

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

**SUKUWAIPA WAYUU YALEJEEJATÜ SULU'U MIICHIPALA
YOSULU
IDENTIDAD CULTURAL WAYUU DESDE EL TERRITORIO EN
LA COMUNIDAD INDÍGENA DE YOSULU**

Autor:

Jorge Alberto Mengual Epinayu

Universidad de Antioquia

Facultad de Educación, Licenciatura en Pedagogía de la

Madre Tierra

Medellín, Colombia

2019

SUKUWAIPA WAYUU YALEJEEJATÜ SULU'U MIICHIPALA YOSULU
IDENTIDAD CULTURAL WAYUU DESDE EL TERRITORIO EN LA
COMUNIDAD INDÍGENA DE YOSULU

Jorge Alberto Mengual Epinayu

Trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar por el título de:
Licenciado en Pedagogía de la Madre Tierra

Asesor (a):

Sabine Yulieth Sinigüí Ramírez

Magister en Educación

Universidad de Antioquia

Facultad de Educación, Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra

Medellín, Colombia

2019.

NOTA DE ACEPTACIÓN

Firma del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Medellín-Antioquia, __ de __ 2019

Agradecimientos

Quiero agradecer a las deidades protectoras del territorio, por darme los rasgos faciales y espirituales que me identifican como indígena Wayuu.

A la comunidad indígena de Yosulu, porque el tejido realizado en colectivo es el reflejo de las voces de esperanza que buscan la dignificación de la cosmogonía que llevan por dentro.

A mi familia y en especial a mi Madre quien me regaló la vida y a mi Esposa e Hijos porque me acompañaron en este proceso y me dieron la fortaleza para salir adelante.

A la Asociación Indígena Wayuu Araurayu en cabeza de la directora María Taide Valbuena, quienes me dieron el apoyo económico y moral para ser un profesional que luche por los derechos de su comunidad y la integridad de la familia.

A la Organización Indígena de Antioquia, quienes fueron los pilares que hicieron posible la gestión para que hoy muchos indígenas de todas las etnias puedan acceder a la educación pública superior no para seguir siendo colonizados, sino más bien para resistir y perdurar en el tiempo.

Al grupo de investigación Diverser y la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, porque su gestión fue acertada y coherente con la formación de pedagogos líderes y lideresas capaces de generar procesos de formación que buscan el fortalecimiento de la autonomía en sus territorios en defensa de la Madre Tierra.

A la nación Embera y en especial a mi facilitadora Sabine Sinigüí ya que gracias su dedicación, acompañamiento y experiencia, me pude orientar en mi proceso formativo en la comunidad.

A todos mis compañeros indígenas, porque como comunidad que somos tejimos en colectivo pilares fundamentales con un objetivo común, la unidad para salvaguardar las tradiciones como bien inmaterial en defensa de la vida y coexistencia de nuestros pueblos, hijos de la gran pedagoga, la Madre Tierra.

Por último quiero dedicar este trabajo a las autoridades indígenas Wayuu sabios y sabias de la comunidad Yosulu y sus alrededores, por permitirme ser su aprendiz y llevar la responsabilidad de transmitir por medio de la docencia los conocimientos adquiridos a las nuevas generaciones.

“cuando la sangre de tus venas retorne al mar, y el polvo en tus huesos vuelva al suelo, quizás recuerdes que esta tierra no te pertenece a ti, sino que tu perteneces a la tierra.”

-Nativos Americanos, más sabios que muchos pensadores de hoy en día-

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCION.....	1
CAPITULO I.....	5
PREPARAR LA TIERRA.....	5
DIÁLOGOS CON EL TERRITORIO-AASHAJAWAA SÜMAA WOUMAIN.....	5
Desconexión de mi Identidad con el Territorio.....	6
Contexto Territorial Yosulu- AashajaaSüchikiWoumainYosulu.....	11
Cuestión de Territorio.....	13
Lograr Recuperar la Dignidad, Acabando con la Vergüenza.....	15
¿Que se ha Estudiado hasta Ahora sobre el Tema de mi Investigación en mi Comunidad, en mi Departamento, en mi País o en Otros Lugares?.....	16
Aportes que estas Experiencias Hacen a Esta Semilla.....	19
CAPITULO II.....	22
SELECCIÓN DE LA SEMILLA.....	22
HISTORIA DE ORIGEN DEL PUEBLO WAYUU- SUTTIA SUKUWAIPA SUUMAIN WAYUU.....	22
SuttiaSukuai'paSümain Wayuu.....	22
Comprensión del Tejido desde la Cosmovisión Wayuu.....	24
El Tejido Wayuu, una Forma de Aprender.....	26
CAPITULO III.....	29
CUIDADO DE LA SEMILLA.....	29
TEJIENDO LA IDENTIDAD WAYUU-SHIKIA SUKUWAIPA WAYUU.....	29
Waleker- Origen del Tejido Wayuu.....	29
Objetivo General.....	30
Objetivos Específicos.....	30
Participantes en la Siembra.....	33
Así Fue el Tejido en mi Proceso de Semilla – Cuidado de la Siembra.....	35
Momento 1- Recorriendo las Huellas de mis Ancestros.....	35
Saludo a los 4 Puntos Cardinales, al Cosmos y a la Madre.....	36

Importancia de la Abuela Mar (Palaa).....	37
Contando Historias de Origen	38
Momento 2- Preparación del Terreno y Abono.....	38
Planeación y Desarrollo de Encuentros Locales.....	39
Desarrollo del Encuentro	40
Deidades del Territorio.....	42
<i>Guardianes del Aire</i>	42
<i>Guardianes del Suelo</i>	42
<i>Guardianes del Subsuelo</i>	42
Clases de Territorio	43
Conclusión del Encuentro.....	43
Momento 3- Siembra y Cuidado del Cultivo.....	44
Desarrollo de la Entrevista	44
Desarrollo del Encuentro Local.....	48
Reflexiones del Encuentro Local.....	51
Desarrollo del Encuentro Local.....	52
Reflexiones de la Entrevista	53
Momento 4- Cosecha.....	54
CAPÍTULO IV	56
COSECHAR LA SIEMBRA.....	56
CONOCIENDO EL TERRITORIO DESDE LA RAÍZ - ERAAJA WOUMAIN SULUUE SUURRULA.....	56
El Territorio como Sanación	56
El Territorio como Identidad Cultural	58
El Territorio como Fortaleza Espiritual.....	59
Tejiendo la Identidad	61
Aportes para una Propuesta Pedagógica en Yosulu	62
CONCLUSION	66
BIBLIOGRAFIA	68

LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Asamblea comunitaria.-----	40
Tabla 2: Entrevista Bonanza Marimbera. -----	44
Tabla 3: Encuentro local.-----	48
Tabla 4: Entrevista poblamiento del territorio.-----	52

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustracion 1: Yosulu, El Pájaro. -----	5
Ilustracion 2: Historia de origen.-----	¡Error! Marcador no definido.
Ilustracion 3: E'irruku dominante en Yosulu. -----	24
Ilustracion 4: Representación gráfica del tejido en Yosulu. -----	26
Ilustracion 5: Fogata literaria. -----	29
Ilustracion 6: Estudiantes INESARA -----	33
Ilustracion 7: Comunidad Yosulu -----	34
Ilustracion 8: Sabio Kashiichon -----	35
Ilustración 9: Sabio Iván Fernández -----	36
Ilustración 10: Asamblea Comunitaria-----	40

INTRODUCCION

El presente trabajo comprende el estudio investigativo sobre “SUKUWAIPA WAYUU YALEJE’EJATU SULU’U MIICHIPALA YOSULU”, que al español se traduce como: IDENTIDAD CULTURAL WAYUU EN LA COMUNIDAD DE YOSULU, puesto que se ha podido evidenciar que en la actualidad dicha comunidad ha ido perdiendo su identidad cultural, en este caso es la del ser indígena Wayuu, razón por la cual es necesario introducirse a la historia que se remonta a la población inicial del territorio como asentamiento indígena; para que de esta manera se pueda identificar los factores causantes del deterioro de la identidad.

La comunidad Yosulu (entre cardones), es conocida con este nombre entre los indígenas Wayuu, por la cantidad de cardones que había en el territorio en sus inicios, que por causas naturales e intervenciones en la explotación del subsuelo ha perdido parte de su flora, fauna y fuentes hídricas naturales; pero una de las primeras pérdidas que sufrió fue el nombre del territorio, la cual se registró legalmente como El Pájaro y aunque su nombre actual hace alusión a la gran cantidad de aves que se presentaban en diferentes épocas del año, pues se alejó del significado dado por los nativos Wayuu; por lo tanto se puede decir que es una de las muestras de que se estaba perdiendo la identidad cultural Wayuu. Tras esta evidencia y de muchas otras más, es necesario indagar sobre las características del territorio en el pasado y los cambios que se pueden observar en la actualidad, para que de esta manera se pueda realizar un análisis del desarraigo cultural de la generación actual.

Esta investigación la he dirigido hacia la identidad desde el territorio porque está más que claro la relación existente entre territorio e identidad, siendo la base de la construcción de la identidad cultural de un determinado grupo indígena, debido a que construimos nuestros usos, costumbres, tradiciones, creencias, alimentación, actividad económica, entre otros, con base al territorio en que nos encontramos situados. En este caso el indígena Wayuu, habita en el Departamento de La Guajira y parte del país de Venezuela, este territorio se encuentra al noreste de la República de Colombia y se caracteriza por poseer un clima tropical y semidesértico, con una extensión territorial de 20.848 km². Siendo el

Wayuunaiki el idioma co-oficial, puesto que el territorio actualmente está habitado por los Aliijuna (No indígenas), por lo cual nosotros los Wayuu hemos venido cediendo el territorio y está siendo influenciado por otras culturas y el idioma oficial que es el español.

Es importante realizar este proyecto porque con ello puedo darme cuenta de los cambios que pueden causar las influencias de otras culturas, a la de la Cultura Indígena Wayuu, más específicamente a los que nos encontramos situados en el territorio de la comunidad indígena de Yosulu, teniendo como finalidad generar propuestas pedagógicas que ayuden al fortalecimiento y la conservación de la identidad cultural Wayuu, con la inclusión de los jóvenes como partícipes y futura generación que mantendrá la memoria viva del ser Wayuu, sus tradiciones, forma de vida, idiomas e ideologías, etc.

En el programa Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra desde prácticas pedagógicas nos orientan sobre una ruta metodológica para el trabajo en comunidad, este se llama metáfora de la siembra, que es cómo vamos dando cuenta del trabajo realizado en la comunidad de Yosulu, entonces iniciamos con la pregunta de cómo siembra la Cultura Wayuu, en este ejercicio ubicamos la metáfora para dar cuenta del proceso caminado.

Una de las principales actividades de la Cultura Wayuu se basa en el cultivo de plantas aptas para el territorio, así como lo son: frijol, maíz, patilla, ahuyama y melón, para la siembra de estos, es necesario la elaboración de una huerta llamada Yuuja, que proveerá de alimentos a las familias. Es necesario que estas siembras se realicen en épocas de invierno, donde Juyaa y Mma hacen que la semilla germine, y por lo tanto empieza el proceso de crecimiento.

Nosotros los Wayuu tenemos prioridad por el territorio, que no pertenece al Wayuu vivo, en este caso pertenece a los ancestros o guardianes del mismo. Para sembrar, cada apüshü (familia) se reúnen para consultar en un pioulee (círculo alrededor del fuego), con los abuelos y sabios, luego se propone la limpieza del terreno y se invita a los vecinos, amigos y familiares para hacer una Yanama (trabajo comunitario donde los miembros del grupo étnico aportan su mano de obra sin costo y otros aportan alimentos e insumos), para el trabajo colectivo de la Yuuja. Durante la

realización del trabajo se consumen alimentos propios de nuestra cultura, preparadas por los anfitriones.

Siempre se cultiva después del primer sereno y para hacer la siembra nosotros los Wayuu hablamos con las semillas, para que nos ayuden y nos provean de alimentos. Es costumbre cercar con yosu (cardón) o con ramas secas bien tupidas para evitar la entrada de animales. Toda siembra debe ser consultada por mayor de la familia ante un médico Wayuu (piaache), de no hacerlo se pueden perder las cosechas.

El momento de la siembra: Para llevarse a cabo este momento, ya después de dialogar con los guardianes y con las semillas, uno de los mayores de la apüshü (familia), dueño del territorio, va con una warrara (bastón) a la yuuja, haciendo con esta orificios, donde coloca tres semillas dentro del mismo con una distancia de un paso largo o zancada.

Esta ruta de siembra SUKUWAIPA WAYUU YALEJEEJATÜ SULU'U MIICHIPALA YOSULU¹, se desarrolló en cuatro momentos. Preparar la tierra. Capítulo I. DIÁLOGOS CON EL TERRITORIO- AASHAJAWAA SUMA WOUMAIN, en este capítulo hago referencia a mi historia de vida desde el territorio en el que nací que es Yosulu, la desconexión que se ha dado con respecto a la identidad y mi interés por ahondar en las razones que llevaron a la pérdida parcial de la identidad Wayuu, por lo que prácticamente es necesario un diálogo con el territorio, realizado a través de lo que se puede percibir actualmente, buscando como referencia investigaciones existentes realizadas dentro del territorio, que me permita recrear un panorama de lo que caracterizaba a la comunidad de Yosulu en esa época y las afectaciones que ha sufrido hasta el día de hoy.

En seleccionar la semilla. Capítulo II. HISTORIA DEL ORIGEN DEL PUEBLO WAYUU-SUTTIA SUKUAIPA SUUMAIN WAYUU, después de haber indagado en las problemáticas existentes en el territorio, de acuerdo a la selección de la semilla que está basada en la Identidad Cultural Wayuu desde el Territorio en la Comunidad de Yosulu, me doy cuenta de la necesidad

---

¹ Identidad Cultural Wayuu desde el territorio en la comunidad indígena de Yosulu

que tenemos de fortalecer la identidad en nuestra comunidad, por lo que fue necesario conocer acerca de la historia de nuestro origen como pueblo Wayuu, utilizando herramientas de construcción participativa del saber indígena los cuales están basados en el enfoque de investigación cualitativa, aplicadas en las entrevistas a nuestro mayores y sabios, que hicieron referencia a los primeros clanes que habitaron nuestras tierras, teniendo la posibilidad de conectarnos con nuestro pasado, a partir de los acercamientos con quienes poseen nuestra historia y la transmiten mediante la oralidad.

En Cuidar la semilla. Capítulo III. TEJIENDO LA IDENTIDAD WAYUU-SHIKIA SUKUWAIPA WAYUU, en este capítulo me baso en el desarrollo como tal de la semilla mencionando cómo se empieza a construir una de las características de nuestra identidad desde el tejido, haciendo referencia a que de la misma manera que se aprende a tejer se puede volver a construir nuestra identidad, a través de los paso a pasos que se llevan a cabo para aprender esta técnica. El tejido de la identidad se puede lograr mediante la recolección de la información acerca de aquello que nos caracteriza como indígenas Wayuu, para que así podamos interpretar las diferentes formas que tenemos de transmitir nuestros pensamientos e ideologías, cada una de las características que conforman nuestra identidad, tienen la posibilidad de ser recuperadas o ser conservadas mediante métodos pedagógicos, que permitirían entrelazar los saberes de nuestros ancestros.

En Cosechar la siembra el capítulo IV, CONOCIENDO EL TERRITORIO DESDE LA RAÍZ- ERRAAJA WOUMAIN SULUUJE SUURRULA. Este capítulo posee todas las enseñanzas cosechadas, durante los encuentros donde pude comprobar que aunque se hayan perdido algunos aspectos característicos de nuestra identidad, de igual manera aún se conservan otros que puedo asegurar que trascenderán con el pasar de los tiempos porque tienen la posibilidad de mantenerse dentro de nuestra comunidad de Yosulu, así como lo es la sanación física y espiritual que nos brinda el territorio, donde cada elemento que lo conforma posee un guardián que lo custodia, tales como el protector del aire, del suelo y del subsuelo. También se hace referencia a algunas entrevistas realizadas donde se evidencian la fractura que sufrió nuestra identidad por causa de la invasión a nuestro territorio y algunas conclusiones relacionadas con

los encuentros realizados.

Esta semilla de investigación es presentada como una propuesta pedagógica en defensa de la Madre Tierra, como respuesta al exterminio de Culturas y usurpación de conocimientos milenarios heredados de nuestros ancestros. El cual se ha visto afectado hace más de 500 años por una educación patriarcal lineal y racional impuesta al servicio del imperio capitalista sin control, que enfermó a la humanidad creando personas incapaces de producir conocimientos sanos que ayuden al fortalecimiento de la identidad y de sus culturas, al equilibrio del territorio y a sentirnos parte de él. Esta semilla de investigación es presentada como una propuesta pedagógica en defensa de la Madre Tierra., como respuesta al exterminio de culturas y usurpación de conocimientos.

De este modo busco con este proyecto de investigación articular y tejer conocimientos de la comunidad en general, sabios y sabias del asentamiento indígena Yosulu y generar autonomía territorial, que se sienta a la tierra como si fuera nuestra propia piel, lograr quitarnos la venda que tenemos puesta y dejar de estar sometidos a un pensamiento que no dialoga y no reconoce nuestro origen, menos aún nuestra esencia de ser Wayuu.

CAPITULO I
PREPARAR LA TIERRA
DIÁLOGOS CON EL TERRITORIO-AASHAJAWAA SÛMAA WOUMAIN

Ilustración 1. Yosulu, El Pájaro.

Ramírez, M. (2016). Presentación, Manaure- La Guajira. Mapa de Yosulu
Fuente: <https://www.slideshare.net/mobile/presentacion-manaure-la-guajira>

En vista de que en la actualidad se evidencia el deterioro de la identidad cultural en la comunidad indígena de El Pájaro, más conocido en la lengua nativa como Yosulu, me veo en la necesidad de indagar acerca de los factores que llevaron a la pérdida parcial de la identidad cultural, adentrándome en la historia y el rol que juega el territorio en la identidad del indígena Wayuu.

En este capítulo, estaré preparando el terreno, esto quiere decir, ir al origen, reconocirme dentro del territorio como parte de la cultura Wayuu y desde aquí poder dar cuenta de un desequilibrio que se presenta en mi territorio, la pérdida de la identidad Wayuu.

Desconexión de mi Identidad con el Territorio

Me llamo Jorge Alberto Mengual Epinayu nombre que debo al pensamiento lineal de occidente el cual fue impuesto en toda América y que tuvo cabida siglos atrás en la llamada conquista o descubrimiento del AbyaYala, (América 1492), orgullosamente pertenezco al linaje materno o E'irruku Epinayu, que al español se traduce apellido, el cual heredé de mi madre Luz María Mengual Epinayu y ella de mi abuela Juana Meirita Epinayu. Mi linaje se representa mediante un tótem (representado por un animal del territorio), en mi caso mis ancestros son el venado y abeja carnicera, estos abuelos animales son territoriales, son celosos en el territorio y pueden defender el mismo con su propia vida, las cualidades que poseen es que muy son estratégicos, veloces y siempre están recorriendo el territorio, observando cambios.

Estos abuelos los mürülü (animales) nos proporcionan protección y definen características de mi comportamiento y modo de pensar, soy astuto, precavido, territorial.

El tótem la simbología de nuestro E'irruku (apellido) me proporciona identidad recordando que tengo raíces que me ligan directamente a la Madre Tierra dadora de vida y por ende me hace parte de la gran nación Wayuu.

Mi madre me trajo a este territorio un 21 de julio de 1986, en la comunidad Yosulu, ahora llamado “El Pájaro” casco urbano ubicado a 27 kilómetros del municipio de Manaure- La Guajira. Cuenta mi madre que mi padre Jorge Flórez trabajaba para un señor llamado Barrabás en la ciudad de Maicao en un parqueadero en el cual se dedicaban a reparar autos, en latonería y pintura, por esta razón siempre estábamos yendo y viniendo del territorio Yosulu.

Fue como a las 11:30 de la mañana aproximadamente que empezaron las labores de parto. Recuerda mi mamá que tuve un poco de dificultad para nacer ya que tenía el cordón umbilical enredado en mi cuello, en esos momentos de angustia, desespero, dolores y algo de alegría

apareció la comadrona sobandera y partera Lela Alarcón muy amiga de mi madre por cierto. y con suaves masajes en mi primera “casa” “el vientre de mi Madre ayudó a posicionarme para que pudiera llegar a ver la luz de este otro mundo. Como a las 12:30 pm fue cuando decidieron llevarla al centro de salud de la comunidad ya que presentaba dificultades y era mejor no correr riesgos. Finalmente nací a las 2:00 pm. En un día soleado acompañado por las brisas del mar, tuvo cuatro partos, fui el segundo.

Mi hermano Rafael y yo, que nacimos de la segunda relación sentimental que sostuvo mi madre, no llevamos el apellido de nuestro padre, por las diferencias que sostuvieron durante el término de su relación, por lo cual heredamos los apellidos de nuestros abuelos maternos Mengual Epinayu.

Durante mi crecimiento vivimos en la comunidad Yosulu, para que mi madre estuviera al cuidado de la familia y con los respectivos procedimientos que se hacen después del parto según la Cultura Wayuu. Para ese entonces mi abuela Juana Epinayu ya había fallecido y mi abuelo Daniel Mengual estaba ciego, él vivía a poca distancia de Yosulu en una comunidad llamada Anuatakat que está ubicada a 2 kilómetros de este. Vivíamos con una de las hermanas mayores de mi Madre Emilia Mengual la tercera de 10 hermanos (7 mujeres y 3 hombres). Ella fue quien estuvo al tanto de todos los cuidados que necesitamos.

En 1988 un 17 de octubre exactamente azotó a la Guajira la tormenta tropical “Joan” quién acabó con la mitad del pueblo, con dos años ya cumplidos mi padre decidió llevarnos a vivir a la ciudad de Barranquilla de donde es oriunda mi familia paterna.

En esa ciudad me internaron en una guardería que nos atendía en los horarios de 8:00 am a 4:00 pm y era custodiado por monjas, en ese lugar entre cantos y alabanzas aprendí un poco la doctrina cristiana. Estuve en esta ciudad hasta los 6 años cumplidos luego del nacimiento de mi hermano Rafael y la inminente separación de mis padres, en casa de mi abuela paterna Cleotilde Ibáñez, recuerdo que hubo desconcierto, tristeza y una irreversible decisión, mi mamá me trajo con ella prácticamente a escondidas, pues mis tías no me querían dejar ir, sólo querían permitirle

a ella llevarse a mi hermanito, quien en ese entonces contaba con un año de edad.

Retornamos definitivamente a La Guajira, a la comunidad Yosulu estando nuevamente allí me matricularon en el colegio mixto San Rafael de El Pájaro, allí cursé los grados de transición primero, segundo y tercer grado de primaria. Recuerdo que la pasé muy bien pues en ese lapso de tiempo aprendí las vocales, el abecedario, sumas y restas. Gracias a mis maestras Graciela Alarcón y Sulli Alarcón, cabe mencionar que ellas como la gran mayoría del pueblo somos familia, allá en la escuela se practica mucho el catolicismo en alusión a un santo llamado Arcángel San Rafael, traído por los capuchinos en barco desde España en 1913 aproximadamente, así cuenta la Abuela Juana Mengual a sus 95 años de vida, madre de mis profesoras, por lo tanto, los espacios de religión no faltaban en el diario de clases para aprovechar y pedir a San Rafael el santo patrono que nos protegiera y nos obsequiara sabiduría y disciplina para ser aplicados en el aprendizaje.

Luego de 3 años en el territorio en 1996 mi madre nuevamente se dio otra oportunidad para formar una familia, esta vez con un conductor de camiones arrieros de sal llamado Aroldo Cardona Boto oriundo de Santa Marta. Ese mismo año nos fuimos a vivir a la ciudad de Riohacha, terminé mi primaria en la escuela urbana mixta Remedios Morales de Guao y curse la básica secundaria en la Institución Educativa Chon – Kay. Resalto que todas estas instituciones se regían bajo el idioma español costumbres y saberes de occidente. El que hablaba lengua indígena se le catalogaba como indio, que no sabía expresarse.

Por problemas económicos y familiares retorne a Yosulu solo, en el año 2003 para continuar con mis estudios de décimo y undécimo grado. Esto para lograr el título de bachiller y poder aspirar a un trabajo y ayudar a mi mamá con los compromisos de la casa, pues ya era mayor de edad y mi deber era aportar.

Me encontré que la escuela tenía ya por nombre Institución Etnoeducativa San Rafael de El Pájaro que dentro de las asignaturas habían incluido Wayuunaiki y Cultura Wayuu, pensé que me había reencontrado con mi cultura lastimosamente estos espacios de aprendizaje vacíos eran

un relleno de horas académicas para docentes que no tenían la carga académica completa, que dentro de su intelecto no conocían bien la cultura, lógicamente no la practicaban y por lo tanto el fortalecimiento a la cultura era muy somero, hubiese sido mejor qué enseñarían la lengua materna.

Para poder estudiar aprendí a pescar en lanchas de madera llamadas tokotoko nombre que el Wayuu le puso por el motor que utilizaban es de combustión interna Briggstraton los aparejos son llamados chinchorros unos construidos con transparente (cordel) y otros de nylon (cariteros). Logré por fin graduarme en el año 2005 como bachiller académico con énfasis en pesca.

Luego de realizar unos cursos de seguridad privada en la empresa de escolta y vigilancia privada, trabajé 1 año en los campos gasíferos de ballenas como guarda de seguridad con la empresa Guska Ltda. En todo ese vaivén trabajé como ayudante de albañilería, fui portero de la institución San Rafael y luego en el 2008 docente, laborando con la asociación de jefes familiares de la alta y media Guajira (Wayuu Araurayu). Allí fue donde realmente comencé a caminar el territorio. A recorrer comunidades, a dialogar con Araulaa, autoridades tradicionales y a volver a escuchar la palabra de los sabios.

Estando en ese proceso en el 2014 fui escogido dentro de mi comunidad para que hiciera parte de un proceso de formación llamado Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra en la Facultad de Educación en la Universidad de Antioquia (Medellín), el cual se había logrado gracias al esfuerzo de nuestros líderes indígenas que estaban apostando a una educación menos centralizada y más acorde a la construcción Del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), que aporte a la vida misma, apoyando los procesos en comunidad y para la comunidad donde prevalezca el reconocimiento de nuestras costumbres como herramientas pedagógicas que sirvan a la academia como un referente de conocimiento innato transmitido de generación en generación en la oralidad y en la práctica misma, donde las comunidades indígenas demuestran que pueden aportar al fortalecimiento y a la construcción de conocimiento que en este caso sería el pueblo Wayuu.

Es muy significativo en este proyecto semilla hablar de mi autobiografía porque esto me ayudó a entender grandes rasgos en mi identidad formada desde mi pasado Wayuu, cuál ha sido la transformación que ha sufrido el territorio y el contexto que impregnó en mí una forma de expresarme, ver y sentir diferente, la relación con mi gente, mi pueblo; como parte de mí mismo y no como algo cerca, que a la vez está lejano.

Reconociendo que la oralidad dentro de nuestra cultura es la forma más asertiva de poder transmitir sensaciones y conocimientos de poder expresar íntimas relaciones con nosotros mismos y con lo que hay a nuestro alrededor, en esta reflexión me doy cuenta de lo importante que es escribir nuestra propia historia. En este sentido crece y se le da respuesta a la necesidad de reencontrarnos con nuestro ayer que está presente y que de una u otra manera marcó mi vida, lo asimilo, lo entiendo y comienzo un reconocimiento que me ayuda a sanar heridas y frustraciones que se hayan dado en cualquier suceso de nuestra vida.

Entendiendo que no sólo hago parte del territorio, es algo a un más profundo y es reconocer que soy el territorio, de allí depende mi formación como ser humano, como Wayuu, mi historia fue la herramienta eficaz que esculpió todo lo que expreso y soy hoy en día, escribir y recapitular mi pasado/presente ayudó a mi propia sanación porque el recordar y plasmar mi vida en una hoja de papel significó que pudiera de alguna manera ser capaz de reconocermé a mí mismo indagando en mis adentros, descubriendo que padecía de una vergüenza étnica muy silenciosa difícil de percibir pero fácil de demostrar.

Ese mismo pensamiento que acabó con muchas culturas y que logró crear una venda, llegando a pensar que en mi cultura éramos seres inferiores de poco conocimiento, incapaces de plantear y proponer herramientas pedagógicas que están plasmadas en prácticas y saberes ancestrales, que se perfeccionan en sentidos comunes como lo es la buena escucha, bailes, rituales y tejidos que van dándole sentido e interpretación al territorio.

Me reencontré con mi territorio, me exijo a mí mismo “dignidad” de esta manera fortalecer mi

identidad propia, me convertiré en un referente para los habitantes de la comunidad en general.

Duccio (1999), en su artículo incluyó un escrito de Canetti “*Un día Quizás por casualidad*” hace referencia a que la autobiografía es un viaje formativo o de autoformación, debido a que al hablar y escribir sobre uno mismo, nos ayuda a descubrir que hemos abierto y estudiado libros de nuestra propia biblioteca interior. Qué somos escritores por naturaleza, ya que lo venimos haciendo sin darnos cuenta al momento de actuar y agregar en la historia de nuestra las vivencias que experimentamos, siendo los promotores de que en nuestro pasado existan momentos felices, tristes, de desesperación, de preocupación, de emoción y un sin número de eventos que quedarán plasmadas, siendo autónomos de nuestro actuar.

Por otra parte Demetrio Duccio (1999) en su libro “*Escribirse, La autobiografía Como curación de uno mismo*” nos dice que la autografía se alimenta de la vida y sobre todo quiere construirse, relatarse, expresarse en ambientes que no alejen a los individuos entre sí. La autobiografía es una metodología humanista y activista que merece todos los respetos. Se vincula con la tradición pedagógica antigua y contemporánea, privilegia el contacto directo con las cosas y con los demás, el aprendizaje de la experiencia, el diálogo no simulado sino real. “*Hacer autobiografía es darse paz, aunque afrontando la inquietud y el dolor del recuerdo. La tregua biográfica no es una forma más elevada de espiritualidad sino más bien un pacto con uno mismo, con los demás y con la vida.*” (Pág. 28).

Contexto Territorial Yosulu- Aashajaa Süchiki Woumain Yosulu

El Pájaro, territorio indígena llamado ancestralmente Yosulu (Entre los Cactus o Cardones), es un asentamiento milenario Wayuu de más de 100 años de antigüedad, situado a orillas del mar Caribe, a una distancia de 27 kilómetros de la cabecera municipal Manaure en el departamento de La Guajira - Colombia, cuenta con un Centro de Salud que se llama Armando Pabón López, un acueducto básico y una Institución Etnoeducativa llamada San Rafael. La población está conformada por 750 habitantes aproximadamente, ésta se caracteriza por gastronomía derivada de los productos marinos y caprinos, las personas de este territorio se

caracterizan por ser amables y solidarias.

Este territorio de Yosulu como muchos otros de la región, ha pasado por épocas de transformación colonizadoras que cambiaron en muchos aspectos la forma de mirar el ordenamiento territorial, la soberanía alimentaria, salud espiritual y tradicional, quitándonos la posibilidad de pensar en un territorio rico, armónico y diverso para todos.

En los periodos de 1900 aproximadamente, éramos puerto mercantil de donde se exportaba en barcos inicialmente café, maíz, algodón, y otros productos a las islas de Curazao, Bonaire y Aruba, estos se comercializaban para luego abastecerse principalmente de telas, enlatados, objetos de metal etc.

En 1907 por esta misma vía llegaron los capuchinos y fundaron la iglesia San Rafael, nombre que se le atribuye por el santo patrono al que se le celebra sus festividades el día 24 de octubre de cada año, fundando en las raíces ancestrales otras espiritualidades, lo que causó un efecto colonialista y que se refiere al dominio de occidente de manera avasallante sobre los Wayuu en su propio territorio.

En los años 60 se vivió fuertemente la famosa época marimbera, se exportó gran cantidad de marihuana hacía el exterior, fue una economía agraria de ciclo corto que le abrió las puertas al mercado de la cocaína y la heroína en Colombia, según Puente (2008).

“La bonanza marimbera tuvo gran acogida entre los agricultores de la costa norte colombiana, pues coincidió con una fuerte crisis de los cultivos de algodón, asociada con el auge del contrabando de telas de fibras sintéticas. Para 1974, según el informe de José Ignacio Lara, jefe del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) en La Guajira, el 80% de los agricultores cultivaban marihuana y los salarios de los trabajadores del campo se multiplicaban por seis. Los cultivos se extendieron a municipios de los departamentos de Magdalena y Cesar”.

Esta época en la comunidad indígena Yosulu implicó cambios en la economía que fue transformando a los habitantes Wayuu, cambios en el pensamiento ancestral, infraestructura, modos de cultivar la tierra, capitalismo, el dinero es el centro de todo.

Bajo esa mirada el territorio ancestral pasa de ser resguardo indígena a corregimiento, exactamente el 28 de febrero de 1984 en la primera reforma agraria que hizo el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), que se encarga de delimitar los territorios en el país, sin que sus habitantes tuvieran pleno conocimiento del panorama y las consecuencias que esto acarrearía a la identidad Wayuu en la forma de ver, percibir y sentir el territorio.

Posteriormente el 19 de julio de 1994 mediante resolución 028 el INCORA ahora INCODER amplía la cabecera municipal, siendo Manaure delimitada desde la plaza principal 3 km a la redonda y Yosulu desde la plaza central 3 km radiales como territorio urbano, por lo tanto, el consejo municipal estaría en la obligación de delimitar los linderos, y ejercer administración y control por medio de las políticas públicas.

Yosulu al ser reconocido como corregimiento dejó el espacio abierto para que entes territoriales y empresas privadas, pudieran ejecutar proyectos de extracción de recursos naturales, ordenamiento territorial, saneamiento básico, sin ningún cuestionamiento ya que nos excluyeron de las consultas previas.

Cuestión de Territorio

La estación CHEVRON PETROLEUM COMPANY se encuentra situada en los campos gasíferos de ballenas, a unos 4 kilómetros de la comunidad, ésta fue inaugurada en 1976 por el presidente de turno Alfonso López Michelsen, hoy cumple más de 35 años de explotación de gas que se ha utilizado en el territorio nacional y 10 años de estar enviando gas a Venezuela por medio de la firma estatal Petróleos de Venezuela (PDVS) con el llamado acuerdo gas transoceánico, el cual también busca llevar este recurso mineral no renovable a Centroamérica,

firmado por el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez y el fallecido ex presidente de la república Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías.

Todo esto ha ocasionado una serie de efectos y desequilibrios, territorial en general, ya que esta proyección extractivista conllevó a la pérdida y sumisión del carácter del pueblo hacia la armonía y preservación del territorio como identidad. Entregando a intermediarios políticos el poder de decidir por nosotros para que destinen no solo a unos pocos estos recursos, si no que por la corrupción hoy está centralizado.

En Yosulu el día 10 de agosto del 2017 fue convocada una reunión por el presidente de la junta de acción comunal Lisandro Alarcón y el señor corregidor Víctor Alarcón Ruiz, ésta se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura (antigua instalación educativa) para tocar un punto inicialmente, “proyecto exploración de gas”, donde brevemente explicó que la empresa privada Geocol en asocio con Ecopetrol realizará labores de exploración de gas frente a las costas de Yosulu y están pensando dar una compensación de \$14.000.000 millones a los pescadores y comerciantes que se verán afectados con esta práctica, generando divisiones entre los habitantes ya que el recurso es poco y todos querían ser partícipes de forma individual, esto llevó a que reflexionáramos en la comunidad y planteamos sobre cómo estamos mirando el territorio, que dificultades compartimos en común y cómo los jóvenes y nuevas generaciones están conociendo de su historia y su identidad Wayuu.

Con esta reunión inició este proceso de siembra, identificar las interferencias o problemas que han ocasionado la pérdida de identidad en la comunidad indígena Yosulu.

- Instalación del pensamiento religioso católico.
- La educación escolar como principal escenario del saber.
- Las políticas públicas capitalistas como principal fuente de sometimiento.
- Pocas alternativas como comunidad en las que se fortalezca la cultura (No hay tiempo para eso).
- Desconocimiento de historias de origen que hablan del territorio y la cultura.

- Diálogo con el pasado.

Por lo tanto, en esta semilla yo quiero generar espacios de reflexión sobre la identidad Wayuu y la relación con el territorio en la comunidad Yosulu como un camino estratégico para poder plantear y liderar procesos pedagógicos fundamentados en las prácticas y saberes ancestrales Wayuu que generan autonomía, empoderamiento del territorio y determinación sobre los procesos fundamentales, que pretendemos llevar a cabo como lo son: soberanía alimentaria, salud y educación apropiada de acuerdo a la ley de origen del pueblo y a los tiempos de la Madre Tierra, para así lograr de manera eficaz aportar a la construcción de un plan de vida que respeta al territorio, que dialogue con los otros de manera equilibrada reconociendo que somos hermanos dentro de un territorio pluricultural y multiétnico. En este sentido las preguntas que orientan mi semilla son:

1. ¿Cómo es la identidad cultural Wayuu en la comunidad indígena Yosulu?
2. ¿Qué entendemos por identidad indígena en la comunidad Yosulu?
3. ¿Por qué es importante hablar sobre la identidad Wayuu en la comunidad Yosulu?
4. ¿Qué propuesta pedagógica puede surgir para el fortalecimiento de la identidad cultural?

Lograr Recuperar la Dignidad, Acabando con la Vergüenza

La comunidad indígena Wayuu de Yosulu tiene un conocimiento racional lineal e individual del territorio, herencia del proceso colonizador, esto tiene que ver con la falta de apropiación, de sentirse identificado con su territorio, con el territorio que habita.

La población tiene vergüenza, le falta arraigarse a la cultura, la vergüenza la entiendo como falta de identidad, una vergüenza que no la percibimos, como no sabemos la importancia del territorio desconocemos cómo protegerlo, es una vergüenza acompañada del miedo desde el desconocimiento del territorio.

Cuando vamos a hablar del territorio se habla de ceremonias, se recrea una relación ancestral que hemos perdido por la desconexión con Madre Tierra.

En el territorio hay unos hilos que dan cuenta de un pensamiento, de un saber milenario que no lo hemos reconocido, fuimos vilmente separados, fraccionados en ideales lineales y egoístas, donde no se tiene respeto por nada ni nadie, ni siquiera por la vida misma, donde la crisis producida por la enfermedad genera competencias para ver quién destruye más con rabia y odio, en nombre de un supuesto desarrollo colectivo que sigue matando, desconociendo y excluyendo con más eficiencia las riquezas cosmogónicas, ligadas a una ley de origen, que sirven de base sólida para poder diseñar un plan de vida que se oriente a la dignidad y el respeto por un territorio en equilibrio. Todos somos territorio incluso en nuestro cuerpo representamos y reflejamos lo especial y místico que es nuestra Madre Tierra.

¿Que se ha Estudiado hasta Ahora sobre el Tema de mi Investigación en mi Comunidad, en mi Departamento, en mi País o en Otros Lugares?

Sobre el tema de identidad Wayuu, encontré que el francés Henri Candelier escribió un texto muy famoso sobre los indígenas Wayuu que se llama Riohacha y los indios guajiros, quise conocer sobre qué se había dicho, cómo se escribía de los Wayuu, quienes éramos en esa época 1888, por qué relató cómo era en ese tiempo este territorio Wayuu, desde las prácticas culturales, cómo estaba distribuido el territorio y la organización política de la población, también tengo como referencia los escritos realizados por Wilder Guerra quien de igual manera habla sobre la identidad cultural y el territorio.

Henri Candelier (1983), el misionero francés, llegó a la Guajira en el 1890 / 1983 él relata cómo era el territorio Yosulu, primer hombre que habla de este territorio, de ahí voy entendiendo Cómo se ha transformado la identidad Wayuu, este relato también lo pongo en diálogo con los sabios y sabias del territorio Yosulu.

Candelier (1983) designa a la población el nombre de guajiros, por ser territorialmente del departamento de la Guajira, aunque en la lengua materna a la persona perteneciente a la cultura se nombra Wayuu.

Ese relato de los indios guajiros me dejó un panorama muy claro de cómo era en esa época mi comunidad de Yosulu, como era la relación del Wayuu, su vestimenta, tradiciones y costumbres, así como también su interacción con el territorio, por ejemplo dice el que la alimentación era variada habían varias especies de animales, en la actualidad son solo pescado, chivo y lo que nos pueda brindar el mar. Conocer la historia por medio de este personaje quien ha escrito sobre el territorio ayuda a entender cómo estábamos. Pero también nos ayuda a mirar desde otra perspectiva cómo estaba el territorio.

Por otra parte el antropólogo wayuu Weidler Guerra Curvelo en su libro El poblamiento del territorio (2007), nos cuenta la variedad de pueblos indígenas que habitaban por toda la Guajira, Cusinas, Onotos y Eneales, los cuales según investigaciones hechas inicialmente por los antropólogos e historiadores Sanoja y Vargas (1972) tenían un sistema de subsistencia común dedicados a la pesca y recolección de conchas marinas, la caza de animales silvestres, el cultivo de maíz y la extracción de sal marina. Esta investigación fue complementada por el antropólogo Moreno (1980) quien además añade que estos grupos mantuvieron un intercambio de productos con otros habitantes de las sierras vecinas como los Bobures, de los cuales obtenían yuca, tejidos de fique, y objetos labrados en oro.

Este texto El poblamiento del territorio también nos revela que muchos de estos asentamientos se formaron estratégicamente a orillas del Mar Caribe con la influencia de los burgueses que solo buscaban abastecer de riquezas a la corona española, basándose en la sobre explotación de ostras perleras.

Cada población que tenía una excelente actividad pesquera eran consideradas zonas de importancia económica por lo tanto debería de haber una política comandada por el régimen colonial que no sólo se ideó estos pueblos pesqueros - perleros sino que también designó la

figura de “caciques” jefes escogidos dentro de los mismos Wayuu con la capacidad de agrupar, ordenar y someter al pueblo. Para de esa manera lograr minimizar y acabar con las frecuentes batallas y enfrentamientos por el territorio que sostenían los indígenas con la corona española, resaltando que en muchas ocasiones concluyeron a favor de los dueños ancestrales del territorio. (Pág. 22)

Estos caciques ‘jefes’ se convirtieron en la herramienta de influencia directa entre la corona y los nativos a los cuales se les asignaba que hicieran parte de las actividades que promueven la economía, unas con más importancia que otras, entre ellas la casa de animales, la extracción de madera fina, principalmente a la extracción de ostras perleras. (Pág. 22)

La existencia de bancos de perlas fue el principal atractivo económico para el proceso hispánico de la población de la Península y con base en su explotación surgieron las llamadas y ‘rancherías de perlas’ la singularidad de los fundamentos jurídicos y económicos de este proceso demográfico llamó la atención del historiador Guillermo Morón (1971) quien ha planteado la pregunta ¿existió en América un tipo específico de poblamiento asociado con la población de banco de perlas? (Texto tomado del libro el poblamiento del territorio Pág.19)

Estas lecturas de reconstrucción histórica me ayudan a tener un panorama sobre cómo se llevó a cabo la transformación de la identidad y el territorio de la Guajira y centrar mi mirada a la población de Yosulu quien hoy día sufre un desligamiento con su historia y por ende se generó una cicatriz profunda en la identidad, ya que desde hace mucho tiempo los colonos vieron el territorio como una mercancía que se puede expropiar, vender y explotar sin tener en cuenta las consecuencias culturales y territoriales que esto acarrea a los nativos de su propio hogar, sigilosamente inculcaron ideas, acciones y prácticas que son incompatibles con nuestra cosmovisión, donde nos reconocemos como hijos de la Tierra (Mmaa) nietos de sawaiplashi (abuela oscuridad). Hermanos, parientes, sobrinos e hijos de todos nuestros antepasados. Ya que cada uno de ellos hacen parte del reflejo y la identidad que ahora llevamos.

“La interculturalidad es, en realidad, comunicación intercultural; es decir, la existencia de la

interacción como fenómeno implica inmediatamente situarse en un contexto comunicacional, porque describe una relación entre culturas que, buena o mala, se están comunicando por necesidad de una o ambas partes.” (Rubia. Pág. 266)

Luzardo, Rubia (2010) en su revista La construcción identitaria Wayuu en su relación con la sociedad marabina, habla sobre la identidad, diversidad cultural e interculturalidad, haciendo referencia a la necesidad que hay de mantener la tradición oral del Wayuu, debido a que actualmente nos encontramos inmersos en un conflicto en donde por una parte la globalización amenaza con formar una sola identidad, lo cual provocaría una ruptura entre la coexistencia de diversas culturas, teniendo en cuenta que debido a la existencia de estas otras son necesarias la interrelaciones; pero de igual manera es importante no perder la esencia del ser Wayuu al adoptar estilos de vida provenientes de las culturas con las que se relaciona.

Aportes que estas Experiencias Hacen a Esta Semilla

Con el compartir de estas experiencias puedo evidenciar que desde el mismo contacto con la colonia occidental hemos sido colonizados y permeados por una serie de conocimientos, prácticas y pensamientos impuestos que en ocasiones también adoptamos como parte de nosotros para poder seguir resistiendo.

Ahora puedo reflexionar, entender y compartir qué muchos términos o figuras que se inventaron entre ellas la del ‘cacique’ la cual ha estado en constante transformación de sus funciones o deberes. Pero que desafortunadamente todavía utiliza el mismo trasfondo y sentido implantado hace más de 500 años donde la única idea era generar esclavos sometidos sin esperanza provocando el exterminio del conocimiento milenario del pueblo.

También por medio de estos textos narrativos los señores Henri Candelier y el antropólogo Weidler Guerra de manera profunda proponen que podamos imaginar, viajar al pasado para tratar de comprender y dar respuesta a muchos interrogantes y problemáticas que hoy estamos

viviendo en el territorio. Cómo lo son:

- El pensamiento individualista.
- Falencias en la aplicación del gobierno propio.
- Pérdida de la identidad y aplicación de saberes ancestrales.
- Aculturamiento.
- Sometimiento.

Esto provocado por un sinnúmero de interrupciones al pensamiento propio, a la identidad. Que siempre era opacada por los invasores, ahora este pensamiento es aplicado por nuestros gobernantes (alcaldes, gobernadores y presidente) y por eso nos tienen la concepción que los indígenas somos de su propiedad.

Concluyo diciendo que un líder o una autoridad tradicional es aquella persona con la capacidad pedagógica de transmitir conocimientos, orientar a la comunidad con dignidad y vocación, bajo sus usos y costumbres siempre generando autonomía en equilibrio con el territorio.

Un componente importantísimo como parte de la identidad es la oralidad como unos de los valores culturales importantes de nuestra etnia Wayuu ya que es la manera de expresar las vivencias, sentimientos y emociones. Salvaguardar estos valores debe ser una tarea de quienes queremos no desaparezcan tan importantes elementos de la vida social de nuestros Wayuu.

Citando las palabras con las que Henri Candelier (1893. Pág. 168) concluye su escrito:

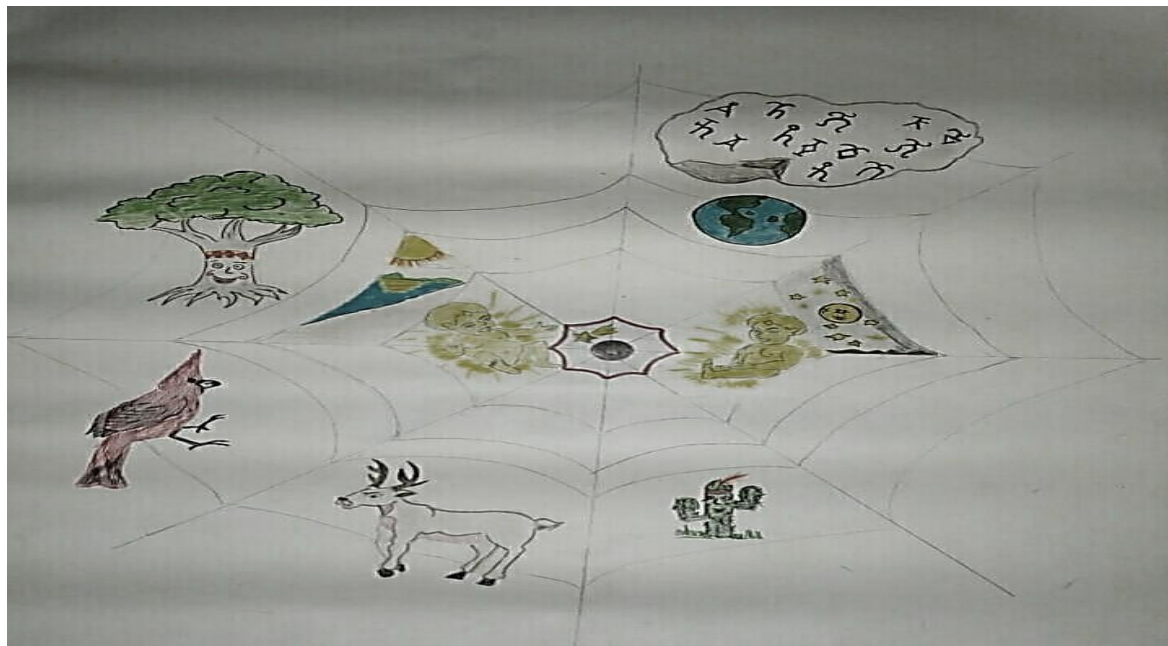
“Hay algo grande en esa orgullosa independencia que conservaron celosamente y defienden hasta la última gota de su sangre y creo poder afirmar sin miedo a equivocarme: no sé podrá civilizar al indio Guajiro, al indio guajiro, se le destruirá”.

Con esta propuesta también busco resaltar lo que queda de esta cultura que está bastante

degradada, para concientizar a mi pueblo Wayuu que estamos perdiendo eso que nos hace únicos y diferentes al resto del territorio la identidad y la esencia del ser Wayuu.

CAPITULO II
SELECCIÓN DE LA SEMILLA
HISTORIA DE ORIGEN DEL PUEBLO WAYUU- SUTTIA SUKUWAIPA SUUMAIN
WAYUU

Ilustracion 2. Historia de origen.

Fuente: Mengual (2018)

Como en todas las historias de origen de nuestros pueblos indígenas, en la de nuestro pueblo Wayuu nacemos desde la oscuridad (sawai), desde la plena tranquilidad donde ya existía la abuela sawai, de allí donde tenemos que entender que somos hijos de las deidades creadoras de todo lo que existe, por eso el respeto a ellos como nuestros abuelos presentes en nuestra cosmovisión.

Suttia Sukuai'pa Sümain Wayuu²

El relato de la historia del origen lo recojo de varias fuentes, principalmente del libro Ale'eya Cosmovisión Wayuu y relatos sagrados de Ramón Paz Ipuana (2016) y de los conocedores

---

² Refiere a historia de origen del pueblo Wayuu

Wayuu Armando Valbuena, Rafael Mercado, y también del documental Wachikua del realizador Wayuu Aranaga Epieyu. Cada persona aporta un relato a la historia de origen, yo las recolecté y trato de analizar las diversas versiones.

Cuentan los viejos que en el principio de los tiempos todo era noche oscuridad Sawaipiushi, gran abuela de todo el infinito, luego dentro de ese pensamiento astral, en el denso silencio de la oscuridad nace Lapu'u, los sueños, padre de la espiritualidad, de allí el pensamiento del cual decimos que nada es casual todo ya estaba pensado para ser materializado en el tiempo, en ese sueño se le da espacio a la claridad (Araliatui) y al esplendor (Warattui), los cuales permiten que esa luz de paso a los abuelos sol (ka'i) y luna (Kashi) los cuales siempre están danzando en espiral, recordando el pensamiento del ser Wayuu, luego dio paso a las estrellas (Shili'iwala), a la madre de los vientos mar (Palaa), que creó al Jouktai padre de los vientos, Nordeste (Jepirachi), viento fuerte (Wawai) y también en este tiempo se dio paso al nacimiento de la Tierra (Mma) para que todos tuvieran un lugar en ella, luego Palaa y Kashi también se unen para dar vida, (Juya'a) lluvia gran padre de la fecundación.

Estos seres vivientes en forma humana fueron los primeros en habitar la tierra y conformaron la primera generación. Estos seres que en esencia eran genios se dieron cuenta que solos no podían ser felices, que necesitaban la compañía de otros, entonces Juya'a seducido inicialmente por Mma y este la fecundó y la hizo su esposa para siempre, luego de esto nacen Wunu'u, las plantas, que eran seres que tenían apariencias humanas, poseían cualidades y desempeñaban oficios diversos. Kute>ena árbol conocido como “indio desnudo” era un Wayuu de piel hermosa. La corteza de ese árbol se utiliza hoy en día para bañar a los niños y a las majayut durante el encierro para que tenga una piel rozagante. El árbol aitpia “cují o trupillo”, era un Wayuu encargado de curar las fracturas y hoy en día la corteza de este árbol sirve para entablillar.

Aparecieron otras plantas con diferentes aplicaciones entre ellas wayawaichi cuya corteza cura la diarrea de sangre, ishispana es un laxante, jawapikashirua para apresurar el parto, jawapikewirasu, para alejar los malos espíritus aun así Juya se dio cuenta que todo no estaba hecho que faltaba algo más. Entonces apareció la tercera generación formada por los uchii,

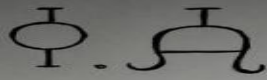

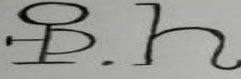
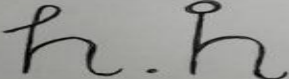

animales en sus diferentes especies dependientes también de la primera generación.

Primero surgieron las del agua y luego los de la tierra. Juya preocupado le pregunto a mma: - tú dirás, tú eres el padre- respondió mma. -¡Aaah! Entonces yo les pondré los nombres que los distinguirá por siempre. Juya hizo brotar un rayo grandísimo que trajo la tierra.

Las rocas se partieron y en unos de los pedazos quedaron grabados los símbolos de todas las familias repartidos entre los miembros de la cuarta generación. Y así los animales que en aquel entonces tenía apariencia humana se vieron representados por un símbolo que representa el E'irruku (apellido) y un tótem (el animal representativo del territorio).

Los mayores de la comunidad Ángel Mengual (compositor), Edinson Mengual (líder) y Juan Dionisio Mengual (Abuelo) en entrevista domiciliarias los días 27, 28 y 29 de octubre de 2018, nos cuentan los apellidos nativos que todavía existen en el territorio.

Ilustracion 3. E'irruku dominante en Yosulu.

EMBLEMA WAYUU	CASTA	SIGNIFICADO	TOTEM
	Epieyú	los nativos de su propio hogar	Cataneja: autaoropo
	Siijuna	Los centinelas bravos de su Tribu.	Aviopa: ko'oi
	Uriana	Los ojos sigilosos	Tigre, gato y conejo: Katnájaput, muusa, atpanaa
	Epinayú	Los que golpean duro en el camino.	Venado, rey de los gallinazos: Irrama, samulú
	Woutiyu'u	los de los pies Ligeros.	Aves Crepusculares.

Fuente: Mengual (2018)

Comprensión del Tejido desde la Cosmovisión Wayuu

Cuentan nuestros ancestros³ que un día de primavera, un joven llamado IRUNU (nombre que se le atribuyó porque nació cuando cayó una estrella fugaz) se adentra en las profundidades de un bosque después de atravesar el desierto, donde sintió una voz extraña que lo llenó de miedo y curiosidad, al acercarse se dio cuenta que era una niña con una apariencia algo extraña, estaba sucia, fea, barrigona y jugaba con unas hormigas, el joven al saber que era huérfana decidió llevarla a su casa y la llamó Wokoloona, pero no fue bien recibida por sus hermanas, la cual se burlaban de ella por su apariencia física, cuando el joven salía, ellas la insultaban a pesar de las recomendaciones de su protector que debía ausentarse para realizar sus actividades de cacería. Tiempos después esta niña repugnante, al verse sola en la oscuridad de la noche en medio del silencio y el maravilloso recuerdo de la bondad de su protector, reveló su transformación, convirtiéndose en una majayut de mágicos encantos, su belleza era incomparable, la mujer descubrió que tenía la magia de transformar su saliva en hilos que irradiaban luz, de sus labios madejas de múltiples colores que combinaba con exquisita delicadeza para llevar a cabo su arte de tejer, se había convertido en una hábil tejedora, que todas las noches se transformaba y empezaba su tejido extraordinario e indescrutable, que dio origen al kanas de las mochilas, chinchorros, mantas y las artesanías de la mujer Wayuu. Nadie comprendía de dónde salía tan fantásticos tejidos, que al amanecer solían encontrar las malvadas hermanas de Irunu, quienes le hacían creer que las habían hecho ellas durante la noche, pero una madrugada el joven descubrió aquel secreto y se enamoró perdidamente de ella, pero la mujer se negaba a las propuestas de amor, anhelando que se quedara con él y no volviera a su forma original, hasta que en su desespero se acercó y la quiso tocar, para evitarlo se trepó en el techo y finalmente convertirse en waleker (araña), internándose en el monte para nunca más volver. Aquellos tejidos majestuosos, Irunu los llevó a mujeres juiciosas para que aprendieran la práctica y seguir el legado que dejó su doncella encanta.

El tejido es importante en mi semilla por que hace parte de nuestra identidad como cultura indígena Wayuu, aparte de que es la práctica que más se realiza en Yosulu, por eso era necesario incluirlo dentro del proyecto investigativo. De la misma manera los paso a pasos que se aplican para aprender a tejer, es una referencia que voy a tomar para tejer nuestra Identidad Cultural

---

³ Versión suministrada por Josefina Ipuana, (2012) y el compartir de saberes con el sabio Martín Uriana y la sabedora Paulina Duarte. Yosulu Septiembre 05 del 2017.

desde Territorio de Yosulu.

El Tejido Wayuu, una Forma de Aprender.

El tejido wayuu más que una artesanía es un arte, una escritura que se convirtió en un lenguaje milenario que va más allá de maniobrar con destreza las manos. Es un acto de conversación y diálogo mutuo de nosotros con el territorio, en donde el tejer conocimiento significa retomar las huellas de los antiguos sabios, nuestros tejedores los cuales son sin duda algunos verdaderos intérpretes de la cosmovisión Wayuu.

Ilustración 4. Representación gráfica del tejido en Yosulu.

Fuente: Mengual (2018)

En este sentido creo que el tejido es de mucha importancia dentro de nuestra cultura debido a que esta tradición fortalece la identidad y contribuye a que tenga continuidad en las historias de las nuevas generaciones dentro de nuestra cultura, haciendo inclusión a la preservación de los valores y la dignidad.

Este texto es recopilación del diálogo con mayores sabios de la comunidad y en especial con la tejedora Emilia Mengual Epinayu y el sabio Abadio Green Stocel.

Tejido desde el vientre: En este primer momento existe un silencio infinito y nadamos en nuestro origen, SawaiiPiushi (noche oscuridad) nos encontramos en un estado de aprendizaje el cual se transmite desde el sentir en concentración y escucha, que a su vez está ayudando a la formación del tejido de nuestro cuerpo gracias a la transferencia del conocimiento de nuestra madre que en la etapa de embarazo teje, lo que ve, desea, piensa, vive y escucha, materializando ese sentimiento en prendas de usos para el niño como lo es Suukoma (Gorras), Suui'pala (zapatos) y Katto'u (mochilas). Así es como el tejido se impregna en nuestro cuerpo, mente y espíritu desde el vientre de allí recibimos como esencia el sentir y la destreza de tejer y expresar en un lenguaje que habla del territorio y de lo que somos, para transmitir de generación en generación fortaleciendo la identidad y la cultura.

Jimooru, el tejido una herencia matrilineal: Durante la etapa Jimooru que va desde la niñez a la transición a majaayut (señorita) la mujer Wayuu empieza a elaborar sus primeros tejidos, realizando cadenetas simples para adquirir y desarrollar destrezas las cuales se ven reflejadas en sus primeros diseños como los Piu'la que son mochilas con mallas grandes que se utilizan para transportar agua en las Amüchi (vasija de barro), donde también elaboran tejidos sin kana'as (sin figuras), estos se llaman Susu'chon (pequeñas mochila) las cuales son utilizadas por los Wayuu en el Siirra (fajón).

Encierro Wayuu, perfeccionando el arte de tejer: Durante el desarrollo de la Majaayut (señorita) se lleva a cabo el encierro de la misma, en un acto sagrado el cual se deriva de la primera menstruación la cual considera de suma importancia para el pueblo Wayuu., ya que en ésta las mujeres mayores del núcleo familiar bien sea la abuela o la madre perfeccionan el arte del tejido en la joven en un espacio tranquilo y de mucha concentración bajo una dieta balanceada compuestas por comidas tradicionales sin azúcar bajas en sal y bebidas de plantas medicinales, que ayudan a la armonización de las energías del cuerpo y así pueda incorporar a sus tejidos, chinchorros y plasmar en este arte de las figuras (kana'as), qué le va dando más

significado al lenguaje que se incorpora en el tejido.

El tejido, arte y expresión Wayuu: En esta etapa de la vida se refleja y transmite a la nueva generación toda la experiencia que fue adquirida a lo largo del camino recorrido donde puntada tras puntada en una sola hebra, un fino tejido cuenta las vivencias y la relación con el territorio más afondo, ya como sabio en una obra de arte capaz de darle un significado y sentido de pertenencia e identidad revitalizando la esencia del ser Wayuu.

CAPITULO III
CUIDADO DE LA SEMILLA
TEJIENDO LA IDENTIDAD WAYUU-SHIKIA SUKUWAIPA WAYUU

En el anterior capítulo se daba cuenta del proceso de tejido que la cultura Wayuu ha incorporado a la vida, desde este saber quisiera describir el proceso de cuidado de la semilla, esto con el fin de ir tejiendo el paso a paso con el trabajo comunitario.

Ilustracion 5. Fogata literaria.

Fuente: Mengual (2018)

Waleker- Origen del Tejido Wayuu

Con la intención de reflexionar y fortalecer sobre cómo es la identidad, cómo nos identificamos los Wayuu en la comunidad indígena Yosulu desde el territorio, ahondando en las historias de vida, tejiendo el compartir de la palabra y el intercambio de saberes utilizó el enfoque o método de investigación cualitativo.

La ruta pedagógica la basó en la metodología cualitativa ya que ésta incluye dos formas de

investigación, la participativa y la no participativa, estos estilos me dieron la posibilidad como maestro, aprendiz y líder, trazar una ruta de acercamiento en donde la confianza abrió las puertas a que se generará un diálogo de intercambio de saberes entre los mayores, sabios, padres de familia, estudiantes y yo como investigador participante de la comunidad.

Gracias a estos encuentros logramos tejer y fortalecer prácticas que aportan al concepto de identidad Wayuu desde el territorio.

Las entrevistas me dieron la posibilidad de realizar descripciones e interpretaciones participativas donde la constante reflexión respetuosa me permitió recopilar experiencias e historia de vida de los integrantes de la comunidad, un trabajo que busca revitalizar la identidad, protegiendo al territorio como piel de la Madre Tierra.

Para enriquecer más mi conocimiento sobre las metodologías cualitativas y enfoques relacionados con el saber indígena, me guie de los escritores Peter Wood, Margaret Kovach, Gregory Cajete para la realización de la descripción y formulación de este camino.

En el libro “La escuela por dentro” - Según Peter Wood (1987) en la metodología cualitativa el análisis permite completar, contrastar y validar la información obtenida, en entrevistas, y otras prácticas que generan estilos de investigación. Todo esto siguiendo los objetivos de la semilla:

Objetivo General

Generar reflexiones sobre la identidad cultural Wayuu en la comunidad indígena Yosulu con el fin de reivindicar el territorio y las prácticas culturales mediante una propuesta pedagógica.

Objetivos Específicos

- Indagar sobre la identidad cultural de Yosulu mediante la historia de origen, contada por sabios y sabias Wayuu.
- Relacionar el pasado con el presente en cuanto al cambio que se ha dado en la identidad

cultural Wayuu desde el territorio.

- Identificar situaciones que llevaron a la pérdida de la identidad en la comunidad indígena de Yosulu.
- Construir aportes para propuesta pedagógica para el fortalecimiento de la identidad cultura Wayuu de Yosulu

Según Margaret Kovach, “*Indigenous Methodologies: Characteristics, Conversación, and Contexts*” (2009), las metodologías indígenas se sitúan en un panorama cualitativo proveniente de las posturas feministas de la investigación acción participativa y los discursos poscoloniales entre otros.

Según Grégory Cajete en el escrito “*Native Science Laws of Interdependencia*” (1998), señala que las metodologías indígenas incluyen elementos y herramientas que tradicionalmente han ayudado a facilitar el aprendizaje y comprensión del mundo y que hacen parte de la investigación indígena emergente: la observación, la formulación de modelos, la experimentación, la espiritualidad, la interpretación, la mente metafórica, el rol de los rituales, los mayores y sabedores, las historias, las ceremonias, los sueños, la meditación, las visiones y su horizonte político es el aprendizaje que el proceso de investigación ofrece.

En mi proyecto semilla enfocaré desde el tejido Wayuu como comprensión de las metodologías de investigación indígena cualitativa, es la posibilidad y el acercamiento al tejido de las prácticas y la transferencia de conocimiento ancestral en la relación mayores sabios y los jóvenes estudiantes investigadores indígenas que deciden indagar sobre su identidad y origen, a través de la narración de historias milenarias que los sabios heredaron de los antiguos Wayuu, desde la historia del tejido. Exaltando que tengamos otras formas de construcción de conocimiento acorde con los tiempos de formación promovidos por el territorio y que se adapta a la interpretación oral y a la misma práctica que poseen los sabios y la comunidad.

Por lo anteriormente planteado diría que tenemos el deber de implementar metodologías de investigación cualitativa que nos permitan tomar el control y los correctivos pertinentes sobre la

producción de conocimiento como pedagogos, en nuestras comunidades, transformando procesos y contenidos de acuerdo al contexto territorial y origen, para fortalecer y recuperar la identidad que se ha ido invisibilizado por los principales hitos y problemáticas que han atravesado nuestras comunidades.

De esta manera pasando de la teoría a la práctica los principios fundamentales que hemos desarrollado desde nuestro propio sentir y en colectivo dentro de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, el cuidar la semilla vincula los principios, que no se olvidan, al contrario deben estar presentes:

Aprender con el corazón bueno: Este principio nos invita a la reconciliación, primero con nosotros mismos, al recordar y reconocer nuestra historia, logrando de esta manera equilibrar los egos y así poder plantear diálogos e intercambio de saberes con el otro yo (otras culturas) que contribuyan a la construcción de conocimiento de una manera muy responsable y respetuosa, sin sometimiento e imposiciones.

Aprender observando: Esta práctica milenaria o método pedagógico es fundamental ayuda a sentir el territorio como parte de nosotros, para luego interpretarlo desde la cosmovisión dándole un sentido más amplio y profundo que habla de un pasado que siempre está presente.

Aprender en silencio: En este estado nos revela que también es una forma de aprender desde la quietud en la raíz., recordando que venimos de un vientre como primera casa y lugar de aprendizaje, es el origen en el cual la oscuridad es el principio de la creación, es el principio de la planeación, es en ese estado donde podemos nosotros tener la capacidad de absorción intensiva del conocimiento, sensaciones y energía.

Aprender escuchando: En esta forma de aprender en escucha, sintiendo todas las energías que se mueven a nuestro alrededor, resaltamos la importancia que se le debe dar a los mayores que interactúan en el territorio al tratar de escucharlos y comprender todas las cosas que ellos nos

están transmitiendo ya que en el afán que vivimos nos ha quitado la posibilidad de interpretación, sentir y analizar el comportamiento de la comunidad.

Aprender la palabra: Ya en esta fase logramos en unidad la recopilación de información analizada y reflexionada, la cual ya deja evidenciar lo profundamente desligados que estamos entre nosotros mismos y con el territorio en el tejer de la palabra ya somos más expresivos, nos reconocemos e identificamos con nosotros mismos y con el territorio aportando desde la raíz (origen) las bases sólidas para construcción de plan de vida en equilibrio con la madre tierra que ayude a la pervivencia del pueblo Wayuu en este territorio.

Participantes en la Siembra.

Ilustracion 6. Estudiantes INESARA.

Fuente: Mengual (2018)

Ilustración 7. Comunidad Yosulu.

Fuente: Mengual (2018)

Este proyecto semilla se llevó a cabo en la comunidad de Yosulu y fue posible gracias acompañamiento de un recurso humano de más de 70 personas aproximadamente, entre padres y madres de familia con una edad que oscila entre los 30 y 60 años, docentes, pescadores artesanales, comerciantes, tejedoras jóvenes entre los 15 a 30 años, estudiantes y egresados de la Institución Educativa San Rafael de la comunidad y algunos compañeros estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra III cohorte.

Todo este camino de reivindicación y reconocimiento de nuestra identidad fue posible siguiendo las huellas de nuestros ancestros celosamente guardadas en las memorias vivas que conservan nuestros sabios y sabias.

Estos hilos de conocimiento recopilados ayudaron a generar tejidos que reconocen a la Madre Tierra como la única gran pedagoga, madre de todas las culturas milenarias (lo cual nos hace hermanos y hermanas). Qué aporta elementos y pilares fundamentales para generar conocimiento armónico con todos y todas en el planeta y en el universo siempre respetando la vida, el respeto mutuo por el otro.

Esta forma mágica de conexión con la madre se logra aprendiendo desde el silencio o en la oscuridad aprender desde la buena observación aprender desde la paciencia y escucha aprender desde y con el corazón bueno para así orientar y liderar con palabra dulce.

Así Fue el Tejido en mi Proceso de Semilla – Cuidado de la Siembra

Este tejido se realizó bajo la planificación y ejecución de un cronograma de actividades, organizadas por momentos, tomando la metáfora del tejido. Cada uno de estos momentos finaliza en reflexiones, que aportan al cuidado de la siembra.

Momento 1- Recorriendo las Huellas de mis Ancestros

Ilustracion 8. Sabio Kashiichon.

Fuente: Mengual (2018)

Ilustración 9. Sabio Ivan Fernandez.

Fuente: Mengual (2018)

El primer momento lo relaciono con la preparación de mi ser como Sembrador, me reconcilio con la espiritualidad compartiendo en armonizaciones, cantos, medicina, historia (rituales sagrados), volviendo al origen donde soy protagonista de mi propia historia, profundizó y revitalizo mi identidad, la cual se refleja en mi forma de ser, ver y sentir, la comunidad y el pueblo Wayuu el cual está en constante relación (danza) con el territorio.

A continuación alguna de las actividades que realice con respecto al momento de recorrer las huellas de mis ancestros. Rituales de armonización desarrollados en la semilla.

Saludo a los 4 Puntos Cardinales, al Cosmos y a la Madre

Este ritual sagrado se realizó alzando la mirada o es tendiendo los brazos hacia el Oriente, Occidente, norte y el sur. Invocando el acompañamiento y compartir de buenas energías con

todas las culturas milenarias que se encuentran en esas direcciones, a las montañas, los ríos, al aire, a la naturaleza., De igual manera extendemos los brazos al cielo y saludamos al Cosmos, Porque allá también están nuestros abuelos que siempre nos recuerdan el principio de los tiempos los que nacieron de la oscuridad (SawaiiPiushi), sol (Ka'i), luna (Kashi) y las estrellas (Shüriiway)., Y para terminar, al centro de la madre tierra porque allí se encuentra también energía que produce la vida y todos los órganos de nuestra Madre custodiados por deidades ancestrales como lo es perrakanagua protector del carbón gas, y petróleo.

Importancia de la Abuela Mar (Palaa)

Esta inicia respetuosamente invocando un principio fundamental del silencio y en ese acto nos disponemos a dialogar con la abuela, protectora y sanadora que custodia la vida., que como líquido amniótico de la tierra nos recuerda que ella también es una gran pedagoga que nos enseña ayudándonos a revitalizar las energías volviendo al origen. Si tenemos un mal sueño donde nos presagian accidentes, conflictos o enfermedades que pueden afectar a la familia. En un acto de sanación muy temprano en la mañana nos dirigimos hacia la abuela Palaa (mar) invocando volver al vientre con la intención de equilibrar las energías y pedirle que sea ella limpiando y protegiendo a mí y a la familia de todo peligro.

También dice mi madre que mi abuela le enseñó que cuando tenemos gripe o fiebre lo más rápido para curarnos es bañarnos en el mar apenas salga el sol.

Palaa Es experta en afirmar nuestro cuerpo cuando estamos bebés esto se consigue cuando hacen un orificio en la orilla y nos sientan en él para que el mar con la arena nos dé un masaje que fortalezca nuestras extremidades afirmando el cuerpo. Me atrevo a decir sin duda alguna que ella fue quien me preparo para dar mis primeros pasos.

Contando Historias de Origen

Primero pedimos permiso al territorio porque muchas veces llegamos a él y no saludamos a los espíritus protectores que custodian ese espacio, buscando resaltar la importancia que tiene para nosotros como pueblo.

- Historia de origen de nuestro pueblo Wayuu
- Historia de los E'irruku
- Historia del tejido
- Historias del territorio.
- Historia del agua
- Historia de los animales

Se realiza un pegamento que busca la sanación, al resaltar y equilibrar el territorio reconociendo algo a la Madre Tierra por la vida y todo lo que nos ha brindado.

Momento 2- Preparación del Terreno y Abono

En esta segunda etapa aprendí a convocar en los tiempos del territorio, activé los principios de la Madre Tierra (silencio, observación, escucha, con el corazón bueno) como hilos primordiales que hacen parte de una pedagogía nativa que genera acercamiento, confianza y conexión directa con los portadores de memorias vivas (los sabios) y la comunidad en general, quienes a través de diálogos participativos, conversatorios, entrevistas en visitas domiciliarias., transmiten los conocimientos desde la oralidad y sus prácticas (usos y costumbres), las historias de origen del pueblo Wayuu y de mi comunidad Yosulu.

Sometiendo a consideración y construcción constante la ruta y paso a seguir para desarrollar la siembra, “Identidad cultural Wayuu desde el territorio en la comunidad indígena de Yosulu”, la cual tiene como finalidad formar desde la pedagogía de Mmaa (Tierra) Maestros y maestras

líderes con corazón bueno en protección de la Madre Tierra buscando la emancipación, dignidad y pervivencia de los pueblos indígenas, en este caso del pueblo Wayuu que habita en este territorio.

Planeación y Desarrollo de Encuentros Locales

1. Presentación como estudiante ante la comunidad.
2. Socialización del programa Licenciatura En Pedagogía De La Madre Tierra.
3. Rituales de armonización tradicional (pagamento) como ceremonia que ayuda a la sanación del territorio.
4. Los principios Madre Tierra como la gran pedagoga (silencio, escucha, observación, tejido, la palabra dulce y el corazón bueno).
5. Desarrollo de preguntas orientadoras ¿Quién soy yo? ¿qué rol ocupo en mi comunidad? ¿Cómo está el género, generación y la familia en la comunidad de Yosulu.
6. ¿Cuáles son las principales problemáticas que atraviesa mi comunidad y mi pueblo Wayuu?
7. ¿Cómo está mi comunidad en cuanto a la alimentación, salud y educación?
8. ¿Cuáles son los significados de vida?
9. ¿Qué es, y qué entendemos por colonización?
10. ¿Cuál es mi origen? ¿Por qué la importancia de conocer el origen del pueblo del Wayuu y de mi comunidad?
11. ¿Qué historias de origen conozco de mi comunidad?
12. ¿Cómo aprende el Wayuu? Y qué prácticas utilizan
13. ¿Qué es el tejido y cómo aprendemos a tejer?
14. ¿Qué es el territorio y que entendemos por territorio? ¿Para qué sirve hablar del territorio? ¿Cuántas clases de Territorio existen?
15. ¿Qué es la identidad y para qué nos sirve hablar de ella?, ¿Qué es identidad cultural Wayuu? El territorio como nuestra identidad y piel de la Madre Tierra.

A manera de ejemplo, traigo como memoria uno de los encuentros significativos del cuidar la

semilla.

Tabla 1. Asamblea comunitaria.

Actividad:	Asam Asamblea Comunitaria
Fecha:	10 de 10 de Agosto del 2017
Lugar:	Comunidad Yosulu - casa de la cultura
Tema:	Informar sobre exploraciones sísmicas

Fuente: Mengual (2018)

Ilustracion 10. Asamblea Comunitaria.

Fuente: Mengual (2017).

Desarrollo del Encuentro

Esta reunión comunitaria fue convocada por los señores Víctor Alarcón Ruiz (corregidor) y Lisandro Alarcón (presidente de la junta de acción comunal), la cual tenía como finalidad informar a la comunidad sobre unas exploraciones que realizará la empresa privada llamada Geocol la cual está especializada en garantizar asesorías en estudios de impacto ambientales producidos en este caso por estudios sísmicos para explorar y previamente extraer combustibles

fósiles. Este estudio se realizaría a 2 millas náuticas (5 km lineales) frente a las costas de Yosulu, el contrato le fue asignado por la multinacional Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol).

Esta asamblea comunitaria generó mucha controversia y conflicto entre la comunidad ya que de estas exploraciones se obtendrían algunos beneficios materiales por parte de la entidad privada hacia la comunidad.

Algunos representantes políticos líderes de la comunidad pidieron la palabra como lo es el señor Alvis Pinedo, quien expresó la necesidad de que en la comunidad se hiciera un parque recreacional con cancha sintética e internet gratis (Wi-Fi).

En otra intervención el líder político Edinson Mengual dijo que la prioridad de la comunidad era la construcción de un Pozo Profundo con más capacidad de producción de agua y una planta desalinizadora la cual nos provea de un mejor acueducto para la comunidad, ya que el que se encuentra no está en óptimas condiciones para suministrar el preciado líquido a los más de 750 habitantes que hay en la comunidad.

Una de las propuestas que se hizo durante la reunión, fue la expresada por la señora tejedora Emilia Mengual, quien manifestó la necesidad de la construcción de espolones artesanales o tajamares, ya que la erosión costera que ha producido el cambio climático está amenazando con desaparecer la comunidad.

Terminando todos en muchos desaciertos ya que el monto de dinero a intervenir es muy poco y no alcanzaba para la construcción de ninguno de estos proyectos.

Como miembro activo de la comunidad y estudiante de la Madre Tierra, hice mi intervención en la asamblea y dije que deberíamos tener un concepto más claro y profundo sobre ¿qué es el territorio?, ¿que representa el territorio para nosotros y por qué hablar de las afectaciones hacia él?, ¿Que entendíamos por territorio?, Y luego de esta reflexión entonces si tomaríamos una

decisión. Fue así cuando invitamos al diálogo al Wayuu Armando Valbuena Wouriyu nieto del E'iruku Ipuana oriundo del territorio llamado Neimao, Alta Guajira. Quien en estos momentos se desempeña como uno de los representantes de la Asociación Indígena Wayuu Araurayu quien está administrando la canasta parcial en educación por medio de un contrato celebrado entre ellos y el Ministerio de Educación Nacional.

El sabio Armando, primero nos habla del origen del pueblo Wayuu y luego explica que hay varios territorios, nos cuenta el origen y sobre sus guardianes.

Deidades del Territorio

Guardianes del Aire

Koucheruin, wakawa, tokoko, shoote estas son las aves encargadas de presagiar las desgracias que ocurrían cuando no se cumplían con las leyes y mandatos del territorio, cualquier alteración que suceda en algunos de estos espacios desequilibra la armonía de todos.

Guardianes del Suelo

- Wanetunai: protector de la flora y la fauna
- Puloiwi: protectora del agua.
- Shaneeta: vigilante de los caminos. Akarakui: protector del suelo.
- Keralia: Espíritu lujurioso protector de las sábanas, el cual custodia de noche.

Guardianes del Subsuelo

- Maarrura: dueño y protector del gas, del petróleo.
- Pera'akanawa: protector del sistema alimentario, en donde una de las despensas es el cerro de

la Macuira en la alta guajira y la otra es todo lo que se encuentra alrededor del río ranchería.

Todas estas deidades cumplen una función acción en constante diálogo con los diferentes actores guardianes de cada territorio físico y espiritual, de esta manera el territorio se comprende como un todo sin exclusión del más mínimo ser, teniendo en cuenta que el mundo Wayuu todo tiene vida y cumple una función fundamental para que otras prácticas también puedan desarrollarse.

Clases de Territorio

- Wuinpumuin: que significa para Oriente que nos conduce hacia las regiones de las aguas.
- Palaamüin: nos direcciona hacia el norte donde está la región del mar.
- Uuchimüin: nos indica hacia el sur donde se encuentran las regiones de las montañas.
- Wopumüin: señala el occidente donde se establecen los caminos innumerables,
- Anooi: hacia la región de las sábanas.
- Jutatui: hacia las arriba el cosmos las regiones abiertas el universo.
- Mmaapü: conduce hacia a las regiones de abajo el Inframundo.

Conclusión del Encuentro

De esta forma nos indica que el territorio no es sólo dónde estamos o habitamos gran parte de nuestras vidas, es un tejido profundo que nos conecta con todo lo que podemos ver, percibir y sentir., reafirmando que somos hermanos y hermanas hijos de la Madre Tierra, en ese sentido todo lo que pueda suceder en cada una de estas regiones o espacios nos afecta a todos por igual. Por eso la importancia de ser muy coherentes y precavidos ante la toma de cualquier decisión sobre intervenciones al territorio.

Momento 3- Siembra y Cuidado del Cultivo

En este momento después de haber tejido la palabra en comunidad participando de manera reflexiva en conversatorios orientados hacia el fortalecimiento de la identidad Wayuu., Profundizamos más en la problemática de la comunidad apoyándonos en la recopilación de información de otras fuentes o experiencias (libros, publicaciones en la Internet) que me ayudaran a tener un panorama más claro sobre mi semilla., identificando posibles propuestas que enriquezcan y ayuden a proliferar mi siembra. Partiendo de los temas que ya hemos trabajado y socializado como avance en asambleas o reuniones comunitarias.

A continuación describo actividades desarrolladas en este momento, para desde aquí construir ese lugar del cuidado de la semilla.

Tabla 2. Entrevista Bonanza Marimbera.

Actividad	Entrevista a: Ángel Mengual
Fecha	13 de Septiembre de 2018
Lugar	Comunidad Yosulu
Tema	Bonanza Marimbera y repercusiones en el territorio
Formato	Audio No 1

Fuente: Mengual (2018)

Desarrollo de la Entrevista

En esta oportunidad nos acompaña Ángel Gilberto Mengual Riveira Wayuu de 59 años de edad, nativo de Yosulu hablante de la lengua materna Wayuunaiki, tercero de siete hermanos, hijo de Carmen Riveira Epieyu y Juan Dionisio Mengual, cariñosamente conocido en el mundo del folclor como “El indio cantor” gracias a la capacidad de componer e interpretar canciones, las cuales construyó en parrandas y en el recorrido por el territorio. Con el compartiremos un poco de historia al hablar sobre la famosa Bonanza Marimbera en Yosulu.

Se le realiza las siguientes preguntas:

¿Cómo comenzó la Bonanza Marimbera de Yosulu?, ¿Cómo se inició la Bonanza Marimbera?, ¿Por qué le nombraban Marimbera?, ¿Cómo eran los centros de acopio donde se almacenaban los productos?, ¿Qué problemas dejó esto en Yosulu?, ¿Cómo fue su comercio?, ¿Qué beneficio trae a la comunidad?, ¿Qué fracaso tuvieron los marimberos?

Resumen de lo narrado por el señor Angel Mengual:

Angel Mengual comienza diciendo -los Wayuu siempre hemos sido contrabandista, ya que mucho antes que iniciará la bonanza, estábamos con la siembra, transporte e importación de marihuana, antes existía el contrabando con la exportación de café y azúcar y este se complementa con la importación de cigarrillos y licor (whisky).

Esto se debió en gran parte a que nuestra ubicación geográfica está situada en una península y esta nos provee de acceso directo a las rutas del mar Caribe.

Dice que según la historia que esta planta fue descubierta en la Sierra Nevada y inicialmente utilizada como medicina por los indígenas Arhuaco (Iku).

Expresa que no sabe quién se atrevió a envolverla como cigarrillo y así supo del efecto alucinógeno, que para la época se convirtió en más grande estímulo económico, dando inicio a unas de las historias más importantes en la Guajira.

En un principio los gringos llegaron a la Guajira colombiana en busca de la mercancía la cual transportaban en avionetas. Estas acciones lograron promover el cultivo masivo de la planta en la provincia al sur del departamento, generando un comercio activo, entre estas dos regiones en la

Guajira, el cual se consolidó con la construcción de rutas terrestres para el transporte del producto.

Inicialmente llegaban muy pocas avionetas, esto fue cambiando con la aceptación de la marihuana en el exterior como un producto bueno, así se triplicó la llegada de extranjeros en busca de la hierba, la cual ya tenían que transportar por camionadas para suplir la necesidad desde la Sierra Nevada hasta orillas del mar Caribe, allí era almacenada en centros de acopios a los cuales le llamaron “caletas”.

Se volvió común encontrarse con un gringo hospedado en los principales hoteles de la capital de Riohacha, en busca de contactos para obtener cargamentos de marihuana, dando paso al nacimiento de los llamados marimberos, muchos de ellos jóvenes que dejaron de estudiar para convertirse en los contactos que facilitaron la logística para la exportación de la marihuana.

Los Marimberos ordenaron la construcción de pistas clandestinas artesanales hechas por los Wayuu en diferentes zonas estratégicas las avionetas se marcaban con coordenadas de vuelos cerca de la comunidad Yosulu.

Al mismo tiempo surgieron las bandas de atracadores que aprovechaban la llegada de los gringos para asaltarlos y asesinarlos, para robarles el dinero (dólares), causando conflictos entre los Guajiros, dueños del negocio y los que querían apoderarse de él.

Esta disputa hizo que los extranjeros se alejaran de Colombia porque tenían miedo a que los desaparecieran. Haciendo que el negocio entrará en crisis ya que nadie venía a comprar, entonces los extranjeros propusieron a los intermediarios “marimberos” que transportarán el producto hasta donde ellos “Estados Unidos” y así los traficantes se armaron con flotas de barcos con su documentación completa y haciendo que entrarán legalmente a su destino.

Primero se transportó en bultos y luego para llevar más cantidad la pensaron de esta forma un

bulto o costal de producto se convertía en una panela que pesaba lo mismo y ocupaba menos espacio. Con el tiempo siguió proliferando las bandas de ladrones que querían apoderarse de la mercancía y fue allí entonces donde ya, no sólo se vendía marihuana en el extranjero si no también se cambiaba por armamento.

Para aportar a la seguridad de las caletas y el negocio en general, en esa época era común que cualquier persona portará un arma. Como también era común que estos Wayuu portaron carros lujosos, prendas de oro, relojes rolex, ya que esto los identificaba como jefes marimberos, los guajiros de la época eran muy territoriales, ostentosos y cogieron como base principal el mar atlántico, exactamente Barranquilla, fue en esa ciudad donde protagonizaron grandes anécdotas donde el derroche de dinero se convirtió en la principal disputa, posesionarse como “ jefe” dando cabida al surgimiento de conflictos entre familias, una de esas disputas más recordadas fue la de la familia Valdeblanquez y los Cárdenas, quienes cogieron la ciudad como campo de batalla para solucionar sus problemas, generando miedos los entre los barranquilleros, los cuales no podían observar fijamente, ni enfrentarse con un Guajiro porque sabía que podría haber problemas.

Ángel Mengual alega que este negocio generó mucha enemistad entre los Guajiros y que está a su vez los llevó al fracaso, muchos de ellos se casaron con mujeres hermosas nativas de esa ciudad, que nunca vieron en ellos amor si no una forma de satisfacer necesidades económicas.

También se puede decir que uno de los beneficios que trajo a la comunidad de Yosulu fue la construcción de viviendas, ya que anteriormente todas las casas eran elaboradas netamente de barro y bahareque con techos tejidos de corazón de cardón o cactus al cual llamamos nativamente yotojoro.

Este estilo de vida o forma material de vivir también indicaba contextos económicos de la población ya que las familias que poseían su vivienda enchapada con cemento y su techo de zinc se le consideraba como adinerada, esto recordando a que en la época de la bonanza del café y el azúcar algunos de los habitantes de la comunidad eran marineros y capitanes de barcos, en cambio en la época del negocio de la marihuana todos trabajaban obteniendo ganancias muy

significativas, lo que ayudó al cambio su estilo de vida ya que comenzaron a construir casas de bloques y techo de eternit y la acelerada obtención de electrodomésticos como nevera, rockolas, estufas etc.

Una reflexión que Ángel quiere compartir con la juventud, es que la plata se fue, hay que tener en cuenta que algunas historias del pasado se repiten, pero el mismo tiempo no regresa, ese tiempo hoy repercute en mí, más presente que nunca. Quisiera haber alcanzado ser un gran profesional nunca debí de dejar los estudios.

Tabla 3. Encuentro Local.

Actividad	Reunión Encuentro Local
Fecha	13 de. 13 de Septiembre del 2018
Lugar	Comunidad Yosulu - Casa de la cultura
Tema	Cómo era la identidad cultural del Pájaro y para qué sirve hablar de identidad
Formato	Audio No 2
Preguntas que orientaron este encuentro	¿Qué es identidad? ¿Para qué sirve, hablar sobre identidad Wayuu?, ¿El territorio nos ayuda y nos define la identidad?

Fuente: Mengual (2018)

Desarrollo del Encuentro Local

En este encuentro local asistimos algunos estudiantes Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, padres de familia de la comunidad entre ellas estuvo la sabedora de la Institución Etnoeducativa San Rafael del Pájaro Paulina Duarte y el mayor sabio Martín Uriana y con la presencia de la facilitadora del programa Sabine Sinigui (Embera) entre otros.

Primero que todo se les da un saludo a los presentes por haber asistido a este espacio de

fortalecimiento de la identidad Wayuu desde el territorio en la comunidad de Yosulu.

Se inició con un ritual de armonización saludando a los cuatro puntos cardinales (Oriente, Occidente, Norte y Sur) a la tierra (abajo) y al cosmos.

Al Oriente recordamos y reconocemos el nacimiento en espiral del abuelo ka'i (sol) y le damos gracias por permitirnos ver la luz del día. La energía de él nos mantiene con vida e hizo posible la existencia de todos los seres de la Tierra.

Al occidente recordamos el infinito y el principio de toda la creación a la abuela presente, gran madre sawaiplashi (noche oscuridad). Como señal del sendero o camino que han recorrido nuestros abuelos al partir de este mundo material.

Al norte miramos y sentimos la brisa refrescante de la abuela Palaa (mar), que siempre nos está revitalizando ayudando equilibrar las energías, custodiando con sus aguas no sólo limpiezas corporales sino que también espirituales las cuales logra cada vez que dialogamos e interactuando con ella al bañarnos en el mar.

En el sur como en todos los puntos de la Madre encontramos culturas milenarias hermanos, abuelos, montaña, ríos, quebradas, muchos árboles, (Flora y fauna) al saludar a ellos reconocemos que son nuestros abuelos y en este acto de respeto nos acordamos también somos partes de ellos y ellos parte de nosotros.

Al centro a la tierra acariciamos y damos gracias porque ella nos provee de todo alimento, aire, vida sin ella no somos nada por eso es importante aprender de su pedagogía y perfección.

Arriba saludamos al Cosmos a todas las deidades que en ese otro territorio existen, como principio y fin. Están allí para contarnos una historia de dónde y cómo fue creado este otro mundo, la Madre ayudando a recordarnos la relación que nosotros tenemos con el territorio.

Se inició el conversatorio con la historia de origen de la comunidad de Yosulu donde las palabras suaves invocadas por el mayor Martín dicen; que sus abuelos le contaron que el primer el E'irruku que llegó a este territorio fue el apellido Uriana, los cuales arribaron a esta zona por el Mar en un Cayuco (canoa), desde la alta Guajira, conformándose el primer núcleo familiar.

Según el abuelo anteriormente este territorio fue llamado Yosulu, qué significa (entre cardones) ya que fue un territorio rodeado de muchos cactus. En este lugar existió una laguna llamada Calabacito, (hoy en día sin vida) la cual era el epicentro donde se producía mucha vida albergando una gran variedad de especies, entre ellos animales mamíferos, aves silvestres, nativas y migratorias que convivían en armonía en este espacio gran parte de tiempo.

Tiempo después llegó otro grupo clanil del E'irruku (apellido) Epinayu, este clan se asentó al sur oriente a unos 4 kilómetros de la laguna en un territorio al cual llamaron Wayakasira. Los animales pastaban cerca de la laguna, debido a que esta zona era bastante verde y proveía de mucho alimento.

En el cambio de conocimiento acerca del tema tratado identidad contado por el abuelo Martín, la sabedora Paulina Duarte pidió la palabra y resaltó que era muy importante hablar del tema identidad, porque en esta comunidad se había venido perdiendo por causa de la colonización, expresando la preocupación por el desinterés que tienen las nuevas generaciones de la comunidad en reconocer, fortalecer y hablar el idioma Wayuunaiki como primera lengua la cual es fundamental para fortalecer la identidad.

En el caso de la vestimenta tradicional muy poco también se está usando entre los jóvenes y se evidencia más en los hombres Wayuu ya que las mujeres utilizan mantas con más frecuencia y en ocasiones especiales.

Reflexiones del Encuentro Local

El contar las historias de origen y de vida de este territorio aporta a visibilizar los acontecimientos y las cosas que tenemos en común y que nos hacen hermanos y hermanas hijos de este territorio.

Estos espacios de compartir la memoria ayuda a la revitalización en esencia de nuestros abuelos, ya que los hemos ido olvidando a lo largo de la transformación ocasionada por las diferentes interferencias que de una u otra manera ha llegado a este territorio y su vez nuestra forma de sentir este espacio como nuestra propia piel.

Estas conversaciones ayudan a recordar que somos dueños de nuestra propia historia y como protagonistas de la misma tenemos el deber de transmitir esos relatos y anécdotas que hacen diferente a este territorio de muchos otros que hay en el Guajira., reflexionando sobre ellos y trabajando en unión, activando acciones que permitan la protección y preservación del territorio y en este caso la vida misma.

Tenemos la necesidad de reunirnos con más frecuencia y así generar más espacio de reflexión para poder combatir las interferencias que nos han fraccionado y haciendo que perdamos nuestras prácticas ancestrales como pueblo, desconociendo que son verdaderas pedagogías de vida que fortalecen la identidad del pueblo Wayuu y en este caso en la comunidad indígena Yosulu.

Tabla 4: Entrevista poblamiento del territorio.

Actividad	Entrevista Martín Uriana
Fecha	2018. 4 de Octubre del 2018
Lugar	Comunidad Anuatakat
Tema	Poblamiento del territorio Yosulu
Formato	Audio No 3

Preguntas que orientaron este encuentro	¿Cómo llegaron los primeros Wayuu a este territorio?, ¿De dónde venían?, ¿Que E'irruku (apellidos) convivían en este territorio?
---	--

Fuente: Mengual (2018)

Desarrollo del Encuentro Local

El mayor Martin Uriana comienza el diálogo afirmando que esta historia es la herencia que le dejaron los antiguos que habitaban el territorio, conocimientos que fueron transmitidos a sus abuelos y tíos, Wayuu que morían después de cien años de edad e insistió que él está muy pequeño todavía para contar historias haciendo alusión a que tiene 73 años. “Fue hace mucho tiempo, tenía como 9 años cuando mis abuelos me contaron la historia del Pájaro y de los E'pinayu”.

Llegada de los primeros E'irruku al territorio: Primero llegaron los E'pinayu provenientes de la alta Guajira y se asentaron en un territorio al que llamaron Wayakasira. Después fueron los Uriana estos Wayuu venían también de la Alta Guajira cerca de una comunidad llamada Aritaimana, que su vez también colinda con el asentamiento indígena ubicado a orillas del Mar Caribe llamado Taroa.

Fue este el punto desde donde partieron a bordo de un velero, una mujer Uriana y un hombre, por el Mar y llegaron hasta Yosulu, nombre que se le atribuyó al territorio porque éste se ubicaba rodeado de un cardonal (muchos de cactus).

En este territorio si existe una laguna llamada Calabacito una laguna grande donde también existía una gran variedad de flora y fauna, la cual albergaba una gran variedad de aves nativas y algunas extranjeras como lo era el pato Picisí y el barraqueto que según dicen vienen emigrando de Canadá.

Este es linaje [Picisí y el barraqueto] construyó una enramada donde permanecieron y

tuvieron 5 a 6 hijos. Se alimentaban principalmente de pescados, caracoles y animales silvestres.

Después de un tiempo sus familiares se dieron cuenta que en este territorio estaba viviendo una mujer Uriana y podría ser la pariente que se había venido de la alta Guajira.

Unos se vinieron por mar, en canoas y otras por tierra a caballo, al llegar a este territorio lo llamaron schiimaru, porque schiima significa (Riohacha) y schiimaru (cerca de Riohacha), al llegar a Yosulu constataron que si era su familiar y muchos de ellos se quedaron a vivir allí., Tuvieron hijos, la familia creció y formaron un pueblo, construyendo casas hechas de Yotojoro (corazón del cactus).

Cerca de este territorio se encontraba el asentamiento de los Epinayu, se relacionaban entre al compartir lo que este espacio les ofreció.

Dice el mayor Martín que de los Uriana que se quedaron en el territorio fueron los abuelos de Perseveranda, Clara y Antonio Uriana, tres hermanas de las cuales nacieron todos los Urianas, los cuales formaron las familias con la unión, entre ellos mismos, primo con primo y así sucesivamente.

Después llegaron al territorio las Abuelas de Daniel Mengual. Un apellido ya Español que hablaba el Wayuunaiki ya mestizo. Los cuales fueron poblando más el territorio.

El abuelo Martín dice que en una ocasión le preguntó a su abuela porque a Yosulu los alijunas (personas no indígenas) lo llamaron El Pájaro. Y ella le respondió que cree que fue porque en la laguna de Yosulu y sus alrededores convivían muchos pájaros, y el alijuna relaciono esto y por eso le dio el nombre de El Pájaro.

Reflexiones de la Entrevista

El origen del pueblo Wayuu que se encuentra en el territorio Yosulu, tiene sus raíces en la

Alta Guajira. Sería de gran interés poder conocer las historias de vida en ese tiempo de este territorio como parte de la identidad desde la raíz.

Los indígenas de Yosulu desde hace mucho tiempo tienen una relación con el territorio ya que utilizaron como ruta de comunicación, transporte y alimentación. Además los principales referentes para la ubicación e identidad los dio el territorio, al darnos cuenta que éste pertenece a la familia Uriana porque ellos guardan la historia de que ellos llegaron primero allí y por otra parte, se evidencia el diálogo e interpretación al tener como referencia nombres que hablan del territorio como ejemplo: yosu (cardón), Yosulu (Entre Cardones). Schiima (Riohacha), schiimaru (cerca de Riohacha).

Momento 4- Cosecha

En este momento se va recogiendo todos los frutos de esta siembra, en ellos identificados desde la práctica que hemos construido en colectivo.

- La calidad del producto
- Sí utilizamos un buen abono para la siembra
- Los cuidados y suministro de agua que le dimos a la siembra fueron o no los adecuados.
- Otras formas y experiencias de siembra como ayuda a mi cosecha y al cuidado del territorio.
- Como dejo el territorio para una próxima siembra Compartir de la cosecha con la comunidad.
- Acompañamiento del sabio y autoridad tradicional Martín Pimienta Uriana y la sabedora de la institución Paulina Duarte.

En el próximo capítulo se recogen reflexiones de los aprendizajes de la cosecha, para que sirvan de abono para próximas siembras.

A manera de Aclaración

Para la realización de esta semilla fue necesario la inversión de recursos económicos, provenientes de mis propios aportes, por ser mi persona, la más interesada en realizar las diferentes actividades que ayudaron al desarrollo de la semilla “identidad cultural Wayuu desde el territorio en la comunidad de Yosulu”, estos recursos económicos fueron invertidos en la compra de los refrigerios para los partícipes, el transporte de los sabios que se encuentran en comunidades aledañas, materiales didácticos (cartulinas, marcadores, lápices, colores, etc.).

Los recursos físicos los solicite mediante permisos escritos dirigidos al rector de la Institución Etnoeducativa San Rafael de El Pájaro, el cual accedió al uso de las instalaciones del plantel educativo para llevar a cabo los encuentros, así como también el uso de equipos de soporte (video beam, computadores). Por lo que puedo decir que conté con un apoyo total con los lugares y herramientas de trabajo.

Con respecto a los invitados, puedo decir que accedieron a colaborar de la manera más amable, debido a que en cada convocatoria asistían, por que adquirirían el compromiso más que con la semilla, con la comunidad, por lo que el tiempo y disposición de cada uno de los que aportaron para que este proyecto se llevara a cabo, será bien agradecido por la importancia de haber influenciado y hacer posible la culminación de la semilla.

CAPÍTULO IV
COSECHAR LA SIEMBRA
CONOCIENDO EL TERRITORIO DESDE LA RAÍZ - ERAAJA WOUMAIN SULUUJE
SUURRULA

Para el desarrollo de este capítulo fue necesario recopilar toda la información obtenida en las actividades desarrolladas relacionados con la identidad cultural indígena, cosechada a través de los referentes bibliográficos y de las entrevistas realizadas a los sabios, sabedores y mayores de la comunidad, con el fin de dar un concepto integral del tema de investigación de la semilla. A continuación los aprendizajes del proceso, a partir de la interacción con la comunidad y los aportes enriquecedores de los referentes bibliográficos.

El Territorio como Sanación

El territorio nos ofrece la posibilidad de restablecer o proteger nuestra identidad, por esta razón se puede decir que el territorio actúa como un componente que mantiene viva nuestra historia, nuestra identidad; porque este posee la capacidad de resguardar la vida, de promover acciones, de mantener viva la historia de una comunidad, razón por la cual he llegado a la reflexión que con el trabajo comunitario realizado en la comunidad indígena Wayuu de Yosulu, existe la posibilidad del rescate o conservación de la identidad cultural a partir del territorio, porque este nos provee de elementos para la sanación corporal (representadas por las plantas medicinales, que son propias del territorio), el mar que baña nuestras costas, también hace parte del territorio y de las prácticas ancestrales de la comunidad de Yosulu, dado que contribuye a las sanaciones espirituales (aleja las malas energías, previene los acontecimientos negativos anunciados en los sueños), además de que brinda beneficios económicos y alimenticios a la comunidad.

“El territorio es el lugar en donde desembocan todas las acciones, todas las pasiones, todos los poderes, todas las fuerzas, todas las debilidades, es donde la historia del hombre plenamente se realiza a partir de las manifestaciones de su existencia,” Bernardo, (2008. Pág. 2).

Mediante las entrevistas realizadas a los mayores y sabios de la comunidad de Yosulu, se pudo constatar que el árbol genealógico de los clanes o E'irruku, se puede ligar al territorio en el que habitamos, volver a estudios antropológicos que han escrito sobre la cultura Wayuu me ayudó a encontrar esos lugares que estaban perdidos, igualmente las características de la población Wayuu de la época que nos ha dejado herencias, creencias, actividad económica, prácticas, entre otras; pero en este caso en la comunidad de Yosulu, aún existe parte de nuestra identidad reflejadas en las memorias vivas de nuestros mayores, la lengua nativa Wayuunaiki, artesanías, alimentos (frichi), las mantas, plantas medicinales, palabreros (Pütchipü); es decir que aun contamos con la suerte de mantener gran parte de lo que nos define como un grupo indígena que puede perdurar en el tiempo, “no mediante estudios acerca de lo que fue, si no como aquello que hoy en día es”.

El indígena Wayuu como tal, es territorial, pues se declara dueño del territorio en el que habitaron sus padres, los que antecedieron a estos y así sucesivamente, así como también al nacer en él o al ser el primero en habitar un territorio sin la presencia de algún otro grupo.

“En el concepto de territorio se incorpora la apropiación del espacio por la acción social de diferentes actores, y se agrega el ‘juego de poder’ entre los actores que actúan en un espacio. Como resultado del “juego de poder” se define una identidad relacionada con los límites geográficos o con un espacio determinado. El territorio surge, por lo tanto, como resultado de una acción social que, de forma concreta y abstracta, se apropia de un espacio (tanto física como simbólicamente).” Murilo Flores (2007. Pág. 36).

En este caso en Yosulu, se ha cedido en cuanto al territorio, vulnerando los derechos de origen de los habitantes, dado a que existen recursos naturales que para su extracción ,es necesario llevarse a cabo procesos que con el pasar de los tiempos causan daños irreversibles a la flora, fauna y causan impacto ambiental al territorio; en otras palabras el estado como máxima autoridad, pasa por encima de las creencias de un pueblo, con fines lucrativos, siendo que para el verdadero indígena la riqueza económica se representa en la conservación del territorio ancestral.

El territorio actúa como base de la identidad y por ende como un agente en la sanación de la misma, de allí la importancia que se le atribuye desde el principio de los tiempos.

El Territorio como Identidad Cultural

El territorio define la identidad y la cultura de un grupo indígena asentado en él, porque de este se derivan todas las prácticas ancestrales relacionadas con la construcción de su identidad, tomando cada uno de los elementos que en el contexto de éste se encuentran, de igual forma se puede decir que nuestra identidad puede ser transformada dependiendo de las acciones o intervenciones que se da en el territorio, tales como, las interrelaciones entre diferentes grupos indígenas. Revisando a Candelier (1982), me pude dar cuenta cómo se describe ese territorio, la fuerza que tiene la población Wayuu desde las prácticas culturales, me pude dar cuenta que en el momento estamos intervenidos por muchos proyectos desarrollistas que intentan usurpar el territorio y como este define también nuestra identidad cultural, estamos en un hilo del exterminio como nación Wayuu, queda la reflexión sobre las transformaciones que debemos hacer con las políticas que definen cómo aprovecharse del territorio, por lo menos unirnos como pueblos y defender el territorio que habitamos, redefinirlo a partir de lo que somos.

El señor Murilo (2007) nos habla del territorio construido, se forma a partir de “un encuentro de actores sociales, en un espacio geográfico dado, que busca identificar y resolver un problema común” y luego él retoma a Brunet, 1990 [...] un espacio de relaciones sociales, donde existe un sentimiento de pertenencia de los actores locales respecto a la identidad construida y asociada al espacio de acción colectiva y de apropiación, donde son creados lazos de solidaridad entre los actores.

La identidad se construye desde el momento en que se nace, porque es algo que se percibe desde el vientre de la madre, se puede decir que es todo aquello que nos aportan nuestros ancestros, los visibles, como lo es el contexto territorial y lo que percibimos, los cuales están incorporados en la espiritualidad (prácticas ancestrales, historias de origen, cosmovisiones, etc.).

La identidad cultural se construye con los actos propios de la cultura, con la práctica diaria de aquello que nos identifica y nos diferencia de los demás, Henri Candelier (1893) durante su interacción con la cultura Wayuu, pudo notar que los Wayuu poseían una identidad cultural propia, que construyeron en base al territorio; pero que la interacción con otros la fue cambiando, por lo que llegó a la conclusión de que la identidad Wayuu como tal sería exterminada; aunque desde el punto de vista actual se puede deducir que aunque se ha perdido parte de la identidad, hay muchos otros aspectos, que se encargan de fortalecerlo con el pasar de los tiempos, estar juntos en el territorio, vivir en familia, conservar la lengua materna Wayuunaiki, realizar las artesanías, vestirnos con las mantas, entre otros.

La identidad se construye continuamente, desde el momento en que es heredada de los antepasados, hasta la perseverancia y el amor propio que se tenga por la continuidad de la misma.

El territorio como identidad también lo define la lengua que hablen quienes lo habiten, esta semilla reitera el fortalecimiento de la lengua materna, el Wayuunaiki, es una estrategia importante que también ha sobrevivido al acelerado cambio de los pueblos, ésta se convierte en árbol de vida, pervivencia de la identidad cultural Wayuu, el trabajo comunitario aquí en la semilla intentó poner la lengua materna como vehículo, sin embargo, algunos de la población de Yosulu no hablan la lengua materna, esto también genera reflexión, se hace necesario incentivar y motivar a la nueva generación la importancia de volver a recordar la lengua propia.

El Territorio como Fortaleza Espiritual

Nuestra identidad ha ido perdiendo su autenticidad, debido a la relación con otras culturas, que han visto al territorio exclusivamente como una fuente económica productiva, que a largo plazo, ha degradado la identidad y el sentido que teníamos por el territorio, como lo dice Murilo (2007) es imposible construir territorialidades a partir de ver el territorio como un objeto mercantil ya que la exploración de este ocurre de manera predatoria e insostenible a largo plazo,

y tiende a destruir el capital social y medio ambiente (Pág. 39).

Las relaciones interculturales dentro del territorio de Yosulu han afectado la identidad de nuestra cultura Wayuu, tanto así que son pocas las características de la cultura que se mantienen, esto debido a que desde que fue utilizada como medio de desarrollo mercantil, durante la bonanza marimbera, también trajo consigo la civilización del Wayuu, hoy en día se pueden evidenciar en las viviendas que luego de la obtención de recursos económicos pasaron de estar hechas de barro y yotojoro, a estar hechas de cemento y eternit, de igual manera la pérdida parcial del Wayuunaiki, que tan extrañamente es entendida por algunos pero no hablada y en el peor de los casos, ni la entienden ni la hablan.

Con respecto a la empresa que extrae de nuestras tierras el gas natural no renovable, pues se puede decir que los recursos económicos que aporta para lograr un supuesto desarrollo sostenible, lo que ha provocado es el deterioro del territorio y la compensación recibida no alcanzará a renovar lo que se ha perdido por las consecuencias de las mismas, por lo tanto, es determinante para nuestro territorio ser partícipes en las decisiones relacionadas con esta, promover la unión en vista de un solo objetivo. Esto tiene que ver también con la toma de decisiones colectivas.

Aun con todas las intervenciones que se han dado, el territorio es considerado sagrado, pues siguen vivas en él las creencias en aquellos seres protectores de los distintos elementos que la componen, así como en lo referido por el sabio Armando Valbuena, al hablar sobre las deidades del territorio, pues es común que cuando se escuchan a los guardianes del aire en las horas de la noche presagien malos augurios, de igual manera los guardianes del suelo son avistados por aquellos que transitan en ellos en las horas de la noche, estas se presentan en formas humanas o animal, por lo que en la comunidad de Yosulu las personas entre niños y adultos se resguardan en sus casas a tempranas horas y se abstienen a transitar fuera de ella a altas horas de la noche.

El territorio nos brinda una fortaleza espiritual que aun con todas las intervenciones que se dan, se mantienen vivas, con la intención de generar conciencia en quienes de él se sirven y que

le den el respeto que se merece pues así como previene acontecimientos desafortunados a los habitantes, de igual manera reclama por las malas acciones que estos realicen en su contra. El territorio no es un bien material, es un bien espiritual.

Tejiendo la Identidad

Durante el proceso de siembra de la semilla, lo que se buscaba era una manera de idear unas propuestas que ayuden al tejido de nuestra identidad cultural wayuu construido a partir del marco de la licenciatura en pedagogía de la Madre Tierra, la identidad proviene de generación en generación, la cual es revitalizada a través de las prácticas ancestrales propias que desarrollen los habitantes de El Pájaro (Yosulu), tal cual como se da el proceso de aprendizaje de las mochilas Wayuu, de igual manera debería tejer nuestra identidad, partiendo de la enseñanza a nuestro niños a través del método pedagógico, diseñando un aprendizaje que vaya de lo básico a lo complejo, esto con el fin de rescatar o promover la práctica de nuestra tradición oral Wayuunaiki y de algunos usos y costumbres Wayuu.

Las memorias e historias de nuestros abuelos tejen nuestra identidad descrita desde el pasado, demostrándose que las interacciones entre culturas en algún momento, quebrantan la identidad, irrumpiendo en las prácticas de otras culturas, adoptando cambios en la originalidad de un grupo indígena.

Cuentan nuestros mayores que el tejido narra nuestras experiencias físicas y emocionales, por lo que sus figuras, tienen un significado, que varía dependiendo al diseño del tejido de la Kattou (mochila), por lo que se puede interpretar que existen diferentes formas de comunicación dentro de un territorio. Por esto es importante impartir un modelo educativo propio con el fin de entrelazar los conocimientos actuales sin dejar de lado los impartidos por nuestros antepasados.

Encontrándome en el área de la educación tengo la ventaja de poder generar las propuestas pedagógicas que ayuden a la conservación de nuestra identidad, porque ya lo que queda en estos momentos es retomar, para volver a aprender, será un proceso largo, pero con la unidad y el

esfuerzo mutuo se logran muchos objetivos y en el mío está la de aportar en la conservación y preservación de nuestra identidad cultural Wayuu desde el territorio de Yosulu.

Aportes para una Propuesta Pedagógica en Yosulu

Parte de la cosecha de este proceso de siembra ha sido brindar aportes a la comunidad para una propuesta pedagógica que siga el camino en pregunta de la identidad Wayuu en Yosulu, en mi experiencia ha sido fundamental mi preparación como sembrador, ahora soy un líder, capaz de trabajar en colectividad promoviendo la unidad, con el firme propósito de aportar a la construcción pedagógica de un plan de vida acorde a la cosmovisión de la cultura Wayuu y en defensa de la Madre Tierra.

Un aporte para los jóvenes de la comunidad es lo que se ha construido en este texto sobre referentes de la cultura Wayuu de Yosulu, como parte de la memoria histórica del territorio, estos referentes los fui recogiendo de libros, conversaciones y diálogos con quienes han hecho este territorio, como un conocimiento hereditario invaluable que guarda desde sus raíces, la esencia e identidad Wayuu en todo su esplendor.

Los jóvenes como futura generación son mis principales aliados para que sean los transmisores de la memoria de la comunidad, para que se interesen por conservar las historias del origen de este territorio, así como también aporten en la conservación o rescate de aquello que nos identifica como indígenas Wayuu.

Con esta semilla quisiera brindarle la oportunidad a otros lectores que están en busca de su esencia de ser, que al igual que yo, fueron desligados de su historia nativa, sometidos en un mundo de múltiples ideologías que no reconocen la riqueza que poseemos en las prácticas pedagógicas culturales, que cuentan de un conocimiento milenario, que fue transmitido por la relación que tenemos con el territorio como piel de la Madre Tierra, reconociendo, que yo hago parte del territorio, colorido, con muchas expresiones y que comprendí, como aprendiz en la

Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra al ser partícipe del fortalecimiento de mi propia identidad a través de otros conceptos o experiencias que fueron transmitidas por las historias de origen de los pueblos, Embera, GunaDule, Iku, Nasa, Kamentsa, Senú, entre otros.

Mi sueño es trabajar de la mano con la comunidad de El Pájaro - Yosulu, para mantener constantemente activo lo alcanzado con la realización de la semilla, con la finalidad de que aun después de su culminación, no quede solo como un escrito más, sino que se lleve a cabo como un proyecto de vida aplicable desde mi posición como educador en un pueblo que necesita de alguien que se tome el tiempo de mantener y transmitir los conocimientos de las memorias vivas de los mayores, mis aspiraciones no solo se limitan a la comunidad Yosulu, sino trascender a las otras comunidades donde están o estuvieron mis indígenas Wayuu. Generando procesos que permitan el empoderamiento y la autonomía territorial, basadas en las prácticas.

Revisando la historia de Yosulu contada desde los sabios me convertí en un referente para los jóvenes, que se interesaron en ahondar más en las memorias vivas logrando la emancipación de sus raíces. con esto me refiero a que fue necesario, que como miembro de la comunidad, aparte de interesarme acerca del origen de la identidad para el enriquecimiento de mis propios conocimientos, el haberlo compartido con los miembros del mismo, produjo un interés en ellos que permite la trascendencia de las historias contadas por nuestros mayores, historias no escritas, pero que han pasado de una generación a otra y que sin lugar a dudas, trascenderá por medio de quienes participaron de los encuentros y de igual manera de mi parte.

Los encuentros fueron espacios de aprendizaje muy significativos para el reencuentro con el territorio, nuestra identidad y el fortalecimiento de nuestra cultura en la comunidad.

Gracias a la constante reflexión y la autocrítica sana en comunidad promovidos en los espacios de intercambio de saberes, se logró tejer los hilos de la unidad como principio fundamental de resistencia ante la colonización que a diario estamos sometidos.

Generé acercamientos que produjeron confianza revitalizadora la cual resalta y reconoce como verdaderos pedagogos, aprendices de la Madre Tierra a nuestros sabios y sabias.

Resaltamos la historia de origen del pueblo Wayuu, del territorio y de nosotros mismos como una pedagogía que aporta al respeto, la dignidad y nos lleva a la sanación.

Pudimos constatar que la debilidad más común que tenemos en nuestra comunidad es, escribir, expresar y documentar nuestra propia historia. Y esto ha generado que sea el otro quien lo haga por nosotros, teniendo la osadía y el atrevimiento de definir y dar características desde su posición como investigadores que no pertenecen a nuestra comunidad, calificando nuestra identidad sin el conocimiento previo de nuestras cosmovisiones y leyes de origen.

Se pudo identificar que la Institución Etnoeducativa San Rafael no está incentivando ni promoviendo la formación de jóvenes con capacidad de protagonizar investigaciones, que ayuden al auto sostenibilidad como principal Pilar para generar autonomía en las comunidades indígenas en este caso la comunidad Yosulu.

Es importante visibilizar más, la importancia y el aporte que las mujeres hacen al fortalecimiento de nuestra identidad a través de las prácticas ancestrales ya que ellas son portadoras y transmisoras del linaje materno en nuestro primer hogar común al cual todos llamamos el vientre.

Siento que me faltó en la licenciatura asistir con el traje tradicional, para sentirme orgulloso de mi cultura, porque por medio de esta expreso mi identidad cultural que estaría ligada al vestuario típico del hombre Wayuu.

El territorio y las deidades que en él habitan, hacen parte de la riqueza espiritual, siendo estos a su vez muy importantes, al igual que la riqueza material del mismo.

Nuestra identidad también es definida por un espacio y por un territorio, o sea que puede estar en constante construcción de allí la urgencia y el deber que tenemos de protegerlo como primordial para la vida.

CONCLUSION

Esta cosecha de la semilla superó por completo mis expectativas, pues al proponerlo como tema de investigación, poseía conocimiento de algunas de las historias que han transcurrido con los años en la comunidad de Yosulu, pero me di cuenta que solo había escuchado un breve párrafo, porque existe mucho en las memorias vivas de los mayores y sabios, que me hace dar cuenta que nuestra historia va mucho más allá de la memoria de quienes entrevisté durante el proceso.

Es una grata experiencia decir que a través de este proyecto aporté algo a la identidad los indígenas Wayuu, termino diciendo que no son los mayores los que nos deben inculcar nuestra identidad cultural, más bien debemos ser nosotros los interesados en recibir y conocer nuestras historias, por lo que la necesidad de conocer acerca de la Cultura Wayuu debe venir primeramente de nosotros como jóvenes activos y conscientes de que la identidad se construye desde la historia de nuestros antepasados.

Pude llegar al análisis de que esta semilla aporta a la conservación de algunos de los aspectos que aún posee la comunidad de Yosulu, con respecto a su identidad, las cuales se ven reflejadas en la continuación del arte de tejer Kattou y en algunos rituales espirituales.

La inclusión de la enseñanza del idioma Wayuunaiki en las instituciones es un recurso que favorece a la preservación de la identidad cultural oral, aunque debería profundizar más, en vista de que parte de la nueva generación desea hablar e interpretar el idioma para interactuar con quienes lo conservan, al igual que la asignatura de Cultura Wayuu, que rescataría las historias, mitos, leyendas y muchas otras recopilaciones que son necesarios conocer.

Este estudio investigativo despertó el interés de quienes desean profundizar más en las raíces del ser indígena Wayuu, por lo que se puede analizar que hace falta un modelo a seguir que los incursione a realizar estudios más profundos de los aspectos que rodea al Wayuu, porque como

grupo indígena, posee muchos temas de interés, que merecen ser plasmados en libros para generación futura.

Puedo concluir que cuando hablamos de territorio estamos invocando a la vida en todo su esplendor, el territorio es nuestra casa, son nuestros animales, los árboles, el mar, el sol, la luna, la historia, el aire, las emociones, los sueños, mi piel y mi cuerpo son territorios sagrados y todos juntos formamos parte importante de la Madre Tierra, el cosmos. La recuperación y reconstrucción de las historias de origen que deben estar en constante diálogo con los mayores de la comunidad.

Vemos la necesidad de construir espacios sagrados de reflexión como lo es la casa del pensamiento (un sitio sagrado donde se comparta la palabra, se reflexione y se fortalezca la cultura).

Es necesario que se plasme en libros las historias de origen del territorio de Yosulu, como una herramienta pedagógica importante, que ayude fortalecimiento de la Cultura Wayuu y que se pueda articular con la Institución Etnoeducativa San Rafael, ampliando el currículo con este espacio de formación que permite la posibilidad del diálogo institucional con los saberes propios del contexto.

Hay la necesidad de conseguir el nombramiento de una autoridad tradicional dentro de la comunidad, que ayude al ordenamiento territorial desde las leyes de origen y el gobierno propio y así generar procesos de autonomía que permitan salvaguardar el territorio.

BIBLIOGRAFIA

Puente, Ángela María (8 octubre 2008). Bonanza marimbera 1976-1985.

Verdad abierta.com en línea. [<https://verdadabierta.com/bonanza-marimbera-1976-1985/>]

Elías Canetti (1905-1994) Artículo, Un día Quizás por casualidad.

Duccio, DEMETRIO. Escribirse, la autobiografía como curación de uno mismo. Barcelona: Paidós, 1999.

Flores, M. 2007. La identidad cultural del territorio como base de una estrategia de desarrollo sostenible. OPERA. 7, 7 (nov. 2007), 35-54.

Henri Candelier, Riohacha y sus indios Guajiros, (1983).primera edición en español : Santafé de Bogotá. D. C (Jul. 1994).

Weildler Guerra Curvelo, El poblamiento del territorio, (2007).

Luzardo, Rubia. La construcción identitaria wayuu en su relación con la sociedad marabina Revista de Artes y Humanidades UNICA, vol. 11, núm. 2, mayo-agosto, 2010, pp. 258-283 Universidad Católica Cecilio Acosta Maracaibo, Venezuela.

Wachikua, Nuestra historia, un documental del joven realizador Wayuu Aranaga Epieyu. Una producción audiovisual que ha sido coproductor el Enjambre. https://youtu.be/_TnJ2PZOEDQ.

Ramón Paz Ipuana, Ale'eya Cosmovisión Wayuu y relatos sagrados (Dic. 2016).

<https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/metodologia-cualitativa>,

Kovach, Margaret: *Indigenous Methodologies: Characteristics, Conversation, and Contexts*, University of Toronto Press, Toronto 2009.

Mancano Fernandes, Bernardo. *Sobre la Tipología de los Territorios. Al perder mi tierra estoy perdiendo mi país*. Mirta, campesina Paraguaya-Carumbey, San Pedro Paraguay-23 de oct. 2008.

CAJETE, Gregory: *native Science laws of Interdependence, Clear Light* Publisher, Santa Fe, NM, 1998.

Peter Woods, *LA ESCUELA POR DENTRO. La etnografía en la investigación educativa*. Ediciones Paidós. Barcelona- España 1987.

Versión suministrada por: Josefina González Ipuana. Natural de jarara.

Guajira central. Escribió: Juan Ramón Paz Ipuana.

ekirajawaajunainatujaa.blogspot.com/2012/07/la-leyenda-de-waleker-la-deidad-de-los.html?m=1