perro Nevado. El cual acompañará a Bolívar en su campaña libertadora hasta rendir su vida en el glorioso campo de Carabobo.

Estos hombres que se incorporaron al ejército libertador, al mando de Vicente Campo Elías, jugaron un papel determinante en el triunfo de la Gloriosa Batalla de Niquitao.”

Según *Don Tulio Febres Cordero (1994)* pág. 2-3), citado por *Rangel (2020)* pág. 39-40:

“Era un animal corpulento y lanudo como un carnero, de la raza especial de los páramos andinos que en nada cede a la muy afamada de los perros del monte de San Bernardo.

Ante la actitud resuelta y amenazadora del perro brillaron de súbito diez o doce lanzas enristadas contra él, pero en el mismo instante se oyó a espaldas de los dragones una voz de mando que al instante fue obedecida:

¡No hagáis daño a ese animal! ¡Oh, es uno de los perros más hermosos que he conocido!

Era la voz del brigadier Simón Bolívar, que cruzaba los ventisqueros de Los Andes con reducido ejército.

Llevaba el nombre de nevado, aun cuando su color era negro, pero su lomo, la cola y las orejas eran de color blanco y asemejaba la sierra nevada. El dueño de la hacienda era Don Vicente Pino al cual Bolívar le pide si era posible encontrar un cachorro de esa raza. Al anoche estando el libertador acampando en la villa de Mucuchíes, don Vicente Pino envía a su hijo Juan José, con el hermoso regalo, el perro Nevado. Bolívar agradecido pero preocupado por el cuidado del perro, pregunta entre la soldadesca quien podrá cuidarlo y apreció el indio Francisco Tinjacá, que era vaquero en la hacienda de Moconoque y se ofreció para cuidar el perro. Tinjacá para darle una demostración a Bolívar de su amistad con el perro lo mandó a soltar y después de perderse en la oscuridad de la noche, el indio dio tres silbidos y al instante apreció el perro, con la cual se ratificó que era la persona indicada para cuidar a Nevado, de aquí que se le apodó como el edecán del perro.

Nevado acompañó a Bolívar en toda la campaña Admirable de 1813. Sus ladridos se confundían con el toque de los tambores y la pólvora. Nevado fue prisionero por Boves en 1814 en la batalla de La Puerta y fue liberado en el sitio de Valencia, gracias a la astucia de Tinjacá. Quien aprovechó la fiesta que realizaba el ejército de Boves, logró soltar a Nevado y escapan los dos. Poco tiempo después se incorporaron al ejército de Urdaneta, quien a su paso

por Mucuchíes dejó a su lugarteniente general Linares, con trescientos soldados, que tuvieron que enfrentar al general realista Calzada, allí estuvieron presentes Tinjacá y Nevado, donde después de arduo combate fueron derrotados. Después de esta batalla Tinjacá y Nevado vuelven a huir, después de seis años, al pasar Bolívar por Mucuchíes y empezar a ascender el páramo de Timotes, se encuentran de nuevo con Tinjacá y Nevado.

A partir de esta fecha, nevado siguió a Bolívar por todas partes. Él estuvo echado junto a a piedra histórica de Santa Ana de Trujillo en la célebre entrevista de Bolívar y Morillo... visitó el extinguido virreinato de Santa Fe y durmió algunas siestas en la mansión de sus virreyes, sobre las ricas alfombras de palacio capitolino de San Carlos, en Bogotá

El 24 de Junio de 1821 en el glorioso campo de Carabobo, nevado se lanza sobre la caballería española y es atravesado por una lanza que le ocasiona la muerte, así como también Tinjacá es herido.”

Entre estas montañas altas donde el viento habla y el silencio calla, se esconde una gran variedad de historias, ha sido un lugar estratégico para las diferentes generaciones que han tenido el privilegio de andar entre estos páramos, características muy particulares para cada época, con actos representativos que demuestran lo valioso que han sido nuestros antepasados, con sangre revolucionaria matizada con el rojo del amor, entre derrotas y victorias se ha luchado por recuperar la libertad, Bolívar pasando por acá se llevó uno de sus mejores ejércitos de hombres y mujeres unidos el indio Tinjacá y el perro Nevado todos arriesgados por la libertad.

Características de guerreros por ser hijos del Ches, cansados por la esclavitud se unen al libertador, sin temerle a nada, pues era la ocasión de homenajear quien siglos atrás dieron su vida también. Según la historia, Simón queda muy complacido con el ejercito que se forma en estos páramos merideños, pues se unen a él con toda confianza y certeza, saben que el único camino para su anhelada independencia es el enfrentamiento y confianza totalmente en la propuesta que les brinda el libertador.

Nuestro Simón Bolívar, dejó su fragancia de libertad en cada paso que dio, una fragancia exquisita que a todo el mundo impregnó, donde el perro Nevado hizo historia por el amor que Simón le dio. Una amistad muy simbólica para la independencia, pues se formó entre recorridos y batallas; el libertador, el Indio y Nevado una manera de demostrar la calidad humana de Simón, no solo enfrentamientos y muerte; existía el valor de la igualdad, compañerismo, respeto y amor hacia todos los seres vivos. Por ello, el libertador es símbolo de romper cadenas, aquellas que van más allá de estar atacada a los cuerpos, son las cadenas del pensamiento que nos atan a la ignorancia total. No solo con discursos sino con el accionar también, Bolívar enseñó la libertad con verdadera amistad.

Hoy para el año 2024 conocemos pequeños episodios de la maravillosa historia de nuestro Libertador por su paso en estas tierras de asentamientos indígenas, en donde los herederos de esa sangre aguerrida vuelven a sentir su espíritu revolucionario, gracias a su pasión de ver libre nuevamente a su tierra querida.

Para culminar con este recuerdo del pasado de Simón Bolívar por tierras sagradas andinas ancestrales, es preciso compartir un poema que dedica nuestro profesor Juvenal Rangel, historiador de nuestro pueblo Mucuchíes, (de quien tome muchas citas de su valiosa publicación), al amigo fiel del libertador el perro Nevado y a su vez se puede apreciar también una breve narración histórica de dicho acontecimiento:

Rangel (2020) pág. 41:

“El perro Nevado.

*Desde mi tierra salieron ochenta hombres armados.
Acompañar a Bolívar convertidos en soldados.
Y en medio de todos ellos se encontraba el fiel Nevado.
Negro como un azabache con su lomo bien blanqueado.
A Pichincha y Ayacucho fueron a dar mis paisanos.
Honrando a mi Mucuchíes como pueblo libertario.
De los ochenta soldados sólo catorce regresaron.
Llenos de honor y de gloria, como hijos soberanos.*

*Nevado era el primero de lanzarse en el combate.
Sin temer ninguna lanza ni tampoco a las espadas.
Nevado estuvo presente en Santa Ana de Trujillo.
Acompañando a Bolívar en su acuerdo con Morillo.
Y fue Tinjacá el edecán de aquel perro.
Encomendado por Bolívar como su buen cuidandero
Y fue allá en Carabobo donde Nevado murió.
Regando con su sangre la sabana del honor.
Tinjacá herido en el suelo.
Le dice a Bolívar con gran desconsuelo.
¡General nos han matado el perro!
Dicen que Bolívar era fuerte como el ventisquero.
Pero al ver a su Nevado lleno de sangre en el suelo.
Soltó llanto como un niño al perder su compañero”.*

MUKUCHÍES, EN EL PRESENTE DONDE EL PASADO TIENE SU AUGE.

Actualmente se viven ciertos acontecimientos festivos que marcan la cultura y tradición de estos pueblos merideños, muy característicos de cada región, todas estas actividades son resultados de una transformación religiosa impuesta por los colonizadores desde que llegaron a estas tierras en el siglo XVI; los adoctrinaron bajo la religión del cristianismo, obligándolos a dejar a un lado sus propias creencias, así como se cita anteriormente en la sección de *Mukuchíes, en el presente donde el pasado tiene su auge*, en donde se evidencia parte de sus creencias espirituales. Pero una vez que invaden estas tierras, también tratan de violentar sus almas, para que olviden su esencia nativa; sin embargo su espíritu ancestral siempre estuvo presente con alguna representación. Tal es el caso de la fiesta de San Benito, una de las fiestas más emblemáticas de Mukuchíes la cual se celebra todos los 29 de diciembre, en donde tiene una mezcla de sangre indígena reflejada en sus danzas representada por Los Giros, junto con la sangre de los guerrilleros de nuestros indios que formó los corazones de los soldados que se unieron al libertador Bolívar, hoy representados por los artilleros.

Esta gran fiesta dedicada al Santo Negro San Benito, es la representación de un ejército donde participan desde los más pequeños de la casa hasta los más abuelos; se pintan la cara de color negro con una tintura casera que preparan con hollín, vaselina y aceite. Además también participa la mini marcha, la sociedad femenina comúnmente llamadas Las Negras de San Benito, junto con los Giros de La Mucumpate y la Banda de Guerra.

Esta fiesta honorable tiene su artillería que son la representación de los soldados quienes actualmente se visten todo de negro, con una capa roja y un sombrero los cuales adornan a sus gustos y no les puede faltar el Trabuco que es la representación de su arma de fuego; este es el símbolo característico de la veneración a San Benito; los únicos que queman pólvora son los hombres.

Cada comunidad que conforma al pueblo de Mukuchíes participan y adornan su santo en bulto el cual lo llevan a la procesión de cada 29 de diciembre, es el que va adelante y luego si le sigue el resto de trabuqueros o negros de cada comunidad.

Imagen # 22, Custodios de la imagen y reliquia de San Benito. Fuente propia. Año 2022

Los negros están en custodia de la imagen de San Benito, mucho de los que pagan promesas los hacen descalzos como se puede observar en la imagen. Y los que están al lado derecho son los custodios de la reliquia de San Benito.

Imagen # 23. Comienza la procesión después de la misa por las calles principales de Mucuchíes. Fuente propia. Año 2022.

Imagen # 24. Artilleros en marcha. Año 2022. Fuente propia.

Una vez que sale a la procesión la reliquia y la imagen del santo negro, les sigue los artilleros.

Imagen # 25. Año 2022. Fuente propia.

Van marchando en orden y atentos alas voz de la brigada de orden.

Imagen # 26. Año 2022. Fuente propia.

Descansando un poco mientras los giros y demás comparsas hacen sus presentaciones.

Imagen # 27. Un negrito, el relevo. Año 2022. Fuente propia.

Imagen # 28. Negrito descansando. Fuente propia. Año 2022.

No puede faltar el toque femenino en estas fiestas el cual está representado solo por niñas, adolescentes, mujeres y abuelas. La sociedad femenina, viste con una blusa blanca, con falda roja, alpargatas, su cabello bien recogido con una cinta roja y por su puesto con su rostro pintado de negro; bellas negras elegantes. Ellas realizan el baile de la amistad con una pequeña parte de los artilleros; además danzan con unas cintas el baile de la negra, la araña, los cuadros y los nudos; bailes totalmente con espíritu ancestral.

Imagen # 29. Representación de una niña de la comparsa de las negras de San Benito y un niño de la representación de los Giros de la Mucumpate. Fuente propia Año 2022.

También, están los Giros de La Mucumpate, que visten con uniformes en tela de seda de colores de la bandera, con alpargatas, adornan sus cabezas con quepis adornados con flores hechas de papel de seda, llevan en su mano derecha un palo adornado con una cinta tricolor el cual golpean en el suelo y también lo estrechan con sus compañeros y en la mano izquierda una maraca. Son también la representación de la alegría y el color. Sus bailes son la representación de las danzas de nuestros nativos, actualmente utilizan un sonido para producir la música instrumental principalmente de cuatro, violín y maraca, pero originalmente era al ritmo vivo de tambor, maraca, cuatro y violín. En medio de sus bailes producen un grito de alegría.

Imagen # 30. Giros de la Mucumpate haciendo su danza en el lugar de encuentro en el sector Las Colinas, antes de dirigirse a la iglesia Santa Lucía de Mucuchíes. Fuente propia Año 2022.

Imagen # 31. Los giros de la Mucumpate danzando a lo largo de las calles principales de Mucuchíes para dirigirse a la iglesia a la respectiva misa. Fuente propia. Año 2022.

Imagen # 32. Danzando giros después de la misa, procesión por las calles de Mucuchíes.
Fuente propia. Año 2022.

Por otro lado, tenemos a la Banda de Guerra, quienes se encargan desde muy temprano a dar el toque de diana del día 29 de diciembre.

Imagen # 33. Saliendo a la procesión por las calles principales de Mucuchíes después de la misa. Fuente propia. Año 2022.

Imagen # 34. Fuente propia. Año 2022.

Como cita Peñaloza (1991) pág. 17:

“La Asociación Civil San Benito, hoy día está constituida por una Junta Coordinadora, Juntas Auxiliares, Brigada de Orden, Mayordomo, Artillería de San Benito, Primer Capitán, Segundo Capitán, Capitanes Auxiliares, Banda de Guerra, Abanderados, Espuntoneros, Sociedad Femenina, Giros de la Mucumpate, Mini marchas, mini Sociedad Femenina y otros conjuntos típicos. Los capitanes, el Mayordomo, el Presidente, la Banda de Guerra y la Brigada de Orden no se pintan el rostro.”

Cada uno de ellos cumple una función específica y son quienes mantienen el orden y disciplina. Ser socio de esta fiesta implica mucho compromiso y responsabilidad pero sobre todo devoción, existe una fe muy notoria ante este santo.

Imagen # 35. Capitanes, mayordomos y abanderados. Fuente propia. Año 2022.

Imagen # 36. Son los encargados de la narración de la fiesta. Javiela Espinoza primera mujer en nuestra historia que tiene el privilegio de narrar esta fiesta. Fuente propia. Año 2022.

Es la fiesta más anhelada durante todo el año, al llegar el 29 de diciembre todo es alegría y mucha emoción, esta fiesta es preparada durante todo el año para que cuando llegue el día todo este muy bien organizado. En cada miembro de familia de todo el municipio Rangel esta un devoto fiel y no puede faltar el santo en el altar de sus hogares así como en las diferentes capillas de cada comunidad. San Benito ha sido muy milagroso por estos páramos, por ello cada día se suman más socios a esta honorable fiesta católica.

Pero, ¿dónde nace esta fiesta que con el pasar de los años se ha hecho tan reconocida y con tantos devotos?

Según la historia de nuestros abuelos, esta fiesta nació en la época de la Campaña Admirable de 1813. Esta información oral se ha mantenido hasta la actualidad, así como lo menciona Rangel (2020) pág. 85

“Según la tradición oral una de sus primeras promesa tiene su origen en la época de la Campaña Admirable de 1813, donde un grupo de 80 hombres se incorporaron al ejercito libertador, en la batalla de Niquitao le hicieron promesa a San Benito de celebrarle la fiesta pintándole el rostro de negro, con marchas y trabucos, para que los sacara con bien en la batalla, cumpliendo el milagro, desde entonces se celebra dicha festividad todos los 29 de diciembre. Dicha promesa fue renovada en 1901 por el ejército de Mucuchíes comandado por el coronel José Rafael Salas a las órdenes del General Esteban Chalbaud Cardona presidente del Estado Mérida quienes se dirigían a enfrentar la Revolución Liberadora que se dio en contra de Cipriano Castro...

... En una de las batallas del ejercito de Mucuchíes comandado por el Coronel José Rafael Salas, había sufrido la pérdida de sub abanderado, símbolo de derrota, ante esta situación dicho Coronel invoca a San Benito y ante la admiración de todos se presentó un negrito en medio del humo de la pólvora y el estruendo de las balas batiendo triunfante la bandera de Mucuchíes”.

Es una fiesta que viene desarrollándose desde la época que se siente el aroma de libertad emanada por todos aquellos fieles a la independencia; es una festividad que cada vez es más escuchada, no solo por los fuertes sonidos producidos por los trabucos ni por sus gritos de alegría, sino por su fe, es lo que los mantiene en pie. Ha sido tanta su devoción que el Papa Juan Pablo II en el 2001 les asignó una reliquia de San Benito, el cual consiste un pedacito de su piel. Esto fue un gran acontecimiento para todo el pueblo devoto de este Santo. Así como también a la comunidad de Timotes municipio vecino, Miranda les fue asignado una reliquia, ya que ellos también veneran a San Benito, con solo comparsas de diferentes tipos basados y con esencia totalmente indígena.

A partir de la entrega de esta reliquia cada 24 de marzo se hace un reencuentro de devotos de san Benito para celebrar la llegada de la reliquia, y es un encuentro muy pero muy significativo y llamativo de estas fiestas, pues se observan las diferentes formas como cada comunidad expresa su fe y le rinde culto. Se decide celebrar también los 24 de marzo para resaltar la designación de la reliquia con el acompañamiento de otros municipios y los 29 de diciembre como la fiesta central que viene desarrollándose por décadas en honor a la victoria.

Cuando se observa el recorrido de ellos, se puede admirar detalladamente como se une la esencia del ejército libertario con la esencia de nuestros aborígenes, como cada uno esta tejido con una única hebra ancestral y guerrera de un pasado revolucionario; que nunca dejó apagar su luz.

Entonces entre danzas, música, sonidos fuertes, colores, gritos de alegría, algarabía, unión y fe se desenvuelven estas fiestas sanbeniteras que tienen una historia libertadora.

Pero, si nos ubicamos unos años más atrás de la llegada de nuestro libertador Simón Bolívar y nos apoyamos en las investigaciones de nuestra arqueóloga Jacqueline Clarac, se podrá observar que estos cultos los realizaban los taitas de estas tierras, así como se citó en la sección *Mukuchés y su pasado indígena* pág. 46:

“...En el primer mes (que iba aproximadamente del 25 de diciembre al 22 de enero de nuestro propio calendario) se realizaban grandes fiestas religiosa y se “leía” el tiempo que haría

todo el año, adivinación que se hacía sobre la base de la observación constante de los fenómenos atmosféricos...

...Las ofrendas o sacrificios las realizaban en las alturas de los cerros y paramos particularmente en el páramo de Mucuchíes en sus distintos picos: Mu'Bai (hoy Bartolo), Mifafi, Piedras Blancas entre otros...

...durante esos primeros días del año y del mes solar, que corresponden a nuestro propio calendario a fines de diciembre y principios de enero, es decir cuando va a empezar la sequía. Hoy se celebran en la misma época la fiesta y bailes de San Benito..."

Esta información nos orienta y nos da respuesta a muchas incógnitas que tienen que ver con la representación y esencia de esta fiesta, cómo expresan su espiritualidad y cómo los acontecimientos son marcados e importantes para cada cultura. El origen es evidente, por la fecha en donde coinciden los rituales de nuestros aborígenes quienes con devoción y sabiduría lo realizaban, con una conexión irreversible ante la madre naturaleza.

Las danzas que los giros y demás comparsas que actualmente practican tienen mucho que ver con el rendirle culto a los espacios sagrados y a su conexión con los fenómenos atmosféricos; entrar en una especie de transe por medio de la danza y la música los conecta hoy con la fe hacia San Benito, pero en su originalidad fue con sus dioses.

Así que cada 24 de marzo y 29 de diciembre se siente la presencia de un pasado lleno de historia, de mística, de dolor, de lucha, de amor, de resistencia pero sobre todo de identidad. La festividad realizada en honor a San Benito es un acontecimiento muy amplio en donde se puede investigar un sinfín de aspectos desde lo histórico, social, religioso, personal, ambiental, de género... tiene un abanico de posibilidades para hacer y dejar historia por medio de esta fiesta que originalmente es ancestral pero evidentemente tiene su intervención europea, en nombre de la victoria de aquella batalla hoy es más reconocida que, por sus ofrendas y conexión con lo sagrado; sin embargo, es importante que han mantenido la identificación ancestral, su verdadero espíritu.

En el caso de la comunidad de Timotes, es otro tema interesante de desarrollar, pues ellos tienen más de 20 grupos de comparsa y todos son bailes indígenas, sus vestuarios son con

esencia indígena; así que queridos lectores les invito a visitar, interesarse e investigar por conocer más de estas fiestas religiosas parameras con su esencia ancestral.

Imagen # 37. Comparsa de la comunidad de Timotes. Precesión después de la misa. Fuente propia. Año 2022.

Las comparsas de la comunidad de Timotes sólo nos acompañan en el mes de marzo cuando se celebra la llegada de la reliquia de San Benito. Los 29 de diciembre en Timotes también es el día central de venerar a San Benito.

Imagen # 38. Comparsa de la comunidad de Timotes Fuente propia. Año 2022.

Imagen # 39. Comparsa de la comunidad de Timotes. Haciendo su ofrenda de danzar en la plaza Bolívar de Mucuchíes. Danza llamada La Araña. Fuente propia. Año 2022.

Imagen # 40. Comparsa de la comunidad de Mitivivo. Ofrendando su baile al santo negro en la plaza Bolívar de Mucuchíes después de la procesión por el pueblo. Fuente propia. Año 2022.

Imagen # 41. Comparsa de la comunidad de Mitivivo. Procesión por las calles de Mucuchíes. Fuente propia. Año 2022.

Imagen # 42. Comparsa de la comunidad de San Rafael de Tabay.

Danzando en la plaza Bolívar de Mucuchíes, después de la procesión por las calles de Mucuchíes. Fuente propia. Año 2022.

Imagen # 43. Comparsa de la comunidad de San Rafael de Tabay. Fuente propia.
Año 2022.

Imagen # 44. Negras de Mucuchíes, danzando el baile de la cinta, después de la procesión.
Fuente propia. Año 2022.

Imagen # 45. Comparsa de tambores de Timotes. Fuente propia. Año 2022

Un personaje que no puede faltar sobre todo para el 24 de marzo, es la representación de nuestro Perro Nevado y su amigo fiel el Indio Tinjacá, quien está a cargo de esto es el Sr. Edgar. En las fiestas de San Benito como la quema de pólvora ocasiona sonidos fuertes y hay muchas personas, esto le ocasiona nervios al perrito, por lo que nuestro amigo Edgar lo lleva solo un rato en la mañana del 24 de marzo ya que para este encuentro no hay tanta quema de pólvora.

Es importante resaltar, que el Sr. Edgar Albarrán, se ha encargado de retomar la crianza de esta raza de perro Mucuchíes, ha hecho un hermoso trabajo el cual gracias a él, hoy le conocemos como una de las mejores razas caninas de nuestro páramo, además de su gran corazón guerrero y fiel demostrado al libertador Simón Bolívar. Así que también contamos con este personaje que se ha caracterizado por el cuidado y conservación de este animal y de su historia emblemática, que nos llevó a develar el otro lado del corazón del libertador: el amor y lealtad hacia los animales, así como fue descrito en el poema que dedicó Rangel (2020) citado en el apartado anterior pág. 67

Imagen # 46. Sr. Edgar Albarrán conservador y cuidador de la raza de los perros Mucuchies. Fuente propia. Año 2022

Otra celebración característica de Mukuchíes es la fiesta que se ofrenda cada 15 de mayo a San Isidro, el patrono de los agricultores. Comenzando con la cita de Clarac (1996) compartida en el artículo anterior pág. 48, en donde nos hace referencia del nacimiento de esta fiesta religiosa que también ha venido celebrándose desde nuestros taitas indígenas.

“...El calendario religioso comprendía, además de este primer mes, un “mes del medio”, durante el cual se celebran fiestas dedicadas a la luna y a las lagunas (identificadas con la laguna), periodo que correspondía a nuestro actual mes de mayo. Ya estaba desarrollándose el periodo de lluvias y se debía prevenir la inundaciones, con rituales que se hacían a orillas de las lagunas, rituales que incluían también sacrificios y ofrendas de todos los productos agrícolas así como de los animales domésticos recién nacidos (pavos, pavas, paujies, cujies)... En nuestro propio calendario dicha fiesta, corresponde ahora a la de San Isidro”.

La ofrenda que realizan actualmente tiene una íntima relación con las rituales que realizaban los indígenas originariamente, ellos le ofrendaban a las lagunas sus productos, ahora se hace a la iglesia católica; además tiene que ver con el mes, pues mayo es el mes en donde termina el verano y entra los meses de invierno y es así como actualmente se le agradece a San Isidro por la producción de los meses de verano y se le pide por la cosecha que vendrá en esos de meses siguientes de invierno en donde preparan tierras, semillas y a sembrar.

Es una celebración también con mucha dedicación y anhelada por todos los agricultores de esta zona, cada comunidad tiene su santo en bulto y en sus hogares.

Para el 15 de mayo, se organiza la misa en la plaza de Mukuchies, para este día se adornan la yunta de hueyes, los tractores, una carroza por comunidad, llevan animales como ovejas, cabras, perritos, conejos, cochinos, gallinas, caballos... para que el párroco los bendiga en la misa, todo muy bien organizado. Las carrozas las adornas con flores naturales, productos agrícolas y en algunos casos visten niños representando a San Isidro o una familia

campesina.

Los productos agrícolas que colocan en las carrozas, son ofrendados a la iglesia, así le agradecen a Dios y a San Isidro por obtener una buena cosecha y cuidar de sus animales. Es un encuentro de agricultores en donde expresan su fe y devoción, las calles se convierten en el desfile de animales y coloridas carrozas. Así como se puede observar en las siguientes imágenes:

Imagen # 47. Carrozas adornadas con los productos de esta zona y ofrendada a San Isidro, la cual es llevada al seminario de Mérida. Fuente propia. Año 2022.

Imagen # 48. Carrozas saliendo para la procesión por las principales calles de Mucuchíes.

Fuente propia. Año 2022.

Imagen # 49. Carroza. Fuente propia. Año 2022.

Imagen # 50. Carroza. Fuente propia. Año 2022.

Imagen # 51. Carroza. Fuente propia. Año 2022.

Imagen # 52. Carroza. Fuente propia. Año 2022.

Imagen # 53. Carroza. Fuente propia. Año 2022.

Imagen # 54. Carroza. Fuente propia. Año 2022.

Imagen # 55. Yunta de bueyes. Fuente propia. Año 2022.

Imagen # 56. Rebaño de ovejas y cabras saliendo a la procesión por las calles principales.
Fuente propia. Año 2022.

Imagen # 57. Músicos que se encargan de darle el toque tradicional a la fiesta. Fuente propia. Año 2022.

Estas celebraciones religiosas que se celebran durante el año, tienen sus coordinadores los cuales se encargan de toda la logística para poder llevar a cabo una excelente actividad religiosa y venerar al santo como se lo merece.

Son actividades que también tienen sus aspectos negativos, pues muchas veces acompañado con el licor hace que después de la misa, la esencia del catolicismo cambie un poco. Lo cual ha traído consecuencias graves, en años anteriores en la fiesta de San Benito resultaban muchos heridos hasta muertos por fuertes quemaduras, pues la fiesta era todo un relajó. Con el paso de los años, se han organizado mejor y se han tomado normativas las cuales han hecho cumplir (este punto es muy importante ampliarlo y darlo a conocer, pues tiene toda una historia interesante, que en otro momento u otra persona lo dará a conocer).

En el caso de la celebración dedicada a San Isidro, los afectados son principalmente los caballos, pues para esta fiesta todo aquel que también tenga su caballo lo trae y organizan un inmenso desfile precioso de caballos en donde se observan de todos los colores, tamaños y razas. Pero al terminar la misa todo cambia por el licor y comienzan de cierta manera a lastimar estos inofensivos animales, no ha habido manera de evitar esta situación, hasta altas horas de la noche se escuchan gritos y los cuerazos que le dan estos animales para que cabalguen rápido.

De cierta manera es una contradicción, lo que ofrendan en la mañana con fe y mucha devoción en la tarde lo destruye por no tener esa condición de que sus pensamientos sean reflejados en las acciones también. No es solo ofrendar bienes materiales, es ofrendar el amor el respetar y amar a todo ser vivo; así como lo hacían nuestros indígenas. Se podría decir, que no hay conciencia realmente por el valor de la vida y comprender que todos merecen respeto. Es un aspecto que esta tejido con muchas hebras de las cuales está conformada la sociedad, no hay valores, no hay autoridades que hagan cumplir las leyes o que por lo menos concienticen a las comunidad... son hilos que definen los comportamientos que hoy tenemos y de los cuales depende el futuro.

EPILOGO

A lo largo de nuestra historia se puede conocer para esta época como ha sido transculturalizada nuestra identidad; sin embargo en ciertas situaciones aún se mantiene la esencia original y eso es una gran victoria para estos momentos, porque han ocurrido un sinnúmero de sucesos que han apostado por querer exterminar del todo la verdadera energía ancestral y ha sido una resistencia para muchos, en algunos casos consientes y en otros seguramente sólo se deja llevar por el instinto de su corazón escuchando la voz que le habla en silencio, esa voz mística de la cual quedo impregnada nuestro páramo.

Descifrar hoy tantos acertijos que se esconden en esas palabras transmitidas de generación en generación, en los rostros, en los saberes de esos personajes característicos y valorarlos; es una manera de dejar su huella la cual también viene acompañada de otros pasos.

Este artículo es como un breve sueño entre estas bellas montañas en donde se esconden secretos, las lagunas al igual que los frailejones son los testigos silencios que pueden dar fe de las evidencias que se reflejan en este compendio. Basta solo con escuchar el silencio que existe entre los páramos, observar las misteriosas lagunas, oler el frailejón y tocar el azul del cielo que se entrelaza con la neblina; para comprender el por qué fue llamada ***Tierra sagrada de los antepasados de Ches con esencia de vida liberadora.***

Después de leer estas cortas líneas y regresar de ese pasado tan lleno de vida, nos queda en el presente valorar y querer más nuestra historia y esencia ancestral.

Voy a citar a Clarac (1996), para culminar con esta sección en donde hace referencia que nuestros indígenas tenían una jerarquía importante entre los diferentes asentamientos que se encontraban a lo largo de la zona norte andina y por esa fuerza aun le conocemos y sentimos:

“Podemos considerar también que hubo una jerarquía entre los “cacicazgos” de Mérida, y que los más importantes fueron sin duda Jamú, Mu-ku-Chies y Timotes para la Sierra Norte...

... La importancia de la zona de Mu-ku-Chies, que iba desde Cacute hasta arriba (páramos de la Culata a Mukuhies) se debía por un lado a su agricultura sistemática en terrazas (donde se producía sobre todo la papa en variadas especies) y por otro lado a

la presencia del Páramo y el culto del dios-Páramo, también identificado con el Sol y el Arco-Iris, Ches, culto dirigido por los “mohanes” de esta zona.

...El dios Ches de la Cordillera de Mérida parece corresponder al dios Bochica de los Chibchas de Colombia. Su culto se realizaba en la alta montaña y a orillas de lagunas de los páramos; se lo identificaba con el Sol, con el dominio del Agua, y con el Arco-Iris. Su nombre actual entre los campesinos es español y se relaciona con este último: Arco, quien “encanta” páramos, lagunas, pantanos, pozos de agua y ríos. También le dicen “El viejo” que, con su esposa, la Vieja (Arca) están representados en la mayoría de las danzas actuales a la agricultura. Podría haber sido el dios más antiguo de nuestra Cordillera.”

Sr. Bernavé protector de la papa nativa. Foto: Jesús Artega 2023

Para este año en curso (2024), haciendo referencia de esta cita textual, tenemos el privilegio de conocer al Sr. Bernavé, quien se ha dedicado a conservar la Papa Nativa de estos hermosos páramos, con la experiencia ancestral de sus abuelitas nativas de la comunidad de Gavidia. Gracias a su familia principalmente, hoy se puede degustar una gran variedad de estos alimentos que se han conservado como una reliquia alimentaria, además de ser una reliquia cultural ancestral.

Por ello, siempre estos páramos han estado acompañados con la energía ancestral indígena y estas personas son la evidencia de ese pasado.

CITAS BIBLIOGRÁFICAS

APFFEL-MARGLIN, F. (2021). *De Ciencia a Ritual: un Relato Andino*. Universidad Smith Northampton, Massachusetts, EEUU.

BASTIDAS, L. (1996). *Mérida a través del tiempo. Los antiguos habitantes y su eco cultural*. Mérida: Universidad de Los Andes.

CLARAC, J. (1996). *Mérida a través del tiempo. Los antiguos habitantes y su eco cultural*. Mérida: Universidad de Los Andes.

DUSSEL, E. (1998). ¿Descubrimiento o invasión? *Concilium*. Revista Internacional de Teología. N° 220.

Instituto Nacional de Estadística (INE), 2014. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda Resultados por Entidad Federal y Municipio del Estado Mérida.

JAUREGUI, M. (1987). *Apuntes estadísticos del Estado Mérida*. Ministerio de Justicia. Caracas- Venezuela.

MORENO, A. (1986). *Espacio y Sociedad en el Estado Mérida*. Mérida: Talleres gráficos de la Universidad de Los Andes.

NAVARRETE, L. (2016). *Las historias de América y las historias del mundo: una propuesta de cosmohistoria*. Informe anual de Investigación Latinoamericana. N° 36.

PACHECO, C. Flores E y A. Méndez (2007) *Implantación del Componente Físico del Catastro Rural: Misintá Municipio Rangel, Mérida – Venezuela*. *Rev For. Lat.* N° 42:85-104

PEÑALOZA, A. (1991). *Historia de San Benito de Palermo y de su tradicional fiesta en Mucuchíes, Estado Mérida*. Venezuela. Tomo I.

RANGEL, J. (2020). *Evolución histórica de Mucuchíes*. Venezuela.

VELAZQUEZ, N. (1987). *Población indígena y economía. Mérida siglos XVI y XVII*. Mérida – Venezuela.

Boletín Antropológico de la Universidad de Los Andes (1995)

Universidad de Los Andes, Museo Arqueológico. Centro de investigaciones etnológicas. (1995). Mérida Venezuela, N° 94

ARTICULO II

**SISTEMA DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS ACREDITABLES:
HOJA PARA ESCRIBIR HISTORIAS EN LA TIERRA DEL CHES.**

“La historia no es sólo la suma jactanciosa de lo realizado, sino la continua agonía con que cada generación se asoma a entender su destino”

Mariano Picón Salas.

PREÁMBULO

Este artículo ayudará a degustar la esencia de la sistematización de cada una de las biografías acá presentadas; pues se podrá percibir las raíces que sostiene al Sistema de Estudios y Experiencias Acreditables y se disfrutará mejor el sabor que da cada biografía.

Hoja para escribir historias, dirige también a conocer cómo se dio el proceso de las biografías durante estos años. Es importante aclarar, que son muchas los personajes que faltan por conocer, esto es sólo una muestra durante un periodo de tiempo establecido para los diferentes reconocimientos y acreditaciones que hasta los momentos se han logrado realizar.

El sistema de Estudios y Experiencias Acreditables es esto, **hojas para escribir historias**, es la modalidad educativa perfecta para aprovechar sus raíces fundamentales establecidas como autobiografía, memoria bio histórica y proyecto de investigación, como estructura para conocer la historia del pueblo. Es dejarle a las nuevas generaciones un semillero de historia, para que ellos continúen cultivando y valorando su cultura. Una cultura autóctona real humana y no ignorando o sustituyendo la originalidad que llevan en su corazón. Así como en algún momento escribieron K Marx y F Engels (1946):

*“Hasta ahora los hombres se han formado siempre de ideas falsas acerca de sí mismos,
acerca de lo que son o deberían ser.*

Han ajustado sus relaciones a sus ideas acerca de Dios, del hombre normal, etc.

Los frutos de su cabeza han acabado por imponerse a su cabeza.

Ellos los creadores, se han rendido ante sus criaturas.

*Liberémoslo de los fantasmas cerebrales, de las ideas, de los dogmas, de los seres
imaginarios bajo cuyo yugo degeneran.*

Rebelémonos contra esta tiranía de los pensamientos.

*Enseñémosles a sustituir esta quimera por pensamientos que correspondan a la esencia del
hombre, adaptarse ante ellos a una actitud crítica... y la realidad existente se
derrumbará...”*

METAMORFOSIS EDUCATIVA: ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS ACREDITABLES

En el contenido anterior se pudo evidenciar ciertas partes históricas que han marcado nuestro presente así como la religión, la cultura, las costumbres están escritas y vividas con un pasado que se ha tallado por generaciones, incluyendo nuestra educación; la cual ha sufrido cambios a lo largo de la existencia del ser humano y estos cambios van sujetos a todos esos sucesos “políticos” que han marcada a la sociedad en sus diferentes espacios.

En la población de Mukuchíes como se mencionó en el contenido anterior, tenemos una mezcla cultural entre los invasores europeos con nuestra propia identidad nativa; lo cual trae consigo ciertos aspectos característicos de esa época y que aún en la actualidad educativa se viven y no únicamente en Mukuchíes sino en toda nuestra Venezuela y el mundo entero.

El ser humano en su afán de buscar cada día la perfección y la explicación a todos los sucesos que ocurren a nuestro alrededor, se han dedicado por siglos a la investigación y divulgación de sus resultados, de los cuales hoy conocemos infinidades de temas gracias a su dedicación por buscar respuestas. Todo esto ha llevado a especificar el “conocimiento” originando una diversidad de áreas las cuales son en la actualidad útiles y necesarias, entre las cuales tenemos: economía, psicología, sociología, veterinaria, biología, química, física, botánica, arquitectura, ingenierías, medicinas, historia, arte, andragogía, pedagogía, entre otras más... todo esto ha originado ser cada vez más específicos, lo cual ha llevado a la formación de casas de estudios a lo largo de nuestra gran historia. Estos espacios de formación e investigación ha sido una herramienta con múltiples objetivos e intereses no muy favorables para toda la sociedad. Por ejemplo, acá en nuestro territorio venezolano, estas casas de estudio fueron impuestas por los españoles cuando llegan a estas tierras a invadirnos, estas estaban dirigidas por un representante de la iglesia católica y un representante del reino español, únicamente podían ingresar todos aquellos que tuvieran poder económico y provenientes de familias católicas. Lo que indica que era una minoría y que los esclavos, indígenas y personas con bajos recursos económicos no podían formar parte de esta élite educativa. Totalmente una visión individualista, clasista, excluyente y

jerárquica, sin olvidar la exclusión racial y cultural; quedando esta marca en todas las generaciones. Sin embargo a lo largo de toda nuestra historia siempre hay personajes relevantes que se han preocupado por plantear y luchar por otra forma de enseñar, de formar y de educar desde estos espacios educativos; ya sean espacios para niños, adolescentes, jóvenes o adultos.

Uno de esos personajes tan significantes para nuestra patria y pilar para otros, fue el ilustre maestro Simón Rodríguez, quien ya en esa época visualizó y vio la necesidad de transformar y darle otro semblante a la educación.

Sólo hago referencia a estas breves líneas como una pequeña muestra ante la visión detallada de lo que realmente debería ser una educación y es resumida en:

(Rodríguez, p. XXVIII):

“...Nadie debe ser rechazado, nadie debe quedar excluido. La educación que alcanzará al conjunto, se ocupará de que los conocimientos que son prioridad pública, difundan fuerza suficiente para que la historia sea obra común, sin violentar a la naturaleza, sin oprimir a la razón, sin desfigurar los posibles destinos personales y colectivos...”

Para esa época esta propuesta era totalmente inaceptable hasta el punto de decir que el maestro Simón Rodríguez estaba loco, por pensar de manera incluyente y en el bien común.

Así como él lo pensó, lo hizo su discípulo Simón Bolívar y cada vez eran más quienes se preocuparon por mejorar la educación a nivel mundial, haciendo eco de sus factibles propuestas en cada rincón del planeta, unos más escuchados que otros, unos más locos que otros, pero con un pensamiento totalmente liberador e incluyente en donde no exista ningún tipo de exclusión.

En los últimos 20 años, Venezuela ha tenido una transformación educativa que ha cumplido en cierta parte con la esencia de Simón Rodríguez, se ha impulsado la educación en todas las regiones del país por medio de las misiones educativas como: Robinsón, Rivas y Sucre; además se ha modificado los objetivos de la educación básica, diversificada, técnica; de

igual forma a nivel universitario, los tecnológicos pasaron hacer universidades politécnicas. Todo esto se hizo con el objetivo de territorializar la educación para que todos tengan acceso.

Esto se logró con el apoyo del ex presidente de nuestra República Hugo Rafael Chávez Frías, quien fue un gran estudioso de Simón Rodríguez y Simón Bolívar, las bases ideológicas de toda esta transformación tan necesaria para nuestra sociedad venezolana. Indudablemente que estos cambios continúan ofreciendo oportunidades de inclusión educativa a toda nuestra población venezolana, enmarcándola como un derecho para todos y como un deber que el estado debe ofrecer y desarrollar.

Ante todo este contexto de cambio educativo que viene con marcas históricas antiguas, en nuestra población de Mukuchíes también se van dando algunos proyectos educativos importantes para la época y por supuesto para nuestro presente también, como la fundación de algunas instituciones educativas las cuales mencionare a continuación según Jáuregui y Febres, citados por Rangel (2020) Pág. 97

Jáuregui (1997):

“A partir del decreto del 27 de junio de 1870 dictado por el presidente Antonio Guzmán Blanco a través del cual se separó la educación pública de la enseñanza religiosa al cambiar el pensum por materias más adaptadas a los tiempos modernos. Así tenemos que para finales del siglo XIX en Mucuchíes existen diferentes escuelas”

Febres expresa:

“A finales de la década de los 30 del siglo 20, existían dos escuelas, una para varones la “Tomás Zerpa” y otra para hembras la “Próspero Reverend” de tres maestros cada una. Una escuela en la Mucumpate, otra en la Toma, en el Carrizal, Gavidia y una escuela nocturna en Mucuchíes. (Manuscrito Tulio Febres Cordero, caja 33, doc. 303)

Estos sucesos fueron las raíces de los procesos educativos de los cuales ha vivido nuestro municipio, específicamente la población de Mukuchíes, entre estas instituciones a lo largo de la historia tenemos:

Escuela Básica Artesanal de Mucuchíes.

Escuela “Tomás Zerpa”

Unidad Educativa Colegio “Cardenal Quintero”

Liceo Nocturno “Pedro María Parra”.

Liceo de Mucuchíes.

Escuela de Labores “Francisca de Santiago”

Preescolar “Tomás Zerpa”.

Muchos de ellos con el tiempo cambiaron su esencia, sin embargo se han mantenido como instituciones educativas, no se puede dejar de mencionar también las instituciones estatales de cada comunidad que rodean nuestro pueblo.

Con las gestiones del ex presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías y su objetivo de la territorialización de la educación en todos sus niveles académicos, acá en Mucuchíes también pasan a formar parte las instituciones universitarias como la Misión Sucre, UBV, UNILLEZ, Kléber Ramírez y Simón Rodríguez. Esta última teniendo su extensión de manera permanente en Mukuchíes y en donde actualmente tiene su propia identificación como Núcleo Simón de Mucuchíes. Las otras universidades mencionadas han tenido un proceso menos permanente en el municipio.

Este breve recorrido educativo sobre Mukuchíes, nos ofrece un horizonte de historia desde que llegan los colonos hasta la actualidad, como ha transcurrido en el tiempo comenzando para un pequeño grupo élite y luego hoy sin ningún tipo de fronteras para todo aquel que quiera estudiar.

Sin embargo, en toda esa metamorfosis educativa, se ha escapado un minucioso detalle, del cual pocos se han detenido a pensar y tiene un gran impacto en los resultados académicos. Este detalle está profundamente relacionado con orientar en función de las necesidades, destrezas, cultura y sensibilidad ante las diversas realidades sociales en la cual estamos todos inmersos.

Ante esta situación y con una larga trayectoria en el mundo de la andragogía y pedagogía la Dra. Myriam Anzola se esfuerza cada vez más para que la inclusión educativa sea mayor y tenga un extenso panorama de oportunidades para todos, sin ninguna excusa para no poder formar parte de una educación universitaria. Una integración basada en sus intereses, valores, identidad, saberes y calidad humana; originando de esta manera una modalidad educativa que rompe con todo estos paradigmas que se han venido formando a lo largo de la historia y hoy es presentado como un nuevo programa de educación universitaria adaptado a todos estos cambios que la humanidad se enfrenta cada día, **más sin embargo, la educación ha sido realmente de poca transformación, pues se ha avanzado en muchos aspectos pero, han dejado a un lado la diversidad y siempre se ha estandarizado el proceso de formación, olvidando que por naturaleza somos seres muy pero muy distintos.**

Tal es el caso de la comunidad de aprendizaje que desarrolló con estudiantes sordos en la Universidad de Los Andes e hizo posible la inclusión universitaria y dio acceso de estudio a la diversidad humana que tenemos y así abrió un sinfín de puertas educativas hasta llegar a conformar el Programa de Estudios Abiertos en la Gaceta N° 40366 para marzo del 2014 que acredita a la Universidad Politécnica Territorial del Edo. Mérida “Kléber Ramírez” a impulsar dicho programa y luego para el año 2019 se integra a la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez como Sistema de Estudios y Experiencias Acreditables.

Para saborear más sobre este modelo educativo transformador y necesario se menciona a continuación algunas citas textuales de la Dra. Myriam Anzola, quien canalizó sus vivencias durante años, realizó los estudios pertinentes, investigó otros autores para poder lograr esta meta y ofrecer una visión infinita de lo placentera y hermosa que es la naturalidad de lo que llamamos educación.

Dra. Myriam Anzola, expresa por medio de la revista Electrónica Conocimiento Libre y Licenciamiento (CLIC):

“El Programa de Estudios Abiertos permite el acceso a la educación de cuarto nivel a cualquier grupo humano que tenga un

proyecto y sepa plantearlo de manera pertinente y para la cual requiera la orientación, participación y el consenso de profesionales diversos que lo ayuden en su tarea. Por lo cual el sistema de ingreso requiere de la presentación de un proyecto en marcha presentado de manera grupal.

-Los estudiantes trabajan con el tutor los temas en la modalidad de seminarios presenciales y en la realización de tareas no presenciales en varios momentos de aprendizajes en los que se encuentra con:

-Un tronco común de iniciación para compartir una nueva cultura de aprendizaje que marcará el devenir de la escolaridad abierta en el que deben cursar al menos tres seminarios a escoger.

-Tres seminarios de formación obligatoria que acerquen al estudiante a una nueva forma de reflexión desde la complejidad.

-La construcción de una matriz curricular en una de las áreas de estudio que plantean los participantes.

Estructura organizativa:

-Las comunidades de aprendizaje: integrada por los beneficiarios de los proyectos, los tutores y los investigadores y estudiantes adscritos al proyecto.

-Las comunidades de investigación: conformada por los estudiantes formalmente inscritos en la universidad y sus tutores o profesores invitados son grupos de lectura, discusión, reflexión e investigación conformada con profesores y estudiantes incorporados a los proyectos en espacios alternativos a la comunidad de aprendizaje.

-Los tutores: especialistas universitarios en las áreas de formación específicas del proyecto, encargados de orientar el desarrollo de los cursos, seminarios, talleres presenciales y virtuales.

-Comunidades de investigación: dentro de las comunidades de aprendizaje se conforman grupos dedicados con prioridad a la creación intelectual, a la gestión del conocimiento y a la visibilización del mismo ante la comunidad general”.

Espinoza (2019) pág. 177.

“Indudablemente, es una universidad que tiene como bases fundamentales la inclusión, el trabajo en conjunto, la cooperatividad, la formación integral del ser desde su propio entorno y de sus realidades. Orientarles a descubrir ese investigador oculto que todos llevamos por dentro de forma natural, pero que desde muy niños nos inculcaron a obviar este instinto”.

Además, de tener su organización y los roles de quienes apoyan este tipo de formación, también es importante conocer por qué es vital para estos espacios retirados de la ciudad, mejor conocidos como pueblos o comunidades contar con esta modalidad educativa transformadora, la Dra. Myriam lo resume de esta manera:

“¿Por qué es necesario un Programa de Estudios Abiertos?

...En las comunidades rurales:

Porque propicia la creación de nichos ecológicos de desarrollo humano.

Porque aprovecha los contextos socioculturales genuinos de la gente para que aprendan desde; sobre y con su entorno físico a partir de su sociolecto particular, su cosmovisión y sus saberes ancestrales.

Porque parte de las necesidades de formación de los participantes de acuerdo a sus intereses y a los planes locales de desarrollo endógeno.

Porque se puede ofrecer planes de formación inéditos administrados de manera creativa aprovechando todos los recursos y talentos disponibles en cada localidad.

Porque propicia en las comunidades de aprendizaje la reflexión intelectual y la racionalidad científica construida desde la oralidad y a la vez aproxima a los participantes a la cultura de la gente escrita para la profundización de los saberes.

Porque permite el desarrollo de matrices curriculares individuales que respeten el ritmo y el estilo de aprendizaje de los investigadores noveles.

Porque vincula el talento humano disponibles en las localidades con sus comunidades de origen como parte de sus funciones en algún organismo del estado.

Porque fomenta el arraigo y la valoración de los habitantes por sus localidades de origen, contrarrestando el éxodo a los capitales urbanos y fortaleciendo las regiones rurales.

Porque no requiere del diseño de planes de estudio preestablecidos desde el MPPEU sino de la autogestión cognitiva, la inventiva y el ingenio de las comunidades orientadas por un tutor especializado en las áreas de interés propias de cada propuesta de aprendizaje.

Porque NO REQUIERE DE ESTRUCTURAS BUROCRÁTICAS nuevas, sino que instala en la infraestructura de las regiones territorializando efectivamente los planes de estudio”.

Todo esto lleva a un proceso muy original e interesante y es la acreditación de experiencias y reconocimiento de saberes, en donde se encuentra una infinidad de espacios de

formación, de enseñanza, de educación, de investigación, de acción y de aprendizaje.

Myriam Anzola (2015)

“La acreditación de Experiencias, constituye un programa especial para ciudadanos y ciudadanas venezolanas que poseen amplia trayectoria, destrezas y saberes acumulados en algún área del conocimiento a través de una forma de evaluación alternativa dirigida a quienes pueden o no ser egresados o egresadas de otras carreras universitarias o medias y de estudiantes en ejercicio laboral.

El reconocimiento de Saberes, en este caso no sólo nos remitimos a la praxis o a la formación en algún área de desempeño, sino al patrimonio de vida de los participantes que puede contemplar múltiples aristas de desarrollo humano que no han sido organizados en corpus teórico o práctico coherente. Es decir, va más allá de acreditar experiencias concretas e identificables y se dedica a desarrollar dentro de una comunidad de aprendizaje, constructores mentales sobre las adquisiciones cognitivas en un proceso racional consciente elaborado por el propio sujeto que las aporta intelectualmente.

Es decir, que el proceso de reconocimiento de Saberes implica una actividad reflexiva en la que el participante “organiza” sus adquisiciones teóricas y prácticas, sus destrezas, sus emprendimientos, sus innovaciones, o su cúmulo de conjeturas respecto a los temas que ha conocido a lo largo de la vida y las transforma en entidades teóricas avaladas mediante un portafolio como sistema de consolidación de sus producciones.

En otras latitudes se asocia el Reconocimiento de Saberes a proyectos como el “Aprendizaje a lo largo de la vida”. El informe Delors (1996), lo consideró como el “latido” de una sociedad que se basa en cuatro pilares: Aprender a Conocer, Aprender a Hacer, Aprender a convivir y Aprender a Ser.

En estos casos procede la Certificación de Conocimientos Científicos, entendiendo por conocimiento “científico” aquél que nos permite hacer “ciencia” es decir representar la realidad de manera simbólica, conceptual y no solamente explicar algún evento desde la anécdota o demostrándolo prácticamente. La formación obvia de hacer una evaluación de la capacidad de dominio teórico sobre un tema sería un examen de suficiencia en el área. Pero este procedimiento pertenece al viejo paradigma de cotejo de contenidos preestablecidos de manera arbitraria por algún tipo de oficialidad. Creemos que la posibilidad de demostración de dominio de un área, parte de una reflexión muy personal desde el sujeto que desea demostrar lo que sabe, a través del dialogo de sus pares, de debate sobre el tema, de presentación de avances de investigación, de demostraciones en el campo de la experimentación. En la escolaridad cada individuo es mentalmente único e irrepetible y no tiene porqué llegar a conclusiones unívocas en la construcción del conocimiento científico”.

Con estas citas se puede percibir mejor el panorama que ofrece esta alternativa educativa, ahora podemos comprender por qué es tan importante valorar las vivencias de las personas que muchas de ellas han aportado por la sociedad en silencio y por qué se hace necesario que sean incluidas en los reconocimientos académicos.

Espinoza (2019) pág.179 agrega:

“Con estos reconocimientos, se le ofrece a la ciudadanía el derecho de incorporarse al ámbito educativo académico formal. En donde ya tienen una única y larga experiencia acumulada por años. Ya que por múltiples razones no pudieron ingresar al sistema educativo y con esta amplia visión educativa son tomados en cuenta con todo respeto y admiración, porque indudablemente sus experiencias en la vida son muy reales e idóneas, lo aprendieron de

una manera muy natural. En algunos casos son inconscientes del potencial que poseen, debido a la “ignorancia educativa y comunitaria” que han sufrido.

Al presentar este programa de reconocimientos y acreditaciones, se le da un gran giro a lo que se conoce como proceso educativo académico. Debido a que la realidad, de las universidades es prepararse dentro de estas casas de estudio (comerse los libros), teniendo presentes ciertos parámetros como la competencia, individualismo y la exclusión; con esto es suficiente como para deformar la vida moral de los estudiantes. Y al destruir estos, se está formando un ser totalmente aislado de su realidad y de sí mismo. Hay que tener presente, que todas las teorías científicas son origen de la misma vida, de la misma naturaleza, de la misma necesidad del ser humano por querer dar explicación a las cosas y querer darle solución a diferentes necesidades que han surgido al transcurrir el tiempo; porque nada es ajeno a nuestras realidades. Así como el proceso educativo “académico formal” tiene un gran poder mundial sobre todas las sociedades independientemente de la cultura, tradiciones, creencias, ubicación geográfica; el objetivo es el mismo borrar todas las diferencias para unificar, imponerse, dominar para el progreso y el capitalismo.

Pero también existe, el proceso educativo “de la realidad, de lo natural”, otra vía que tiene el poder de unir, de integrar, de acobijar, de valorar, de respetar a toda la sociedad junto con sus múltiples diferencias las cuales son las que nos hace ser únicos y distintos entre nosotros mismos y es lo que nos ha hecho descubrir y desarrollar múltiples temas que se han dado a conocer a lo largo de la vida. Esta vía, es más silenciosa, pero lo importante es que está viva y poco a poco se va extendiendo para recuperar el verdadero sentido de la educación.

Estos Estudios abarcan ciertas características, las cuales están bien pensadas y organizadas, para poder desarrollarlas con eficacia.

Lo anteriormente citado por la Dra. Myriam Anzola, va unido con otros aspectos que hacen la conexión perfecta para que este programa origine una alternativa educativa incluyente, no solo para el reconocimiento ni acreditaciones, sino además, otra forma para involucrar a la ciudadanía a la educación con fundamentos de libertad, cooperativismo, responsabilidad, credibilidad, seguridad, creatividad, trabajo en y con la comunidad; ya que ellos son biblioteca viva y se encuentran en distintos tomos, los necesarios como para la formación que se amerite”.

Estas líneas son de mi autoría y las dejé intactas para compartirla en esta sistematización, pues expreso por mi propia experiencia lo que implica reconocimientos y acreditaciones. Además, en el siguiente texto, también manifiesto la esencia de esta modalidad educativa, escritas en el año 2019, pág.183 “*Chacantá: fuente de sabiduría*”

“...Los estudios Abiertos para estos momentos que está viviendo la sociedad venezolana, es un nuevo panorama en donde tiene una infinita vista con múltiples matices, con sonrisas, con diversos rostros en algunos casos con pequeñas cicatrices en la piel por tantas caricias del Sol, en ocasiones lágrimas de alegría y tristeza que invaden sus ojos de tantos recuerdos símbolos de vida, manos experimentando sus potencialidades o manos muy fuertes y rudas de tanto trabajar, cabellos negros como la noche y otros blancos como insignia de misterio y dueños ya de sus propias vivencias, oídos que apenas están descubriendo el vuelo suave y precipitado del colibrí u oídos que ya conocen el silencio como la mejor expresión de comunicación de la vida, corazones latentes en cada segundo haciendo de sus paciones inmensas obras físicas e

intelectuales en los pasos que dan, dejando imborrables huellas por donde han de pasar.

En donde todos como breves relámpagos que se dejan ver y escuchar anuncian que algo bueno han de enseñar, porque todos tienen la capacidad y les abunda la felicidad para orientar a la humanidad.

Como un sueño que no tiene final, como la dulce fragancia de miel más pura y silvestre que se ha de encontrar, como una noche azulada acompañada de miles de luceritos voladores entre tu caminar, como el vuelo sencillo y significativo de la más pequeña mariposa quien es amiga de todas las rosas, como el océano que es otro mundo a explorar, como degustar la caña más dulce que se ha de cultivar, como apreciar el abrazo caluroso y suavecito de un ser pequeñito como los niñitos que juegan debajo de un arbolito. Es tomar en nuestras manos el barro para regresarle su utilidad y construir nuevamente lechos y tazas para saborear el té en cada amanecer...

Así son los Estudios Abiertos diversidad, sensibilidad, reconocimiento, humanidad, responsabilidad, honestidad, sinceridad, compañerismo, naturalidad, alegría, igualdad, integración, respeto, valoración hacia los demás, amor por lo que se hace y para quien lo hace”.

Así son los Estudios y Experiencias Acreditables, como es llamado en nuestra Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”, son la simplicidad de la VIDA.

Además de todo este proceso ideológico el cual es el alma, también hay un proceso académico que son las raíces fundamentales de esta hermosa escultura, la cual nos muestra la esencia de cada uno a través de su vida, se organiza su portafolio y se también se presenta la sistematización de su manera de hacer investigación. Y así de esta forma por medio de sus acreditaciones se deja una linda evidencia para nuestra historia. De esto conoceremos mejor en el siguiente artículo

PAGINA PARA ESCRIBIR HISTORIAS

Los Estudios y Experiencias Acreditables, es una alternativa educativa de acreditación y reconocimiento académico de cualquier tipo de experiencias, cómo se mencionó en el artículo anterior.

Tiene como fundamento la autobiografía, la memoria bio histórica (portafolio) y un proyecto de investigación. Estos tres aspectos son fundamentales porque son la esencia de la persona a la cual se acreditó; todo se centra en el “ser” en su vida, de esta forma se organiza parte de la trayectoria que se quiere dar a conocer para su respectiva valoración académica.

Este sistema de estudios es una herramienta que no únicamente tiene como función el reconocimiento académico, sino que además tiene un lado más sensible y profundo. Es decir, como todo gira entorno de cada persona, el valor es su vida y por ende escribirla; cada uno de ellos forma parte de esta sociedad y a su vez de nuestra historia. Cada biografía es un relato histórico que da respuestas a muchas incógnitas.

En el Núcleo Simón de Mucuchíes, desde la coordinación de los Estudios y Experiencias Acreditables se ha diseñado una revista digital llamada *“Más que vida, es historia”*, con el objetivo de resguardar parte de la historia del pueblo a partir de las experiencias de personajes claves que se han acreditado durante los años 2019 al presente; con la intención además, de promover la lectura sobre temas autóctonos por medio de estos personajes en donde hay mucho que conocer y otra de las proyecciones es también, imprimir varios ejemplares para distribuirlos en las instituciones educativas que conforman la comunidad para fortalecer las bibliotecas físicas y además todos puedan tener acceso a esta información.

Indudablemente son muchos los personajes que en su andar han hecho historia, pero son pocos los que han quedado en la memoria y compartidos a las nuevas generaciones. Se han ido con la brisa de la neblina pero ha quedado su breve eco entre los valles que guardan estas montañas.

Esta revista es el resultado de las biografías que se han realizado para acreditar desde el nivel media general hasta la licenciatura en sus distintas líneas de investigación; así que hay una variedad de contenidos para conocer. Se toma el diseño de la revista digital,

como una herramienta para que sea atractivo dar a conocer parte de la vida de estos personajes y sea más perdurable en el tiempo debido a que son una fuente de información de la población y son fundamentales en la historia. Por ello esta investigación se dirige hacia el horizonte Humanista, porque como expresa *Becerra (2000)*, “*Se centró en el estudio de los significados de las acciones humanas y su vida social*” de igual forma está basado en la referencia de *La Torre, Igea y Agustín (1996)* “*Porque estuvo dirigida en un marco de referencia adecuado, en donde los participantes respondieron sobre el tema según sus experiencias y vivencias, tendiendo presente la idiosincrasia de las respuestas y contextualizando la situación*”.

Cada uno de las reseñas de vidas no son cuantificables, sino subjetivos se basa en una investigación cualitativa. Además, como esta investigación no fue únicamente recopilar las biografías, sino también indagar sobre algunas situaciones determinadas por ello se fundamenta en una investigación de tipo explicativa. Sin dejar de mencionar que también se puede ubicar en una investigación – acción, de acuerdo a lo descrito por *Rivero (2008)* “*Este tipo de investigación tiene como objetivo producir cambios significativos en la realidad estudiada y ubica dentro de un contexto espaciotemporal, estrechamente unido a la realidad que se inicia desde experiencias existentes*” Y como también lo describe los autores *Kemmis y Mc Taggart (1998 en Rodríguez, 2011)*

“... Es participativa.

Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en todas las fases del proceso de investigación.

Es un proceso sistemático de aprendizaje orientado a la praxis.

Induce a teorizar sobre la práctica.

Implica registrar, recopilar y analizar nuestros propios juicios, reacciones e impresiones entorno a lo que ocurre.

Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las personas.

Realiza análisis críticos de las situaciones”.

Para obtener estas biografías fue vital el diálogo directo con los personajes, el compartir con ellos en distintas ocasiones. No es una simple entrevista cerrada; es toda una conversación plena y muy agradada en donde se comparte en un ambiente abierto, ameno,

cómodo en algunos casos en donde viven, incluso en sus faenas diarias o en algunas intervenciones de actividades directas; lo que llevó a la intervención directa y participativa de diferentes escenas de cada uno de los acreditados como técnica para así obtener la información necesaria además, se realizó en diferentes ocasiones lo que implicó varios encuentros; en oportunidades también se integraban otras personas como familiares y amigos; así poco a poco se fue generando un dialogo con muchos recuerdos impregnados de sabiduría.

Está escrito textualmente sin ningún tipo de modificación, lo que nos ayuda a conocer mejor sus expresiones, dialecto, opiniones, conductas tanto individuales como sociales. El instrumento que se utilizó para poder recoger toda esta información fue una cámara de video, fotográfica y una bitácora. Esto ayudó a ilustrar cada una de las revistas con una información independiente, natural e intacta.

Tener contactos con ellos, reunirse, conversar, reír y hasta compartir sus lágrimas de tristeza y alegría hace que se abra ese libro de historia que llevan bien guardadito en sus corazones, son recuerdos de las inagotables experiencias que han formado ese ser maravillo del cual hoy tenemos el privilegio de conocer y honrar por medio de este sistema educativo universitario; es la excusa perfecta para dejar sus huellas reflejadas en hermosas letras.

Cada uno de estas experiencias diseñadas en revista, llevó a investigar y analizar sobre el contexto de nuestro pueblo, para poder comprender la esencia de cada uno de estos personajes únicos de los cuales cuenta la población y tener la necesidad para que sean registrados y conservados para las nuevas generaciones, como se puede evidenciar en el siguiente artículo titulado *Más que vida, es historia.*

EPÍLOGO

Sistema de Estudios y Experiencias Acreditables: hoja para escribir historias, nos dirige a comprender por qué es importante la historia y cómo se puede recuperar parte de ella a partir de las autobiografías. Esto se debe al valor incalculable que se le brinda a las vivencias de aquellos personajes quienes brillan con Luz propia por naturaleza, la importancia de conocerse y conocer a los demás. Queda como evidencia que este proceso de reconocimiento y acreditación parte del Ser, del ser único y excepcional.

Originar un componente académico que florezca de la propia vida de cada uno es romper con un paradigma de siglos para darle prioridad al ser, a sus sentimientos, a los acontecimientos que han forjado el hombre y mujer que hoy pueden deslumbrar con tantas experiencias que contar.

Entre esta modalidad educativa junto con la plenitud de sus integrantes hace nacer una profunda curiosidad por conocer cada vez más la historia de nuestro alrededor; una historia intacta sin reconstruir ni hacer ningún tipo de modificación; sólo y exclusivamente explicar algunos hechos con fuentes bibliográficas para comprender lo que ha ocurrido en un determinado episodio.

CITAS BIBLIOGRÁFICAS

ANZOLA, M. (2011) *¿Por qué es necesario un Programa de Estudios Abiertos?* Consultado Agosto del 2022 en Aporrea.org

ANZOLA, M (2015). *La construcción del auto concepto académico en el marco de los estudios abiertos*. Consultado en Agosto del 2022 en Aporrea.org

ANZOLA, M. *Los Programas de Estudios Abiertos (PUEA) de la Universidad Politécnica Territorial “Kléber Ramírez”*. Consultado agosto del 2022 en Revista Electrónica Conocimiento Libre y Licenciamiento (CLIC) Mérida – Venezuela.

ESPINOZA, Y. (2019). *Chacantá: fuente de sabiduría*. Trabajo de investigación para maestría, mención publicación. Universidad Politécnica Territorial del Edo. Mérida “Kléber Ramírez” Estudios Abiertos.

LA TORRE, A. IGEA, D y AGUSTÍN, J (1996). *Bases metodológicas de la investigación educativa*. Barcelona: Hurtado Ediciones.

RANGEL, J. (2020). *Evolución histórica de Mucuchíes*. Venezuela.

RIVERO, B (2002) *Introducción a la metodología de la investigación*. Editorial Shalom.

RODRÍGUEZ, S. *Inventamos o Erramos*. Monte Ávila Editores Latinoamericana, 2004. Caracas – Venezuela.

RODRÍGUEZ, S (2011) *Métodos de investigación en educación*.

MÁS QUE VIDA
ES HISTORIA

MSc. Yusdely Espinoza S.

Mucuchíes 2024.

PREÁMBULO

Se presentan las diferentes biográficas como resultado en un diseño de revista digital, esperando que sean impresas también como se mencionó anteriormente.

Se podrá observar la matriz curricular o contenido académico de cada uno de estos bellos personajes de estos páramos y cada historia esta presentada con toda la particularidad de cada uno de los acreditados.

Es demostrar que la experiencia es vida transformada en historia, repleta de conocimientos acertados para dar a conocer. La biografía es una semilla que vuelve a germinar de nuevo, es encontrarse con el pesado y saborear que se ha vivido, es mirar hacia el cielo en una noche oscura donde la luna no hace presencia y deja ver cada una de las diversas estrellas que existen y cómo todos esos puntitos forman un firmamento alucinante regalándonos la sanción de ser parte de ellas, cada estrellita una constelación, cada vida un destello.

Son historias que realmente transportan al lector a aquellas vivencias en donde se anhela haber sido parte de aquel pasado; a comprender nuestro presente y a estimar el futuro del cual somos los propios forjadores.

Cada biografía es relatada con amor propio y por supuesto despierta mucho más de lo podemos ver; **Más que vida, es historia** nos lleva a conocernos; porque esto nos ayuda a encontrarnos con nuestro pasado. Todas las personas tienen conocimientos muy amplios de los cuales unos pueden ser explicados y otros pues simplemente no, porque va más allá de lo que podemos ver, tocar, oler... son sentimientos.

No sólo la cultura de una comunidad o pueblo influye en nuestras acciones también forma las personalidades, lo que se llama “Naturaleza Humana”. La naturaleza no es algo inmutable sino que es un producto social, el producto de la historia de cada sociedad y su cultura. (Macionis, 2006).

Los dos términos utilizados para el título de esta sistematización, definen la esencia del acontecer de nuestro transitar en el tiempo: vida e historia.

La palabra Vida, tiene amplias definiciones según la óptica de la cual sea visualizada. Desde que nos inician en el mundo escolar biológicamente nos enseñan que la vida cumple con un proceso de nacer, desarrollarse, multiplicarse y morir. Mientras que

desde el área de la física nos enseñan que vida es, el tiempo que duran las cosas y también es la fase de evolución; por ejemplo para los físicos las estrellas tienen vida. Ahora si la definición es desde la visión de los filósofos también se encontrará un abanico de posibilidades según la corriente de la cual se origine, hay quienes están en contra de la distinción entre cuerpo y alma; mientras que para otros la vida es un conjunto de experiencias, es algo que le acontece a los seres vivos.

En cambio para los médicos, la vida comienza en el momento que el óvulo es fecundado; sin embargo hay médicos que afirman que la vida comienza realmente es con el nacimiento, durante los meses de gestación es solo un feto.

Acá no vamos a discutir qué área tiene la razón, sólo vamos a darle la determinación más cercana a lo que se refiere vida para esta sistematización.

Vida, según el diccionario de la Real Academia Española (2023), entre tantas definiciones está: *“Actividad que desarrolla una persona o comunidad”*

“Narración de los hechos principales de la vida de una persona.”

Son mucho las opciones que existen, sin embargo esta investigación toma la palabra Vida, porque está fundamentada en experiencias, en vivencias particulares que han transcurrido a lo largo de la historia; como las definiciones que aparecen en la cita anterior.

Ahora, la definición de Historia, según el diccionario de la Real Academia Española (2023):

“Narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria sean públicos o privados.”

“Conjuntos de los sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales, etc de un pueblo o de una nación.”

“Conjunto de acontecimientos ocurridos a alguien a lo largo de su vida o en un periodo de ella.”

Las autobiografías son historias contadas desde la vivencia muy personal, cada autobiografía es una pieza de un rompecabezas, la cual es fundamental e irreplicable para lograr armar una extensa pieza que es la Historia.

La Historia es la raíz de la Vida, porque tiene que ver con el deseo del ser humano por escribir de lo ocurrido, para que las siguientes generaciones puedan conocer sobre lo que ha sucedido y no se olvide cuando ya las personas de ese presente no estén para contarlo. Es una manera de vencer la muerte de la vida de un tiempo, que en su momento fue savia para luego ser historia.

La historia como tal, es un término también muy amplio, pero que sólo nos interesa en este caso, los hechos vividos a personas específicas en un tiempo determinado de nuestra comunidad; para dejar evidencia de su transitar por estas montañas. Dejamos a su propio juicio definir los términos Vida e Historia a partir de estas biografías.

Así que a continuación tendremos el placer de compartir con ustedes por medio de: **Más que Vida, es Historia**, el breve sabor y aroma que se deleitó entre estos páramos con:

Margarita Mora.

María del Carmen Quintero.

Dora Sánchez.

Ana Josefa Pérez.

Marcial Lobo.

María Zenaida Torres Moreno.

Rosa Ramírez.

Rigoberto Rivera

Héctor Emigdio Pérez.

Octaviano Espinoza.

Ydulfo Pérez.

Joaquín Quintero.

Ligia Parra.

Silverio Espinoza.

Bernabé y Cantalicia Torres.

María Dominga Villarreal Rangel.

Marlene Sánchez.