

Síndrome del indio perdido en la población Yekwana

Sadojan Ajo

Lost Indian syndrome in the Yekwana Sadojan Ajo population

Wilfredo José Hernández Brito
wilfre254@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-8659-4461>

José Manuel Hernández Somoza
josehernandezsom@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-0620-9602>

Recibido: 10/9/2024; Aceptado: 4/1/2025

Resumen

Se presentan algunos aportes para la construcción y definición de un concepto de Síndrome del Indio Perdido, hallazgo fundamental de mi tesis Doctoral, muy relacionado con el concepto de ladinización en la región Centroamericana. Todo ello es producto de procesos antropológicos de asimilación, exclusión, transculturación y reducción de grupos humanos, desde la época de la conquista por los europeos hasta nuestros días. Esta investigación servirá en las regiones donde coexisten población autóctona y criolla o extranjera, para diseñar estrategias para la preservación de la salud emocional y mental, salvar las comunidades ancestrales sobrevivientes y rescatar el patrimonio cultural que representan esos pueblos para sus comunidades y el mundo.

Palabras clave: indio perdido, exclusión, trastorno de ansiedad social étnica.

Abstract

Some elements are presented for the construction and definition of the concept of Lost Indian Syndrome, closely related to the concept of Ladinization in the Central American region. All of this is the product of anthropological processes of assimilation, exclusion, transculturation and fierce reduction of human groups, from the conquest by Europeans on American soil to the present day. This research will serve where the indigenous population coexists to design strategies for the preservation of emotional and mental health, save the surviving ancestral communities and rescue the cultural heritage that these people represent for their countries and the world.

Keywords: lost Indian, exclusion, ethnic social anxiety disorder.

. Introducción

Venezuela fue un país poblado por indígenas antes de la llegada de los españoles y demás europeos a la América, la conquista, colonización, reducción. transculturación y múltiples procesos sociales han sido derivados de su arribo, se han venido dando a lo largo de la historia hasta la actualidad, el recelo de los españoles y de sus descendientes siempre ha estado presente, jamás han confiado en los indígenas, desde su llegada se han dedicado a usurpar sus tierras y demás propiedades de valor, para ilustrar esta afirmación citamos a Lucero Mejías(2008) en su obra "Origen de Los Teques" (2008) que reseñó la obra de Oviedo y Baños (2004) aportando este importante antecedente a la presente investigación acerca del Síndrome del Indio Perdido:

Collado... [español, contrario a Francisco Fajardo por su origen indígena, hijo de la Cacica Isabel de nación Guaiquerí y algunos vecinos de la misma nacionalidad en la población de El Tocuyo] ...instaron al Gobernador para que le revocase los poderes y le quitase [el dominio de la conquista ya ejecutada], aconsejándole que sería más acertado poner en ella otra persona, [un español] que siendo de su confianza, pudiese por su mano entrar a la parte en la labor de las minas, para lograr la ocasión de quedar más bien aprovechado: y no fiarse de Fajardo [un mestizo mitad indio, de quien no se podía tener seguridad, por el respeto y amor con que lo veneraban los indios [esto resultaba sospechoso para los españoles] y el dominio general que tenía adquirido entre ellos, eran motivos para cautelar no intentase su ánimo sagaz alguna novedad irreparable. Estos recelos...y su propia conveniencia hicieron tal impresión en [la autoridad], que sin reparar en la sinrazón con que agraviaba el crédito de Fajardo, le revocó los títulos y poderes que le tenía dados antes... (pp188-189).

Este detalle hace entender que nunca los españoles tuvieron confianza ni buena intención hacia los indígenas, ni siquiera porque Francisco Fajardo recuperó para la corona las minas de oro que pertenecieron al gran Cacique Guaicaipuro. en el año de 1560, después de 68 años de haber llegado el Almirante Colón a este continente, esta es una prueba del rechazo de estas personas contra los indígenas a pesar de los buenos servicios prestados a la corona española, probidad y buen talante de los indígenas.

Actualmente, la población indígena coexiste con el resto de una sociedad mestiza mayoritaria en Venezuela, pero ocupando geográficamente pequeños espacios, debido a los despojos territoriales, en intrincadas áreas de difícil acceso. De donde no pudieron ser expulsados, se ubicaron en esas zonas como medida de protección contra los intrusos e invasores, según cifras aportadas por Carrera (2016) están presentes en todo este territorio de Venezuela, cuarenta y cuatro (44) etnias con idiomas, costumbres y cultura propias, todas diferentes, una de ellas es la de los Yekwana, ellos habitan en parte de los estados Amazonas y Bolívar, en este último están ubicados en las riberas del río Caura, rico en oro y piedras preciosas, Santa María de Erebató es su capital, perteneciente a la jurisdicción del Municipio Sucre del estado Bolívar

Los indígenas de acuerdo a sus condiciones personales son individuos muy agradables, pacíficos, silenciosos, aparentemente tímidos y excesivamente inteligentes, observadores en su relación con extraños a sus comunidades, pero entre ellos son alegres y dicharacheros y amigables, en su hábitat natural y organización sociopolítica, cuentan con líderes de gran talla que son sus dirigentes, generalmente ancianos o sabios. Como todos los grupos sociales, presentan problemas por disconformidades sobre cualquier hecho de la vida cotidiana o de convivencia, ella es vulnerable en tanto que sus normas de funcionamiento sean rechazadas o desacatadas.

Por ser trashumantes o nómadas, su vida transcurre en un eterno ir y venir, si están en las ciudades quieren regresar a sus comunidades de origen y viceversa, en un ciclo interminable de idas y regresos, en la presente investigación se estudió la afectación de un trastorno emocional de personalidad, o ansiedad social producto de una asimilación antropológica forzada que los ha conducido a la exclusión, apenas se está detectando el problema, lo cual está afectando profundamente las bases de esas comunidades, entendiéndose que habrá que revisar sus impactos en esas sociedades en su relación con las mayoritarias para salvar sus culturas ancestrales.

Las agresiones sufridas por la población indígena desde su primer contacto, con los europeos y posteriormente con sus descendientes (que se apropiaron de las propiedades territoriales que ancestralmente les pertenecieron a los indígenas, les provocaron una enfermedad emocional, socioantropológica denominada por mi Síndrome del Indio Perdido o Yekwana Sadijan Ajo (YSA), escrita en idioma Yekwana en honor a la nacionalidad de la persona que ayudó a visualizar la existencia de este trastorno de salud presente en su étnia. según Dethlefsen, Thorwald y Rüdiger (2010)

La enfermedad... indica que el individuo, en su conciencia, ha dejado de estar en orden y armonía. Esta pérdida del equilibrio interno se manifiesta en el cuerpo en forma de síntoma ... es el aviso de que algo falta...(p 14) [circunstancia ocasionada por la vergüenza étnica, tratos denigrantes, bullying, explotación laboral, cacerías de indios, etc] todo ello produjo una transculturación forzada consecuencia del trato de los indígenas con blancos y mestizos, relación que lesionó fuertemente a las sociedades autóctonas, la continuación de esa situación en largos períodos de tiempo, coloca sus civilizaciones en las orillas del abismo de la destrucción social, económica y cultural, se ha denominado tentativamente, "Síndrome del Indio Perdido", traducido a la lengua materna Yekwana esa enfermedad es Yekwana Sadijan Ajo (YSA).

Ese calificativo (YSA). fue expresado por Wayajunaimo para el resto de su nación, su otro nombre (José Domínguez, este ciudadano ha sido un excelente informante clave de mi exitosa Tesis Doctoral denominada: LA REALIDAD EDUCATIVA ACTUAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LA LUZ DE LA RECONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENSEÑANZA TRADICIONAL ORIGINARIO (SETO), el citado síndrome constituye un logro antropológico y sociológico colateral de la investigación, que se hizo presente como uno de sus hallazgos, que según consultas a algunos especialistas pudiera tratarse de un trastorno de ansiedad social que los afecta en profundidad.

Al tratar de definir los términos de la posible enfermedad emocional que los afecta, el síndrome del indio perdido, se acudió a médicos,agradeciendo su particular ayuda al Dr. José Manuel Hernández Somoza. Esp Oft, peritos en ciencias de la conducta y bibliografías históricas. Se consultó con Reverend (2000), quien definió el vocablo síndrome como un "conjunto de signos y síntomas producidos por un mecanismo único, que conduce al diagnóstico de la enfermedad... (p 242). Quien, además, señaló que: "El síndrome debe denominarse [como tal o por los problemas que genera en la conducta] el daño causado o por la falla que lo explica; la tradición médica creó epónimos que entorpecen su identificación".

. Desarrollo

Mientras que el trastorno personal, social o fobia perturbadora, de acuerdo con AVIFES (s/f) <https://avifes.org/enfermedad-mental/> es una alteración de la personalidad, de la forma de vivir, ser y relacionarse. La patología viene dada por agrupaciones de rasgos que hacen sufrir, generan conflictos en las relaciones personales y/o sociales (p 1). Este concepto permite afirmar que la problemática que afecta a algunos Yekwanas se inserta dentro de los parámetros de una enfermedad mental, este trastorno social, también lo es de la personalidad y fue explicitado por además de acuerdo con MedlinePlus (s/f) de la forma siguiente:

[Los síntomas son el aviso de que existe una falta] Las personas con ansiedad social se tornan... tímidas en situaciones sociales diarias Tienen un miedo intenso, persistente y crónico de ser vigiladas y juzgadas por otros, y de hacer cosas que las hagan sentirse avergonzadas. Ellas pueden preocuparse durante días o semanas antes de una situación a la que le temen. Este miedo puede volverse tan intenso que interfiere con sus... actividades ordinarias, y puede dificultar hacer y/o conservar amigos.
(s/n)

Otras características o síntomas del problema, se hacen notorios a causa del el rechazo, la exclusión, fallas en la comunicación, seguridad personal, emocional, falta de confianza en ellos mismos y guarda semejanza con el problema de la ladinización detectada en Centroamérica, los que lo sufren al ver a sus vecinos, se avergüenzan de ellos mismos, evitan saludarlos o entablar conversaciones, (aquí se detecta el "síndrome del indio perdido", asimilación antropológica – xenocentrismo) lo que desean es ser criollos, pero sus características fenotípicas no pueden cambiarse, en el fondo siguen siendo rechazados por la sociedad mestiza mayoritaria, porque la xenofobia y el racismo no culminaron con el fin de la época colonial sino que los odios sociales han continuado, además su actitud ocasiona que los miembros de su etnia también los rechazan por lo que se convierten en indios perdidos.

La segregación social consiste en "Separar y/o marginar a... uno o varios grupos de personas por diversos motivos entre los cuales destacan los étnicos, sociales, políticos o culturales", según la Real Academia de la Lengua (RAE 2014 s/n) y asimilación cultural de acuerdo a la misma institución es un proceso de "integración de grupos étnicos minoritarios a una comunidad mayor o dominante [luchando por insertarse pero son rechazados] (s/n), también tiene mucho que ver con los conceptos de segregación y asimilación, la primera plantea una distribución desigual de grupos étnicos en el contexto territorial ocupado por los Yekwanas, lo que rompe con la ancestral equidad y la igualdad de la población.

Los estudios sobre segregación aproximan el fenómeno proporcionan una imagen general del sistema social, ahora bien, el caso de los grupos señalados presenta dos vertientes, por un lado, se da la segregación y simultáneamente ocurre la asimilación, es así como se separan de sus costumbres y cultura e intentan asimilarse a la cultura y usanzas de la sociedad mayoritaria que los aborrece por ser indígenas.

La influencia de los trastornos de la personalidad, en este caso se observan a través de la perturbación social, de acuerdo con Figueroa (2007), se encuentran presentes en las comunidades indígenas revisadas, surgiendo en personas que son parte de ellas y que rechazan sus orígenes y todo lo que significa su cultura ancestral, este escenario se conjuga con varias afectaciones: baja autoestima, sentimientos inferioridad, cambios de nombres para parecerse más a los criollos, usar tintes de cabello, sentimientos de miedo en todas las situaciones sociales. Manifiesta su máxima expresión cuando conocen a nuevas personas, asiste a citatorios, sienten temor de ser humilladas, juzgadas o rechazadas.

En la comunidad Yekwana, Wayajunaimo dice que algunas personas de la etnia se plantean el dilema existencial de "quien soy" porque, aunque sigo siendo Yekwana no tengo conocimiento de los míos "quieren ser como los criollos, pero no pueden y se quedan en la condición de "indios perdidos". Este es un proceso que ha tomado siglos en formarse, desde la llegada de los españoles, fue allí cuando se inició el fomento de la vergüenza étnica continuada por los grupos misioneros, prohibiciones de expresarse en su propio idioma, sometimiento al escarnio público y burlas por sus vestimentas y costumbres.

Es preocupante la situación de esta población ya que actualmente como en el pasado, siguen siendo sometidas a vejámenes, xenofobia, racismo, bullying, violencia, malos tratos y sojuzgamiento, situación heredada del trato dado por los conquistadores. Es necesario revisar si lo que se está caracterizando como un síndrome para los Yekwana se encuentra presente en otras etnias venezolanas o de otros países americanos, por lo que indagaremos también la situación de los Warao, en otros países como Guatemala y Ecuador, en vista de que los problemas de descomposición social producto del sistemático daño sembrado por los europeos a la población autóctona, Pérez (2002) hizo toda esta explicación desde la óptica de la publicidad pero en una perfecta percepción del caso que se está estudiando:

la antítesis inclusión - exclusión remite a socialización-desocialización... los procesos de socialización constituyen una de las formas más efectivas de reproducción de una sociedad; en este proceso se distinguen socializadores y socializados. Los primeros... varían de una cultura a otra, pero pueden identificarse... [Con la comunidad como una totalidad]... ejercen... la acción transmisora del habitus y también la de premiar o castigar... Las personas que representan a la minoría segregada representan el desorden y la desobediencia. De esta forma la sanción recae sobre los que adoptan comportamientos antisociales: se conforman con menos, eligen la autoexclusión. Los apartados son cualquiera, no poseen identidad, se han abandonado a la desocialización. (p 1).

La historia es una rueda inexorablemente continua, el indio perdido se autoexcluirá de su etnia y tal vez podrá ser aceptado por la sociedad mayoritaria, igual que los ladinos, pero nunca en paridad de condiciones, continuará el maltrato sistemático, lo cual viene a desembocar en el triunfo del objetivo de los españoles y sus descendientes, en cuanto a sus tendencias colonialistas, utilizar a los indígenas para esclavizarlos o explotarlos como una mano de obra barata, a la vez de adueñarse de sus tierras ancestrales, riquezas existentes en el subsuelo de sus posesiones. Sobre representantes de otra etnia hermana que también está afectada es la de los Waraos originarios del Delta Amacuro, al respecto, Vitti (2019), pudo verificar que un grupo de ellos, migrantes hacia Brasil, lo siguiente:

en este lugar, tienen nuevos problemas... asociados al hacinamiento y la convivencia. Dentro del albergue hay parejas Warao y jotarao (no Warao), entonces ocurren choques culturales. Los ancianos Warao se levantan muy temprano a contar historias ancestrales, una costumbre de muchos pueblos indígenas como forma de transmisión de su cultura, pero algunos Warao, especialmente lo que han vivido en la ciudad y no hablan el idioma, dicen que los ancianos [los fastidian] "les interrumpen el sueño". (p 1)

El éxodo de los Warao ya lleva mucho tiempo llevándose a cabo, ha sido lento pero constante, eso ha significado que existan generaciones de sus descendientes no conocieron el Delta Amacuro como su lugar originario de procedencia, nacieron en las ciudades donde se instalaron y sus adyacencias, hijos de padres Warao nacidos en otros lugares de acogida, sin sentimientos de pertenencia hacia su etnia y su terruño, prefieren hablar en español, casi no practican su lengua materna o la desconocen y les fastidia que los ancianos continúen con sus relatos de su vida, a través de la tradición oral que los caracterizó desde tiempos inmemoriales.

Y los hijos pequeños, que deben haber nacido en Brasil, niños descendientes de Waraos ¿cuál idioma hablarán? Warao, español o portugués, la situación es compleja porque en poco tiempo podrán perder la identidad originaria de sus ancestros, cayendo a engrosar las filas de ese trastorno social y personal que los conduce al síndrome del indio perdido (YSA).

Otra etnia venezolana, la de los Pemones guyaneses, que según Olmo (2019) es "el pueblo que habita las tierras de la Gran Sabana y el Parque Nacional Canaima, un gran espacio natural protegido en el sureste de Venezuela"(p 1), también presenta situaciones parecidas al síndrome del indio perdido, al respecto, Sigala (2014) interrogó a un pequeño conjunto de ellos, entre otras cuestiones, les preguntó ¿Cuáles creían que eran las razones de la vergüenza étnica que lleva a muchas personas a cohibirse de hablar su idioma y optar por expresarse en español?, la respuesta del indígena Capitán del poblado de Itoiponcon fue la siguiente:

Es un problema que se viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo, tiene que ver mucho con la subestimación de nuestra propia cultura, nuestra propia lengua, estimulado por pensamiento colonial que nos inculcaron que nuestro idioma es menos importante que el español y que es un idioma en retraso. Por eso muchas personas se cohiben de hablar en su idioma, no se atreven a hablar en público, en espacios públicos, en sus escuelas, en su propio idioma, esta es una de las razones de la vergüenza étnica que sienten muchas personas. (p 52)

La autora aseveró que, en ese lugar, en las afueras de Ciudad Bolívar, las madres indígenas no les quieren hablar en Pemón a sus niños por no considerarlo importante, otorgando mayor importancia a la práctica del español, ese fenómeno es llamado xenocentrismo. Según Horton en *Bibliatodo Diccionario (s/f)* ese término radica en el rechazo de la cultura propia por otra extraña, [rechazan su cultura Pemón y desean adoptar la criolla], es algo típico de la transculturación, el aparente motivo es la admiración por la cultura ajena o extranjera, expresando las tendencias a privilegiar ideas, costumbres y creaciones de una cultura diferente a la propia. El xenocentrismo es de hecho una expresión opuesta al etnocentrismo.

No puede ser normal que los indígenas quieran ser blancos después de tanto atropello y siglos de sufrimiento ni que execren la cultura en la que se han desarrollado por generaciones por otra hasta los momentos desconocida, deduzco, además que también sufren del Síndrome de Estocolmo, pues no es normal admirar y sentir agradecimiento por sus agresores y hasta asesinos, de acuerdo con Rizo (2017) esa es una representación mental utilizada para describir una experiencia psicológica paradójica en la cual se desarrolla un vínculo afectivo entre los rehenes y sus captores, entre las víctimas y los victimarios. Sin embargo, no existe actualmente una unificación de criterios con respecto a su diagnóstico, se podría considerar que la extensión del vocablo a diferentes casos... indicador que trata de una respuesta instintiva universal de supervivencia.

Según Rodas (2007) "los indios viven exiliados en su propia tierra. El lenguaje no es una señal de identidad, sino una marca de maldición. No los distingue: los delata. Cuando un indígena renuncia a su lengua, ¿Empieza a civilizarse o empieza a suicidarse?" (p 1), en una sociedad, sucesora de la colonial evidentemente su heredera, parecida a ella, excluyente, estas personas rechazan su idioma materno, procuran hablar en una lengua extraña para evitar burlas, pero los mestizos siempre tenderán a hacer algún comentario burlista, cuestionándolos. Ahora bien, es menester corroborar si el Síndrome del Indio Perdido está presente en otros países con etnias diferentes a las estudiadas que hacen vida en estas naciones. Por lo que indagamos en Guatemala, allí según Caballero (2013) se habla de indios ladinos:

el término se remonta al siglo XVI... se acuña para asignar a los grupos capaces de adoptar las costumbres castellanas... en el caso de América, se relacionó con aquellos indígenas que asimilaron el castellano, y por ende, asumieron costumbres y tradiciones impuestas. Así, de aquellos indígenas que tenían adoptadas costumbres castellanas se decía de ellos que eran muy ladinos. Ya desde la época de la Colonia se vislumbra un horizonte muy cercano al actual en materia de diferenciación social. (p 1)

La verdad es que existe un gran parecido entre los ladinos guatemaltecos mayas que menciona Caballero (2013) y los que sufren del Síndrome del Indio Perdido en Venezuela, aunado aparece un sentimiento extraño, una desidentidad transcultural que voluntariamente los separa de la etnia de la que proceden pero de la que no desean seguir siendo parte, deslastrándose de sus costumbres, cultura y valores propios por una ajena, abandonar a sus dioses por otro desconocido, orar en lenguas extranjeras, desprenderse de una cosmovisión propia que atenta contra ellos mismos. Revisar las definiciones y sus significados sería de gran provecho para sus culturas precolombinas.

Todo sucede en Guatemala, que en otros tiempos albergó a la civilización Maya, la que construyó impresionantes pirámides y antiguas ciudades, acuerdo con Taracena, (2004). En esta época transculturadora se cimentó una política de ladinización que consistió en un intento de homogeneizar y disipar grupos de ladinos de múltiples orígenes, más que en una asimilación sistemática de todos los indígenas. Paulatinamente, los ladinos asumieron la identificación de indígenas y no indígenas; (p 24), ese proceso de blanqueamiento es perseguido por mucha gente de piel oscura, la ciencia permitió a Michael Jackson quien padecía de vitíligo, despigmentar su piel y dejar de ser negro en los finales del siglo XX. Abundando en detalles, Chirix (2019) agregó que en la ladinización o proceso conducente hacia el indio perdido:

El proceso... consiste en idealizar y perseguir la blancura, práctica social, política y económica colonizadora que ha sido utilizada en Guatemala con el objetivo de "mejorar la raza". El poder blanco masculino utilizó esta práctica para controlar a las mujeres colonizadas durante la invasión... este proceso se utilizó en las fincas cafetaleras y en la guerra reciente. El blanqueamiento puede venir desde los colonizados, de manera que cuando se internaliza la opresión, quienes tienen piel oscura... los indígenas... idealizan lo blanco... con el objetivo de producir descendencia más blanca, reproducir la supremacía blanca y conseguir ascenso o progreso social. (p 10)

La blancura de que habla el autor se refiere al supremacismo blanco y su poder, a las actividades que realizaban para avasallar a los pueblos indígenas, para proclamarse superiores, dueños y señores de propiedades territoriales que eran de los pobladores autóctonos pero que pasaron a manos de los conquistadores. Rodas (2006), citada por Caballero (2013) dijo que "existe una obsesión por la blancura y los rasgos que relacionan directamente con el pasado europeo. Esta situación se prolonga hasta la actualidad" (p 1) La ladinización guatemalteca equivale a la misma política de reducción de indígenas aplicada en Venezuela durante el siglo XIX.

La "necesidad" de organizar la Provincia de Guayana, en espacios que actualmente habitan las etnias mencionadas Yekwana, Pemòn y Warao, el General José Antonio Páez, Presidente de la República, decreta el 18 de agosto de 1841 el Reglamento Orgánico para la Reducción y Civilización de los indígenas, publicado en la Gaceta de Venezuela, el año 12, nº 551 del 22/05 del mismo año. Además, se creó la Dirección de Reducción de Indígenas. El profundo proceso de transculturación iniciado con la conquista puede llevarlos a padecer los trastornos de ansiedad social señalados, según Hernández (1993):

Separaban a los niños de sus padres y de su comunidad para inculcarles tipos conductuales ajenos a ellos, desarticulando sus estructuras familiares... desarrollando en los indígenas sentimientos de ansiedad que podían llevarlos a estados mentales patológicos al impedirles un comportamiento espontáneo por la fuerza de su cultura ancestral. (p 89)

Toda esta aberración y maltrato a los indígenas, ciertamente los condujo a las etnias atropelladas a sufrir el Síndrome de Estocolmo y otros trastornos personales y sociales, como dice la cita, a llevarlos a graves estados mentales. En Ecuador, otro país con gran número de población aborígen, haciendo el estudio bibliográfico, también hay evidencias de la existencia del indio perdido, de una potente transculturación y reducción de indígenas y estoy seguro de que casi todos los países con población originaria, en mayor o menor cantidad se encuentran casos como lo demuestra Ayala (2002), quien señaló que:

se ha buscado... uniformar las creencias, costumbres, lengua y formas de organización económica de todos los ecuatorianos. Las prácticas y creencias indígenas se han considerado "salvajes", "primitivas" o puramente folklóricas; los idiomas de los pueblos originarios... se han reputado como "incultos" y se ha hecho todo lo posible por impedir que continúen siendo vehículos de comunicación (p 13).

Esas circunstancias han creado en los indígenas sentimientos de inferioridad, temor a expresarse y otras situaciones heredadas del trato proporcionado por de los europeos como *cápitis diminutio*, (minoridad incapaz) que los consideró incompetentes para tomar decisiones y que persiste de alguna manera en los momentos actuales para aprovecharse de los recursos existentes en las áreas que ocupan.

Todas esa situaciones enrarecen el ambiente en esos contextos donde interactúan, situación que los indisponen socialmente, creando una especie de agobiante enfermedad social y emocional que trae como consecuencia la pérdida de valores ancestrales, irrespeto hacia los mayores, rápida transculturación, inapetencia por hablar en su propio idioma, eliminación de hábitos y costumbres como por ejemplo no desear vestir sus ropas tradicionales, pérdida de la cultura autóctona. También es muy importante ubicar esos trastornos en términos de desclasamiento social pues podrían ser ocasionados por diferencias identitarias causadas por la misma sociedad indígena en que se desenvuelven a tal efecto Newman (1988) citado por Bogino (2018), quien dijo que:

la escala de estatus social tiene un efecto socioeconómico y de estilo de vida, el factor que explica su repercusión dramática es cultural. Esencialmente... el desclasamiento está marcado por... creencias: que la ocupación es la medida del valor moral de una persona, que las recompensas fluyen hacia aquellos que son realmente merecedores y que las personas son las dueñas de sus propios destinos. (PP. 493-494).

La salud de estos indígenas se encuentra afectada por circunstancias sociales, indivisibles con lo económico. Esta investigación, se propuso abordar esta cuestión desde una perspectiva de relaciones entre individuos de una propia cultura y etnia, que hace hincapié en ellos y su sistema de creencias. Es importante entender que la sociedad indígena aparentemente monolítica, ha ido cediendo, erosionándose ante los ataques de una sociedad mayoritaria, más fuerte que ella, con recursos modernos y de toda índole que ahoga paulatinamente a las más débiles, por lo que lamentablemente que pasan lentamente a engrosar las filas de las personas que sufren del síndrome, desclasamiento o trastorno social del "indio perdido" (YSA) Yekwana Sadijan Ajo.

La misma Bogino (2018), definió el procedimiento de ese fenómeno social como "una actitud crítica y una tentación a la rebelión" y otras veces "exhibe una actitud de repliegue en ellos mismos y una tentación al aislamiento... tienen el sentimiento de haber caído en una trampa y adquieren más bien una actitud de resignación" (p495), lo cierto es que solo a través del rescate del sistema de enseñanza tradicional originaria (SATO), a largo plazo pudiera revertirse ese sentimiento de pérdida, reorganizando a estas sociedades autóctonas, devolviéndoles el uso de un hermoso idioma, su orgullo de ser indígenas, por sus ancestros, sus aportes a la cultura local y nacional

. Conclusiones

Las circunstancias obligan a continuar profundizando estos estudios para categorizar al síndrome del indio perdido como una enfermedad mental, social o fobia, descartar si es un trastorno de otra naturaleza, que puede llegar a afectar y tentativamente disolver a todas las comunidades aborígenes existentes y sus culturas o si se trata de hechos aislados coincidentes. La investigación debería diseñar estrategias para la preservación de la salud, emocional y mental de los indígenas afectados, abordando propuestas de solución de los daños causados a las culturas indígenas y su resarcimiento en cuanto a responder por los daños ocasionados. Además, habría que observar todas las semejanzas y diferencias entre ladinización e indio perdido para fusionar conceptos, en la medida de lo posible, otro elemento es el de la autoexclusión y el xenocentrismo como resultado de las políticas de reducción de indígenas y su incorporación a las sociedades criollas.

Para evitar la destrucción de las ancestrales comunidades, es necesaria la eliminación de la nefasta influencia del Síndrome del Indio Perdido (YSA), en esos pobladores, permitiendo que estas personas continúen con sus vidas en su normalidad en sana convivencia, desarrollando orgullosamente conocimientos empíricos heredados de sus antepasados y de cualquier forma, que sigan con sus tradiciones y costumbres en las comunidades, además de su educación originaria complementada con la de ahora, igualmente la práctica de los conocimientos de medicina natural y en general su rica cultura que es un baluarte de riqueza para el país, civilizaciones que existen desde la época precolombina hasta la actualidad, ello permitirá retomar el progreso de las comunidades indígenas como parte importante de la sociedad venezolana en su totalidad.

Otro de los objetivos del resarcimiento de los daños derivados del síndrome es el de rescatar el patrimonio cultural que representan los pueblos indígenas para sus países. La educación es la reivindicación de la pedagogía originaria como una respuesta a las necesidades de esa sociedad indígena actual, una manera de eliminar o suavizar la descomposición de culturas y sociedades precolombinas contrarrestando los efectos de la latinización y/o del indio perdido. Donde el paradigma practicado era el ecológico contextual, el cual respondió a las necesidades y demandas de esos pueblos y su entorno, la conservación y transmisión del conocimiento o conjunto de saberes se obtuvo mediante la práctica vivencial, naturalista y basado en las rutinas diarias de los habitantes indígenas. La realidad educativa y su refundación en base a sus tradiciones vendrían siendo la necesaria reversa a la transcomplejidad agresiva impuesta por los españoles en la época de la conquista.

. Referencias bibliográficas

- Arrobo, N (2007). Ecuador: La discriminación en el Ecuador. Comunicación intercultural. Quito.
- AVIFES (s/f) <https://avifes.org/enfermedad-mental/>
- Ayala (2002) Ecuador: Patria de Todos. Universidad Andina Simón Bolívar. Quito Ecuador.
- Bogino, V (2018) La vivencia del desclasamiento. El caso de la cohorte de treintañeros con título superior en España. Universidad Autónoma de Barcelona. Revista Política y Sociedad, 55(2), pp. 491-512. Ediciones Complutense. España.
- Caballero, D (2013) Escisión social y modos de etnocentrismo en Guatemala. Universidad de Granada. Gazeta de Antropología 2014, 30 (1), artículo 02 · <http://hdl.handle.net/10481/30308>. España.
- Carrera, G (2016) "Cuántas naciones indígenas hay en Venezuela". Diario La Razón. Caracas.
- Chirix, E (2019) Estudio sobre racismo, discriminación y brechas de desigualdad en Guatemala Una mirada conceptual. Publicación de las Naciones Unidas. (ONU). Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (CEPAL). México.
- Dethlefsen, Thornwald y Rüdiger Dahle (2010) La enfermedad como camino. Alemania.
- Figueroa, V (2007) Capital social y desarrollo indígena urbano, una propuesta para la convivencia multicultural, Santiago de Chile. Universidad de La Rioja, España.
- Hernández W (1993) Esbozo Histórico de las Misiones de Guayana, Tesis no publicada USM. Ciudad Bolívar.

- Lucero Mejías, M, A (2008) El Origen de Los Teques. Editorial Tao. Caracas Venezuela,
- Madaria, B y Vila, L (2020) Segregaciones Escolares y Desigualdad de Oportunidades Educativas del Alumnado Extranjero en Valencia. REICE: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, ISSN-e 1696-4713, Vol. 18, Nº. 4 (Ejemplar dedicado a: School segregation), págs. 269-299. España.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7611664>
- MedlinePlus, enciclopedia médica
- Muñoz, J (2014) Ciudadanías Emergentes y Diversas: los otros rostros de las ciudadanías en América Latina. Universidad de Antioquia. Colombia.
- Muñoz, J (2014). "Resistencia ciudadanas. Una lucha por el reconocimiento de derechos: el caso del desplazamiento forzado" Universidad de Antioquia. Colombia.
- Olmo, G (2019). Quiénes son los Pemones y cómo viven en rebeldía contra el gobierno de Nicolás Maduro en una de las zonas más remotas de Venezuela. (@BBCgolmo), Gran Sabana, Venezuela.
<https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46690716>
- Oviedo y Baños, J (2004) Historia de la conquista y población de la Provincia de Venezuela. Editorial Ayacucho. Caracas Venezuela.
<https://biblioteca.org.ar/libros/211673.pdf>
- Pérez, E (2002) "El Otro Necesario. Reflexiones sobre la alteridad en el discurso publicitario". Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid.
<http://www.ucm.es/info/especulo/numero20/otronece.html>
- Real Academia de la Lengua Española (RAE 2014) Madrid.
<https://dle.rae.es/segregar>
- Reglamento Orgánico para la Reducción y Civilización de los indígenas, Gaceta de Venezuela, año 12, nº 551 del 22/05. Caracas.
- Reverend, H (2000) Una reflexión sobre el concepto de síndrome. Universidad Nacional de Colombia. Revista de la Facultad de Medicina 48 (4): 241-242. Bogotá.
- Rizo, L (2018) "El Síndrome de Estocolmo: una Revisión Sistemática". Revista Clínica y Salud, vol. 29, núm. 2, Universidad de Guadalajara, México
- Rodas, Isabel (2004), De españoles a ladinos: cambio social y relaciones de parentesco en el altiplano central colonial guatemalteco, Guatemala, Instituto Centroamericano de Prospectiva e Investigación (ICAPI).
- Sigala, L (2014) Estrategias de los Gerentes de Aula para la Preservación del Idioma Pemón en el centro de educación inicial rayo de luz. Itoiponcon. Tesis de grado no publicada UPEL, Ciudad Bolívar. Venezuela.
- Taracena, A (2004), "Guatemala: el debate historiográfico en torno al mestizaje, 1970-2000", Memorias del mestizaje, D. A. Euraque, J. L. Gould, y C. R. Hale, Guatemala, Nawal Wuj. (2002), Etnicidad, estado y nación en Guatemala, 1944-1985, vol. II, Guatemala, Centro
- Vitti, M (2019) "Entre el despojo y la memoria: Los Warao que reexisten en Pacaraima". Revista Sic, Caracas. Venezuela.
- VVAA (2025). Diccionario bíblico. <https://www.bibliatodo.com/Diccionario-biblico/xenocentrismo> Xenocentrismo Que es, Concepto y Definicion - bibliatodo
www.bibliatodo.com > Diccionario-biblico > xenocentri...