

**SÜPÜLA SHIKIRAJIA TÛ ACHECHERÜINJATKAT TÛ ASÜRÜTNAAKAT
APÜLAJAWAA NUTUMA WAYUU TOOLLO.
PROPUESTA PEDAGOGICA PARA REVITALIZAR LA PRÁCTICA ESPIRITUAL
DEL ENCIERRO DEL HOMBRE WAYUU**

Uleechon Wouliyu.
Rodolfo Alberto Mengual Mengual.

Trabajo de grado presentado Para optar al título de Licenciado en Pedagogía de la Madre Tierra

Tutor
Diana Monsalve Morales, Magister en Ciencias Sociales con Orientación en Educación

Universidad de Antioquia
Facultad de Educación
Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra
Medellín, Antioquia, Colombia
2023

Cita	(Mengual Mengual, 2023)
Referencia	Mengual Mengual, R. (2023). <i>Süpüla shikirajia tü achecherüinjatkat tü asürütnaakat apülajawaa nutuma wayuu toolo. Propuesta pedagógica para revitalizar la práctica espiritual del encierro del hombre Wayuu.</i> [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

Grupo de Investigación Pedagogía y Diversidad Cultural (DIVERSER).

Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas (CIEP).

Centro de Documentación Educación

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: Jhon Jairo Arboleda Céspedes

Decano/Director: Wilson Bolívar.

Jefe departamento: Bibian Escobar.

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Akaimajaa - Dedicatoria

Dedicarles esta semilla a las personas que hicieron posible mi caminar por sus territorios: a esos sabios, abuelos y oütshii de mi pueblo Wayuu, principalmente a la comunidad de Uyalaipa, la cual me abrió las puertas de su territorio para sembrar y revitalizar lo que hoy en día se está debilitando. Aquellos hermanos Wayuu que tuvieron sus experiencias con la espiritualidad del encierro del hombre, a los sabios y sabias de la Alta Guajira por sus aportes a esta semilla de investigación. A mi señor padre, mi tía Nancy Mengual, Alexis Mengual, José Cardona Mengual y Jary Pino.

Apa'a anaalüt - Agradecimientos

Agradezco profundamente y desde mi corazón, a los vientres de mis abuelas maternas y como centro del corazón a mi madre, la que me mantuvo en ese encierro dentro de su valioso vientre, gracias a ella soy lo que hoy en día soy, un indígena Wayuu en los territorios de mi Guajira.

A mi familia que es otro vientre más, mi esposa y mis hijos, aquellas personas que me apoyaron en este proceso de formación, mis amigos de infancia que me llenaban de valor para seguir caminando en la ruta del aprendizaje.

Le agradezco a la señora Yolaima Illedge por impulsarme desde el principio de mi formación, a la autoridad tradicional de la comunidad de Uyalaipa, el abuelo Joserrogia Epieyu y a mis compañeros de clases. Gracias les doy desde el corazón.

Agradezco profundamente al profesor Rafael Mercado por su colaboración, apoyo y aporte en el tejido de esta semilla de investigación.

Tabla de contenido

Resumen	9
Abstract	10
1. Anaata Mmapakat- Preparación del Terreno	11
1.1 Aküjia süchikü wakuaiipa süleerüjee we'i - Biografía del Vientre.....	11
1.2 Pütchii wachikü Wayuukana - Reseña Histórica de la Cultura – Etnia.	20
1.3 Süküjie woumainpaa - Descripción de la Comunidad	22
1.4 Aküjaa süchikü tü apünajushkat sulü'ü woumain - Socialización a la comunidad, consultas y permisos.	24
2. Anaata sü'ü tü apünajushkat - Organización de la semilla	25
2.1 Naa ashajüshikana süchikü tü akuaipakat - Antecedentes	25
2.2 Sunia'a sukuaipa - Justificación del tema a investigar.....	28
2.3 Asakira'a süpüleruwa apünajakat- Preguntas que le hago a mi semilla.....	28
2.4 Sukuaipa - Objetivos.	28
2.4.1 Sukuaipa supushuwaya- Objetivo general.	29
2.4.2 Sukuaipa sulü'ü kottüin - Objetivos específicos.....	29
3. Sainmajie tü apünajushkat - Cuidado de la Siembra.....	30
4. Pünajüt – Cosecha.....	34
4.1 Aküja tü pütchii pa'ansain sünainje tü pünajütkat - Describir los conceptos y palabras principales que tienen que ver con mi semilla	34
4.2 Tü süleekat we'i müsiakaa sain tü paülüwawakat - El Vientre De Nuestras Madres Como Primer Encierro Wayuu. El Primer Territorio.....	34
4.2.1 Oscuridad - Piushi.....	35
4.2.2 Agua – Shikiwojuna.....	36
4.2.3 Plantas medicinales (jawapia).....	37
4.3 Tü maleiwakira - Nacer nuevamente del vientre de la madre.	38

4.3.1 Nüsürülia Wayuu toolo sülü'ü tü pinchikat sümajajakat - El encierro del hombre Wayuu dentro de la casa tradicional.	41
4.4 Su'ulakia ekirajaa-Propuesta Educativa.	44
4.4.1 Palajana: asakiraa tü palajakat sütta-Momento Uno: Preguntando por el primer encierro en nuestras vidas.	44
4.4.2 Pi'amapaa: pi'amapatuwaa nüsürütnuin Wayuu toolo-Momento Dos: El segundo encierro en el hombre Wayuu.	46
4.4.2.1 Süpülapüna otta süchikuapajee asürütnaa Wayuu toolo-Antes y durante el ritual del encierro del hombre Wayuu.	47
4.4.2.1.1 La Casa Tradicional.	47
4.4.2.1.2 Outtajaa sülüü pinchiikat- El rito dentro de la casa.	48
4.4.2.1.3 Jamüin outajaakat sülüü pinchikat - Explicación de cómo es el ritual dentro de la casa	48
4.4.2.2 Süchikejee nüsürütnuin Wayuu toolo-Después del encierro del hombre Wayuu. .	48
4.2.2.1 Ekawaa so'u nujitie chíí toolokai-El compartir de los alimentos durante la ceremonia de la salida del hombre.	48
4.2.2.1 La yonna – el baile tradicional que se hace en la salida del hombre y la manta roja que utilizan las danzantes.	49
4.2.2.2 Nujitie chíí toolokai süchikejee sütta-Salida del hombre después de su encierro	50
4.3 Aküjaa namüin naa miichishipa'akana-Socialización de la Cosecha en la Comunidad.	51
4.4 Choujakat süchikejee ashejeraa tü pütchikat-Discusión.	52
4.5 Sujuteeria-Conclusiones.	53
4.6 Jaliyet-Recomendaciones	55
5. Bibliografía y Cibergrafía	60
6. So'umüin-Anexos.	62

Lista de tablas

Tabla 1. Significado de vida de wanuiki	14
Tabla 2. Las E'irukuu del pueblo Wayuu, con sus significados y tótem	20
Tabla 3. Significado de vida Shikiwojuna	36
Tabla 4. Significado de vida Aleepshi	37
Tabla 5. Significado de vida Majaliwapü.....	37
Tabla 6. Significado de vida Maleiwakira	38
Tabla 7. Significado de vida Suwatiraina.....	39
Tabla 8. Significado de vida Pio'ule	40

Lista de figuras

Ilustración 1. Fotografía de mi abuela materna kotshoulü Wouliyu (1927-2011) Q.E.P.D. Fue una gran partera y conocedora de plantas y animales medicinales de la Alta y Media Guajira.....	12
Ilustración 2. Fotografía de mi bisabuela Poutita Wouliyu. Nacida el 31 de diciembre del año 1892 madre de mis cinco abuelas que mencioné anteriormente	13
Ilustración 3. Canoa con la que pesqué mis primeros años, 2023.....	15
Ilustración 4. Canoa vista desde su interior, hacen más de 25 años y se llama el maco, está bastante deteriorado por los años que tiene de existencia, 2023.	16
Ilustración 5. Corte de oreja que representa E'irukuu Wouliyu, 2022.....	18
Ilustración 6. Ejemplo de marca, 2022.....	19
Ilustración 7. Representación de la perdiz y el cardenal, dibujo realizado por el Rodolfo Epiayu, 2023... ..	19
Ilustración 8. Mapa de América la Tina, Colombia, el departamento de La Guajira y mapa satelital de mi comunidad, 2022.	22
Ilustración 9. Foto de la autoridad tradicional de Uyalaipa, 2022.....	25
Ilustración 10. Representación del encierro del hombre Wayuu, Jose Gouriýú, 2023.....	29
Ilustración 11. Encuentro con niños y niñas en la escuela de la Comunidad de Uyalaipa, foto tomada por el profesor Nobel Epiayu, 2021.....	33
Ilustración 12. El color rojo en la espiritualidad, foto tomada por Rosa, 2022.....	34
Ilustración 13. Representación del primer encierro Wayuu, autoría propia. 2022.....	36
Ilustración 14. Casa tradicional en la que se realizaba el encierro Wayuu, autoría propia, 2022.	41
Ilustración 15. Casa tradicional para el encierro del hombre Wayuu realizada por José Gouriyu, 2023....	47
Ilustración 16. Representación del encierro del hombre Wayuu dentro de la casa, realizada por José Gouriyu, 2023.....	47
Ilustración 17. Representación de las actividades después del encierro del hombre Wayuu, Jose Gouriyu, 2023.....	49
Ilustración 18. Representación de la danza que se realiza después del encierro del hombre Wayuu, Jose Gouriýú, 2023.....	50
Ilustración 19. Socialización de la Cosecha en la comunidad de Uyalaipa, 2023.....	52

Resumen

Esta cosecha se propuso aportar a la revitalización de la práctica espiritual del encierro del hombre Wayuu en la comunidad de Uyalaiipa, desde la construcción de una propuesta pedagógica dirigida a niños y niñas.

Para la construcción de dicha propuesta, se realizó un trabajo de indagación con sabios que dirigen el ritual, sabedores ancestrales y hombres a quienes les han realizado el ritual del encierro Wauyyu, reconociendo su centralidad en los procesos de formación espiritual de la cultura y, con los niños y las niñas, se construyó una propuesta pedagógica que les permitiera conectarse con dicho ritual.

Este trabajo abre la reflexión acerca de cómo revitalizar procesos ancestrales que nos forman como indígenas Wayuu y evidencia la importancia del trabajo comunitario y colectivo para el fortalecimiento de nuestra cultura.

Palabras clave: encierro del hombre Wayuu, espiritualidad Wayuu, saberes ancestrales.

Abstract

This harvest was proposed to contribute to the revitalization of the spiritual practice of the confinement of the Wayuu man in the community of Uyalaipa, from the construction of a pedagogical proposal aimed at boys and girls.

For the construction of said proposal, an investigation work was carried out with wise men who direct the ritual, ancestral experts and men to whom the Wayuu confinement ritual has been performed, recognizing its centrality in the processes of spiritual formation of the culture and, with boys and girls, a pedagogical proposal was built that would allow them to connect with said ritual.

This work opens the reflection about how to revitalize ancestral processes that form us as Wayuu indigenous people and shows the importance of community and collective work to strengthen our culture.

Keywords : confinement of the Wayuu man, Wayuu spirituality, ancestral knowledge.

1. Anaata Mmapakat- Preparación del Terreno

1.1 Aküjia süchikü wakuaipa süleerüjee we'i - Biografía del Vientre

Mi historia de vientre inicia desde el primer encierro del hombre Wayuu, el vientre de mi madre donde yo estuve entre la oscuridad y el agua, dos elementos que hacen parte del encierro del hombre Wayuu, en ese proceso de purificación, pero esta segunda vez, estando dentro de la casa tradicional, practicándole el ritual de la sanación y protección, es donde allí vuelve otra vez al vientre de la madre.

Para poder volver al vientre de la madre es importante recorrer los lugares de origen por medio de la palabra, por eso indagué sobre el recorrido de mi familia y me encontré con que mi bisabuela provino de una comunidad llamada Pa'achakat en la Alta Guajira, al sur del Cabo de la Vela, territorio ancestral de mi tátara abuela, de quien no sé supo de su nombre y descendencia. Poutita (bisabuela) llegó a territorios de la Media Guajira, a su suerte y sin familia alguna; bajó desde la Alta Guajira a pie por toda la orilla del mar, hasta ubicarse en territorios llamados ancestralmente como Chiraipaa, Kaishirulia y Uway. Uway es un sitio muy cerca del mar, a unos seis kilómetros de la comunidad El Pájaro, anteriormente conocido como Yosulü.

Años después, se va a vivir a Kasulepü ubicada a 22 kilómetros de la ciudad de Riohacha; después llega a la comunidad de Mapasira'a , donde se casa y tuvo sus cinco hijas sin ningún nashchin (hombre guerrero) es decir, sin ningún hermano mayor; esto es difícil para mi comunidad porque sin este hombre guerrero en la familia, es como si no tuviera el bastón de mando de la palabra ashchüin que es el hermano o los hermanos de las mujeres Wayuu, es el alaüla (tío materno de los hijos de las mujeres de la misma E'irukuu o familia extensa) o de la misma sangre.

En mi cultura Wayuu el tío materno ejerce un papel muy importante en una familia porque él es la persona que se sienta debajo de lumaa (casa madre enramada del pueblo Wayuu) a escuchar las palabras de otros Wayuu ante un problema que se le presente de parte de uno de sus sobrinos con otras E'irukuu diferente a la de ellos.

Dos de las cinco hijas de mi bisabuela, se las llevó un familiar del papá para Mapasira'a por lo que solo quedaron tres en Mayapo, pero mi bisabuela hizo posible germinar o sea que nacieran de ella esta E'irukuu Wouliyu, pues las otras que quedaron en Mayapo dieron sus hijos, así fue creciendo mi teirukuu (casta).

Ilustración 1. Fotografía de mi abuela materna kotshoulü Wouliyu (1927-2011) Q.E.P.D. Fue una gran partera y conocedora de plantas y animales medicinales de la Alta y Media Guajira.

Hoy en día solo ha quedado mi tía y mi madre sin ningún nashchin (guerreros protectores y valientes), por eso no somos numerosos en el territorio tradicional, pero ancestralmente somos una E'irukuu extensa; algunos viven en Kasulepü, pero por cuestión de problemas que tienen con otra E'irukuu, no pueden entrar a mi territorio.

Mi abuela paterna habitó en la comunidad de Tawayaa, territorio tradicional de sus padres y se casó con un señor que luego la abandonó cuando ya tenían tres hijos. Más tarde, conoció a mi abuelo. Por eso en mi ley Wayuu soy hijo de un Epieyu, pero mi te'irukuu (casta) es la Wouliyu por la línea materna de mi mamá, como ya lo mencioné unas líneas anteriores. Es por esto que mi papá jamás se debe meter en los problemas que tenga yo con otras e'irukuu, esto solo lo pueden hacer los primos, sobrinos, nietos y tíos de mi mamá, solo ellos pueden intervenir ante un conflicto de la e'irukuu a la cual pertenezco.

Mis padres se conocieron trabajando en las salinas de Tawayaa, eran Eichijülii que en mi lengua materna significa cultivadores de sal. Mi madre llegó a Yosulü, comunidad que hoy en día se conoce como El Pájaro (La Guajira), cuando la trajo una tía de mi papá de Mayapo para trabajar en esta actividad económica con el fin de buscar nuevos horizontes para mejorar su calidad de vida.

Mi mamá se unió con mi papá a sus 16 años y me tuvo a los 18, no quedó embarazada inmediatamente porque era maarat, es decir estéril, por lo que mi abuela buscó una Jawapia llamada Ishoulü, que es una planta que se encuentra en la Alta Guajira y que ayuda en estas situaciones, es por eso que mi papá me dice que soy hijo de una Jawapia (planta medicinal que sirve para las mujeres Wayuu estériles), gracias al conocimiento que tenía mi abuela sobre muchas plantas medicinales.

Ilustración 2. Fotografía de mi bisabuela Poutita Wouliyu. Nacida el 31 de diciembre del año 1892 madre de mis cinco abuelas que mencioné anteriormente

Cuenta mi madre que cuando quedó embarazada por primera vez, fue su mayor alegría, se acariciaba el vientre y me hablaba deseándome que yo naciera sano y salvo, sin ningún problema. Durante su embarazo en aquel entonces, no hubo problemas con otras E'irukuu, ni desplazamientos por grupos armados, tuvo un embarazo normal y sin problema alguno. Eran épocas de la bonanza marimbera en toda la Guajira.

Diariamente mis abuelas, tanto materna como paterna, se encargaban de sobar y acomodarme dentro del vientre de mi madre para un parto seguro y rápido, el miedo de mi abuela era que mi mamá no me perdiera porque fueron dos años largos de espera y tomando jawapia para poder tenerme como su primer hijo. Mi papá salía a pescar todos los días para sustentar a mi mamá. En esos años el anhelo de mis padres era tener un hijo, relata mi papá que él pensó que nunca iba a tener hijos con mi mamá por lo que estaba padeciendo para esos tiempos, solo le quedaba resignarse o buscarse otra mujer.

Mi nombre occidental es Rodolfo y mis apellidos son Mengual Mengual, pero mi nombre ancestral fue uleechon que significa algo limpio, puro. Mi mamá cuando me iba dar a luz duró cuatro horas con los dolores que comenzaron a las 6:00 a.m. y terminaron a las 10:00 a.m., no tuvo la oportunidad de parirme en la comunidad, porque en esos momentos mi abuela, que era la partera, se encontraba en la comunidad de Mayapo, así que no hubo otra opción en llevarla a la ciudad de Riohacha, La Guajira.

La narración de mi madre sobre mi nacimiento, fue un día 30 de mayo del año 1986 en un lugar llamado ancestralmente por los abuelos süchiima, lo que hoy en día conocemos como Riohacha Capital de la Guajira, la placenta de mi madre donde yo estuve quedó en esa ciudad, la placenta en mi lengua la llamamos su'ulaa, que significa chinchorro en el castellano, eso quiere decir que yo estuve dentro de ese chinchorro por nueve meses (mekietsat kashi), esa placenta debería ser enterrada en la comunidad de mi abuela como acostumbran hacerlo en mi cultura.

Rodolfo es un nombre proveniente de Aruba colocado por mi abuelo paterno que era de un compañero de navegación, pues mi abuelo era un navegante por esas islas en las que hacía sus recorridos. Yo crecí entre todos mis hermanos Wayuu hablantes, mi lengua materna es el Wayuunaiki en la comunidad de Chuchupa Yosulü, lo que hoy en día se conoce como El Pájaro corregimiento de Manaure La Guajira.

Tabla 1. Significado de vida de wanuiki

Wa	Wayuu, waya, nosotros y personas.
Nui	Madre de alguien.
K	Posesión, indicación, o pertenencia.
I	Origen.

Mi lengua materna la aprendí desde el vientre de mi madre, la hablo perfectamente y la entiendo con mucha claridad. A mis cinco años de edad aprendí a pescar con mi papá, a esa edad empecé a meterme en las aguas del abuelo palaa (mar), solíamos salir de pesca en horas de araliatui (esplendor de la madrugada) y regresábamos cuando el abuelo kai (sol) se levantaba a iluminar los territorios guajiros; años más tarde aprendí a marcar los sitios donde se encontraban los peces que pescaba con mi padre, sin la necesidad de utilizar la tecnología que hoy existe como los GPS.

Anteriormente mi papá utilizaba los árboles para ubicar las piedras (iipa), arrecifes del fondo marino donde buscamos lo del día a día para el sustento diario de mis hermanos y mi mamá. A mis 15 años practiqué buceo junto a mi padre a punta de pulmón a una profundidad de cinco metros.

A esto le llamo educación propia del apalainshii (comunidad playera) y todavía lo practico como hijo de unos buenos pescadores, una educación que va de generación en generación y que nunca se aprenderá en las instituciones educativas ni en las universidades. Yo pesqué en una canoa de remo y de vela hecho de un árbol de los ríos, construido a mano de los grandes abuelos nativos de mi pueblo Wayuu en aquellas épocas y aprendí a maniobrarla en las aguas marinas de mi Guajira con las fuertes brisas y el sol ardiente.

Ilustración 3. Canoa con la que pesqué mis primeros años, 2023.

Yo provengo de E'irukuu de pescadores tanto de mis abuelas, que eran unas grandes pescadoras de camarón y peces pequeños de las salinas de la comunidad de Mayapo como de mi padre, una familia de buzos y pescadores nocturnos. Como pescador utilizo los astros para la navegación y ubicación de los sitios o lugares de la faena durante la noche, gracias a las enseñanzas que me otorgó mi papá durante mi niñez.

Ilustración 4. Canoa vista desde su interior, hacen más de 25 años y se llama el maco, está bastante deteriorado por los años que tiene de existencia, 2023.

A mis 17 años, en el 2003, ingreso a la Institución Etnoeducativa San Rafael del Pájaro a cursar tercero de primaria, entré a estudiar a esa edad por lo que me la pasaba pescando diariamente; para ese año tuve inconvenientes con el rector de la institución, porque no tenía un certificado de los demás cursos, el de primero y el de segundo grado, por lo que el rector me hizo un examen de matemáticas con unas sumas de números y pasé al grado tercero en donde me atendieron profesores Wayuu pero, al pasar a la secundaria a sexto grado, la mayoría de los profesores eran alijunayu, es decirlos que no son Wayuu, solo había una Wayuu de la asignatura de español, que era de la Alta Guajira.

Como la profesora era una Wayuu y hablaba la lengua materna igual que yo, nos entendíamos perfectamente, aunque había cambios en las consonantes y vocales en el habla, porque los hablantes de la Alta se diferencian un poquito los de la Media Guajira; mis profesores de las demás materias que no eran Wayuu se burlaban porque yo no pronunciaba bien el español en sus clases, por lo que me sentía estigmatizado; recuerdo que uno de ellos dijo las siguientes palabras “no dejan de ser indios” y le respondí diciéndole “no soy indio, yo soy un indígena Wayuu a mucha honra”.

En el grado séptimo de bachillerato, ingresa una profesora Wayuu para dictar clases de cultura y Wayuunaiki, en estas clases me iba muy bien porque era lo mío. Luego me fui desarrollando y familiarizando con los alijuna que hacían partes del plantel educativo donde cursé la primaria y el bachillerato, me fue muy duro en hablar el castellano y me daba pena en expresarme ante a mis profes, temía en equivocarme en lo que iba a decir o expresar porque se burlarían, pero poco a poco fui dejando ese temor y ese miedo.

En todo mi proceso de formación, gracias al programa de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra en la Universidad de Antioquia, todo lo que he venido caminando, indagando y dialogando con sabios y sabías de mi cultura, he visto otro campo de enseñanza muy distinto a las otras carreras universitarias; la Licenciatura me ha hecho mirar las cosas desde otras perspectivas, y en todo este caminar de formación, le agradezco a los espíritus de mis ancestros que me han acompañado cuando comencé en el programa.

Lo que he tejido para la memoria de mi pueblo Wayuu, es el hilar los saberes de los sabios de la cultura para transmitirlo a los niños y las niñas, que ellos sean los caminos de los tejidos de nuestras memorias ancestrales; a la niñez Wayuu con los que he trabajado durante este proceso, les he inculcado todo lo que aprendo de los diálogos que me aportan los sabedores y esto es lo que estoy tejiendo para mi pueblo.

Desde el vientre de nuestras tataras abuelas, esas memorias venían tejiéndose a partir de un origen de la carne de nuestras madres, en este caso hablo de las E'irukuu, que desde el vientre ya teníamos esa esencia de las memorias de los abuelos ancestrales. Estas memorias siguen tejiéndose a través de ese líquido rojo que fluye por nuestras venas que heredamos de las tataras abuelas, a veces esos tejidos aparecen en nuestros hijos de nosotros los hombres Wayuu que nacen con unos rasgos físicos, por ejemplo, mi hija tiene una cabellera igual a la de mi abuela materna.

Por eso la memoria de un tejido no se pierde siempre está ligado desde el vientre, sino que nosotros no lo sabemos interpretar, nos desprendemos de lo que en realidad somos como pueblos originarios. Para cuidar esas memorias de nuestro pueblo lo primero que se debe hacer es la sanción de lo que hoy estamos viviendo en nuestros territorios, cómo la evangelización y la colonización. Volver a dialogar alrededor del abuelo fuego para cuidar nuestras memorias Wayuu.

En mi E'irukuu continuamos las prácticas ancestrales por eso, el corte de oreja representa mi teirukuu, es el símbolo de la E'irukuu Wouliyu. Esto se ha venido haciendo desde mis tátara abuelas y nos sirve para diferenciar nuestros animales de otros animales de una E'irukuu distinta dentro y fuera de nuestras comunidades en el territorio guajiro. Acá está representada la familia de la E'irukuu Wouliyu en el corte de oreja de nuestros animales.

Ilustración 5. Corte de oreja que representa E'irukuu Wouliyu, 2022.

Otra práctica ancestral que diferencia a mi teirukuu consiste en cómo marcamos con hierro los animales de nuestra propiedad o de nuestros corrales, para diferenciarlos de los otros animales (mürülü) caballos y vacas. Las figuras que hay en el hierro representan a la perdiz y al cardenal guajiro (peet otta iisho), como abuelo animal de mi teirukuu Wouliyu en nuestro territorio tradicional y son muy útiles porque los animales se desplazan kilómetros en busca de agua y vegetación para sobre vivir; por eso nuestros tíos (alaula) y abuelos (atushii) hacían estas marcas y de esa forma no se perdían sus animales, nosotros los nietos (aluinya) y sobrinos (asiipü) continuamos con este legado ancestral.

Ilustración 6. Ejemplo de marca, 2022

Otros elementos que representan a mi teirukuu son la perdiz (peet) que nos identifica como el de los pasos o pies ligeros y al cardenal (iisho); estos fueron designados por el abuelo pájaro Utta, él que se encargó de clasificar a todas las E'irukuu de esta manera.

Ilustración 7. Representación de la perdiz y el cardenal, dibujo realizado por el Rodolfo Epiayu, 2023.

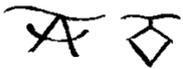
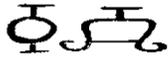
Finalmente, el frijol guajiro también es un símbolo de mi E'irukuu, este frijol es nativo y propio de nosotros los Wayuu que sembrábamos antes en las huertas, cuando el abuelo lluvia (juya) llegaba a fecundar nuestros territorios con sus aguas.

1.2 Pütchii wachikü Wayuukana - Reseña Histórica de la Cultura – Etnia.

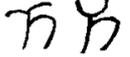
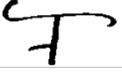
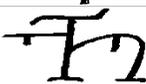
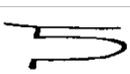
De acuerdo con el profesor Rafael Mercado (2020) surgieron las deidades Wayuu que son juya (lluvia), Palaa (mar) Shili'iwala (estrellas), Kashi (luna), Ka'i (sol), Mma (tierra), Wuitshii (Plantas) y Mürülü (Animales) y desde las entrañas de mma, germinan los primeros y las primeras Wayuu que fueron nuestros abuelos y abuelas ancestrales.

Después fuimos organizados por E'irukuu, gracias a la sabiduría del abuelo pájaro Utta que guió al anciano Maleiwa en esta tarea, por esto las diferentes E'irukuu están distribuidos en la Alta, Media y Baja Guajira.

Tabla 2. Las E'irukuu del pueblo Wayuu, con sus significados y tótem¹

Emblema Wayuu	E'irukuu (castas)	Su significado	Tótem
	Apshana	Los amigos de sangre unida	Samuru - samüt
	Epieyu	Los nativos de su propio hogar	Cataneja - autaoropo
	Sijona	Los centinelas bravos de su tribu	Avispas – ko'oi
	Uliana	Los de ojos sigilosos	Tigre, gato y conejo – musaa, atpana
	Paüsayu	Los celosos de su hogar	Repelon
	Juusayu	Los mansos de altives bravía	Culebra sabanera - kasiwalot
	Jayaliyu	Los que siempre se ven listos	Zorro, perro – apüche y erü
	Pushaina	Los hirientes, los de sangre ardiente	Wakiros – ko'oi
	Wuliana	Los de color rojo	Cardenal - isho
	Ipuana	Los que viven sobre las piedras	Halcón, karikare

¹ Tomado de: <http://www.rupustreweb.info/wayuu.html> .

	Uraliyu	Los de bravura emplumada	Cascabel – ma'ala
	Uliyu	Los del sereno andar	Oso hormiguero - waliechi
	Epinayu	Los que golpean duro en los caminos	Venado, rey de los gallinazos – irama'a
	Jitnuu	Los de cola espesa	Zorro – walit
	Wouliyu	Los de color blancuzco	Perdiz – peet
	Waliliyu	Los de los pies ligeros	Aves crepusculares
	Ulewana	Los mansos rastreadores	Lagarto

Para nosotros los Wayuu lapü, es decir los sueños, son primordiales porque a través de ellos, se manifiesta lo que va a suceder y también pueden aconsejar, para evitar que las cosas negativas sucedan, nuestros abuelos les narran a los niños, niñas y jóvenes estos sueños reveladores para que ellos puedan entender sobre nuestro origen como pueblo, en espacios de educación propia donde los niños y las niñas se sientan debajo de las enramadas (lümaa) con los ancianos, ellos aplican los principios de la Madre Tierra como la escucha, el silencio y tejer.

De acuerdo con Ramón Paz Ipuana:

Para la cosmovisión Wayuu existen cuatro generaciones, que explican la existencia de la complejidad del universo y su especificidad en el ser humano Wayuu. La primera es el nacimiento de los astros y elementos primordiales como mma 'tierra', ka'i7 'sol', kashi 'luna', palaa 'mar', jolotsü 'estrellas' y, el más importante, lapü 'sueños' emanados de sawai- piushi 'la oscuridad de la noche'. La segunda generación es el mundo vegetal emanado de mma 'tierra'; la tercera es mürulu 'el mundo animal'; en donde se encuentran los abuelos ancestrales de los distintos clanes y, por último, están los Wayuu, herederos de esta continuidad de vida.

El pueblo Wayuu representamos una estructura compleja de carácter matrilineal clasificados por E'irukuu; cada familia o clan representados por un abuelo animal totémico, en una familia tiene que haber una autoridad máxima el cual es el tío materno, quien interviene ante un problema de la E'irukuu y doméstico. (Ipuana, R. P. (2016). *Cosmovisión Wayuu: relatos sagrados*. Fondo editorial Wayuu Araurayu.

Mi pueblo indígena Wayuu ancestral de Colombia y habitamos en medio de un territorio semidesértico, de áridas llanuras, sabanas, sol ardiente y fuertes brisas; la vida está conectada con el territorio, puesto que se ha sabido compenetrar nuestros asentamientos y vestiduras, así nos reflejamos como pueblos originarios en todo el departamento de la Guajira

1.3 Süküjie woumainpaa - Descripción de la Comunidad

La comunidad de Uyalaipa (traduce venados o zorrillo) está ubicada a 20 km de la ciudad de Riohacha en el departamento de La Guajira y al sur de la comunidad de Mayapo, la misma recibe el nombre debido a la cantidad de venados (uyaliwashi) que había en la zona; es un territorio que está conformado por sabanas y la superficie es completamente plana, no cuenta con montañas ni ríos, es semidesértico pero la brisa sopla a diario. Contamos con un pozo artesanal que los alijunas (personas no indígenas) lo llaman jaguey (la'a en mi lengua materna), el agua que hay dentro de ese pozo es utilizado para el consumo nuestro y de nuestros animales y la obtenemos del abuelo lluvia (juya), que rara vez visita nuestros territorios.

Ilustración 8. Mapa de América la Tina, Colombia, el departamento de La Guajira y mapa satelital de mi comunidad, 2022.

Uyalaipa está habitada por treinta y cuatro (34) personas, diecisiete (17) mujeres incluyendo las niñas y veintitrés (23) hombres y niños; las viviendas son tradicionales y están hechas de cemento, también contamos con dos (2) escuelas. La mayoría de los habitantes somos artesanos y artesanas, pastores de los chivos, ovejos y vacas en los corrales tradicionales; nuestro gobierno propio está regido por el palabrero, encargado de mediar los conflictos.

La comunidad de Uyalaipa fue habitada a partir del año 1979, escogida por los ancestros debido a su calidad del territorio para la producción agrícola. Los ancestros que habitaron Uyaliwashi, como la conocían en aquel entonces, fueron Mingo Uriana y Juan Ipuana quienes decidieron habitar este territorio con sus familias por primera vez y las que se fueron acomodando cerca de los arroyos (lüwotshii) para subsistir a la sequilla con sus animales. Estas primeras familias, a medida que iba pasando el tiempo, fueron creciendo y en el año 1992, la comunidad fue incluida en los resguardos indígenas de la Alta y Media Guajira.

A través de un diagnóstico participativo realizado en la comunidad el día 07 de mayo del 2019, identificamos como fortalezas que prevalecen el pastoreo, las artesanías y la lengua materna que es el Wayuunaiki. Entre las debilidades se encuentran la evangelización de muchos hermanos Wayuu, la cual ha traído como consecuencias un desarraigo cultural, inconsistencia en el proceso comunitario y, sumado a esto, muchas interferencias afectan la vitalidad de la lengua en la comunidad, como la llegada de los televisores, los celulares inteligentes y las relaciones con las personas del interior del país.

Las prácticas culturales que hay en la comunidad son el encierro de la majayut (niña a mujer), los restos de nuestros difuntos (segundo velorio), los velorios de cada E'irukuu, la yonna (danza de la mujer Wayuu), manna, es decir, los cobros que hacen por ofensa al derramamiento de sangre, unión de una pareja, hurto y culpar a alguien.

En las prácticas espirituales están los Outshi, mujer u hombre que se encargan de la armonización espiritual del pueblo Wayuu, en esta espiritualidad también se practica el encierro del hombre Wayuu; para limpiar toda la basura que tiene por dentro y atraer al buen vivir en el territorio, los espíritus y los miembros de su comunidad, sin embargo esta práctica se ha venido debilitando a causa de la influencia del mundo occidental, la evangelización y el traslado a la ciudad en busca de mejores oportunidades de vida; dejando a un lado lo propio, a pesar de la importancia que ha representado para la pervivencia de nuestra cultura.

1.4 Aküjaa süchikü tü apünajushkat sulü'ü woumain - Socialización a la comunidad, consultas y permisos.

Al principio, cuando empecé a escoger mi semilla de investigación, me incliné hacia el encierro de la mujer Wayuu, pero observé que esta práctica ha sido indagada por otros autores (Alicia Moncada 2015 – Díaz, Vásquez 2010). Después me hice esta pregunta: ¿será que investigo sobre el encierro del hombre Wayuu?, analizando que esta práctica está bastante débil, me propuse indagar sobre este tema. En primer lugar, hice una conversación con mi autoridad tradicional, donde pude identificar que no se estaba haciendo esa práctica espiritual lo que me llevó a reconocer la importancia de indagar sobre ese debilitamiento.

Puede conversar con sabios, sabias y oütshii (médicos tradicionales) de mi cultura, porque estos son los que tienen el saber ancestral sobre el tema que me planteé; aunque yo sabía y conocía sobre esta práctica, pero me hacía falta mayor información que me permitieran reconocer la importancia para la revitalización de dicha práctica.

Ilustración 9. Foto de la autoridad tradicional de Uyalaipa, 2022.

Fui tejiendo poco a poco toda la información que recibí de parte de los sabios Wayuu, queriendo ir más allá sobre el significado y la importancia que tenía para nuestros abuelos. Al comienzo muchos hermanos Wayuu no querían que yo los entrevistara por lo que era muy casa adentro y eran celosos al compartir sus conocimientos. Después tuve la oportunidad de un espacio comunitario donde hice mi siembra de investigación en la comunidad de Uyalaipa, allí les expliqué el por qué quería sembrar la semilla sobre el tema que ya había planteado y desde allí tomé la confianza de seguir tejiendo lo que ya había comenzado a sembrar y seguí caminando el territorio y cultivando.

2. Anaata sü'ü tü apünajushkat - Organización de la semilla

2.1 Naa ashajüshikana süchikü tü akuaipakat - Antecedentes

El encierro es una práctica Wayuu que se realiza tanto a hombres como a mujeres, pero solo se ha indagado el encierro de la mujer Wayuu, ritual que se practica en el paso de niña a mujer o el encierro del hombre cuando este realiza un crimen o cuando es amenazado. Una de las investigaciones que se realizaron en torno al encierro de las mujeres fue la realizada por Alicia Moncada, de la Universidad Central de Venezuela (2015) quien, desde una visión feminista y reconoció que este ritual:

Es un momento de introspección en el que sólo se comparte con las mujeres mayores de la familia, quienes brindan a la joven conocimientos en torno a los cuidados de la casa, las atenciones a dispensar sobre la pareja e hijos, la salud sexual y reproductiva, así como algunas prácticas mágico-religiosas. Moncada, A. (2015). Cuando nuestras ancestras hablan: genealogías de mujeres indígenas y saberes del paülujutu'u (encierro) wayuu. *Revista venezolana de estudios de la mujer*, 20(45), 149-164.

El resultado de esta investigación consistió en demostrar “que los saberes ancestrales no solo lo tienen los hombres o el patriarcado, sino que también proviene de la madre o sabias de las comunidades” (2015, pág.151-152) y la forma que es una práctica permite a las jóvenes afrontar circunstancias difíciles de la vida.

En el texto “Las particularidades de la infancia Wayúu” de Camilo Bácares Jara y Diego Andrés Castro Bácares (2019), se realizan un acercamiento a otras investigaciones en las que se han conceptualizado el encierro Wayuu: (Bácares Jara, C., & Castro Bácares, D. A. (2014). La eterna noche de las doce lunas. A propósito de sus aportes a la antropología de la infancia en Colombia. *Rayuela. Revista Iberoamericana sobre Niñez y Juventud en Lucha por sus Derechos*, 5(9), 151-162.)

Gutiérrez de Pineda: establece que el encierro es un nuevo nacimiento, en donde se presenta una transformación psicológica del ser niña al ser adulta, es una etapa de preparación y aprendizaje de las pautas culturales del ser mujer adulta *Wayúu*, es un momento de reafirmación de los vínculos de parentesco y filiación adquiridos en el momento del pago del dote (Gutiérrez de Pineda, V., & Muirden, S. J. (1948). Social organization in La Guajira).

Por su parte, Watson-Franke: a partir de la construcción narrativa con historias de vida de diferentes mujeres, resalta la importancia del encierro como un momento de aprendizaje de ciertas destrezas como el tejido y de conocimiento de sí misma, una preparación para ser una mujer adulta. (Jara, C. B., & Bácares, D. A. C. LA ETERNA NOCHE DE LAS DOCE LUNAS).

Sin embargo, el principal aporte de esta investigación consiste en reconocer que hay varios significados del ritual del encierro de la mujer en mi cultura Wayuu y que para nosotros “el paso de la vida de niña a mujer adulta tiene una gran importancia a nivel cultural e identitario” y reconocen que ha habido transformaciones en el mismo.

Por otra parte, autoras como Yanet Segovia (2007) Investigadora del Centro de Investigaciones Penales y Criminológicas (CENIPEC) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes investigó sobre el ritual de encierro que se hace a los hombres cuando han cometido un crimen en la sociedad Wayuu y sostiene que:

Desde la práctica del ritual se recrea interminablemente la lucha entre los poderes del bien y los poderes del mal; en un acto ritual, el mundo vivido y el mundo imaginado, fusionados por obra de una serie de formas simbólicas, llegan a ser el mismo mundo y producen así esa idiosincrática transformación de la realidad. La comprensión que del crimen se tiene a partir del resultado de esta investigación no hubiese sido posible si no hubiésemos sabido del Rito del Encierro. (Segovia, Y. (2007). Hay que estar ahí. No hay que tenerle miedo a la muerte. *Etnografías de la muerte y las culturas en América Latina*, (64), 357).

La investigadora sostiene que, el ritual del encierro “no hace sino ayudar a esta sociedad a recuperar el orden y el equilibrio perdido en la persona que ha cometido un crimen, y que por lo tanto implica un malestar y un peligro para la estabilidad y permanencia del grupo”

Todas estas investigaciones coinciden en reconocer la importancia de los rituales del encierro en la comunidad Wayuu y como ellos nos limpian el cuerpo, el alma y el espíritu para el equilibrio y la armonía, sin embargo, ninguna de ellas se centra en investigar el ritual del encierro de hombre Wayuu, como yo lo hice en esta semilla.

2.2 Sunia'a sukuaipa - Justificación del tema a investigar.

El ritual del encierro del hombre Wayuu hace parte de nuestra identidad cultural como pueblos originarios, que luchamos por la pervivencia cultural de nuestros saberes y prácticas ancestrales; este ritual hace parte de nuestra esencia; como sembrador de esta semilla, quise revitalizar esta práctica ancestral con los niños y niñas de mi comunidad, debido a que poco a poco se ha ido debilitando la práctica del encierro del hombre Wayuu y, como narran nuestros abuelos y sabios.

Esta práctica tiene un gran valor y significado espiritual para nuestras familias, el territorio, el buen vivir, la sanación del cuerpo del hombre Wayuu, la conexión y el equilibrio con nuestra Madre Tierra; así como para la sanación y la protección del ser Wayuu, un Wayuu ainchii (Wayuu de corazón bueno). El ritual de encierro del hombre Wayuu hace parte de la educación propia porque es una práctica ancestral que se ha transmitido desde las diferentes E'irukuu en los territorios y, el hecho de que hoy no se esté realizando es un reflejo de la pérdida de los valores ancestrales de nuestra vida cultural, identitaria y comunitaria.

2.3 Asakira'a süpüleruwa apünajakat- Preguntas que le hago a mi semilla

Las siguientes son las preguntas que guiaron mi semilla:

- ¿Qué significados tiene el encierro del hombre Wayuu en el pueblo Wayuu y cuáles son sus aportes a la formación espiritual, de sanación y protección?
- ¿Cómo construir una propuesta pedagógica dirigida a niños y niñas de la institución educativa de la comunidad de Uyalaiapa para la revitalización de la práctica cultural del rito del encierro del hombre Wayuu y su valoración cultural?

2.4 Sukuaipa - Objetivos.

2.4.1 Sukuaipa supushuwaya- Objetivo general.

- Aportar a la revitalización de la práctica espiritual del encierro del hombre Wayuu en la comunidad de Uyalaipa, desde la construcción de una propuesta pedagógica dirigida a niños y niñas.

2.4.2 Sukuaipa sulü'ü kottüin - Objetivos específicos.

- Indagar por los significados del encierro del hombre Wayuu en el pueblo Wayuu y sus aportes a la formación espiritual, de sanación y protección.
- Proponer una estrategia para revitalizar la práctica cultural del rito del encierro del hombre Wayuu, en la comunidad de Uyalaipa, como estrategia propia de formación espiritual, de sanación y protección.

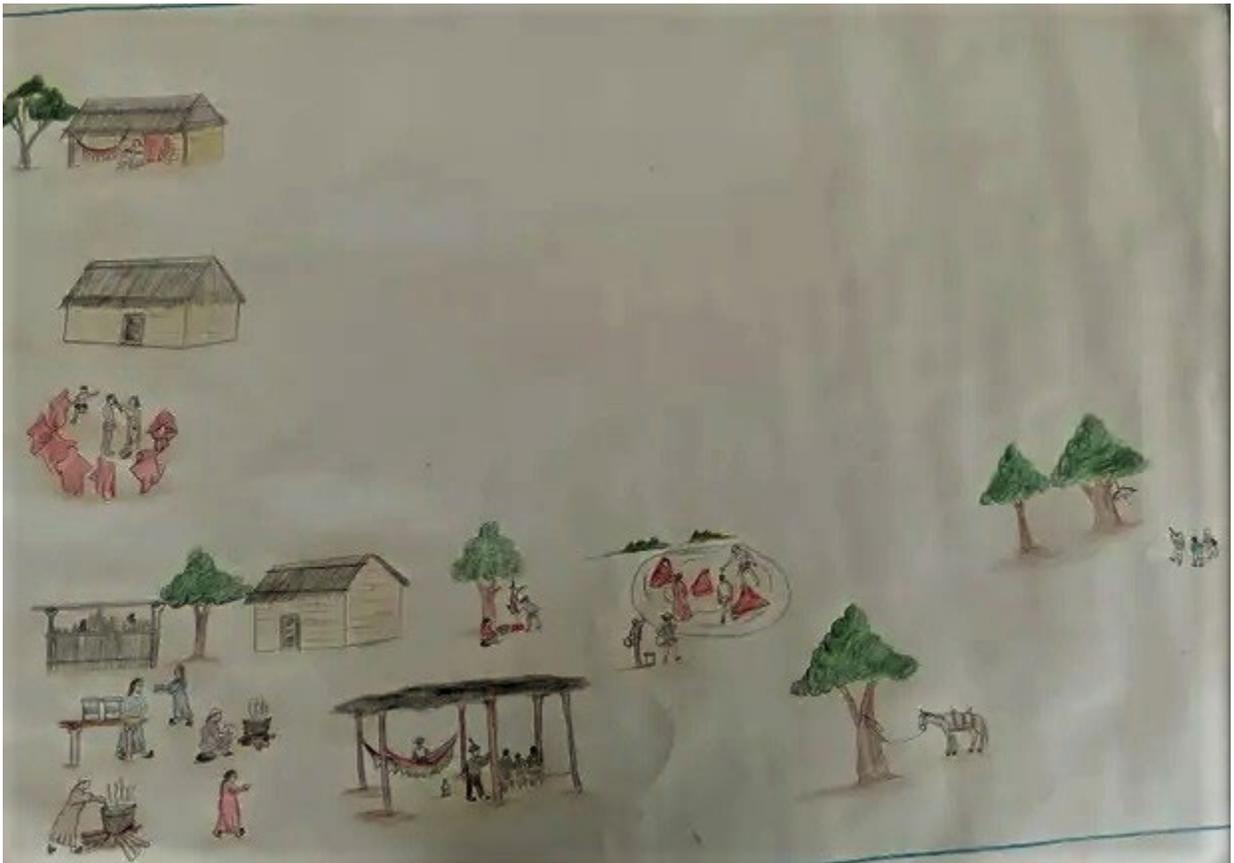

Ilustración 10. Representación del encierro del hombre Wayuu, Jose Gouriyú, 2023.

3. Sainmajie tü apünajushkat - Cuidado de la Siembra

La propuesta metodológica la fui tejiendo, con sabios, sabias y hombres que tuvieron la experiencia del encierro del hombre Wayuu; es decir que me sentí un tejedor más, fui tomando ese hilo y esa aguja, con las que iba hilando las voces y oralidades de los sabios que conocen sobre el rito del encierro del hombre Wayuu y personas que han tenido la experiencia. Para tejer esta propuesta metodológica caminé diferentes comunidades: El Pájaro, Ishoshikat, Kastia, Uyalaipa, Mapasiraa y Marañamana a las que fui en busca de sabios que conocían sobre el encierro del hombre Wayuu.

Con cada sabio me senté y escuché atentamente, mientras ellos iban tejiendo palabras por palabras cuando narraban en nuestra lengua, todo su conocimiento acerca del ritual del encierro del hombre Wayuu. En total tuve seis (6) conversaciones con diferentes sabios, entre una y otra iba dejando pasar dos días para dialogar con el siguiente sabio sobre el tema que estaba indagando. Esos sabios fueron recomendados por un señor de la comunidad de Mayapo, donde me contó que ellos tenían un amplio conocimiento sobre lo que yo estaba indagando e incluso hasta me dio el nombre de sus comunidades para ubicarlos, de esta manera fue que yo los busqué uno por uno.

Recuerdo cuando llegué a la primera comunidad en una tarde guajira, uno de los sabios me preguntó qué hacía yo en su comunidad y en busca de qué, como es costumbre, para nosotros los Wayuu, di las buenas tardes y saludé a todos con un estrechón de manos, a cada uno a los que se encontraban en la casa del sabio; me recibieron con una tasita de café y una totuma con chicha, posteriormente les conté de dónde venía, de quién era hijo, nieto y a qué E'irukuu pertenecía, todas estas cosas tiene uno que comentarlas; como una introducción para tener un diálogo más fluido con el sabio y los demás presentes, porque muchos hermanos Wayuu tienen problemas con otras E'irukuu, además debí de pedir permiso con palabra dulce y corazón bueno.

A partir de allí, le comenté sobre mi semilla de investigación y lo que quería aportar en la comunidad de Uyalaipa y a todos los hermanos Wayuu; que algún día puedan leer esa semilla de investigación. Estas acciones, las repetí con todos los sabios en cada una de sus comunidades. No tenía preguntas construidas previamente, ellas fueron saliendo de mi mente y toda lo que me decían los sabios lo iba registrando y tomaba apuntes en un cuadernillo, esas voces que grababan todas fueron en Wayuunaiki (lengua materna).

De todas esas voces que recolecté en mi mochila de pensamientos con los aportes de cada sabio, para mí fue nuevo y enriquecedor como maestro, aprendiz, caminante y tejedor de las memorias de los ancestros Wayuu. Después de los diálogos que tuve con cada uno de los sabios, mi segunda vista a ellos fue para invitarlos a un dialogo colectivo de saberes; referente a mi tema de investigación, donde el escenario y espacio fue en la comunidad de Uyalaipa. En un momento pensé que los sabios no me iban aceptar la invitación para dialogar de ese tema, porque actualmente se habla muy poco de este tema, pero gracias a los espíritus de mis ancestros se llevó a cabo el dialogo entre ellos.

Para ese día, lo primero que me dijeron los sabios era que tenía que tener las tres bebidas importantes para abrir el espacio y el lugar donde se iba a realizar el dialogo y el conversatorio, esas bebidas que me pidieron fue el café (kepen), chicha (u'ujolü) y chirrinchi (yotshi) para la apertura del dialogo y el compartir de todos los que llegaban a escucharlos.

Otro espacio fue un conversatorio que realicé con 5 miembros de la comunidad, que experimentaron el encierro del hombre Wayuu; donde expresaron cómo fue sus experiencias dentro de la casa tradicional, durante sus encierros en el proceso de purificación espiritual para su sanación y protección dentro de sus territorios. Con ellos hilé nuevamente la importancia y el valor de esta práctica ancestral, donde pude identificar experiencias diferentes y nombraron asuntos, como la alimentación y de los baños que se le realizaron en el momento de su purificación de cuerpo-alma-espíritu; otros me relataban que comían mazamorra de maíz, sin endulzar con azúcar y otros maíces tostado.

También narraron como eran los baños que se le hacía por parte de los oütshii, que para algunos, era con agua que almacenaban en las múcuras (amuchi), mientras que para otros lo llevaban a bañarse en el agua de mar; después de esta práctica de la sanación y protección algunos de ellos sintieron un cambio al salir de sus encierros, es como si volvieran a nacer desde el vientre de sus madres. También relataron que fue una conexión con el mundo de la oscuridad, el agua y el chinchorro.

Como aprendiz de los sabios y de los hombres que experimentaron esa práctica espiritual, realicé tres encuentros con estudiantes de multigrados pertenecientes a la escuela de Uyalaiipa, todos ellos hablan el Wayuunaiki (lengua materna). Fui narrándoles y hablándoles oralmente en un círculo de palabra dentro del aula de clases, era un dialogo en wayuunaiki, para que me entendieran con claridad y así captaron de lo que yo les estaba hablando.

Tres de los niños me preguntaron lo siguiente: “por qué no jugamos a lo que nos estabas contando” de inmediato les dije que si podíamos jugar. En ese momento hicimos un pequeño dramatizado, para incentivarlos y así conocieran un poco más del proceso del rito de sanción y protección en el hombre Wayuu. Después del dramatizado, hicimos un pequeño juego de la danza ancestral (yonna), en donde por un momento mi espíritu se volvió un niño igual que ellos; porque todo lo que hacía con ellos hace parte de la pedagogía de la Madre Tierra, es allí donde se manifiesta la sanación del cuerpo y del territorio.

Para ese momento los niños desconocían sobre el encierro del hombre Wayuu antes de dialogar con ellos en el encuentro local, pensaban que solamente le hacían esos ritos a las niñas cuando pasa de la niñez a la pubertad cuando ellas ven su primera luna (periodo menstrual) de ese tema surgen preguntas por parte de los alumnos, las cuales fueron:

- ¿Por qué lo encierran?
- ¿Para qué lo encierran?
- ¿Qué come él en su encierro?
- ¿Por cuántos días lo encierran?

- ¿Se baña estando encerrado?
- ¿En cuántos días puede salir?

Y cada una de estas preguntas se las iba respondiendo una por una de lo aprendido de los sabios.

Ilustración 11. Encuentro con niños y niñas en la escuela de la Comunidad de Uyalaipa, foto tomada por el profesor Nobel Epiayu, 2021.

Se realizaron dos encuentros más con los niños y las niñas. En el segundo encuentro nos centramos en conversar y hacer algunas actividades para reconocer qué es y qué relación tienen la espiritualidad, la ley de origen del pueblo Wayuu y el espiral (aleeyalushii) en el ritual del encierro Wayuu e hicimos una demostración del proceso de la purificación del cuerpo-alma-espíritu en el hombre Wayuu, para lo que uno de ellos hizo el papel de la oütsü y el otro el papel del hombre en sanación dentro de la casa tradicional. En el tercer encuentro se hizo la socialización del color rojo en la cultura nuestra, como símbolo de vida.

Después de haber escuchado a los sabios, a los niños, niñas y de a ver compartido con las persona, que vivieron esta experiencia tan significativa, como es este ritual de sanación y protección del hombre wayuu, para vivir en armonización y equilibrio con la Madre Tierra; me comprometí a seguir cuidando, protegiendo, revitalizando y fortaleciendo esta práctica ancestral, que hoy en día está bastante debilitada en mi cultura wayuu.

Ilustración 12. El color rojo en la espiritualidad, foto tomada por Rosa, 2022.

4. Pünajüt – Cosecha

4.1 Aküja tü pütchii pa'ansain sünainje tü pünajütkat

A partir del proceso de investigación, conocí que el encierro del hombre Wayuu, está relacionado con su primer encierro que es el que experimentamos en el vientre de la madre; en esa medida comenzaré por exponer lo que sucede en ese primer encierro, para luego relacionarlo con lo que sucede en el segundo encierro del hombre Wayuu.

4.2 Tü süleekat we'i müsiakaa sain tü paülüwawakat - El Vientre De Nuestras Madres Como Primer Encierro Wayuu. El Primer Territorio.

Para los Wayuu el vientre es nuestra primera casa y también es nuestro primer encierro durante mekietsat kashi'i (nueve meses), todo ese tiempo estamos entre el agua (shikiwojuna) y la oscuridad (piushii). En épocas ancestrales, nuestras madres realizaban prácticas propias para el cuidado en el embarazo, por lo que tomaban bebidas de plantas medicinales, baños y se alimentaban de animales silvestres.

Estas tomas de plantas medicinales, las brindaban nuestras abuelas sabias y conocedoras de los beneficios que nos otorga la Madre Tierra y a ellas les eran reveladas a través de los sueños, que, en nuestra cultura, los sueños son entendidos como sujetos principales, que se manifiesta explicando qué plantas se deben tomar durante la gestación para la protección del bebe y las madres Wayuu.

En nuestra cultura sostenemos que mientras estamos en el vientre de nuestras madres danzamos al igual que el kashi'i (luna) danza, es en forma de un espiral hasta completar el ciclo de vida y la formación del bebe Wayuu de un E'irukuu, es decir que nuestra danza sucede entre la *oscuridad, el agua y las plantas medicinales y animales silvestres*, lo que también se repite en el encierro Wayuu de los hombres.

A continuación, explicaré qué entendemos por oscuridad, el agua y las plantas medicinales en mi cultura Wayuu.

4.2.1 Oscuridad - Piushi

La oscuridad es nuestra abuela, es el principio de la historia de origen, nosotros nos originamos desde esa oscuridad, cuando nuestros padres aportan esa gota de semen dentro del vientre de una madre. En wuayinaiki la oscuridad es piushi, **pi** es madre, **ushi** es olla de barro, lo que significa que está dentro de la madre; cuando somos un feto los Wayuu consideramos que estamos dentro de una olla y esa olla es el vientre de nuestras mamás, formándonos en el ser Wayuu con la esencia de esas plantas medicinales en la oscuridad y encierro.

Por eso cuando llega la noche en nuestras comunidades aparece la oscuridad, ésta es acompañada por el abuelo fuego donde alrededor de él, se sientan los abuelos a contar historias de nuestros ancestros y nos enseñan esas educaciones propias, que son legados que están con nosotros hasta cuando nos llega el momento de irse al sitio sagrado de Jepira (la muerte).

Ilustración 13. Representación del primer encierro Wayuu, autoría propia. 2022.

4.2.2 Agua – *Shikiwojuna*.

Cuando estamos en el vientre de nuestras madres estamos rodeados por el líquido amniótico, el agua, que en nuestra cultura es **esencia**; por esa razón nosotros nos consideramos hijos del agua, hacemos parte de ella, somos fuente de vida y consideramos que también producimos agua de nuestros cuerpos, que es nuestro sudor y que es salado porque vivimos en las orillas del abuelo palaa que es el mar.

El momento en que la mujer Wayuu rompe fuente se llama shikiwojuna:

Tabla 3. Significado de vida *Shikiwojuna*

Shi	Madre de algún Wayuu
Ki	Viene de la eki que significa cabeza.
Wo	De wopü, woü caminos y ojos
Juna	Mandar de salida o salir.

Es decir, shikiwojuna significa la madre que nos nuestro el principio de nuestro camino al salir y caminar las memorias de los ancestros y después se rompe la placenta (achonlaa), para que la cabeza del bebé busque el camino y pueda nacer, siendo este es el momento de la salida del primer encierro Wayuu.

4.2.3 Plantas medicinales (jawapia)

Las plantas medicinales son ancestrales de nuestro pueblo Wayuu porque han existido desde muchísimos años y su conocimiento se ha ido transmitiendo de generación en generación. Las plantas más utilizadas para el primer encierro por nuestras abuelas son las siguientes:

- **Aleepshi:** esta planta medicinal se frota sobre el vientre de las mamás gestantes durante todas las noches y ayuda a que el parto sea natural y a que el vientre no se vea con tanto volumen. Aleepshi nos indica el vientre de la madre o de la gran madre que en ella germina todo.

Tabla 4. Significado de vida Aleepshi

Alee	Vientre o la parte abdominal.
Shi	Madre.

- **Majaliwapü:** esta planta se machaca sobre una piedra ondulada, luego las abuelas se la dan de tomar a las madres en un *aliita*, que es un utensilio hecho del totumo y ancestral. El beneficio de esta planta es para que el tepichii no demore mucho tiempo dentro del vientre por cuestiones de retraso al momento de dar a luz.

Tabla 5. Significado de vida Majaliwapü

Ma	Nuestra madre tierra.
Jali	De cuidar o prevenir.
Wapü	Viene de la palabra wapüna que significa nuestro camino.

Todas las sustancias y energías de las plantas, las piedras, el totumo son prácticas ancestrales que las abuelas usaban para irnos armonizando desde nuestro primer encierro en el vientre; al salir de nuestra primera casa, esas energías que obtuvimos la conservamos también en el vientre y nos une a nuestra Madre Tierra. De todo este encierro es muy importante en el ser Wayuu, porque las sustancias que adquirimos de las plantas durante ese primer encierro nos familiariza con la tierra, los vegetales, los animales y los cosmos al salir del vientre al mundo terrenal.

4.3 Tü maleiwakira - Nacer nuevamente del vientre de la madre.

Esta práctica espiritual del maleiwakira, es cuando nosotros los hombres Wayuu salimos del ritual de la purificación del cuerpo, alma y espíritu para nuevamente se teja el corazón bueno, tal como lo era antes. Esto es similar cuando estuvimos dentro del vientre de nuestras madres Wayuu, es como si volviéramos a nacer o germinar como una semilla desde el brote de la Madre Tierra.

Tabla 6. Significado de vida Maleiwakira

Ma	Nuestra madre tierra.
Alee	Vientre o la parte abdominal.
I	Origen.
Wa	Nosotros, personas
Kira	El compartir en un acto ceremonial espiritual.

El significado de Maleiwakira consiste en el vientre de la madre que muestra el origen de nosotros en compartir en ella. Este encierro se le realiza al hombre en el shieraluu kai (medio día), cuando el sol lo vemos en todo el centro. Luego de estar dentro de la casa, para los primeros días la öütsü o el öütshi empiezan con el canto, este canto es de un lenguaje diferente a nuestra lengua, es un lenguaje que solo los öütshii saben interpretar a sus asheyu (espíritus).

Después de los tres días el asheyu de la oütsü pide lo que será entregado a esos espíritus del espacio y de la Tierra, que pueden ser los chivos que serán sacrificados para el compartir de todos los que lleguen a esa ceremonia del encierro, las tumaa (piedras preciosas) de color rojo, yotshii (chirrinchi). Si estos elementos no son entregados como lo pidió el asheyu, la oütsü puede enfermarse y podría sufrir las consecuencias de toda esa mala energía del hombre Wayuu.

El chalechale (tambor del pueblo Wayuu) se toca durante dos días estando el hombre encerrado y hay danzantes Wayuu a quienes se les hace entrega de un pedazo de carne de res y bebida tradicional (chicha) haciéndoles un regalo por su participación en el maleiwakira, a esto lo denominamos suwatiraina (los pasos de los danzantes).

Tabla 7. Significado de vida Suwatiraina

sü	Semilla.
watira	Los pasos que se dan en el baile ancestral dentro del círculo.
aina	Lo que se está realizando en una ceremonia espiritual.

En esta práctica el color rojo es sumamente importante dentro de la espiritualidad del encierro del hombre Wayuu, este color rojo representa a una tela que se le entrega a los oütshii con lo que se le cubre el cuerpo al hombre en su encierro y siempre es pedida por los aseyu (espíritus). El chalechale en horas de la media noche empiezan a tocarlo con un sonido referente a esa ceremonia que se está realizando para el maleiwakira, y su sonido suena de la siguiente manera:

Sütsülün, sütsülün, es decir, que aun el hombre está encerrado con la cuestión de su purificación dentro de esta práctica espiritual. El chalechale no lo toca cualquier Wayuu que apenas va aprender a tocar, en este caso para interpretar este sonido lo que había mencionado anteriormente tiene que ser un Wayuu experto en el toque del chalechale para estos casos ceremoniales.

Después el chalechale se toca en el medio día donde las parejas de danzantes participan en el baile dentro de un círculo llamado *pio'ule* en mi lengua. Pio'ule: las huellas de nuestras abuelas Wayuu mientras danzaban en una celebración de un rito sagrado.

Tabla 8. Significado de vida Pio'ule

Pi	Madre-origen.
Oule	Pies o huellas de las mujeres danzantes dentro del círculo.

También en ese momento, guindan a un gallo en un trupillo (árbol nativo de la Guajira), para que los hombres asistentes al maleiwakira de las diferentes E'irukuu, practique al tiro al blanco; con un arma de fuego, para que la sangre de este animal lo reciba la tierra o nuestra Madre Tierra. Después de lo ocurrido con esta práctica ancestral, el hombre Wayuu es como si naciera nuevamente desde el vientre de su madre.

Para estos rituales de purificación, comparten mucha comida en abundancia y la chicha que no debe faltar en las ceremonias espirituales. Para el baño del hombre Wayuu, se utilizan el chirrinchi (yotshi) y agua bien fría, que depositan dentro de la amuchi (tinaja de mi pueblo Wayuu); al hombre Wayuu lo baña la oütsü o el oütshii, delante de todos los ojos de los otros hombres Wayuu, que se encuentran en la sanación y purificación dentro del círculo *pioule* sin ninguna ropa puesta; así como su madre lo trajo a la tierra, luego después es llevado debajo de la enramada (lumaa).

Ya estando debajo de la enramada, muchos hombres Wayuu de las otras E'irukuu; se acercan a él, para preguntarle cómo se ha sentido después de esa espiritualidad, el hombre Wayuu no tiene que demostrar pena, ante los ojos de sus hermanos. Esto era lo que se llamaba en tiempos ancestrales el maleiwakira.

4.3.1 Nüsürülia Wayuu toolo sülü'ü tü pinchikat sümaiwajatkat - El encierro del hombre Wayuu dentro de la casa tradicional.

Nuestras casas tradicionales, se convierten en nuestro segundo encierro del hombre Wayuu; para ello, deben estar construidas de yotojoro², kijoo (tierra) y aipia (trupillo), que es un árbol nativo de la Alta, Media y Baja Guajira (ver anexos).

El yotojoro es un material que se extrae del cactus, cuando está seco y es extraído por nuestros hermanos Wayuu; ésta planta cuando llega a envejecer, en todos los territorios guajiros, le extraen el material; que sirve de techo para las casas.

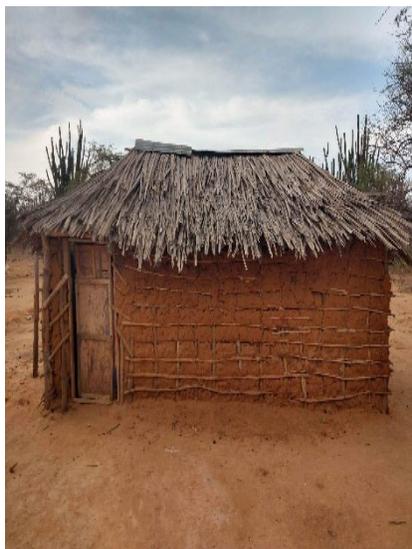

Ilustración 14. Casa tradicional en la que se realizaba el encierro Wayuu, autoría propia, 2022.

Durante el encierro que se practica dentro de la casa y que consideramos como una armonización de la purificación de nuestro cuerpo, alma y espíritu, el techo se conecta con kaitu`u o cosmos y, la base que sostiene la casa, se conecta con mmatu`i el subsuelo para ir tejiendo la esencia de la lannia (amuleto), de los cosmos y de nuestra Madre Tierra; con el fin de destejer todas esas malas energía que nos habitan.

² Es un material obtenido de cactus y no tiene traducción al español.

Para Evaristo Uriana, sabio de Mayapo, la práctica del encierro del hombre Wayuu “es central en la espiritualidad” y se realiza para que el hombre tenga un reencuentro con los espíritus protectores de la vida del pueblo y rechace cualquier hecho conflictivo, enfermedades, amenaza de muerte o verbales y son los mayores los únicos conocedores de las afectaciones para el hombre que no se realice esta práctica espiritual.

Uno de los principales motivos por los que se realiza el encierro del hombre Wayuu es cuando una persona es amenazada por alguien, éste inmediatamente le comenta a un mayor de la familia para que se realice el encierro y no tener un problema más adelante con otra E’irukuu. Muchas veces el ritual se realiza sin anuncios, para que el agresor no sepa y de esta forma no le sigan cayendo esas malas energías; lo negativo no solo afecta al hombre, sino a la familia completa. (Mercado Epieyu, R. S. (2017). La dimensión pedagógica de la palabra de los wayuu. Relatos ancestrales y escritura.).

Menciona el oütshi Evaristo Uriana que muchos de los habitantes de la comunidad de Mayapo, ya no le vemos importancia a la práctica del encierro del hombre como antes y acudimos a grupos religiosos y no al médico tradicional de la comunidad. Por eso, cuando alguien de Mayapo le sucede un problema personal o por un sueño no acuden al médico tradicional, hay un desequilibrio personal y armónico y nos exponemos a las malas energías que se encuentra en el entorno. De acuerdo a Evaristo Uriana, esta es la principal razón de que nuestra comunidad existan desarmonías, pues hemos dejado lo propio, lo nuestro se está opacando y las nuevas generaciones se pierdan de realizar esta importante practica ancestral y al parecer no estamos haciendo nada para revitalizarla. (Epieyuu, R. S. M., Montiel, G. S. I., Valbuena, A. C. W., López, F. I., Ballesteros, E. R. P., Montiel, F. E. I., & Moreno, C. S. Fernando Urbina Rangel (Presentación del libro) María Fernanda Acosta Convers).

Cuando encierran al hombre Wayuu por amenaza de muerte, de inmediato lo someten para practicarle esta espiritualidad dentro de una casa, donde nadie lo vea durante la purificación y sanación de las malas energías que adquirió en el entorno por parte de otro E’irukuu. Anteriormente este encierro duraba más de un mes, donde éste se conecta con lo positivo y las buenas energías que recibe durante este encierro.

Su dieta es muy especial, no puede comer carne de ninguna clase, solo se alimenta de okotüshi (mazamorra de maíz) sin endulzar dentro de una alita'a (totumo) pequeña, lo cual le permitirá recoger todo acoplado, porque si come en una alita'a grande, se esparce toda la espiritualidad. También se pueden otorgar otros alimentos sin nada de grasa y sal y se bañan en horas de la media noche dentro de la misma casa, solo el outshi tiene acceso de poder entrar y salir.

La lania'a (amuleto) con lo que se hace este ritual se llama malamalaa y desvanece lo que le puede suceder al afectado. En mi lengua materna se dice “amalejera'a wane'e kasachikü”, esto quiere decir que se desvanecerá un conflicto que se le venía a una E'irukuu dentro de sus territorios. Por lo general se usa este amuleto en la cultura Wayuu, proveniente de la Alta Guajira. Esta lania'a se le danza por encima del afectado, solamente este amuleto será danzado por una niña que no ha tenido relaciones íntimas con ningún hombre o una julamia que nunca ha tenido un marido desde que nació. Esto es con el fin de darle valor y poder a esta lania'a, para que nunca le vuelva a pasar lo que le sucedió cuando fue amenazado de muerte.

Al momento de hacerle esta práctica espiritual, se tiene que deshacerse de toda su vestimenta y colocarse otras nuevas, porque del encierro viene como si naciera nuevamente; al culminar con esta práctica cultural, será bañado delante las miradas de sus familias completamente desnudo sin darle ninguna pena, esto le dará una protección que ningún otro eirükü más le falte el respeto.

Durante su salida, le realizarán la yonna, danza típica del pueblo Wayuu, donde participan las majayut (de la niñez a la pubertad) y demás mujeres del territorio, acá juega un papel muy importante los animales y la naturaleza, porque al salir de este rito se sacrifican los chivos y la sangre de los animales será recibida por mma (tierra); para que los espíritus del sitio participen de la salida del hombre Wayuu y así darle la bienvenida a su entorno. Después de todo este trabajo espiritual debe bañarse dentro del mar, para que este abuelo se lleve todo lo malo que le sucedió al afectado. Su vestimenta se arrojará al mar para que se lleve todo lo negativo del cuerpo; el mar por lo general es usado por los oütshi como medicina de purificación.

Por lo general, quienes realizan el ritual tienen que durar un tiempo sin salir de su comunidad y se les pide que durante un año no deben probar ni una gota de alcohol (chirrinchi), ni conducir moto; sumado a esto durante una semana no pueden tener relaciones con su pareja sentimental, por lo que deben mantenerse alejados del contacto de la mujer. Si un hombre desobedece estas prácticas tarde o temprano esas malas energías siempre estarán detrás del afectado. Me cuenta José Epieyu, que las mujeres hacen que esa espiritualidad pierda la esencia de todo lo que se le hizo a un hombre Wayuu, por eso el öütshi; recomienda que no tenga contacto con ninguna mujer. Si esto llega a suceder se repetirá nuevamente esa espiritualidad, es decir volver a encerrar al hombre Wayuu.

Después del encierro que se nos práctica, volvemos nuevamente a al mundo Wayuu para contribuir al buen vivir, la convivencia o el convivir bien con la colectividad en general, tanto para el afectado, su familia y la del otro E'irukuu. A través de la ritualidad volvemos a retomar, hilar y a equilibrar lo que se había quebrantado. Por lo tanto, para el pueblo Wayuu el convivir implica a la lapü (sueño), mma (madre tierra) aseyuu (espíritu ya fallecido) y el sacrificio de los animales (mürülü). El vivir bien puede traducirse en que se tenga muchos animales en corral.

4.4 Su'ulakia ekirajaa-Propuesta Educativa.

Esta propuesta educativa va dirigida a niños y niñas del pueblo Wayuu y busca revitalizar o salvaguardar, el ritual del encierro del hombre Wayuu; esta propuesta pedagógica, fue pensada y construida, como maestro y pedagogo que soy de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra teniendo como base; las experiencias de lo que aprendí con mi semilla.

4.4.1 Palajana: asakiraa tü palajatkat sütta-Momento Uno: Preguntando por el primer encierro en nuestras vidas.

Para que los niños y las niñas aprendan sobre el encierro del hombre Wayuu, primero se deben conectar con su primer encierro, para este caso deberán aplicar uno de los principios de la Madre Tierra que es la escucha; escuchar acerca del origen de su primer encierro, porque si no escuchan, no entenderán la esencia de las prácticas de los encierros en nuestra cultura. Para ello, se puede proponer a los niños y niñas con palabra dulce y corazón bueno, que se sienten alrededor de sikiwout (fuego) a escuchar a sus madres y abuelas hablar sobre el primer momento, cuando estuvieron dentro de ese vientre, un vientre que es un portador de vida.

Con las madres y abuelas, deberán entablar una conversación en la que les pregunten a sus mamitas cómo fue ese proceso durante el vientre, qué pasa con el agua, la oscuridad, las plantas medicinales y el significado del color rojo; si los niños y niñas tienen más preguntas, las harán en su debido momento, porque es muy importante motivarlo a que hagan preguntas, por los elementos señalados que más tarde se enlazarán con el segundo encierro Wayuu. A través de ese dialogo pondrán, entender e interpretar qué es la practica ancestral de un encierro para la cultura Wayuu.

Una vez los niños y las niñas han realizado esta conversación, la persona que guía la actividad deberá preguntarle a cada uno, qué fue lo que aprendieron en el diálogo con sus madres y se les pedirá que representen lo aprendido en un dibujo. Cuando los niños y las niñas socialicen sus dibujos, la persona que guía la enseñanza hará un análisis de los elementos que hacen parte del primer encierro explicándoles acerca de:

- La importancia del **shikiwojuna** (el agua) que no es cualquier agua, sino un líquido que nos mantiene con vida estando dentro del vientre de la madre.
- **La oscuridad:** que para los que no son indígena, la oscuridad significa peligro, en nuestra cosmovisión es la abuela y el origen.
- **El color rojo:** que es el símbolo de vida que representa la sangre al momento del parto.

- **La jawapia** (plantas medicinales) que son las plantas utilizadas, explicarles de la utilidad y la importancia dentro de ese momento, ejemplo la Aleepshi y la majaliwapü.

4.4.2 Pi'amapaa: pi'amapatuwaa nüsürütnuin Wayuu toolo-Momento Dos: El segundo encierro en el hombre Wayuu.

Para el segundo momento, en esta propuesta se hará una comparación entre el vientre, es decir, el primer encierro y el segundo encierro, haciendo énfasis en la casa tradicional y donde se les explicará a los niños; las similitudes de los elementos que utilizan los oütshii en el ritual del encierro del hombre:

- El agua del vientre con el agua con la que bañan al hombre dentro de la casa, en este caso se conecta con el líquido dador de vida y purificador del cuerpo.
- La planta sagrada con la que se le armoniza el cuerpo, que viene de la misma tierra, pero con diferente uso dentro de la espiritualidad.
- La oscuridad, cuando nuevamente se conecta con el vientre de la casa al momento del ritual, por último.
- La tela de color rojo, que utilizan los oütshii para comunican con el aseyuu (espíritu) porque a través de esa tela esta la vida, la sanación y protección del hombre.

Sin embargo, en el ritual del hombre Wayuu también hay otros elementos que se deben explicar y para los que propongo actividades por cada uno de ellos.

4.4.2.1 Süpülapüna otta süchikuapajee asürütnaa Wayuu toolo-Antes y durante el ritual del encierro del hombre Wayuu.

4.4.2.1.1 La Casa Tradicional.

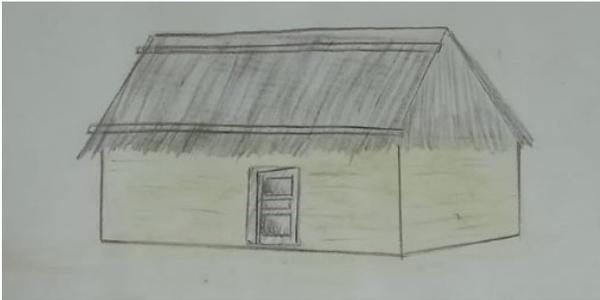

Ilustración 15. Casa tradicional para el encierro del hombre Wayuu realizada por José Gouriyu, 2023.

- **Explicación:** tradicionalmente la casa era construida con materiales que son del territorio como el yotojoro, el barro que lo extraen de la misma tierra, kuli'ichi (las varas que sostiene el barro de la pared), las bases que sostiene la estructura de esa misma la cual está hecha con el árbol nativo llamado a'ipia (trupillo).

- **Actividad:** Después de la explicación a los niños de la casa tradicional se les pedirá que hagan un trabajo manual, en la cual representen una casita con el material que hay en sus territorios, en el cual se le practica el encierro al hombre Wayuu.

Ilustración 16. Representación del encierro del hombre Wayuu dentro de la casa, realizada por José Gouriyu, 2023.

4.4.2.1.2 Outtajaa süülüü pinchiikat- El rito dentro de la casa

- **Explicación:** para que los oütshii hagan su trabajo espiritual sin ninguna interferencia, dentro de la casa ritual tendrá un palo en forma de horqueta para el sostenimiento de la amüchi que es una múcura donde depositan el agua para el baño del hombre.
- **Actividad:** después de la explicación a cada niño se les pedirá que construyan una horqueta y el amüchi para dotar la casa ritual que ya construyeron en la actividad anterior.

4.4.2.1.3 Jamüin outajaakat süülüü pinchikat - Explicación de cómo es el ritual dentro de la casa

- **Explicación:** el ritual dentro de la casa, es donde los oütshii comienzan a manifestárseles el aseyuu (espíritu) para proceder con la armonización del hombre que utilizaran los elementos que se colocaron dentro de la casa, en este caso el agua que contiene la amüchi (múcura) y la lannia o Alania para la prevención, protección y sanación en el hombre Wayuu.
- **Actividad:** después de la explicación, de cómo es el ritual dentro de la casa se hará una visita, a una abuela que tenga conocimiento; sobre como es el ritual dentro de la casa para, que los niños aprendan o conozcan sobre lo que se les explicó.

4.4.2.2 Süchikejee nüsürütñuin Wayuu toolo-Después del encierro del hombre Wayuu.

4.2.2.1 Ekawaa so'u nujitíe chíi toolokai-El compartir de los alimentos durante la ceremonia de la salida del hombre.

- **Explicación:** el hombre después de su encierro, debe salir al exterior sin pena y sin darle vergüenza ante los ojos de los otros hermanos Wayuu, donde él estará en medio de un círculo de personas y sin ropa y las mujeres vestidas de rojo realizan los baños con plantas medicinales, durante la salida del hombre generalmente se hace un compartir de alimentos para que todos los que lleguen a esa ceremonia compartan esos alimentos con la familia del hombre y con los espíritus de ese territorio.
- **Actividad:** después de la explicación del compartir de los alimentos se preparará con los niños y las niñas la sopa, el friche, la chicha y el chirrinchi que es la comida que se prepara para el ritual del encierro.

Ilustración 17. Representación de las actividades después del encierro del hombre Wayuu, Jose Gouriyu, 2023.

4.2.2.1 La yonna – el baile tradicional que se hace en la salida del hombre y la manta roja que utilizan los danzantes.

- **Explicación:** generalmente la yonna o el baile tradicional se realiza al momento de la salida del hombre, las danzantes deben tener sus mantas de colores rojos en simbología de la vida, la sangre y el nuevo nacimiento de un ser, las mujeres deben bailar dentro del pi'ouïle (círculo) con su pareja de baile. El baile es acompañado al son de chalechalein (tambor de la cultura); para darle ritmo a la celebración de la ceremonia del encierro.

- **Actividad:** a partir de la explicación de la yonna a cada una de las niñas se les pedirá que traigan sus manticas de color rojo para que aprendan la representación del baile tradicional, y a los niños que traigan un objeto que represente la tambora para darle el ritmo a la yonna.

Ilustración 18. Representación de la danza que se realiza después del encierro del hombre Wayuu, Jose Gouriýú, 2023.

4.2.2.2 Nujitie chí toolokai süchikejee sütta-Salida del hombre después de su encierro

- **Actividad:** Cuando ya se cuente con todas las actividades realizadas, se dividirá el grupo en pequeños equipos y cada equipo deberá hacer una representación del encierro del hombre wayuu, que tenga todos los elementos que analizamos y enseñamos. Se deben repartir los hombres y las mujeres y deberán tener en cuenta cada detalle: la ropa que se emplea, las plantas medicinales con las que se realiza el baño.

4.3 Aküjaa namüin naa miichishipa'akana-Socialización de la Cosecha en la Comunidad.

Para la socialización de la semilla de investigación, fueron invitados las autoridades tradicionales de la comunidad de Uyalaiipa, la autoridad de Marañamana, mujeres, niñas, niños, mi señora, mis hijos, uno de los hombres que tuvo la experiencia del encierro, dos compañeras de la IV cohorte de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra y en especial una sabia de un amplio conocimiento en la partería, plantas medicinales y de los significados de los sueños.

En la socialización les conté, sobre ese proceso de como fui tejiendo las voces de cada sabio y de cada hombre que habían experimentado el encierro, donde me fue difícil sentarme con cada uno de ellos a dialogar sobre el tema que estaba investigando, el cual es un tema que muy poco hablan; también les conté que llegué a comunidades que nunca había visitado, que hasta los hermanos Wayuu se les hizo extraño mi visita en sus territorios, que a partir de mi proceso de formación aprendí a sanarme cuando fui descubriendo mi historia de vientre, la de mi bisabuela y abuela materna.

Muy contentos todos con el proceso que se llevó a cabo durante cinco años, agradecido con la Universidad de Antioquia; que varias veces me visito en el territorio en los acompañamientos de los encuentros locales y en especial a la autoridad tradicional de la comunidad. En esta socialización les comenté acerca de los niño y niñas sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, que deben saber sobre el encierro del hombre Wayuu; la cual está en la propuesta educativa, con el objetivo de que a través de ellos caminen las memorias a esa temprana edad y para que en un futuro mantengan viva la práctica espiritual del encierro en los territorios.

Ilustración 19. Socialización de la Cosecha en la comunidad de Uyalaipa, 2023.

4.4 Choujakat süchikejee ashejeraa tü pütchikat-Discusión.

Para seguir revitalizando la práctica del encierro del hombre, se necesita más espacios de diálogos con los sabios y sabias de la cultura Wayuu, el apoyo de las diferentes Asociaciones Educativas y Fundaciones que hay dentro del territorio, creo que desde mi punto de vista no veo que se pueda hacer esto, sino estamos unidos y todos nos ayudemos para preservar estas tradiciones ancestrales; debido a que las interferencias occidentales son muchas, las cantidades de iglesias evangélicas que hay en las diferentes comunidades, son la principal causa de que estas prácticas se estén perdiendo, ya que imponen sus creencias a los abuelos y abuelas.

Creo que las instituciones educativas, deberían implementar una estrategia a parte de los lineamientos que les exige el Ministerio de Educación Nacional con una metodología; la cual ayude a la revitalización de esas prácticas, que se han venido como apagando en nuestros territorios o darles la continuidad de lo que indagué hoy en día, para así mantener viva esta práctica del rito del encierro del hombre Wayuu.

Además las comunidades indígenas, debemos seguir este arduo trabajo, es nuestra responsabilidad ayudar con la protección, cuidado, preservación y fortalecimiento de estas tradiciones, usos y costumbres de nuestros pueblos milenarios; ya que estas tradiciones hacen parte de nuestra esencia, de nuestro diario vivir y queremos que las nuevas generaciones sigan estos legados, para así continuar con la preservación de todas las culturas ancestrales.

4.5 Sujuteeria-Conclusiones

Mi cosecha me enseñó que el encierro del hombre Wayuu, es un ritual ancestral de prevención, protección, sanación y equilibrio con la Madre Tierra porque:

1. **Prevención:** es donde la familia del afectado acude a los oütshii o piachi para no afrontar una guerra entre los E'irukuu, siempre y cuando la E'irukuu no es de problemas, dado el caso con la purificación; ya prevén un conflicto que se pueda ir a mayores que trae como consecuencia muerte en ambas familias.
2. **Protección:** porque desde la espiritualidad se hace un blindaje, no solo para el afectado sino también para toda la familia en colectivo y su territorio; se protege el lugar y el espacio donde creció esa familia y se previene un conflicto a raíz de esta desarmonización entre clanes, que conlleva a un desplazamiento a otros territorios, en este caso el piachi (medico tradicional) le practica la armonización espiritual al afectado para su protección y la de los demás familiares.
3. **Sanación:** porque limpia el cuerpo, el alma y el espíritu, para la sana convivencia con el otro E'irukuu y con el mundo espiritual de wanülü; después del ritual los E'irukuu pueden encontrarse nuevamente en los velorios Wayuu, cuando a ambos se le hace una invitación de otros clanes a los usos y costumbres de nuestra cultura. Se sana por completo ese desequilibrio que hubo antes; “ahora si podemos tomarnos ese chirinche juntos sin ninguna discordia”
4. **Equilibrio:** cuando no se practica este ritual ancestral, hay un desequilibrio y desarmonía con la Madre Tierra, nuestra gran pedagoga, que nos enseña cómo debemos vivir en armonía y en equilibrio con nuestra esencia y con todo lo que nos rodea; preservar estas tradiciones nos permite a los pueblos indígenas pervivir en este mundo occidental.

5. Todo este proceso de investigación, me ayudo a revitalizar mi esencia como hombre Wayuu, a recordar que somos una familia, un linaje, un pueblo que se niega a desaparecer sus costumbres y que unidos somos más; que los niños y niñas guajiros, merecen que sigamos luchando por conservar, cuidar, proteger y fortalecer estas tradiciones, usos y costumbres; quiero que mis hijos se sientan orgullosos de lo que son, de su cultura y sean los futuros líderes con un corazón bueno, con palabra dulce, tejedores de estas enseñanzas que aún perviven en nuestro pueblo Wayuu.

6. Lastimosamente los pueblos indígenas han perdido muchas tradiciones, practicas usos y costumbres, con el pasar de los tiempos, eso es lo que nuestros abuelos nos han dicho, la oralidad de los pueblos acido su manera de conservar estas tradiciones ancestrales y se pierden cuando nuestros sabios parten al descanso eterno y así se van perdiendo estas prácticas milenarias cada día más; además de eso tenemos muchas interferencias occidentales que con su ideales han hecho que estos usos y costumbres se debiliten, sobre todo en las nuevas generaciones.

Así que la tarea está a medias con esta semilla, ahora toca seguir tejiendo, con la ayuda de todos los que tenemos ese sentir de proteger, conservar, cuidar y fortaleces estas tradiciones, prácticas, uso y costumbres milenarias; por esa razón quiero dejarle esta semilla a mi comunidad como una guía pedagógica, para enseñar a los niños y niñas educación propia.

7. Para nosotros los Wayuu es muy importante, todos los rituales o prácticas que realizamos en nuestro territorio, queremos seguir revitalizando y fortaleciendo, estas tradiciones ancestrales; por esa razón es de vital importancia fortalecer todas estas vivencia culturales y así transmitirlas de generación en generación, con la ayuda de los sabios, sabias, autoridades ancestrales, lideres, médicos tradicionales y comunidad en general; porque todos tenemos algo que enseñar.

4.6 Jaliieet-Recomendaciones

Para las futuras líneas de investigación, les recomendaría indagar más sobre esta práctica ancestral y otras más, que aún perviven en nuestro pueblo que se niegan a desaparecer, rituales que nos fortalecen en la espiritualidad, gobierno propio, usos y costumbres de nuestro pueblo Wayuu; ya que nuestras culturas son únicas e importantes, son la muestra de pervivencia de los pueblos ancestrales, que lucha por salvaguardar nuestros derechos, tradiciones, usos y costumbres milenarias.

Para los nuevos estudiantes Wayuu de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, les recomiendo continuar tejiendo desde los principios fundamentales de mi pueblo y de los de la Licenciatura, que tengan en cuenta a los sabios y sabias, ellos son bibliotecas andantes dueños de la sabiduría ancestral, que escuchen esos consejos, esas guías llenas de esencia espiritual, caminen de la mano con ellos y los ayuden a seguir conservando y fortaleciendo estas tradiciones, practicas, usos y costumbres que nos han dejado nuestros ancestros.

No es un camino fácil, pero tampoco imposible y unidos como debemos estar, será más fácil recorrer el camino de nuestros ancestros; ahí es donde está la esencia del ser Wayuu en las tradiciones y prácticas, esta experiencia es única, se aprende de los diferentes pueblos indígenas que convivimos en cada encuentro, somos tan diferentes y a la vez con las mismas metas y sueños; que debemos aprovechar cada instante para aprender de cada uno de ellos.

También les recomiendo, que se sienten en comunidad y reflexionen en las diferentes problemáticas que vivimos a diario y busquemos esa solución desde la espiritualidad, desde el ser esencia que nos hace ser mejor persona, como nos los enseñaron nuestros docentes y que las decisiones para su semilla las hagan desde el corazón bueno, con el permiso y aprobación de las autoridades y comunidades a las que se les va a indagar.

Considero que una de las principales recomendaciones que le haría a las organizaciones indígenas, es que deben apoyar más a nuestras comunidades, a salvaguardar estas prácticas milenarias y rituales sagrados; ya que son muy significativos para nuestros pueblos ancestrales, debido a que se deben preservar ya que hacen parte de nuestra identidad cultural, de la pervivencia de nuestros pueblos; por esa razón necesitamos que ellas nos ayuden con la sensibilización y fortalecimiento de estas prácticas ancestrales, debido a que son muy importante para la re significación de estos rituales y demás tradiciones culturales.

También es muy importante que se tengan en cuenta y se conformen consejos de sabios, sabias y médicos tradicionales, para que ellos continúen transmitiendo sus saberes a las nuevas generaciones; de igual forma protejan a las comunidades y territorios ancestrales, ya que la espiritualidad es muy significativa para nuestros pueblos milenarios; además esta es una forma de revitalizar y fortalecer a los diferentes pueblos indígenas.

Las diferentes organizaciones indígenas, las invito a reflexionar sobre su labor de representante de los pueblos ancestrales, deben de trabajar de la mano con las comunidades, hay tantas necesidades en todos los aspectos comunitarios y la vulneración de nuestros derechos es latente, sean olvidado del porque se organizaron, cuál es su esencia, esa hermandad entre los pueblos sea visto interrumpida por diferentes circunstancias, todo esto ha generado conflictos y desarmonización con nuestro propio ser; les recomiendo el ritual del hombre Wayuu, para que no se olviden quienes son, de su espiritualidad, cuál es su granito de arena; para preservar la identidad cultural de los pueblos indígenas de la Guajira.

Una forma de armonizar nuestra espiritualidad, con los conflictos que vivimos a diario en nuestro territorio, uno es el llamado de toma de conciencia o al sentido de partencia de nuestros humanos Wayuu que nos representan en estas organizaciones, como líderes y autoridades que vuelvan al camino de nuestros abuelos a su esencia, que seden cuenta la desarmonización que hay entre su ser espiritual, el pueblo y Madre Tierra.

La otra es realizando un círculo de palabras, en una asamblea general de todos los pueblos, donde se le recuerde a todos los presentes; el ritual del encierro del hombre Wayuu, el significado que tiene este ritual para nosotros los Wayuu, porque es que ya no se está practicando, tal vez por esa razón hay tanto conflicto y desarmonización entre nosotros mismos y la Madre Tierra; por la corrupción y la ambición, que hay en nuestros territorios, estamos dejando que esa esencia espiritual muera y es nuestra responsabilidad, somos ejemplos para las nuevas generaciones y de nosotros depende que sean buenos o malos administradores de nuestras culturas milenarias.

Después se puede realizar un encierro del hombre Wayuu, de todos nuestros líderes y autoridades para armonizar su cuerpo, alma y espíritu, sanar, proteger y equilibrar nuestra esencia espiritual con la Madre Tierra. Es mi tarea continuar con esta semilla y cada vez que pueda ir recordándome y recordándoles a todos mis hermanos Wayuu; que nuestro ser es nuestra esencia espiritual, que la conexión que hay con los rituales y nosotros son sagrados,

También les quiero pedir ayuda; para seguir investigando sobre todas las prácticas y tradiciones de mi Pueblo Wayuu y así crear un material o guía pedagógica, para enseñarle a los niños y niñas, como área transversal en nuestras Instituciones Educativas; hay que pensar en esos niños y niñas, que queremos de ellos, para que los educamos y que esperamos de las futuras generaciones, hombres y mujeres de bien, con una identidad cultural propia de sus pueblos ancestrales o jóvenes que no saben quiénes son ni que quieren de este mundo.

Para nuestro pueblo Wayuu les recomendaría la disposición, para que otros estudiantes indaguen sobre nuestras culturas y permitan que sus memorias sean escritas; para así preservar nuestros legados, que confíen en nosotros, ya que solo queremos que las comunidades salgan adelante y quieran apórtale al buen vivir en nuestros territorios. El pueblo Wayuu necesita de nuestros sabios, sabias, líderes, autoridades ancestrales, médicos tradicionales; para seguir fortaleciendo nuestra cultura; por eso el llamado es trabajar unidos en hermandad, como lo hacían los antiguos ancestros, gracias a ellos hoy día los pueblos indígenas prevalecen y continuamos luchando por nuestros derechos, gracias a que ellos transmitieron sus saberes ancestrales hoy la nación Wayuu sigue viva y continuara en la defensa de nuestras tradiciones, usos y costumbres milenarias.

De igual forma le pido apoyo a mi comunidad y demás comunidades, para continuar con este caminar de mi semilla y crear materiales o guías pedagógicas propias, para enseñarles a los niños y niñas, como área transversal en nuestras Instituciones Educativas; esta es una forma de re significar nuestra identidad cultural y que las nuevas generaciones, también tengan esta oportunidad de conocer nuestras tradiciones desde muy temprana edad.

Para nuestra sociedad, solo les pido respeto por nuestras creencias, tradiciones, usos y costumbres; que se den la oportunidad de conocer de la cultura Wayuu, de entender nuestra espiritualidad y conexión con la madre tierra, solo queremos tolerancia y respeto por nuestros derechos; ya no queremos ser discriminados por ser indígenas, somos seres humanos igual que ellos y solo buscamos vivir en armonía y en equilibrio con todo lo que nos rodea.

Sé que no es fácil para nuestra sociedad comprender la cosmovisión y cosmogonía de los pueblos ancestrales, prácticas ancestrales, creencias, rituales, tradiciones espiritualidad, planes de vida, gobierno propio, usos y costumbres; pero eso no quiere decir que seamos diferentes, solo hacemos parte de una la multiculturalidad de nuestro país y queremos ser tratados con respeto y tolerancia.

A la universidad primero que todo, quiero darle las gracias, por permitir que estudiáramos allá y por apoyar a nuestro programa de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, mil gracias por todo, fue una experiencia muy significativa tanto para mí como para mis compañeros y seguramente para los futuros estudiantes de los diferentes pueblos indígenas; sin su ayuda y la de los docentes no se hubiese conseguido este gran programa académico.

Sería muy importante para nuestros pueblos ancestrales el apoyo incondicional a estos programas o licenciaturas, para las futuras generaciones que quieran seguir estudiando, de igual forma a otros diplomados, especializaciones, maestrías y doctorados para nosotros; ya que es mi sueño continuar con mis estudios profesionales y la de mis compañeros, sería gratificante seguir contando con esta prestigiosa universidad.

A la universidad también, le pido apoyo para crear guías pedagógicas de educación propia del pueblo Wayuu, para las Instituciones Educativas que hay en nuestro territorio y así revitalizar y fortalecer; estas prácticas y rituales ancestrales, que cada día se van perdiendo, por no se encuentran escritos; sino que se transmite su saber por la oralidad, por parte de nuestros sabios, sabias y médicos tradicionales, a las nuevas generaciones.

Desde la Universidad de Antioquia y las Universidades que hay en la Guajira, deberían hacer encuentros o pasantías; donde se les dé la oportunidad a los estudiantes indígenas, de intercambiar saberes pedagógicos, de conocer otras apuestas o miradas sobre los diferentes pueblos ancestrales, compartir conocimientos; como los que compartimos con los diferentes pueblos indígenas en la Universidad de Antioquia.

También considero muy importante, que se nos dé la oportunidad a los estudiantes indígenas de estudiar otras carreras universitarias, que se enfoquen en la interculturalidad de los pueblos indígenas, las futuras generaciones querrán estudiar medicina propia, derechos, ciencias sociales desde una mirada indígena etc. Son tantas cosas, en las que los pueblos indígenas nos vemos excluidos en la sociedad de hoy.

5. Bibliografía y Cibergrafía

Fuentes Primarias.

Las siguientes personas participaron en la investigación y conversaciones o círculos de palabra de mi semilla.

Abel Flórez, comunidad El Pájaro, 2020.

Joseroxia Epieyu, comunidad Uyalaiipa, 2021.

Kunneria Epieyu, comunidad Kastia, 2021

Nobel Epieyu, comunidad Ishoshikat, 2020

Kanuta Wouliyu, comunidad Mapasiraa, 2021

Reinaldo Henríquez Wouliyu, comunidad Marañamana, 2020.

José Epieyu, comunidad Uyalaiipa, 2020

Misael Flórez, comunidad Amaichonkat, 2021.

Rafita Wouliyu, comunidad Teresamana, 2021.

Kaichayashi Wouliyu, comunidad Sukurutpia, 2020.

Fuentes secundarias

- Moncada, A. (2015). Cuando nuestras ancestras hablan, genealogías de mujeres indígenas y saberes del paülujutu'u (encierro) wayuu. Revista venezolana de estudios de la mujer, Vol. 20, N°. 45,
- Mercado, R. (2022). Le'eya conformación de todo lo que existe: la ley de origen de la cultura wayuu, En: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59312022000200269
- Díaz, Vásquez (2010). Cuando Nuestras Ancestras Hablan: Genealogías De Mujeres Indígenas Y Saberes Del Paülujutu'u (Encierro) Wayu. En: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/44410249/Cuando_nuestras_ancestras_hablan.
- Bácares Jara, C. y Castro Bácares, D. (2014). La Eterna Noche De Las Doce Lunas. En Rayuela. Revista Iberoamericana sobre Niñez y Juventud en Lucha por sus Derechos, vol. 5, núm. 9
- Segovia, Y. El crimen y el deber-ser en la sociedad Wayuu. Consultado en: http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/CENIPEC/18-19/cenipec_2000_18-19_31-53.pdf

6. So'umüin-Anexos

Estos anexos explican los elementos naturales con los cuales se realiza la casa.

EL CARDON GUAJIRO O CACTUS.

El cardón o cactus, era un Wayuu según cuenta la historia ancestral Guajira contada por los abuelos del pueblo Wayuu, en esos tiempos, el cardón fue un Wayuu muy fuerte y resistente, que se desplazaba desde la Alta, Media y Baja Guajira, era un Wayuu andariego bajo al sol ardiente, las fuertes brisas que soplan y arrastran la arena del desierto árido, que caracteriza a la zona norte colombiana del territorio Wayuu.

Hoy en día el cardón está regado por todo el territorio de la Guajira, es una planta muy resistente a todas las condiciones climáticas que padece nuestra Guajira; ésta planta emana el agua dentro de ella misma, para poder sobre vivir ante la gran sequía, hasta llegar el abuelo lluvia. Los abuelos ancestrales utilizaban la pulpa que le extraían al cardón como jabón y hacían ruedas para los juegos tradicionales; el cardón da unos frutos rojos llamados yosü parecida a la pitaya, este color rojo simboliza la sangre de los Wayuu.

Cabe recordar que esto se decía en los tiempos ancestrales, después de muchos años el cardón tiende a marchitarse y al llegar a esta edad pierde su textura y cambia su color natural, se le van cayendo sus espinas y empieza a salir de él ese material llamado yotoolo con el cual tejen las tejas de las casas tradicionales Wayuu.

EL TRUPILLO (AIPIA).

Este árbol nativo de la Guajira, es el que es considerado como más importante para nosotros los Wayuu desde que ha existido en nuestros territorios, el fruto de este árbol era utilizado por nuestros abuelos para preparar una bebida similar a la chicha antes de la llegada del maíz a nuestros territorios.

El trupillo es considerado como el árbol que nos sirve para todo en nuestras comunidades Wayuu, lo utilizamos para los corrales de nuestros animales, el encerramiento de las huertas artesanales, las entramadas, leña para la cocción de nuestros alimentos, fogata en las madrugadas por parte de los abuelos y lo más importante que ejerce este árbol para nosotros los Wayuu, que gracias a él construimos nuestras casas tradicionales en dónde vivimos y nos refugiamos para protegernos.

Nuestros ancestros extraían de la corteza de este árbol el hilo para tejer mochilas, chinchorros, incluso la vestimenta para taparse el cuerpo, hoy en día el trupillo nos sigue ayudando; la historia del trupillo en los tiempos ancestrales, era cuñado del abuelo juya lluvia, pero hubo una discusión entre el trupillo y juya por la hermana de AIPIA, el abuelo lluvia maltrató a la hermana

del trupillo y éste no le gustó y defendió a su hermana; De allí se produjo la enemistad entre los dos. Por eso los rayos que lanza juya siempre busca al trupillo, para tumbarlo del territorio dónde se encuentre.

EL TEJIDO DEL YOTOJORO.

SHINIA TÛ YOTOJOTKAT.

Durante muchos años nuestros ancestros Wayuu desconocían el tejido de las tejas de sus casas para protegerse de la lluvia, vivían dentro de una casa que parecía un corral de chivos porque no tenían el conocimiento del arte de tejer; pero más tarde se las ingeniaron y buscaron la forma de encontrarle la solución, al colocarle el techo a sus casas con el yotojoro debido a que vivían a la interperie.

Ninguno de nuestros hermanos Wayuu de aquellos tiempos sabía hacer una casa tradicional, como la que vemos hoy en día, en diferentes comunidades del territorio de la Guajira; año más tarde uno de ellos observó el material que quedaba del cardón luego que éste envejeciera, y de allí nació el tejido de las tejas de las casas tradicionales, nuestros ancestros lo tejían con el aipisee, esta es otra planta que sale de la base del trupillo, es una planta muy resistente y lo utilizaban para tejer; después el yotojoro empezó a ser utilizado por los abuelos y así nació el tejido de los techos de nuestras casas Wayuu. Hoy en día tejen el yotojoro con un hilo que sacan de las llantas de los carros, ya no los tejen con el aipisee.