

“Ranzhe Punkusa Dumatuan”

**Principios de formación para el cuidado del territorio desde el pensamiento del ser
Wiwa**

Iván David Hinojosa Nieves

Trabajo de grado presentado para optar al título de Licenciatura en Pedagogía de la Madre
Tierra

Asesor

Maria Cristina Pineda Pineda, Magister (MSc) en Educación en Pedagogía y Diversidad Cultural

Universidad de Antioquia

Facultad de Educación

Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra

Medellín, Antioquia, Colombia

2024

Cita	(Hinojosa Nieves, 2024)
Referencia	Hinojosa Nieves, I. D. (2024). " <i>Ranzhe umpunkuna dumatuan Principios de formación para el cuidado del territorio desde el pensamiento del ser Wiwa</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).

Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

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

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: Jhon Jairo Arboleda Céspedes.

Decano: Wilson Bolívar Buriticá.

Jefe departamento: Marlon Cortés.

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.

Munanzhedzinganka

Dedicatoria

Dedico esta semilla al proceso de revitalización de la educación propia que viene construyendo la organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona, a los jóvenes de mi comunidad que al igual que yo tenemos la necesidad de encontrar una guía que nos permita crear confianza con nuestros sabios y sabias para nutrir nuestra identidad cultural. De igual manera a los mayores que son los principales protagonistas y merecedores de este acreditamiento.

Dedico esta cosecha a mi familia, a mis abuelas, y a mi madre, también al comité académico del programa Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra y a los sabios y sabias que nos acompañaron durante el proceso académico, a mis compañeros de diferentes pueblos; Wayuu, Kamentsa, Embera Dobida, Eyabida, Chami, Senu, Iku, Gunadule, Murui Muina, Wiwa, entre otros, quienes compartimos y tejimos este proceso de interculturalidad y me donaron parte de su cultura.

Manguimuguarrun

Agradecimientos

Le agradezco a Ade Serankua, a Dios, que me guardó y conservó desde el vientre de mi madre. Al agua, a los vientos, al aire y al fuego que alimentaron mi vida. Agradezco a las semillas que dieron mi nombre -Akanduna- que significa la fuerza que sostiene tu destino, agradezco a cada uno de los mayores que me orientaron durante la noche en medio del silencio, de la escucha, del tejido y la palabra dulce. Le agradezco a mi territorio que me permitió caminar cada uno de sus espacios sagrados.

Agradezco la oportunidad de ser parte del semillero de estudiantes del programa Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, a los dinamizadores y acompañantes que nos orientaron en este camino en espiral donde volver al origen, volver al vientre, fue el factor determinante para encontrarnos con nuestra identidad. A la Universidad de Antioquia por haberle dado un espacio a los pueblos indígenas y reconocer que también tenemos un sistema de saber y conocimiento que se puede complementar con el saber occidental.

Agradezco a mi familia, mi comunidad, y a mi compañera, quienes fueron pieza fundamental para tener éxito en mi cosecha, por último, una dos y tres veces gracias MADRE TIERRA.

Ku kuhkuazha
Tabla de contenido

Resumen	8
Introducción	10
1. Preparación del terreno.....	12
1.1 Biografía del Vientre - Somazhabunzhe akunduna.....	12
1.2 Historia de origen del pueblo Wiwa.....	16
1.3 Descripción de la Comunidad	18
1.3.1 Ubicación geográfica del pueblo Wiwa	20
1.4. Socialización a la comunidad, consultas y permisos.....	22
2. Organización de la semilla.....	25
2.1 Asunto a investigar- Sembrar.....	25
2.2 Justificación del tema a investigar.	25
2.3. Antecedentes.	26
2.4 Preguntas que le hago a mi semilla.	35
2.5 Objetivos.	35
2.5.1 Objetivo general.....	35
2.5.2 Objetivos específicos.	35
3. Cuidado de la siembra.....	37
3.1 Tipo y enfoque de la investigación.	37
3.2. Participantes de la siembra.	44
3.3 Técnicas de recolección de información y actividades realizadas.	51
3.3.1. Otras actividades realizadas	58
3.4. Consideraciones éticas.	63

4. Cosecha	64
4.1 Herramientas y procedimientos para el análisis de la información recolectada en las actividades metodológicas del cuidado de la siembra.....	64
4.2. Describir los conceptos y palabras principales que tienen que ver con mi semilla.	66
4.2.1. Gráfico con palabras claves.	75
4.3 Propuesta Educativa.	77
4.4. Socialización de la Cosecha en la Comunidad.....	82
4.5. Discusión.....	83
4.5.1. Identidad desde el ser Wiwa y las prácticas culturales	84
4.5.2. Cuidado del territorio: Ley de origen	87
4.5.3. Espacios de formación propia.	89
4.5.4. Ciclos de vida ABU – ADE	93
4.5.5. Interferencias	96
4.6 Conclusiones	96
4.7 Recomendaciones	98
5. Bibliografía y Cibergrafía	100
6. Anexos.....	103

Siglas, acrónimos y abreviaturas

OIT	Organización Indígena Tayrona
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura
SNSM	Sierra Nevada de Santa Marta
SEIP	Sistema de Educación Indígena Propio
CTC	Consejo Territorial de Cabildos
UDEA	Universidad de Antioquia
OWYBT	Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona
ONIC	Organización Nacional Indígena de Colombia

Shuhkua kənzhakəhtshe

Resumen

Este trabajo de investigación tuvo como propósito fortalecer los principios de formación propia del ser Wiwa desde el cuidado de mi territorio para la permanencia y pervivencia cultural, investigación que se llevó a cabo desde mi comunidad y con los miembros de la misma. La metodología aplicada estuvo orientada bajo el paradigma decolonial ancestral, en donde se aplicaron diversas herramientas de recolección de la información como el círculo de la palabra, encuentros locales, historias de vida, entrevista semiestructuradas a mayores, entre otras.

El desarrollo de mi semilla estuvo orientada bajo el direccionamiento cultural y espiritual que recibí de la mano de mayores de mi comunidad, la participación de las autoridades tradicionales, Mamos y Sagas además los miembros de la misma; la investigación estuvo dada bajo la interacción directa que tuve que llevar de la teoría, hacerlo práctico, manteniendo el orden, cumplimiento, comportamiento y disciplina de formación propia y dentro de cada espacio de transmisión de los diferentes sistemas de conocimiento.

Esta investigación recoge la interpretación desde una perspectiva propia, enseñanza tejida bajo las mismas vivencias, gracias a esto, como resultado se pudieron establecer unos principios fundamentales para el cuidado del territorio, entendiéndolo desde nuestra concepción cultural y de que, como territorio que somos, es imprescindible reorganizar y poder revitalizar los procesos esenciales de la misionalidad del ser Wiwa, con una necesidad de reflexión desde los ciclos de vida establecidos en la ley de origen, con el relacionamiento del territorio para la subsistencia, resistencia, permanencia y pervivencia cultural del ser Wiwa.

Palabras clave: Territorio Indígena, Wiwa, Educación.

Shuhkua kanzhakuhtshe.

Ima iba unkuhshizha awanarga nabinzhe shama sisun nanega nabinzhe, sherumun, kanguirramakam dzi, nekamanduna damuna tua awega minshangagangui zhananai, bunguinguma, shama kai zhimashar zhunga.

Kuazhikuamanyina sagajanyinaga ima zhanduna warruzhinye nuka nuka. Zindua urruama zunka zhite awakuaga. Mujkanduna dunsha awega, bimamka dulauneawega.

Ima shizhamarru shinkandzi gabi ukurraiengui kuazhanankurra. Nekamanduna, kanzhakuhtsha awegarru minshangagangui nanai warru zhakuaga. Wiwa najkangarru. Zhishizhi zhimashai, zhijunishi ima dzuitunungui nunkuashihka zhananai, damatuaawakuaga.

kunzhunai
Introducción

El presente trabajo es el resultado de la investigación, recolección e interpretación, desde la experiencia directa que tengo como miembro de la comunidad indígena Wiwa, en mi proceso como estudiante de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, que da como cosecha esta tesis de investigación, que además de permitirme obtener el título profesional, me ha permitido realizar un proceso de aprendizaje como ser Wiwa, fortaleciendo así mi identidad propia, con lo que quiero aportarles a otros y otras desde mi experiencia, especialmente a la nueva generación de mi pueblo.

Las comunidades indígenas en Colombia tienen una importancia y relevancia en relación a los procesos de formación de la humanidad; esto debido, a que nuestras prácticas ancestrales están basadas en usos, costumbres y gobierno propio; que distan de la formación que de manera hegemónica nos han impartido. La comunidad indígena Wiwa es uno de los cuatro pueblos originarios de Gonawindua – corazón del mundo- que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta. el proceso de desarrollo de aprendizaje y formación como ser Wiwa está basado en principios según los ciclos de vida y el ordenamiento natural territorial establecida desde la ley She; y estamos constituidos desde elementos naturales y seguros de vida: agua, aire, fuego, tierra, también un elemento importante en este proceso es el espacio espiritual y el fortalecimiento que se da en éste. Desde cada espacio de vida del territorio y lugares sagrados donde en compañía de los sabedores (Mamos, Sagas, y autoridades) se llevan a cabo trabajos de ayuda para el ser humano, saneamiento y pagamento a la madre tierra y la naturaleza.

Esta investigación está dirigida hacia el fortalecimiento de la identidad del desarrollo propio desde el territorio y la importancia de cada ciclo de vida, debido a que desde las etapas de formación propia desde nuestros saberes y prácticas se deben desarrollar diferentes momentos y espacios de aprendizaje orientados desde Guama y Shama. Actualmente el pueblo Wiwa se ha debilitado en su relacionamiento, integridad, arraigo que como Wiwas tenemos con nuestra madre tierra. Esta situación se expresa en el desorden social que se está viviendo al interior de las comunidades, esto por el desconocimiento de los principios de vida lo cuales no se están aplicando, principalmente en la población joven, quienes a través de las interacciones e interferencias, no están vivenciado estos principios, generando desintegración comunitaria, desligamiento espiritual, desconexión con la

madre tierra, debilitamiento de los espacios de vida, desequilibrios y pérdida de los saberes y prácticas ancestrales que garantizan la permanencia y pervivencia de nuestro territorio.

Debido a lo anterior, me surgió la pregunta ¿Cómo apropiarse la identidad del ser Wiwa para el cuidado del territorio? A través de esta pregunta me decidí a realizar diversas actividades que me llevaran con la mano de miembros de mi comunidad a la búsqueda del fortalecimiento de los principios de formación propia del ser Wiwa desde el cuidado del territorio para la permanencia y pervivencia cultural.

A continuación, se presentan los resultados de este trabajo teniendo en cuenta la ruta orientada para la presentación de trabajos de investigación del programa denominada “La siembra”; la cual consta de cuatro momentos, la preparación del terreno, la organización de la semilla, el cuidado de la siembra y la cosecha.

KANGUMA SHEANGO

1. Preparación del terreno

1.1 Biografía del Vientre - Somazhabunzhe akunduna

Kusuhkuna somanzhabu - Mi primer vientre

Antes del amanecer los padres creadores establecieron unos principios de rol y funciones de cada semilla de vida que iba a nacer en el territorio, como fuente de vida para el cuidado de su orden natural y territorial, desde mi linaje obedezco a unos mandamientos los cuales por el espacio, lugar y cuenca en que fue sembrada mi raíz, tengo una labor de cuidar y mantener desde mi concepción de vida, soy SERMITUGA guardián de la nieve, del agua condensada, eso quiere decir mi razón de ser está establecida desde la semilla de agua. Soy hijo de la nevada, ese es **mi primer vientre**, la laguna que está en lo más alto de la Sierra Nevada de GONAWINDUA. Mis abuelos maternos nacieron y crecieron dentro del territorio, dentro del resguardo, en la cuenca del río Cesar, departamento de la Guajira

Ransaganzhe somanzhabu - El vientre de mis abuelas

Mis abuelas son hijas de madre indígena y madre mestiza al igual que el vientre de mis abuelos. Durante el siglo pasado el territorio Wiwa sufrió la intervención de diferentes procesos de aculturación e imposición colonial. Mi abuela materna llamada Rosa Delfina Alonso, nació en el territorio en la comunidad de Cherua, espacio de gran importancia para el cuidado del territorio. Se crío bajo los principios culturales, aunque bajo amenaza por la persecución de los capuchinos para ser sometidos a un proceso de “desindianización”. Aun así, pudo su familia cuidarse desplazándose hacia las zonas más altas del resguardo. A mi abuela le enseñaron de Saga, sabedora del conocimiento ancestral, la cual guardó hasta su retorno a la madre tierra. A temprana edad se casó con el padre de mi padre, Antonio Francisco Nieves descendiente de Potrerito. Conocedor de plantas medicinales, secretos y música tradicional. Ellos se conocieron en Potrerito y su unión trajo al mundo a nueve hijos; cinco mujeres y cuatro varones, entre ellos a mi abuelo, padre de mi madre, José Amiro Nieves Alonso.

El vientre de la madre de mi abuela, Julia Montero, abuela paterna, Kankuama, Magdalena Lioncia Loperena abuela materna, Wiwa, las cuales tuvieron al padre de mi abuela German Montero Loperena y su esposa María Magdalena Loperena Mejía, quienes hicieron semilla en la comunidad de ZHATUMKE Sabana Grande donde tuvieron 18 semillas, de las cuales al día de hoy aún hay 15 vivos entre esos, mi abuela Silvina del Carmen Montero Loperena.

Ranzhabunzhe somanzhabu -El vientre de mi madre

Mi abuela materna, se formó dentro del territorio, dentro de las cuencas del río Ranchería, en la comunidad de Ulago y nacida en la comunidad de la Loma del Potrero, conformada por mi abuelo Germán Montero. Allí creció con todos sus hermanos donde a la edad de los 12 años bajaron nuevamente a la comunidad de Sabana Grande. A la edad de 16 años se conoció con mi abuelo José Amiro Nieves, él tenía 40 años, desde entonces se fueron a vivir a Potrerito donde concibieron a mi mamá y dos hijos más, ya mi abuelo tenía otros hijos, en diferentes comunidades, ya que por su caminar, conocimiento, conocedor de la música propia de gaita, podía estar en diferentes lugares.

Mi abuela no tuvo una vida buena al lado de abuelo, ya que, por su ausencia, pasaba muchas necesidades, a la vez no tenían una buena comunicación. En 1975 nació mi madre en manos de mi bisabuela la cual era partera. Después de 10 años a mi abuelo lo asesinan los grupos armados que sometían violentamente a ese sector, ocasionando que mi abuela emigrara hacia el municipio de San Juan del Cesar a trabajar en casas de familia como empleada doméstica y a mi mamá la mandaran también a trabajar en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar, en la misma labor. Mi madre se crío huérfana, sin un padre quien velara por ella y una madre obligada a trabajar interna para darle de comer a sus otros hijos.

Sheiumumba zhazhikun -En el vientre de mi madre

Mi madre como anteriormente contaba, nació en el Potrerito, hizo hasta quinto de primaria y luego salió del territorio alejándose de la cultura desde la muerte de mi abuelo. En su adolescencia tuvo que trabajar en Valledupar en casas de familia; en ese tiempo era normal que los padres de hijos indígenas pusieran a trabajar en casas de familia en labores domésticas o a cuidar niños con

el fin de que los ayudaran con la crianza y el estudio. Mi madre desde jovencita tuvo que darse las cosas por sí misma, en el año 1992 con solo 14 años quedó embarazada de mí, por parte de mi padre José Miro Hinojosa, hijo de campesinos del pueblo de la Junta, La Guajira. Mi abuela materna Mercedes Gutiérrez Maestres y Miro Hinojosa Acosta, agricultores y comerciantes, quienes tuvieron 7 hijos incluyendo a mi papa, muy mestizos, piel blanca y ojos de colores, muy renuentes al relacionamiento con la población indígena, pues fueron criados bajo un pensamiento muy colonial.

En medio de la responsabilidad laboral en la que se le encargó a mi madre en casa de familia, sacaba tiempo para verse con mi padre, que terminó en el preciso momento en que mi madre le confesó que estaba en embarazo, y donde la respuesta de mi progenitor no fue la que ella esperaba.

Fue así donde en medio del temor, la incertidumbre, el miedo y el rechazo, decidió omitir lo que mi padre le había recomendado y decidió darme la oportunidad de empezar a crecer en su vientre.

Sheiumamba zhazhikun -Sembrado en el territorio

Después de habitar durante nueve meses en el vientre de mi madre, acompañarla durante su proceso de embarazo, en medio de difíciles circunstancias, llegó el tiempo de nacer en este mundo, el 23 de junio de 1993 a las 3: 30 de la madrugada, en el puesto de salud del corregimiento de la Junta, departamento de la Guajira. Como mi madre y mi abuela materna venían de bases culturales indígenas, sabían que al nacer tenían que recoger mi placenta y el ombligo y sembrarlo donde por siempre iba a estar conectado. De esa manera al lado de un árbol de Caracolí en Sabana Grande, mi abuela sembró mi placenta y mi ombligo en la comunidad de potrerito.

Desde ahí iniciaba mi vida en la tierra, negado desde el primer momento por mi padre, y visto de una manera indiferente por mis abuelos paternos. De todas maneras, mi madre en consenso con mi abuela Silvina, decidieron dejarme bajo crianza de mi abuela quien también estaba con un niño de un año de edad. de esa manera mi madre continuó trabajando en casas de familia para poder ayudarme y darme lo que necesitaba. Durante ese tiempo este territorio empezó a sentir los efectos de la violencia y por temor, muchos empezaron a desplazarse, no podían subir a la comunidad porque era peor, entonces mi abuela decidió irse a vivir al municipio de Maicao, la Guajira con su

nuevo esposo con el cual ya tenía tres hijos y no era indígena, familia cercana de mi padre. Fue así que desde entonces lejos de mi comunidad, de mi placenta, de mi Duabiga (ombligo), me críe.

Mi madre consiguió una nueva pareja y se fueron a vivir también a Maicao, donde empecé a convivir con mi madre, mi padrastro y mi nueva hermana que venía en camino.

la vida en Maicao no fue fácil, siempre estuvimos bajo un ambiente humilde, donde tuvimos muchas necesidades, de un barrio a otro por el arriendo, esperando a que le regalaran a mi madre lo que no usaban en el lugar donde trabajaban, pero siempre estuvieron pendiente de que al menos la alimentación no faltara, así fuera una al día, pero algo comíamos. Fuimos 7 hermanos con mi padrastro el cual se convirtió en mi padre, me enseñó a trabajar, a ubicarse, los valores, a que en medio de las adversidades siempre hay motivos para salir adelante y la pobreza no está en lo material sino en el corazón.

Mi madre empezó desde mi infancia a encaminarse por una religión cristiana, por lo cual, gracias a esas enseñanzas nos ayudamos a alejarnos de malos caminos y de saber enfrentarnos a los momentos en que nos encontrábamos. Así crecí, en medio de una sociedad distorsionada, con conflictos y un ambiente nada formativo.

A la edad de los 19 años me gradué de bachiller, después de una etapa difícil de adolescencia. por la falta de oportunidades me decidí a regresar a San Juan del Cesar en donde nuevamente vivía mi abuela, y a la vez quería empezar a convivir con la familia de mi padre biológico. Al llegar a San Juan, mi tía Claribel trabajaba con la organización Wiwa como sistematizadora de un proyecto en el 2014. Desde ahí empezó mi reencuentro con mi identidad.

Ingui kuaguma -Volver a nacer

En el año 2014 inicié mi proceso de retorno al territorio, inconscientemente empezaba a reencontrarme conmigo mismo. Gracias al acercamiento que tuve desde el principio con miembros de la organización, tuve la oportunidad de caminar por la mayoría de las comunidades Wiwas asentadas en el municipio de San Juan Del Cesar, departamento de La Guajira y algunas comunidades del departamento del Cesar.

Poco a poco la confianza ganada por la voluntad de participar y apoyar los espacios de acuerdo a lo que me direccionaron las autoridades, fui adquiriendo conceptos dentro del marco organizativo y político, aunque aún no empezaba mi proceso cultural, sino hasta cuando recibimos la convocatoria para la inscripción del proceso de Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra-

LPMT, donde nos presentamos 15 miembros del pueblo Wiwa, entre ellos docentes, líderes y autoridades. Si pudiéramos categorizar a los concursantes, yo era el que menos tenía posibilidades mirándolo desde el punto de identidad y apropiación cultural, pero la sorpresa fue, que solo 2 personas de las 15 que nos presentamos, entre ellos mi persona, pasamos el examen de admisión al programa, lo cual me pareció extraño porque los cuestionarios de preguntas estaban relacionadas a las vivencias, principios y conocimiento culturales y organizativos.

Desde entonces gracias a la metodología del programa se me invitó a compartir, investigar, e integrarme más al territorio, al paso del tiempo el mismo entendimiento bajo las orientaciones de los mayores me permitieron empezar a cumplir parte del ordenamiento del ser Wiwa iniciando con el Gon (Bautizo) y Dumburru (matrimonio), esto con el fin de llevar un proceso de responsabilidad en el cuidado de la madre tierra y de mi plan de vida. Tener estos trabajos realizados, me permitieron estar en espacios de mayores y autoridades, trabajos tradicionales y capacitaciones en diferentes momentos en el conocimiento propio.

Esta semilla es resultado de ese proceso de apropiación, de entendimiento, comprensión y práctica de los principios de formación que como ser Wiwa tenemos desde el origen de la vida mandatada desde una ley de origen, que orienta el comportamiento y la disciplina en el desarrollo social y el relacionamiento con el territorio. Hoy puedo decir con seguridad que soy fruto de ese proceso de investigación el cual, gracias a la LPMT, me dio las bases para empezar a explorar y hoy en día ser ejemplo de esa apropiación de la identidad y de que la educación propia no está en los planteles educativos, sino, en el mismo territorio.

1.2 Historia de origen del pueblo Wiwa

Esta reseña de la historia de origen del pueblo Wiwa que voy a contar a continuación fue producto de un proceso de investigación colectiva entre en los años 2016 –2021, en los cuales realicé acercamientos con los mayores de mi comunidad y en diferentes espacios de reuniones, confesos, pagamentos, círculos de la palabra; de esta forma y por medio de la escucha pude tejer la palabra y contar según mi comprensión e interpretación la historia de origen de mi pueblo.

Algunos de estos sabedores son el mamo Marcelino Limaco¹, el comisario Juan José Montero Loperena² y el docente Rogelio Alonso³.

Nuestro origen como pueblo nos lo cuentan los mayores a través de la palabra que nos transmiten desde que empezamos a existir:

Los Wiwa tuvimos vida en el agua. Antes de amanecer, antes que se creara el mundo como hoy lo vemos, todo era agua, éramos burbujas de agua. Cuando todo estaba oscuro se originó el pensamiento de todo lo que existe, incluyendo el pensamiento Wiwa, por eso desde el pensamiento se comienza a ser Wiwa. Este momento se llamó Gaira. Cuando no había amanecido los padres y madres ancestrales discutían cómo crear al mundo.

Algunos no querían que amaneciera y otros sí, por eso hubo guerra entre ellos. Antes de amanecer la guerra era en pensamiento, desde el principio había guerreros en pensamiento. En ese momento crearon al hombre blanco. Cuando amaneció, la madre PUNKUHSA (tierra), fue creando todo lo que existe, lo femenino y lo masculino, el hombre blanco, las diferentes lenguas, todos los animales y plantas. Este momento se llamaba YUIMKE, que es también uno de los sitios sagrados en la creación del mundo Wiwa. En la sierra Ade Kayentana (personaje espiritual) puso la tierra.

Después vino el pensamiento Wiwa, El pensamiento Wiwa venía caminando en la madrugada, subiendo del agua hacia la sierra, así caminó hasta llegar a un lugar que se llama Nebake. Los padres Sealukukui y Serankua fueron los creadores, quienes convirtieron a los Wiwa en persona, cuando estaba amaneciendo, también crearon lo femenino y lo masculino y todos los seres existentes en el pensamiento. Ellos echaron un pensamiento a una olla de barro, la calentaron hasta que se cuajara y cuando amaneció ya había hombres. Los hombres y mujeres Wiwa que salieron de la olla eran lisos, no tenían nada, Abu Yuimke buscó, les dio herramientas y órganos sexuales para que se reprodujeran y siguieran viviendo. A partir de ese momento nos dejaron para hacer lo que hacemos hoy: cuidar la naturaleza y la madre tierra. Los Wiwa quedamos como los guardianes defensores de la Sierra. Por eso los padres ancestrales dejaron el pensamiento de Wiwa y nos

¹ Marcelo Limaco de la comunidad de Atshintujkua, quien me ha sido mi guía espiritual en los diferentes trabajos tradicionales y en mi proceso de formación como Pedagogo de la Madre Tierra.

² Juan José Montero Loperena autoridad tradicional de mi comunidad Zhatumke.

³ Rogelio Alonso es docente de conocimientos propios de la institución internado zharneka del pueblo Wiwa.

ubicaron en la parte de abajo, en lo caliente, para cuidar, para que no dejáramos entrar al SUNTALO (hombre blanco) a la Sierra.

1.3 Descripción de la Comunidad

El siguiente texto presentado corresponde a un resumen de lectura de textos de circulación interna pertenecientes a la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua (OWYBT, 2015 pág. 42).

La Sierra Nevada de Santa Marta para el pueblo Wiwa está reconocida como territorio tradicional ancestral o el corazón del mundo y hogar de los pueblos indígenas Wiwa, Kogui, Arhuaco y Kankuamo, valorada por la importancia que para la preservación de su identidad étnica tiene la ínter-conectividad de los sitios o lugares sagrados que forman la línea ancestral o línea negra, la cual fue reconocida en el decreto 1500 del 2018 de la línea negra.

El territorio indígena tradicional del Pueblo Wiwa es la garantía del Derecho Fundamental a la Vida. Al desarrollo espiritual, social cultural, económico y del mantenimiento de la integridad y sobrevivencia étnica de las futuras generaciones del Pueblo indígenas Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta.

El pueblo Indígena Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta ha tenido un proceso organizativo desde agosto del 1993 de fortalecimiento de gobernabilidad, y organizacional e institucional, que corresponde a cuatro principios fundamentales: Autonomía, Cultura, Territorio y Unidad, lo cual nos fue dejado por Ade Sherankua demarcado desde la creación en la ley Shembuta o Ley de origen.

En la constitución de 1886 fueron muchas décadas de ser considerados por el Estado y la sociedad nacional como extinguidos, pero de resistir con nuestra raíz indígena, adaptados a una nueva realidad histórica, producto de los procesos de colonialidad y algunos cambios culturales a los que fuimos sometidos y forzados por diferentes actores, iniciamos un proceso organizativo-cultural, fortalecimiento y conservación de nuestro territorio tradicional ancestral e identidad Wiwa, demarcado y descrito para nosotros el territorio es nuestro espacio integral de vida y gobernabilidad cultural.

El territorio del pueblo Wiwa se encuentra en los departamentos del Cesar, La Guajira y el Magdalena, en relación con el territorio de los dos primeros departamentos se constituye

un espacio superior a las 600.000 hectáreas, de acuerdo con la ley de origen de la línea Negra y los espacios de la parte media y alta por donde se distribuyen los asentamientos de las poblaciones del pueblo Wiwa

En el espacio regional del territorio del pueblo Wiwa se encuentra constituido el resguardo Indígena Kogui Malayo Arhuaco, en una superficie superior a las 412.000 hectáreas de las Cuales el espacio Wiwa en los departamentos del Cesar y La Guajira corresponde a más De 107.000 hectáreas, definidos por los límites de los ríos Guatapurí en el Departamento del Cesar y el río Jerez en el departamento de La Guajira.

El territorio Wiwa del Resguardo constituido entre el río Guatapurí y el río Jerez se encuentra en cuatro municipios, Valledupar en el Cesar, San Juan del Cesar, Dibulla y Riohacha, en el departamento de La Guajira. Siendo el municipio de Riohacha el de Mayor extensión en territorio del Resguardo Wiwa. (OWYBT, 2015, pág. 42).

Las comunidad que hizo parte de esta semilla será descritas a continuación a partir, de un documento de circulación interna de la organización OWYBT elaborado por el equipo técnico de la organización

Zhatumke

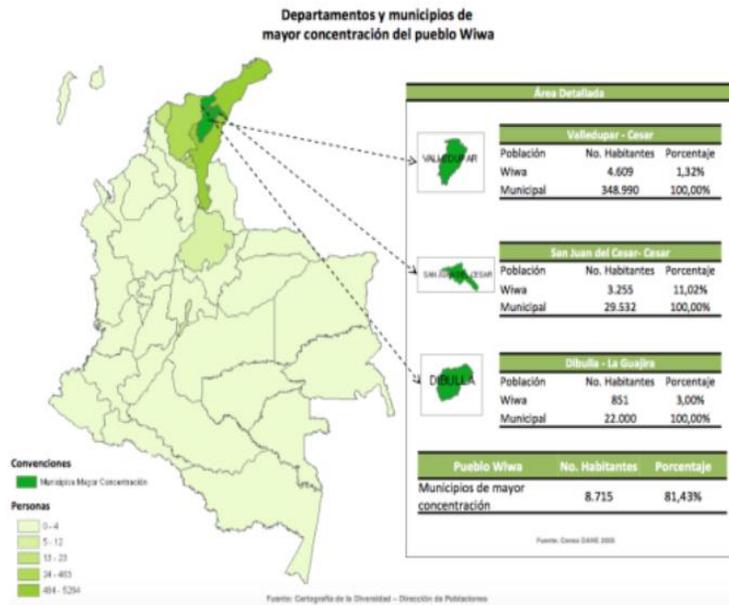
La Comunidad de Sabana Grande ZHATUMKE se encuentra ubicada en la cuenca del río Atshintujkua, cuenca alta media del rio Cesar. Es una zona frágil con pequeñas lomas de bosques y pastos naturales con poco recurso hídrico, ya que no cuenta con suficientes montañas que puedan manar agua para la comunidad residente, por otro lado, seria destacar que su terreno sirve para la agricultura y la cría de animales domésticos para satisfacer las necesidades prioritarias. Cuenca media y alta cuenca del río Ranchería. Por encontrarse en una zona frágil se realizan cultivos de alimentos agrícolas como el ñame, el maíz, el frijol y algunos árboles frutales de las cuales se encuentra el sírguelo, el mango, la papaya y otros. Se accede a dicha comunidad por carretera a pie, en mula y caballo, algunas veces en carro para llegar donde se encuentra situado esta zona. (OWYBT,2015 pág. 68)

Desde la comunidad de Zhatumke se estuvieron realizando muchos de los encuentros e investigaciones de mi semilla.

1.3.1 Ubicación geográfica del pueblo Wiwa

El pueblo indígena Wiwa es uno de los cuatro pueblos que habita la Sierra Nevada de Santa Marta, junto con los indígenas Kankuamo, Kogui y Arhuaco. Según información de Etnias de Colombia, el pueblo Wiwa está constituido por 1.850 personas aproximadamente. Los Wiwa se encuentran asentados en la vertiente suroriental y el norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Resguardo Kogui Malayo Arhuaco, que se ubica en la cuenca media-alta del río Ranchería y los cursos superiores de los ríos Cesar y Badillo. Otra parte de esta población habita en el Resguardo Campo Alegre, ubicado en la Serranía del Perijá, en el municipio de Becerril, en el departamento de Cesar.

Su ubicación geográfica corresponde a los municipios de Dibulla, San Juan del Cesar y Riohacha en La Guajira, a Valledupar y Becerril en Cesar y Santa Marta en el departamento de Magdalena. En éstos, sus principales áreas de influencia se encuentran en las comunidades El Limón, Marokazo, Sabana Joaquina, Kuashrimake (La Laguna), Wamaka, Potrerito, Machín, Ulago, Siminke, Barcino, Dudka, Linda, Loma del Potrero, Piñoncito, Sabana Grande, El Caney, El Pital, La Peña de los Indios, Gomake, Kurubal, en La Guajira; las comunidades de Pozo de Humo y Teyumke en el departamento de Cesar y en el Magdalena, las comunidades de Kemakumake y Goshezhi. (ONIC).

*Ilustración SEQ Ilustración * ARABIC 1: Ubicación geográfica del asentamiento Wiwa en Colombia*

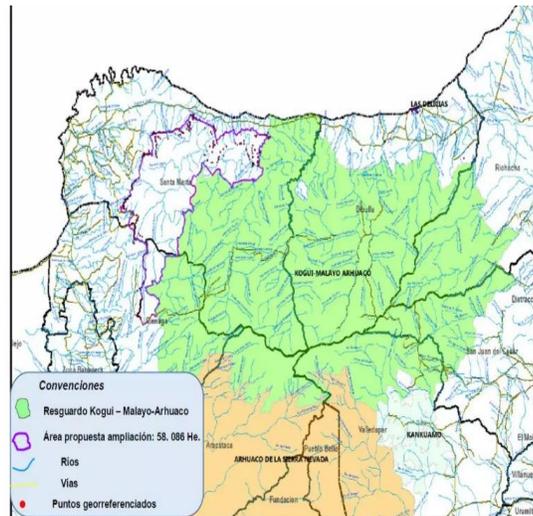

Ilustración 2: Resguardo Kogui Malayo Arhuaco, Departamentos Guajira, Cesar y Magdalena. Fuente: INCODER 2014

Atshintukua

Atshintukua es un espacio de gobierno propio que significa; el amanecer de una nueva unidad familiar, basado a un proceso de conocimientos hacia el nuevo nacimiento de una semilla de vida para poder subsistir, (José Mario Bolívar, 2023)

La Comunidad de Atshintukua se localiza en la cuenca del río Atshintukua, en la zona de ampliación del Resguardo Kogui- Malayo- Arhuaco de la Sierra Nevada – Municipio de San Juan del Cesar. Es una zona de clima cálido. Se observan pequeños cerros de bosques naturales aptos para producir alimentos agrícolas de la región. Es el sitio de origen de los linajes Wiwa y por tanto lugar de encuentro del pueblo Wiwa. Cuenca media alta del río Cesar. (OWBT,2015, pág. 67)

1.4. Socialización a la comunidad, consultas y permisos.

En el año 2014, inicio el proceso de formación en la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, con la Universidad de Antioquia, cuya sede es la ciudad de Medellín. Este programa plantea en su ruta pedagógica, el proceso investigativo propio llamado “Metáfora de la siembra”, ruta en la que yo debía elegir un tema a trabajar o semilla de investigación.

En las primeras actividades de los encuentros locales, realizamos en la comunidad un diagnóstico de las dificultades o problemáticas que debido a las diferentes interferencias que hemos tenido como pueblos originarios por situaciones históricas como la colonización, la evangelización, los conflictos armados y la implementación de un sistema educativo occidentalizado; nos han debilitado como pueblos ocasionando así, una pérdida en los saberes y prácticas ancestrales alejándonos un poco de nuestra razón de ser Wiwa que es cuidar la madre tierra.

Dentro de estas discusiones y reflexiones en las diferentes reuniones comunitarias, donde participaron miembros de la comunidad, Gunamas, Kashimamas (cabos), Rizakuna (comisarios) y Kuarikuma (Mamos); quienes son las autoridades tradicionales y espirituales; se llegó a la conclusión de que la necesidad que teníamos para seguir ejerciendo el cumplimiento del orden establecido desde la ley de origen She, debíamos volver a poner en práctica nuestra educación propia, la cual está basada en principios, normas, transmitidas por el Guama y el Shama en los diferentes espacios de formación propia para así poder revitalizar los saberes y prácticas ancestrales.

Por ello, surge en mí, la pregunta de cómo encontrar una ruta para revitalizar, fortalecer, los conocimientos propios como la danza, la música, los cantos, los principios y valores; y la importancia de éstos en el cuidado del territorio entendiendo que somos parte del mismo.

Es así como empieza mi proceso de investigación para un fortalecimiento personal y luego, desde mi experiencia, poder interpretar, comprender, practicar y replicar, los principios y componentes establecidos desde la ley de origen desde el pensamiento ser Wiwa para el cuidado de mi territorio, los cuales fui descubriendo poco a poco.

En este camino y con la orientación de los mayores, me aconsejaron que para poder realizar el trabajo de mi semilla para entender realmente cuáles son esos principios, debía ponerlos en práctica, ya que así como muchos miembros de mi comunidad hemos tenido un proceso de aculturación que nos conduce hacia una pérdida de nuestros saberes y practicas ancestrales la cual ha dejado vacíos en las diferentes etapas de mi ciclo de vida que no me permitían conectarme con mi cultura para comprender, aprender, cuidar; ya que carecía de bases culturales y de identidad establecidas desde el ordenamiento natural y territorial emanadas desde la ley de origen.

Es ahí, donde para continuar mi proceso de investigación y de formación, tendría que poner en práctica y realizar los diferentes trabajos tradicionales como lo son el Gón (bautizo), Gaíama (matrimonio) para poder ordenarme y poder recibir las herramientas, elementos y el conocimiento que me guiaron en mi proceso de aprendizaje y cumplimiento como ser Wiwa; para mi autocuidado, el cuidado de mi familia, de mi comunidad y del territorio en general.

Habiendo recibido y cumplido con mis trabajos tradicionales, podía empezar a caminar de la mano de los mayores y los padres y madres espirituales, recibir consejos, historias de origen y a participar en diferentes espacios como confesos y pagamentos de los cuales fui tejiendo el pensamiento, las ideas y las palabras de los mayores. Además de aprender de las experiencias de vida de sabedores y miembros de las diferentes comunidades. Gracias a esto, pude adquirir mayor madurez, disciplina, experiencia, saberes y discernimiento de lo que como ser Wiwa me corresponde cumplir.

En este trabajo, con el permiso de las autoridades que me han acompañado y orientado en este proceso de formación propia y con ayuda de los principios de la madre tierra: silencio- escucha- palabra dulce- tejido- corazón bueno-, de mi discernimiento y prudencia, he comprendido que gran parte de los aprendizajes debo tomarlos como consejos que me ayudarán a caminar bajo los lineamientos, normas y principios que como Wiwa tenemos y que no se pueden revelar hacia afuera

ya que son una protección hacia adentro. De igual manera, no es de desconocimiento de las comunidades, ya que ellas son parte fundamental para mi proceso personal y como Licenciado en Pedagogía de la Madre Tierra.

No puedo pasar por alto y no es un asunto menor, hablar de los permisos espirituales que por medio de pagamentos, con diferentes elementos como cuentas, tumas, frutas, algodón y demás; son la base espiritual para garantizar los permisos y evitar que se obstruyera el camino de aprendizaje conjunto y poder así recibir por medio del Ruama (pensamiento), Kuina (palpitación), Sima (cuando el oído chilla), el canto de las aves y el sueño; los mensajes que me puedan orientar y así prevenirme de distintas dificultades que pudiera tener en este camino.

El resultado final de esta semilla se presentará en un encuentro donde participarán las autoridades tradicionales (Comisarios y Mamos) de las comunidades del pueblo Wiwa, comisiones y el gobernador del cabildo; ya que esta tesis obedece a los lineamientos políticos y directrices culturales que la organización -OWYBT- ha establecido como ruta para el fortalecimiento cultural, territorial y de revitalización de la educación propia del pueblo Wiwa.

2. Organización de la semilla

2.1 Asunto a investigar- Sembrar.

La semilla que se sembró busca revitalizar la identidad cultural a través de los principios básicos de formación propia para el cuidado, protección y defensa del territorio desde el ser Wiwa.

2.2 Justificación del tema a investigar.

El tema del cuidado del territorio es un tema muy abordado a nivel nacional por las comunidades indígenas, a nivel local fueron pocos los antecedentes encontrados, pero sí se encontraron a nivel nacional e internacional. Lo que nos lleva a abordar esta temática es la importancia de los conceptos, etapas de formación que están inmersos en el territorio y su cuidado, basado esto en unos lineamientos específicos desde un sistema de educación propia establecido para la comunidad indígena Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta para preservar la madre tierra, los sitios sagrados, elementos que existen para seguir teniendo una armonía y equilibrio.

Esta siembra busca articular y comprender cada etapa de desarrollo propio del ser Wiwa, necesario en cada proceso de vida, en cada espacio de formación y aprendizaje y del comportamiento espiritual y del ser, con el fin de dar cumplimiento al orden natural establecido desde los principios y valores culturales Wiwa. Por lo tanto, esta semilla aporta al fortalecimiento de los principios de formación, al desarrollo del ser Wiwa desde el cuidado de mi territorio para la permanencia y pervivencia cultural, basado en los conocimientos propios, desde las etapas, ciclos de vida y desde la ley de origen.

La información recogida está orientada bajo parámetros propios que ayudan al crecimiento personal, espiritual del ser Wiwa y al fortalecimiento del territorio, orientando así nuestro comportamiento desde cada ejercicio propio, manejados desde la cosmovisión como pueblo.

Desde mis reflexiones como ser Wiwa en construcción y fortalecimiento, consideré importante recopilar información de los componentes y conceptos que están inmersos en los procesos de formación en el cuidado del territorio, desde la ley Shembuta se considera que existen unos lineamientos y directrices basados en un sistema de formación propia establecido.

Para la comunidad indígena Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta es de vital importancia cuidar y preservar el territorio, la madre tierra, los sitios sagrados, los elementos que

existen en el universo para que pueda haber un orden natural, armonía y equilibrio entre el hombre-naturaleza.

En mi proceso de volver a mi ser Wiwa, he podido escuchar y dialogar con muchos de mis mayores y mayores, quienes de forma reiterada nos han recomendado a las nuevas generaciones que debemos proteger el territorio como forma de garantizar la permanencia de los elementos de vida de la humanidad, en armonía con todos los demás seres que nos rodean.

Desde el deber ser, los Wiwa tenemos establecidos unos principios desde la ley de origen y del ordenamiento natural, es decir, se nos ordenó la misionalidad de contribuir y cancelar los diferentes materiales tradicionales y espirituales para la consolidación integral del territorio y de los fundamentos culturales del conocimiento propio desde el Guama (el consejo) y Shama (la historia). Se nos encomendó un derecho basado desde el deber de la responsabilidad de cumplimiento bajo la planificación del calendario propio, contribuir al equilibrio y armonía espiritual, material y corporal del universo, en el sistema y modelo de vida dentro del ordenamiento natural del territorio, para el desarrollo e implementación de nuestro conocimiento cultural del ser Wiwa, como aporte a la pervivencia de la humanidad.

2.3. Antecedentes.

Como hemos entendido la educación propia desde el territorio para los pueblos ancestrales:

Para los pueblos indígenas el tema de la educación propia, no radica únicamente en la escolaridad; ya que la escolarización hoy en día lo que ha causado un proceso una aculturación⁴ y desarraigo de la educación propia; la cual ha sido aprendida de diversas formas de enseñar en donde la oralidad es la base principal donde se recogen las historias y experiencias de vida, los significados de los conceptos propios y elementos que permiten una comprensión e interpretación de lo que somos como indígenas. A continuación, se presentan algunas reflexiones que se han dado con respecto a las interferencias que los pueblos indígenas hemos sufrido a partir de la imposición

⁴ Proceso de adaptación de diferentes etnias, que debido a la situación geográfica o a las circunstancias históricas, políticas o económicas han tenido que convivir...adopción de complejos culturales (Friede, J.1979).

sistemática de la educación occidentalizada y que con hegemonía ha permeado nuestras culturas a tal punto que ha desvalorizado nuestros saberes propios.

Precisamente para poder lograr una educación propia debemos partir de lo que venimos diciendo, que toda propuesta educativa de los pueblos originarios debe ser desde su propia concepción cultural de la vida, por eso el diálogo entre la educación oficial y los pueblos originarios resulta interesante pero también está lleno de malestares, ya que la educación que trajeron los colonizadores a nuestras tierras no es una historia que se quedó en el pasado sino que sigue reproduciendo la herencia colonial y, sobre todo, reforzando la hegemonía cultural, política y económica de occidente (Green, 2011, 58).

En varias experiencias donde he participado activamente en los diálogos que desarrollan los mayores, siempre está la preocupación de cómo estamos llamando la educación propia, porque haciendo una reflexión hacia adentro, la lucha ha sido siempre la administración educativa por parte de nuestras organizaciones. Pero el concepto de educación propia, teóricamente sabemos de dónde nace, cuáles son sus principios, espacios, y desde qué etapas se desarrollan, pero en la práctica aún no lo tenemos claro y es precisamente porque como pueblo, no nos hemos tomado la tarea de entender, para entendernos y así enseñarla, ya que la educación nace del relacionamiento que desde el pensamiento, antes de nacer, sembramos en el territorio bajo un orden, direccionado desde un comportamiento que como Wiwa conocemos bajo el direccionamiento de los mayores y precisamente ese mantenimiento permanente, cotidiano, que debe ser habitual dentro de los diferentes momentos y espacios, es lo que nos lleva a esa disciplina, la cual se convierte en esa formación propia.

Entendiendo esto, podríamos decir que para poder empezar a educar o a formar desde las bases propias, debemos conocer a esos principales formadores que están inmersos en el territorio, que son el viento, el agua, el fuego, los árboles, los animales y todos los elementos que se convierten en los seguros de vida y nos orientan a ese buen vivir con la madre tierra. Al respecto se presenta la reflexión de Green, sobre la relación de la educación con el territorio:

Luego, en diálogo con otros pueblos del mundo, encontré que todos los pueblos indígenas de la tierra, todos, absolutamente todos, decimos que la tierra es nuestra madre, que todos los seres que habitamos somos sus hijas e hijos, porque dependemos de ella en cada instante de

nuestras vidas, porque la estructura de nuestro cuerpo es igual a la de la tierra. Nuestro hígado, nuestros pulmones, nuestros huesos, la sangre que corre por nuestras venas son iguales a las quebradas, a las montañas, a los diferentes ecosistemas que hay en la Madre Tierra; por tanto, hay que protegerla, porque está tanto en nuestro propio cuerpo como en el aire que respiramos, el agua que bebemos, el sol que nos calienta y las plantas y animales que nos dan su sustento. (Green, 2011, 61).

La importancia del territorio en la educación propia:

“Desde nuestros espacios propios es de donde siempre buscamos formarnos y formar a los demás ya que es nuestro equilibrio” (pensamiento de Ivan Hinojosa, 2023).

La educación propia para el pueblo Wiwa, desde una concepción cultural y territorial, se origina desde nuestra madre tierra porque dependemos de ella y estamos ligados desde nuestra existencia para la pervivencia. Siempre cuidamos y protegemos todos los elementos que están inmersos en ella, ya que ella mantiene nuestro desarrollo y evolución.

Antes de la constitución de 1991, los Mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta fueron hasta Bogotá para dialogar con los representantes del Estado Colombiano, con el fin de demarcar de acuerdo a los sitios sagrados del territorio ancestral, lo que hoy se llama “línea negra”, por lo tanto se expide un documento que data del año 1973, llamado “Sentencia 002 de 1973 por el cual se demarca la línea negra de la Sierra Nevada de Santa Marta”, la cual se identifica simbólicamente por puntos imaginarios donde están ubicados los sitios sagrados con el objeto de precisar e identificar la existencia de los espacios que son integrales e interconectados al sistema territorial ancestral de vital importancia para el desarrollo de los diferentes trabajos tradicionales, pagamentos y saneamiento territorial, lo cual garantiza la permanencia y pervivencia cultural del pueblo Wiwa.

Este decreto ha sido de vital importancia para los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta ya que garantiza bajo un decreto ley, el derecho fundamental de la gobernabilidad del territorio tradicional y ancestral bajo diferentes principios de ordenamiento de libre determinación, autonomía y gobierno propio, de acuerdo a la interpretación cultural según los mandatos de origen.

El sistema de espacios sagrados ordena y garantiza la vida del territorio ancestral de acuerdo con prácticas ambientales, naturales, culturales y espirituales de cada espacio dado desde los principios de origen. A nivel físico, los espacios sagrados toman la forma de elementos de naturaleza como montañas, ríos, cerros, el subsuelo, entre otros, además de las comunidades de animales y plantas. Los Mamos ejercen el cumplimiento de los mandatos de ley de origen, los pagos ancestrales, y recolectan los materiales de uso tradicional (decreto 1500 de 2018, art 3-4).

Ejercer gobernabilidad en el territorio garantiza el buen vivir de los pueblos de la Sierra ya que desde el conocimiento ancestral hoy en día reconocido por la Unesco como patrimonio material e inmaterial de la humanidad, puesto en práctica, permite a los pueblos mantener su orden natural desde la ley de origen que establece el relacionamiento con cada uno de los espacios y sitios sagrados que están afuera y adentro del territorio ancestral; teniendo en cuenta que el cuidado de ellos es lo que permite mantener la armonía y el equilibrio entre el ser y la naturaleza.

Posteriormente, con el reconocimiento que se hace a los pueblos originarios en la constitución del 91, se ha marcado un precedente que nos ha permitido hacer reclamaciones, reivindicar nuestros derechos, ganar en autonomía, entre otras y especialmente lograr mantener gobernabilidad en nuestro territorio.

La constitución política de 1991 parte del principio de la multiculturalidad de la nación colombiana. Con lo que, entre otros, afirma el derecho que tienen las comunidades indígenas a ejercer autoridad y a tomar las decisiones dentro de su territorio ancestral. (Cañas, 2012, pág. 15).

Es de resaltar la lucha y resiliencia de los pueblos indígenas en la garantía y goce de los derechos fundamentales ya obtenidos desde la constitución de 1991, además de los reconocimientos otorgados por organizaciones internacionales como la OIT (organización internacional del trabajo) donde se legitima el reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos, a la diversidad pluriétnicas y pluricultural, el conocimiento ancestral de los pueblos originarios para ejercer autonomía desde los territorios y donde se reconoce también la integralidad del mismo y la autonomía del ejercicio propio de la gobernabilidad de acuerdo a los mandatos y principios de la ley de origen.

A pesar de lo anterior, hoy en día el proceso por la reivindicación de nuestros derechos se debe fundamentar desde los mismos pueblos, desde el territorio, desde nuestras prácticas cotidianas y utilizando las pocas herramientas que, aunque están reglamentadas jurídicamente bajo el marco de un derecho, se sigue invisibilizando la autonomía de los pueblos indígenas. Por esta razón, nuestros mayores nos orientan a que primero debemos empezar un proceso hacia adentro, de apropiación, de reconocernos como territorio y de sentirnos autónomos y con gobernanza, pues si nosotros mismos no creemos que somos gobierno, es muy difícil que el otro nos entienda y nos reconozca; entendiendo que la ley de origen no nace de un reconocimiento del hombre si no como un mandato natural, que se encuentra establecido bajo el mismo orden, cumplimiento, comportamiento y disciplina socio-cultural que es inescindible a nuestra visión y misionalidad del ser Wiwa para la permanencia y pervivencia cultural.

Es importante destacar la lucha que se ha venido presentando desde los pueblos indígenas donde resaltamos la importancia de nuestro territorio, nuestra autonomía, nuestros sitios sagrados. Las diversas situaciones presentadas por la difícil aceptación de las leyes nacionales es una realidad que aún está actualmente acentuada en nuestro territorio Wiwa y en todas las comunidades de la Sierra Nevada, sin embargo, seguimos mostrando y resaltando nuestra madre para el equilibrio propio y formativo como comunidades indígenas. Es un reto que tenemos los pueblos de la Sierra Nevada santamarta (Gonawindua) de lograr la autonomía territorial de una manera equilibrada, en donde no haya ni dependencia de parte de los pueblos, ni violación de parte del estado y otros actores.

Desde la mirada de la identidad del ser Wiwa, somos una unidad con el territorio, es decir, nuestro territorio es la base de la identidad, no hay una separación entre el ser humano con la naturaleza, en el territorio está la vida, el conocimiento, desde las múltiples prácticas ancestrales que son desarrolladas desde antes de nacer la cuales entretajan al ser Wiwa como la semilla para el equilibrio del agua, del sol, de la tierra y del viento, y todos los elementos y seguros de vida inmersos en el territorio. Por tal razón es de vital importancia mantener el relacionamiento permanente, con cada sitio y espacio para el bienestar del hombre y la humanidad.

El hombre ha establecido, tradicionalmente, una profunda relación de carácter existencial con el área que habita. Desde las culturas arcaicas, hasta los pueblos indígenas que han tenido la suerte

de no desaparecer bajo la presión de un mundo culturalmente globalizante, la relación que se ha establecido entre ambos, contenedor y contenido, adquiere significaciones simbólicas que van más allá de la simple propiedad sobre la tierra. El hombre se une con el territorio en sus ritos para trascender el tiempo y alcanzar su verdadera esencia, su ser totalmente manifestado. (Duque Cañas, 2009)

Existen unos vacíos desde nuestros espacios propios debido a restricción con nuestros territorios desde donde venimos, nuestros vínculos con los sitios sagrados, las comunidades, cada día luchamos más como pueblos indígenas por la pervivencia de nuestra cultura y así seguir transmitiendo esos principios desde los conocimientos y desde nuestro territorio.

Nuestra fortaleza como pueblo Wiwa está explicada desde la gobernanza, pero para llegar a ésta, existen unos principios inseparables, los cuales orientan y mandatan dándonos la fuerza como seres Wiwa. Iniciamos con el relacionamiento y la confianza con el **territorio** lo cual permite la **unidad** entre el ser y la naturaleza, logrando el **fortalecimiento cultural** desde las diferentes prácticas como los pagos, trabajos tradicionales, confiesos⁵ los cuales son los bastones que permiten vivir y actuar con **autonomía**. (gobernador del cabildo Wiwa José Mario Bolívar-atshintujkua, 2023)

Contextualización general del nacimiento y formalidad de la OWYBT

Siempre ha existido la OWYBT desde que el mundo era la oscuridad y espiritual, sino que los diferentes procesos organizativos conllevaron a hacer una formalidad de los procesos. Una de las iniciativas de los Mamos y de las autoridades tradicionales fue que para nosotros hay cuatro dimensiones que tienen una particularidad, que se deben tener en cuenta en el desarrollo de cualquier proceso organizativo, dentro de cada enfoque, ya sea; educativo, de la salud, cultura, defensa territorial, entre otros.

⁵ Práctica cultural de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Kogui, Aruhaco, Wiwa y Kankuamos, que consiste en soltar de manera espiritual todo en pensamiento y de esa manera depositarlo en un materia autorizado por el mamo, el cual servirá de cancelación que tenemos por todo lo que los padres espirituales y la madre tierra nos ofrece. El confieso se hace de cualquier cosa, problema, o situación. Se confiesa de los sueños, la rabia, la envidia, el dolor, la comida, el agua, el sol, el aire, y que espiritualmente se convertirá en alimentación para depositar en los sitios sagrados para mantener el equilibrio tanto de lo positivo como lo negativo de la vida.

La primera dimensión está basada en los **principios inherentes al ser Wiwa**, nuestros principios están establecidos, dentro del ámbito y del espacio territorial. Este sería el primer pilar que nos invita a hablar desde el principio que fundamenta la razón de ser del pueblo Wiwa.

Lo anterior quiere decir que el proceso organizativo se constituye para que subsista la **educación** bajo la lucha de la **defensa y cuidado del territorio**, “por qué sin el territorio no hay vida, no hay conocimiento”.

Un segundo principio es **la identidad y la autodeterminación** cultural del ser Wiwa, lo cual tiene una relación con los seguros y elementos de vida que son todos los **sistemas hídricos** que están en la Sierra, o sea, el Wiwa sin agua no tiene identidad. La identidad para nosotros es la educación, es así que el proceso organizativo busca fortalecer la identidad y autodeterminación cultural basada en sus sistemas hídricos, ya que nosotros venimos de la semilla del agua; así está representado en el logotipo de la organización: la semilla del territorio, la semilla del agua.

Un tercer elemento del proceso organizativo es mantener la consolidación de sus sistemas de **governabilidad** territorial, por eso la parte del proceso educativo es un eje fundamental para proteger y salvaguardar su subsistencia. Mantener la gobernabilidad implica mantener el cuidado y protección de los sistemas naturales que están en el territorio; las semillas, las piedras, los cuarzos, el tejido, etc. Para el pueblo Wiwa la gobernabilidad está en el conocimiento.

En ese sentido el cuarto elemento está reflejado en el sistema de conocimiento, es decir los principios de la identidad están escritos en los sistemas de los saberes y del conocimiento; estos parten de la educación propia que enseñan en los diferentes espacios de formación, como es la Unguma (casa de formación del hombre), la Ushui (casa de formación la mujer), el río, la rosa, la loma, el potrero, la finca. Estos principios están establecidos y basados en el conocimiento y el saber, fueron los que llevaron a los Mamos a generar la formalización institucional de la organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona.

La organización empezó a representar la semilla de la vida dentro del espacio territorial y salvaguardar el conocimiento desde su sistema educativo a partir de la defensa del territorio ancestral demarcado por la línea negra. La organización parte desde unos principios mandados por las autoridades tradicionales que son:

- Salvaguardar y proteger la semilla del conocimiento, desde los espacios de formación propia.
- Mantener la identidad de nuestra lengua materna, el dumuna.

- Salvaguardar el conocimiento de la medicina tradicional.
- Velar por el orden, cumplimiento y comportamiento del desarrollo de una disciplina social desde la integración participativa, incluyente y colectiva dentro del territorio.
 - Fortalecer la institucionalización de todos los procesos organizativos desde el marco de la educación, salud y territorio.
 - Mantener la unidad como razón de ser natural del proceso de gobernabilidad de la organización.

Teniendo en cuenta lo anterior se determina que la organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona es el estado natural de la esencia de vida del ser espiritual, material, corporal y terrenal de los principios misionales del ser Wiwa.

Hoy en día la organización viene en un proceso de institucionalizar nuestra constitución natural establecida desde la ley de origen, lo cual tiene cuatro principios que son el reglamento de los creadores; SERANKUA, SUKUKUI, LUABIKU, MUKUEIKE. Estos creadores, antes y después del amanecer establecieron la norma de esta constitución del pueblo Wiwa. Es por eso que hablamos del Shama y Guama que recogen todos esos sistemas obedeciendo a los códigos y mandatos de la estructura de gobierno que se establecen para nosotros desde SHEMAMASIGA, lo cual no es una estructura particularizada, sino que concebida un estado natural.

SHE: principio del todo, oscuridad.

MAMA: momento del amanecer quedó materializado

MAMAZHUISA : el sol, hombre.

SIGA: El Wiwa es el menor de los cuatro hermanos de la Sierra Nevada.

La OWYBT es el sistema del direccionamiento y orientación de los principios misionales y visionales que establecen el Guama y el Shama, el Sewa, el Ruama y que busca la institucionalización legislativa y administrativa basada en el conocimiento y saberes propios del pueblo Wiwa.

El proceso de la organización ha tenido tropiezos, muchas vidas puestas de líderes que por reclamar nuestros derechos y querer ejercer gobernabilidad, han sido asesinados sistemáticamente, como lo fue el primer gobernador del pueblo Wiwa Leonardo Gil Sauna y el secretario general

Julián Mojica. Los conflictos territoriales sumados por el conflicto armado que tuvo como consecuencia además de las muertes, muchas desapariciones, secuestros, reclutamientos y desplazamiento; la desintegración de la unidad del pueblo Wiwa, irrumpiendo un proceso de revitalización de la identidad cultural. Pero a pesar de todo eso, la organización se ha mantenido en pie luchando a perpetuidad por mantener nuestra misionalidad y visionalidad del ser Wiwa y el territorio.

Además de todo esto hay un sistema de gobierno que ejecuta las diferentes acciones, que se establece bajo su propio sistema, es así que la organización tuvo un inicio de gestación; dentro de esa gestación hay un espacio y principio de vida y razón de ser. Es así que mantener la organización es mantener la subsistencia del orden natural para la permanencia y pervivencia del pueblo Wiwa.

“El territorio es la base fundamental inescindible a un sistema de conocimiento propio y que está gobernada bajo un sistema natural”. (gobernador del cabildo Wiwa José Mario Bolívar, asamblea en Atshintukua, 2023)

La organización en su proceso ha venido definiendo, desarrollando e implementando unos sistemas basados en el ordenamiento territorial:

- Sistema de gobierno propio
- Sistema territorial
- Sistema educativo propio (shama zhigui)
- Sistema de salud propia (shendukuama)
- Sistema cultural
- Sistema económico productivo
- Sistemas de la conservación y la protección de natural
- Sistema de desarrollo de vida propio
- Sistemas organizativos comunitarios (risakuna, kuarikuma, kashimama)
- Sistema de justicia y la gobernabilidad
- Sistema y valores del conocimiento propio
- Sistema de comunicación propia (zhimashai)
- Sistema de derechos humanos
- Sistema de la semilla de vida (zhamanduna)
- Sistemas administrativos jurídicos
- Sistemas de la seguridad y soberanía alimentaria

Lo anterior, ha sido una apuesta, bajo una constancia de lucha conjunta en el marco de los cuatro pueblos que se denominan consejo territorial de cabildos -CTC-, y que reglamentariamente bajo decreto ley tenemos una delimitación del territorio ancestral en el marco de la línea negra, fundamentado en el decreto 1500/ 2018 que unifica la fuerza de las organizaciones de los cuatro pueblo Arhuaco, Kogui, Wiwa, Kankuamos para la subsistencia, resiliencia de la permanencia y pervivencia cultural de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta - Colombia.

2.4 Preguntas que le hago a mi semilla.

Teniendo en cuenta las reflexiones que se han escrito en este documento, en donde mi proceso personal le dio mucha fuerza a mi semilla, la pregunta que me hice a mí mismo, pero que a su vez, siento que puede ser aplicable para otras personas de mi pueblo, que como yo, venimos de un desarraigo cultural debido a múltiples factores, pero que por la necesidad de fortalecernos culturalmente, nos encontramos en esa búsqueda de nuestras raíces, desde nuestro vientre, desde nuestro origen, la cual esperamos nos pueda dar las respuestas de cómo poder caminar bajo el orden que se nos fue establecido como pueblo Wiwa.

Por ello mi pregunta de investigación es la siguiente:

¿Cómo apropiarnos de nuestra identidad desde el ser Wiwa para el cuidado, sanación, protección y defensa del territorio?

2.5 Objetivos.

2.5.1 Objetivo general.

Fortalecer los principios de formación propia del ser Wiwa desde el cuidado de mi territorio para la permanencia y pervivencia cultural.

2.5.2 Objetivos específicos.

- Revitalizar los procesos de formación del ser Wiwa desde los conocimientos propios a través de historias de origen, en defensa y cuidado del territorio.

- Reflexionar desde los ciclos de vida del ser Wiwa la interacción e importancia que éstos tiene con el cuidado y la preservación del territorio.
- Fortalecer los principios establecidos desde la ley de origen en el relacionamiento con el territorio a través de los espacios de formación propia.

3. Cuidado de la siembra

3.1 Tipo y enfoque de la investigación.

En el cuidado de mi siembra, me enfrenté a un proceso de transformación personal e individual con acompañamiento colectivo (con miembros de la comunidad); no fue sencillo, tuve muchas contradicciones, retrocesos, altos y bajos en el camino, que implicaron soltarme de muchas cosas, desaprender y preguntarme ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Y ¿Para dónde quiero ir? y ¿Qué necesito para lograr esos propósitos?

Es ahí donde después de una pausa académica, pude tomarme un tiempo para tener un mayor relacionamiento con mi propio proceso cultural, desde encontrarme con mis antepasados, entender y conocer mi historia de vientre y relacionarla con lo que soy hoy en día. Esto me ayudó a responder muchas preguntas que anteriormente no tenían respuestas. Esas mismas preguntas fueron el hilo que se fue tejiendo en el camino y comprendí cuáles eran mis principios desde mi linaje y desde mi historia de origen.

Teniendo en cuenta esto, pude interpretar desde dónde empieza la formación, de donde se empezamos a cuidar y a cuidarnos, cuáles son esas etapas de aprendizaje, quienes son responsable de enseñarnos, de qué manera se orienta, cuáles son esos espacios de transmisión del conocimiento y finalmente, cómo debe ser el relacionamiento intrínseco del ser humano con la madre tierra y el universo; desde los principios, normas, códigos y significados de vida que como pueblo originario y como ser Wiwa se nos dejaron establecidos como mandatos de los padres ancestrales para ayudar a sostener, mantener, cuidar y armonizar todo lo que se nos fue dejado a la humanidad; como el agua, la tierra, el aire, el fuego, los animales, las plantas, el sol, la luna, las montañas, las piedras; ya que todo esto, es parte de nosotros y nosotros parte de ellos, es decir vivimos en relación con los demás seres.

En el camino bajo la orientación y la mano de mis mayores, fui adquiriendo conocimientos, poniendo en práctica el orden que se nos dejó desde la ley She, con los diferentes pagamentos, confiesos y trabajos tradicionales que fueron necesarios para fortalecer mi identidad cultural y hoy empezar a cuidarme y a cuidar de los demás como nos orienta nuestra ley de origen.

En este camino tuve que enfrentarme en medio de mi proceso de formación con una situación que como humanidad todos tuvimos que enfrentar, cuando llegó la pandemia por el COVID-19,

que por el aislamiento que generó y la pausa en actividades laborales y académicas; para mí fue una oportunidad porque me invitó a convivir y permanecer por un largo tiempo en mi comunidad; y por orientación de Sewa, los mayores nos decían que para no ser tan afectados teníamos que hacer múltiples trabajos tradicionales de limpieza, de saneamiento y de reflexión. Esto me sirvió para comprender cómo realmente nos estamos previniendo, comportando y cuidando de lo que nosotros mismos estamos causándole a la madre tierra. A su vez, reflexionamos sobre la necesidad de volver a fortalecer lo comunitario, lo ancestral, lo que realmente nos hace seres humanos en relación con la naturaleza, invitándonos a volver a encontrarnos y entendiendo que somos un hilo más de la trama de la vida y que dependemos del relacionamiento que tenemos con lo espiritual, lo corporal y lo material.

Para resaltar de lo vivenciado en este cuidado de la siembra y entendiendo la situación de los mayores, de ese celo por cuidar a quien entregar el conocimiento y que ese quien cuide lo que se le entrega, nace desde la voluntad notoria, el interés y el aprender de cómo se gana la confianza de los que mantienen el saber y puedan transmitirlo. Fue así que para aprender tuve que caminar, insistir, persistir y estar presente en muchos espacios donde lastimosamente la nueva generación no manifiesta interés ni participación. Fueron muchos meses de soles y lunas, acompañadas por el abuelo fuego, el Ayu, la cal y la Ambira, las cuales me ayudaron a tejer el pensamiento, las ideas que desde el silencio y la escucha iba apropiando. En muchos momentos no recibía nada ni obtenía respuesta por parte de los mayores, pero gracias a la orientación de ellos, nos ayudaron a entender de como un Wiwa se debe ganar las cosas y que una investigación no es solamente extraer información, sino comprender de manera integral desde las experiencias y la cotidianidad, la construcción del conocimiento colectivo.

Como puede entenderse en lo relatado anteriormente, mi camino de siembra, todo el tiempo estuvo de la mano de mis mayores, mayoras, padres espirituales, miembros y seres de la comunidad y del territorio. Estuvimos haciendo interpretaciones desde los significados de vida de las historias de vientre de los elementos y personajes inmersos en el territorio, quienes tienen un relacionamiento sociocultural en su construcción e interpretación pensadas desde la concepción que como Wiwa tenemos del origen del universo; y cómo éstos pensamientos que de generación en generación se han transmitido desde la oralidad han permitido la armonía entre el ser humano y la madre tierra; para poner en práctica los principios como el respeto, la solidaridad, la reciprocidad, la unidad, la obediencia, la convivencia; que como ser Wiwa tenemos el deber de apropiarse y

vivenciar en cada uno de los espacios de vida y momentos teniendo en cuenta los ciclos naturales como lo es el calendario propio, que nos indica cuando y donde tenemos que realizar los diferentes trabajos de armonización y cuidado para garantía de nuestro bienestar corporal y espiritual en relación con el territorio desde lo positivo y lo negativo.

Haber reflexionado sobre lo anteriormente mencionado, nos permitió darnos cuenta del debilitamiento cultural que estamos viviendo, por lo que muchos miembros de mi comunidad tomamos la decisión de apoyar en el restablecimiento de este orden natural, desde nuestra disciplina, desde el pensamiento positivo, buscando cambios para nuestro pueblo en la generación de rutas y propuestas de solución a nuestras necesidades.

Teniendo en cuenta las características de esta siembra, este tipo de investigación se enmarcaría dentro del enfoque cualitativo porque busca la comprensión del problema y no su medición.

Según Jiménez-Domínguez (2000) los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el mundo social está construido de significados y símbolos (pág. 71). Por esta razón, las percepciones individuales y las ideas propias hacen parte de la construcción en un proceso de conocimiento, respetando así, que cada pensamiento nace de diferentes experiencias lo cual ayuda a facilitar la comprensión para las posibles acciones a futuro y prevenirlas para no ocasionar desequilibrios.

El saber ancestral está basado en los principios de vida, orden natural emanados desde la ley de origen, que, por medio del conocimiento de los mayores, nos interpretan los significados de los diferentes fenómenos en los cuales nos enfrentamos en nuestro proceso de vida. Volver al origen requiere, repensar y romper con el pensamiento occidentalizado y empezar a caminar desde un pensamiento en espiral, que no nos aleja de nuestro ser si no que, nos orienta bajo los lineamientos propios en el comportamiento hacia la madre tierra y el cuidado de ella. Estos saberes no están en libros, ni en biblioteca, ni son percepciones humanas, este saber viene desde las raíces y los significados de vida de cada cosa que existe en el universo, dejados en símbolos tallados en piedras, montañas, sitios sagrados, elementos o seguros de vida y que de acuerdo a la necesidad espiritual tienen una funcionalidad y bienestar en el territorio.

Estos saberes están vivos en los cantos de las aves, en los cambios de luna, en el comportamiento de los animales, en los sueños, en el tejido, nuestra lengua materna (Dumuna) y en todo lo que comprende el territorio desde el ser Wiwa y que se viene transmitiendo desde la oralidad de generación en generación por las personas que cumplen con el rol de formar y guiar a la comunidad,

los cuales han tenido un proceso de formación bajo estos principios que les dan las bases para comprender, interpretar y transmitir el conocimiento con el fin de mantener el orden que se nos dejó establecido desde nuestra ley de origen.

Como Wiwa tenemos que llenarnos de ideas y pensamientos positivos, los cuales adquirimos desde el GUAMA (palabra de consejo) y SHAMA (historias de origen) en los diferentes espacios de formación propia como los son la UNGUMA (casa de los hombres) y USHUI (casa de mujeres) esto para entender cuál es nuestra razón de ser y cuál es nuestra misionalidad como Ser Wiwa.

Estas razones anteriormente descritas me dieron bases para determinar que esta semilla, se compromete con una forma de investigar desde las raíces del pueblo Wiwa. Es por esto que se puede complementar con aportes llamado Paradigma Decolonial Ancestral.

Según la historia proveniente de los escritores académicos este paradigma se ha ido desarrollando en los últimos cuarenta años, más específicamente en los años 70 a partir de intelectuales indígenas formados en la academia, quienes han venido posicionando este debate en los campos de la educación y la investigación, según Arévalo (mencionado en Año, 2017. p. 116). Además, el surgimiento de este paradigma obedece a acontecimientos surgidos en Latinoamérica con pensadores como Freire y Fals Borda.

El paradigma indígena se convirtió en la acción de organizaciones indígenas en la lucha de crear sus propias sistematizaciones e ideas, dejando en segundo plano la labor que siempre asumieron con el positivismo, ser estudiados por otros.

Según Chilisa (2012), es así como este paradigma surge en respuesta al proceso colonialista, al despojo e invasión de territorios y al debilitamiento social, político y económico y al sometimiento de otros países. Esta investigación busca retomar los conocimientos ancestrales, de la “ciencia nativa” como una propuesta de valorar el conocimiento y el saber acumulado que milenariamente se ha construido por los pueblos aborígenes. Es una investigación que busca al igual que el paradigma crítico, soltar las cadenas de la opresión, descolonizar el pensamiento y el conocimiento, emancipar, teniendo en cuenta que la ciencia ha sometido y desacreditado a los pueblos indígenas.

Surge de la denuncia y enfrentamiento a la relación saber-poder articulada a la empresa de conquista, colonización e imperialismo y por la revalorización e implementación del saber ancestral como base para desarrollar los proyectos de investigación desde y por investigadores indígenas (Arévalo, 2013. p. 53).

Desde las reuniones que realizamos durante esta semilla, fuimos tratando de poner en práctica los principios de la madre tierra teniendo en cuenta los momentos de los encuentros, en donde el conocimiento tiene mayor fuerza de entendimiento y de percepción, ya que para poder recibir ideas positivas o respuestas, tenemos que entender que hay unos tiempos que determinan la llegada del mensaje, el cual es transmitido por los mayores de la comunidad quienes por medio de la consulta logran determinar cuáles son los temas y reflexiones de acuerdo a nuestras historias de origen, que están ligadas a los comportamientos sociales, culturales y naturales de la comunidad.

Debido a lo anterior, las formas, los espacios y el ambiente que los rodean, adquieren gran relevancia en los momentos determinantes para la orientación y fomento de nuestros saberes y prácticas ancestrales. Como pueblo Wiwa, tenemos establecidas unas rutas para la enseñanza y transmisión de los conocimientos y los saberes que, de acuerdo a nuestro calendario propio, y que son transmitidos desde la oralidad alrededor del fuego y el acompañamiento de nuestras medicinas como lo es el Ayu, la Ambira, el calabazo y la cal, que unidos, conforman “El Dumburru” que es la fuerza para nacer y crecer en pensamiento y sabiduría. Este espacio de reflexión tiene su lugar dentro de la comunidad que es la “UNGUMA”, la cual cumple una función de concentrar a la comunidad para la orientación desde el Guama y el Shama.

En este ejercicio recordamos la memoria viva de nuestros ancestros para ponerla como orientación en la resolución de los conflictos o de situaciones que requieren la unificación de las diferentes voces de la comunidad.

Seguidamente, después de generar la reflexión se hace necesario trasladarnos a otro espacio para la armonización de la palabra transmitida donde ésta se convierte en alimento para esos personajes espirituales que vivieron antes del amanecer y han causado los desequilibrios y también a los que ayudaron a ordenar el pensamiento positivo, entendiendo que todas nuestras actitudes, comportamiento, lo que consumimos, la palabra y el pensamiento tienen un padre y una madre, a quienes hay que devolverle lo que sin permiso hemos utilizado y de esa manera sanear el agua, el viento, la comida, y todo lo que nos rodea y así poder convivir en armonía con la madre tierra. Este espacio de reflexión dentro de la comunidad son los “confiesos”. En estos confiesos y trabajos de armonización, son complementados con los materiales personal y los distintos elementos o seguros de vida que culturalmente tienen un relacionamiento espiritual, material y corporal y contribuyen a mantener el orden natural.

Fuego

El fuego es como un Mamo que uno se sienta a confesar o a reflexionar y al lado del Mamo, en el proceso del diálogo la necesidad y el momento en que me puede llegar una idea, el fuego es un espíritu mayor como más que un Mamo, por eso es que el fuego tiene que permanecer dentro de la Unguma, el mismo recoge esa información de lo que se está hablando o reflexionando, pensando él nos da la mente, entre más a uno le va saliendo la reflexión. Es la autoridad espiritual que está ahí, y está recogiendo la información al Sewa, ese documento ese Yona, por eso es la importancia de la prevalencia tanto en la Unguma como en la Usuite. (Mamo, José Gil, 2023)

Esta descripción que se presenta, recrea lo que es llamado Investigación desde los Círculos de la palabra. “El círculo de la palabra es un espacio de vida ancestral” (Melenje, 2018. p 149) que ha hecho parte de todos los pueblos indígenas de Colombia desde siempre. En este espacio se comparten conocimientos y las sabidurías de las personas mayores. El contar historias, compartir el alimento, resolver problemas, entre otras actividades; son temas abordados en los círculos de la palabra.

En los últimos años, este espacio ha tomado mayor fuerza dado el debilitamiento de muchos pueblos originarias tras el proceso de occidentalización y aculturación, y es por ello, que el círculo de la palabra se está convirtiendo en ese espacio de revitalización de los pueblos originarios. “Los círculos de palabra son reuniones destinadas a la reflexión, donde los abuelos o mayores de la comunidad comparten con los participantes de este ritual, su legado cultural y cosmogónico” (Correo, Jiménez, 2013, p 6).

El círculo de la palabra como espacio de reunión y diálogo comunitario, puede permitir el fortalecimiento de diversos aspectos culturales de los pueblos, entre ellos: el idioma nativo, los alimentos, las danzas, las historias de origen y muchos otros; lo que demuestra la gran importancia de estos espacios en una tarea que hoy en día muchos pueblos tienen: la educación propia. “Los círculos de la palabra en sí se relacionan con estos temas de manera especial, están allí inmersos aportando desde el pensamiento propio mucho saber que estamos seguros contribuirá en el futuro de las próximas generaciones” (Melenje, 2018. p 155)

Es el círculo de la palabra además una forma de darle mayor valor y fuerza a la tradición oral, de otorgarle la palabra a esos mayores y mayoras que no escriben pero que tienen un gran

acumulado de saberes fundamentales para la pervivencia de su pueblo. Por lo tanto, en muchas ocasiones en los círculos de palabra, se vivencian experiencias de años atrás, en cuanto a temas como justicia, agricultura, cosmovisión, usos y costumbres. En la actualidad se debaten además otros temas como la educación, la gobernabilidad, la salud intercultural.

Si bien la oralidad no deja una huella tangible que históricamente se conserve como fuente de saber, esto no quiere decir que no promueva construcciones conceptuales, discursos elaborados o fuentes fidedignas del saber. Lo que sucede, como ya se ha mencionado, es que este tipo de lenguaje tiene formas específicas de elaborar y transmitir conocimientos, diferenciadas de las formas escritas (Correo, Jiménez, 2013).

Otro enfoque de investigación aplicado para esta semilla es llamado Historias de vida:

“Hay árboles que, al mirarlos, uno sabe que no obedeció, sabe cuál sí cumplió, y uno comprende por qué se llama así, porque es así. Hay aves que ve que no cumplieron y cual, si cumplió, hay personajes. (Songola, Nuanase, Inkimaku, Zalata, Nabuba, Washibaka) que fueron negativos y unos positivos (Serankua, Mukueike, Luawiko, Shukuakula, Dungunawia, Matuna) desde ahí depende y tengo el guama, porque si yo no tengo ese conocimiento entonces cómo voy a transmitir ese guama desde cada historia, significado y causa, está basado ese guama.

Hay animalitos que robaron, La guara, el ñeque, todos esos animales, uno ve entonces y comprende que estuvieron echando mentiras, y por no obedecer quedaron negativos, pero el armadillo lleva el cuento, el bochinche, y esas historias negativas busca que podamos comprender y mirar cada comportamiento inadecuado y el lleva y trae, trae consecuencias.

Hay historias que están guardados donde está el pensamiento de ese gobierno desde su nombre el papel que cumplen funciones específicas de Guama”.

Mamo Marcelino Limaco. 2023

Como Wiwa nosotros aprendemos del Guama (consejo), pero dentro de ese guama hay una diferencia; está desde las historias de origen de algunos personajes, animales, aves, plantas, quienes de acuerdo a las actitudes, pensamientos y comportamientos que tuvieron antes del amanecer, quedaron como ejemplo de lo negativo y lo positivo, como el que fue mentiroso, el que robó, el que engañó, el que deseó, el que envidió, el que irrespetó, el que tuvo malos comportamientos; pero también los que obedecieron, escucharon el consejo de la madre. Desde esas experiencias,

desde antes del amanecer es que hoy nos orientan los mayores, para que no nos comportemos de esa manera o actuemos bajo el orden de algunos de ellos.

El aprendizaje desde las experiencias de vida, influye en la enseñanza del ser Wiwa, tanto de las historias de animales, personajes espirituales y en lo material, como en las experiencias de vida de los mayores para que cada uno empiece a recoger las ideas y caminar bajo la orientación de ellos.

Desde el caminar y la experiencia propia de los mayores la cual es transmitida desde la oralidad dentro del círculo de la palabra, las historias se convierten en relatos o vivencias que se transforman en el Guama (consejo de vida) ya que, éste conserva la memoria, las historias, los significados de vida, el trasegar de muchos años, noches de silencio y de escucha, de sacrificio y de un gran tejido de experiencias, el cual se convierte en la ruta o guía para que las nuevas generaciones no se desvíen del camino y del deber que como Wiwa tenemos.

Haciendo revisión documental me encuentro que:

Las historias de vida representan una modalidad de investigación cualitativa que provee de información acerca de los eventos y costumbres para demostrar cómo es la persona. Ésta revela las acciones de un individuo como actor humano y participante en la vida social mediante la reconstrucción de los acontecimientos que vivió y la transmisión de su experiencia vital (Cordero, M. C. 2012. pág., 53)

En el desarrollo de esta semilla, las historias de vida estuvieron presentes prácticamente durante toda la investigación, teniendo en cuenta los espacios de formación propia como lo es la Unguma (espacio para tejer el pensamiento), en donde las voces de los mayores, sabedores, autoridades y miembros de la comunidad, fueron nombradas de acuerdo al momento o tema abordado y cada historia tejía el pensamiento para hacernos reflexionar de acuerdo a lo vivenciado. Puedo decir que las historias de vida son un elemento muy importante para la educación propia en la transmisión oral del conocimiento.

3.2. Participantes de la siembra.

Mamo Marcelina Limaco

Una de las personas que más me estuvo acompañando en este caminar de mi semilla, fue el Mamo Marcelino Limaco, con quien tuve la oportunidad de hablar, hacer, y retroalimentarme. Por ello el día 31 de julio de 2023, me atreví a invitarle a que me contara de su vida, con el fin de poner un poco de su biografía, la cual presento de manera textual a continuación:

Ilustración 1. Mamo Marcelino Limaco (Atshintujkua, 2023)

“Mi nombre es Marcelino Limaco Malo, nacido en limoncito mi nombre tradicional es Makushe, tengo 60 años, yo me críe con mi papa trabajando, recogiendo café, llevando animal, mi experiencia de 6 años, 7 años tenía en la mente, yo veía a los Mamos confesando, y yo me quedaba pensando cómo sería esto que le habla la Sewa, yo no lo veo hablando, que adivine, yo también quisiera también conocer, con quien habla, yo no lo veo que le hablen, como le habla, yo lo veo solo.

Mi papá decía tiene que agarrar el Dumburru, cuando tenga su pareja, cuando uno en esa época no buscaba mujer, la buscaba el papá, yo voy a buscar, esta señora para que le dé el poporo y uno tenía que aceptar, tenía que decir que sí porque uno todavía no era libre, era el papá, lo que él diga, mi papá me dijo cuando estaba grandecito, ella te va a dar poporo, era una señora como de cuarenta y pico de años.

Mi papá me dijo esa te va a dar Dumburru, poporo, yo lo respetaba mucho a mi papá no le decía que no, entonces ya se llegó la hora nos fuimos a una cueva donde le dicen Chiwanandua y estaba el Mamo Barro, me sentaron a confesar, luego me entregaron el poporo, en la noche me sentaron, ahí dure dos noches poporeando, recibí mucho consejo del Mamo Barro, me decía, que usted en

este momento tiene que pensar en que va a ser, si quiere ser un trabajador, Mamo, autoridad, ¿qué te gusta? en este momento tiene que estar pidiendo esa orientación cuando está sentao ahí, yo quiero aprender eso. Salí después que me dio el poporo, el Abu me decía, yo solamente el poporo tu papá me paga y después mi papá le pagó a ella.

Entonces cuando eso, la gente bebía todos los sábados y yo como ya comía poporo, agarre de beber, en una de esas fui donde un Mamo y me dijo: esa bebeta te va a hacer daño, usted tiene que sentarse, entonces cuando eso ya yo tenía un año de estar viudo y luego fui a consultar. Esta Abu que yo tengo en el sitio ya no está, entonces estuve confesando y entonces dijeron tiene que hablar con el papa de ahí, me trasladé para Pozo de Humo porque ella era de allá, porque el papá era de allá, entonces me fui para allá porque había que hacerle la Gaiama en ese lugar (Abumita). Me trasladé a hacer la Gaiama allá, cuando llego allá alcancé a ver el Mamo Pinto, Sario, Chente Bolaño y la autoridad Lucho Montero y Santiago, fui a hablar con la autoridad me dijeron bueno pórtese bien, el día de la reunión tiene que estar participando, el día que haya confieso tiene que estar participando, me dijeron, yo busqué colaboración de Ayu (hoja de la planta de coca), comida.

Cuando me sentaron había un mayor que me decía: yo le voy a aportar un saco de joro y 5 bojotes y un coco de cal, nosotros de acá tenemos que ayudar, bueno y así fue, buscamos gente, me apoyaron. Yo me senté Ade Chente, me preguntaba que usted piensa hacer, yo dije tengo una gana de aprender así como los Mamos, que hace la Gaiama, el poporo, pagamento, adivinan, el Mamo Pinto me dice, bueno de pronto usted como su abuelo y tatarabuelo fueron Mamos, allá salí, me senté había una fiesta, gente bailando y después saliendo de ese trabajo Ade Chente me dice hay que entregarte cachibita para que salga entonces me puso un trabajo, entonces yo dure dos meses me entregaron cachibita, ah bueno, entonces cuando yo recibí eso entonces me decían: adivine como como amaneció, adivine como está el sol, la tierra, ese Ade, la nube, agua, luna.

Yo practicando ahí, luego me fui para limoncito entonces allá mucha gente me quería, la autoridad, Victor Julio, mucha gente que me apoyaron y luego me quedo en limoncito, el Mamo me decía: ya recibiste cachibita, ahora yatukua, ahora vas a aprender a hacer Gaiama, búscate una Tuma de Gaiama. Así yo comencé a pensar, primero me dijo usted va a bautizar la casa, bueno listo entonces yo me fui con él y lo hice. Mucha gente me decía Sewa eso te cobra, eso te daña entonces yo cogía como miedo, yo dije bueno y si algo me voy a morir, yo voy mejor a probar esto para ver hasta donde llego, entonces cuando eso mi mama me decía si es varoncito o hembra ese va a ser algo, lo estaba pensando desde el vientre, cuando nació varoncito ella dijo este va ser

porque lo venía pensando, entonces mi mamá. Dijo entonces yo ahora tengo ese pensamiento, cuando comencé a luchar que apenas estaba recibiendo gon que no había terminado, había llevado al Mamo José Gil a Sabana Grande, entonces me mandaron a decir que bajara, ahí confesamos, habían varios Mamos, me dijo el mamo Jose Gil, está aprendiendo, Mamo Barro dijo: yo le estoy enseñando algo, me quedo en Sabana Grande, luego me dice usted tiene que recibir yatukua, me tocó día y noche confesando en la loma, a veces estaba asustado, porque estaban comentarios que me iba a acabar que me iba a matar, Sewa dijo que para terminar yatukua tenía que durar 5 años, en un año y medio, no pude terminar porque mataron a Jose Gil, bueno yo me fui asustado de ahí, quedó la mitad del trabajo, después me retire a Limoncito, y le dije a mi papa y él me dijo, tiene que buscar otro Mamo no puede quedarse así porque después le van a cobrar, como tanto me gustaba eso Mamo Barros me dice mi papá: está en Corozal ,si quiere nos vamos para allá, para que termine usted su trabajo, mi mamá lloraba porque yo me iba a retirar lejos, no quería que yo me fuera lejos, a raíz de eso yo le dije a mi mamá que iba a regresar, yo voy a prepararme mamá.

Yo con la mujer que tengo la Abu, ella me fue a acompañar, viajamos vuelta a mamaron, colorao, la cueva en 3 días en animal llegamos a Corozal, yo en el camino venía pensando que busco, había un pensamiento que me decía usted está buscando algo.

Yo me retire de la familia, mi mama, mi papa, toda mi familia de Limoncito, cuando llegué a Corozal, allí estaban 3 Mamos en la Konkurua y estaba la autoridad que se llama Rafa Villazón, ¿usted de donde es? me preguntó la autoridad, yo le dije yo vengo a terminar un trabajo que yo estaba haciendo, pero que trabajo llevaba me dijo, y yo le dije esto, y él me dijo bien acá lo apoyamos, yo soy la autoridad, si usted llega a terminar el trabajo yo lo apoyo, no vaya a pensar en la comida, yo lo apoyo, desde ahora consulte con el Mamo y le pregunta cuánto tiempo le falta, cuantos meses o años, yo pensando años no, meses y al siguiente día el Mamo me dice tiene que estar 5 años acá, yo vine por tres meses, bueno me someto.

Al siguiente día, confieso Mamo el comisario me dijo voy a reunirme el próximo sábado con la comunidad y voy a decir, cómo te vamos a apoyar, no piense en nada, mi promesa es ayudarle. Yo me quedé pensando como la autoridad me dice la palabra tan bonita, no soy hermano, ni amigo apenas me conoció y ya dijo que va a apoyarme, hoy pienso que fue el mismo Serankua que permitió y me ayudó en esa parte.

El sábado se reunió y me dieron, comida, Ayo, enseguida me senté con Ade Barros y le dije ya terminé de hacerme Gaiama y gon, poporo, el Mamo me dijo te hace falta, que piensa usted, quiere

seguir adelante, bueno usted tiene que aprender de la organización, si usted quiere apoyar la organización, me dijo primero tiene que hacer esto, vaya le dice al Mamo y se sienta, cuando termine viene otra vez.

Bueno yo comencé a luchar el proceso de la organización, de Gonawindua, Ade Ramón me empezó a explicar que era Gonawindua dividida, la palabra, Ade Barros se enfermó y me tocó quedarme con Ade Ramón, y el otro Ade comenzó a contarme la historia del negativo, positivo, kashiruka y muchas historias, luego que aprendí de la organización como eso me gustaba yo le cogí ese amor, y terminé esa carrera de la organización, me dijo voy a entregarte el certificado, diploma te lo voy a entregar en Achintukua, allá Sewa dice que es allá, te voy a entregar, yo me voy para Achintukua porque el cabildo Otoniel me dijo que tengo que ir a Achintukua, allá, dos años, y yo dije yo voy allá es mi tierra, y yo era el Mamo de Corozal, me pidieron 20 tumas, la comunidad confesaron por mí, yo por eso le agradezco a la comunidad de Corozal, más bien me dijeron que yo no estaba llegando allá, y si ellos reclamaban me llevaban, luego me vine para acá cuando yo me vine, ya había terminado poporo, Gaiama, Gon, ya iba terminando de la organización, cuando yo llego acá, ya Ade Ramon me dice ya usted tiene que conocer lo de Yugumaiun, y para que hable de Yugumaiun tiene que posesionarse, conocer, luego con Ade Ramon, acá aprendí mucho de la madre tierra, Ade Ramon me dice, un Sewa de buku, de kalu, de educación, de territorio, yo estuve acompañando, me dijo ese buku, no son solamente como empresa, este buku es de la organización, es del pueblo, viene sabiendo de este trabajo, si viene educación usted trabaja, territorio usted trabaja, entonces Sewa dice que tiene que quedarte aquí, yo voy a hacer un documento y voy a mandarlo a la autoridad para que usted hable allá.

Con ese documento me tuve que ir para Corozal, la gente me preguntaba y yo le decía me estoy preparando, allá deje otro Mamo que se llama Gabriel, a los dos años Ade Ramon cuando iba, llevaba yo mi proceso, ya estaba bastante amplio, estaba trabajando al pueblo talanquero, Ade Ramon me decía, esto son del Estado, hay que comprar en otros países, luego Ade Ramon me entrega un diploma de Gonawindua y el de Yugumaiun, entonces yo tuve investigando, parao, trabajar tenía que ir a posesionarme a Yugumaiun, con cuantas tumas, con 4, ah bueno hay estaba Ade Ramon, entonces tiene que ir a posesionarse a Rongoy, listo fui con 4 tumas en eso me colaboro Victor Loperena, me vengo para la finca mía, la de los Gil Achintukua, aquí me lo va a mantener esto, pero yo como dueño te voy a decir cómo me lo va a administrar, cuando venga Gil Pinto, yo lo voy a poner a mi lugar, cuando yo recibo eso entonces la gente me empezó a conseguir

contraticos por ahí con los procesos alimentarios, luego fue el material de la carrumba, después salud no tuve contrato, después ya Ade Ramon se fue y pensando cuando venga Gil Pinto yo me retiro, yo solamente estoy cuidando esta finca, yo respeto mucho lo que me dijo Ade, y yo le dije que iba a estar 4 años acá, cuando iban llegando los 5 años yo dije me pase del tiempo, entonces me metí a la institución como algo tenía del conocimiento, luego comencé a ayudar a la organización Yugumaiun, ya me fui trabajando en eso, que materia, en la Guajira el Mamo mayor me dijo, usted va a ser la persona que va a estar hablando en la Guajira, usted ya más o menos tiene ese conocimiento.

Y ha estado y tengo 16 años de estar en Achintukua y Ade Ramon, pero aún no veo el Gil que está dispuesto a trabajar acá, y yo le pregunto a Ade porque ya me pasé del tiempo y él me dice, usted todavía está pensando eso, y yo le dije si, Ade todavía estoy pensando eso, me dice ya usted no debe de pensar eso, aquí la consulta me dice que ya se volvió Gil, se volvió Pinto, agarro poporo de Gil, gorro de Gil, no tiene que pensar eso en 16 años, usted debe pensar solamente yo soy Gil.

-Ade pero usted me hubiera dicho antecito eso-, yo pa que le iba a decir eso, que tal usted hubiera cogido miedo, pero como no le había dicho ahora si le digo, ya usted cogió raíces, entonces Ade como hago, nada por eso es que te están trayendo Tumas, cuentas, Yona, todo eso ya vieron que eres Gil, hágase dueño, bien sea malo o bueno yo he conocido el proceso de la organización Yugumaiun, me ha ayudado bastante, me ha guiado, he conocido muchas cosas, ya el sitio Achintukua me ha guiado, la institución me ha hecho aprender bastante, de muchas cosas, me siento Gil, no me voy a quedar atrás, cuando veo que Sewa me va hundiendo más, hay si ya quiero agarrar miedo, me hace recordar a un Mamo que me dijo cuando usted va llevando bien Sewa, lo va probando, le va dando trabajo, pero cuando va mal dice no ese no .

Si usted va llevando todo bien Sewa no lo va a dejar solo más bien va dando fuerza, desde mi experiencia es muy fuerte yo hambre, todo, niego no fue fácil viajar desde mi lugar a otro, eso no es igual, yo he sido una persona luchadora, estoy de frente con mi organización Yugumaiun, con mi pueblo, mi comunidad, aunque no me den plata yo le pido a Serankua que se me dé en pensamiento para enseñar, voy a dejar algo, desde mi experiencia me ha servido y soy una persona colaboradora, tengo que dejar algo sembrado entonces eso le podría decir de mí.

José Mario Bolívar Malo

Mi nombre es José Mario Bolívar, actual gobernador del cabildo. Nací en el año 1973 el día 14 de septiembre, y un poco de la experiencia que hemos adquirido desde allá hasta hoy es que hemos estado de manera permanente en los espacios de formación desde el ámbito cultural, espiritual en cabeza de las autoridades de las sagas.

Luego estuvimos en un proceso de kashimama en la comunidad de Cherua dónde estuvimos cuatro años acompañando la guardia y acompañando todos los procesos, nosotros empezamos aquí con todos los procesos organizativos desde los 17 años a acompañar el proceso, luego nos encomendaron la responsabilidad de la comisión de territorio a la cual pudimos acompañar alrededor de unos 15 años, y mientras estuvimos en la comisión también tuvimos la oportunidad de acompañar al tema de proceso de gobierno propio en diferentes espacios con las autoridades, los Mamos; y también hemos participado en varios escenarios de representatividad en la interlocución con el estado colombiano, cómo hicimos parte del concejo territorial de cabildos(CTC) a la cual tuvimos la oportunidad de estar 10 años, acompañando como equipo técnico del CTC, también hicimos el proceso de interlocutar con las diferentes corporaciones de la sierra alrededor de unos 3 años, también estuvimos en varios escenarios como la mesa de coordinación que tenía la sierra nevada de Santa Marta en la consolidación del plan especial de salvaguarda pero a la misma vez el plan de manejo de los parques Tairona y Sierra, al igual hoy tenemos la oportunidad de hacer un acompañamiento de la representatividad como gobernador del cabildo en este momento estamos ejerciendo hace dos años y que estamos esperanzados en culminar y poder fortalecer todos los procesos que tengan que ver con los principios visionales del ser Wiwa y que esto también va compaginado a la identidad cultural en tener el direccionamiento de fortalecer el sistema de la gobernabilidad a partir del conocimiento de los saberes propios del pueblo Wiwa en la defensa del territorio y todo su sistemas naturales.

Participantes	Rol- función
Marcelino Limaco	Autoridad espiritual, Mamo de la OWYBT, guía espiritual de la comunidad de atshintujkua, y sabedor de la institución e internado ZHARNEKA.
Juan José Montero	Autoridad Tradicional; comisario y guía espiritual de la comunidad de ZHATUMKE (sabana Grande).
Ana iris Loperena	Líder de la comisión de mujeres de la OWYBT, Kashimama.
Rogelio Alonso	Docente de conocimientos propios y lengua materna del internado ZHARNEKA.
Norberto Malo	Asesor lingüista de la secretaria de educación del pueblo Wiwa.
José Mario Bolívar	Gobernador del cabildo de la OWYBT, ex comisionado de territorio y líder del proceso organizativo.
Juan Félix Malo Alonso.	Secretario de educación, ex secretario general de la OWYBT.
Alejandro Malo	Vocal de la OWYBT, Ex comisionado de jóvenes.

Cuadro 1. Participantes.

3.3 Técnicas de recolección de información y actividades realizadas.

El proceso de recolección de la información obtenida en el desarrollo de las actividades, se fue tejiendo a medida que se iban creando las ideas obtenidas desde las palabras de los mayores en diferentes espacios que se transmitieron de manera oral, narrando experiencias, contando historias, dándole significado a diferentes acciones que se iban presentando en el desarrollo de cada actividad. Desde los círculos de palabra pudimos recoger y organizar las ideas teniendo en cuenta el objetivo del encuentro.

En muchas ocasiones después de la participación colectiva en los círculos de la palabra, sentía que no había sido suficiente para lograr la comprensión de muchos temas que son de gran profundidad, fue así que por medio de acercamientos personalizados con ciertas personas que eran claves para mi proceso, realicé otras actividades tales como entrevistas a profundidad

Cabe resaltar que este proceso caminado, me enseñó a observar de muchas maneras lo que fue sucediendo, logrando generar reflexiones desde una mirada más integral en lo personal, lo cultural, lo ambiental, lo territorial y lo sagrado. Por lo tanto, la observación se convirtió en una técnica que me acompañó todo el tiempo y que cada vez se fue agudizando para mirar de otras formas.

Durante este proceso, tuve momentos que me ayudaron a comprender la importancia de los principios pedagógicos de la madre tierra: silencio, escucha, observación, palabra dulce, tejido; que

aunque son principios ancestrales, no había logrado relacionarlos y ver su importancia como pedagogo de la madre tierra.

A continuación, nombraré de manera más detallada las principales técnicas que fueron implementadas:

Círculos de la palabra:

Inconscientemente el diálogo alrededor del fuego dentro de la Unguma, en las actividades y en los trabajos espirituales, estuvieron presentes, no porque así lo haya planeado, sino que la misma dinámica cultural del pueblo determina que la palabra para ser valorada, debe caminar y tejerse dentro de los espacios alrededor del fuego, con el Ayu, la cal y la ambira, los cuales son elementos que armonizan el mensaje, la idea, el pensamiento; materializado en la voz de cada uno de los que participan dentro de ese espacio ya sean los mayores, las autoridades, los cabos, quienes dan el permiso o determinan la participación de algunos miembros de la comunidad, teniendo en cuenta la intención del momento.

El círculo de la palabra no es una técnica usada solamente por el pueblo Wiwa, podríamos decir que es una técnica ancestral de todos los pueblos originarios quienes le han dado una significación especial para su cultura, así lo han dicho los hermanos de otros pueblos:

Los círculos de palabra en el contexto Yanacona han sido espacios de interacción a través de los tiempos, las formas circulares de diálogo han permitido a través de la historia demostrar una forma armónica del compartir sabidurías y conocimientos con humildad, es así que se demuestra que ha existido la complementariedad, reciprocidad, armonía y respeto único de unos a otros, esto demuestra un dialogo a niveles de igualdad, pues el conversar en forma circular le permite a los yanaconas poder observar y vivenciar la historia de vida. (Pensamiento colectivo Yanacona). Citado en Melenje, 2018, pág. 4.

Dentro de estos círculos de la palabra no hay una planeación, es la necesidad del momento, la consulta espiritual la que determina si se puede o no continuar con el tema. Es importante también entender que hay unos momentos de acuerdo al diálogo que se quiere generar, momentos previos precisamente para cancelar a ese dueño de la palabra: el fuego, El Ayu, La Ambira y la cal; pidiendo el permiso orientado por los mayores para así continuar en el desarrollo de estos espacios.

Uno de los elementos esenciales y no menos importante, es la hoja de maíz- El Zhona- la cual tiene como función recoger la memoria, el pensamiento, la idea y la palabra plasmada dentro de ese espacio, con el fin de armonizar y que no se convierta en una palabra agraviada, sino, que sea palabra dulce que construya, transforme, sane y sirva como ofrenda para alimentar el territorio.

Los círculos de la palabra hacen parte de las dinámicas propias del pueblo Wiwa, donde cada comunidad genera reflexiones de acuerdo a las diferentes problemáticas sociales que generan desequilibrios en el territorio. Hay un calendario establecido para realizar estos círculos de la palabra en comunidad, pero si desde los Mamos, bajo su consulta determinan que hay una necesidad de generarlos, es de obligatorio cumplimiento acudir a este llamado al diálogo, ya sea para resolver dificultades comunitarias, como también del proceso organizativo y espiritual del pueblo Wiwa.

Esta técnica de investigación, que es milenaria, ya ha sido descrita por algunos autores, en su mayoría, indígenas, quienes han mencionado la razón de ser del círculo de la palabra:

Es la práctica milenaria de sentarse y hablar alrededor de un fuego y contar historias, ese momento en el que otros diferentes se reconocen los unos a los otros, se obsequian los unos a los otros palabras o silencio —no hay que olvidar que la palabra es mitad silencio y mitad sonido— y tejen lazos entre sí (Arcila, B. B. 2014, pág. 11).

Dentro de estos espacios, círculos de la palabra, no solamente están las experiencias y los relatos o historias de origen que determinan un comportamiento o disciplina del ser Wiwa puestas en palabras, sino que, hay momentos y tiempos donde la misma naturaleza está en un momento de silencio, donde las interferencias no se interponen en el mensaje positivo que se necesita recibir por parte de los ancestros, quienes material y corporalmente no se encuentran presentes, pero por medio del mensaje que llega a través de señas, animales, sonidos, sueños, el cuerpo, el pensamiento, la consulta; que sólo los mayores reconocen e interpretan, y éstos reciben y transmiten a todos los demás participantes que también se encuentran en una actitud de silencio y escucha, permitiendo que la palabra fluya en nuestro cuerpo y sea guardada en el corazón y alimente el pensamiento.

La palabra de los abuelos se constituye en relatos e historias vividas, en las que no solamente interviene el pensamiento del relator sino también una fuerza espiritual, esto es la medicina, plantas sagradas empleadas para limpiar el cuerpo o el espíritu de los participantes. (Correa y Jiménez, 2013, p13)

Las historias de vida o relatos ancestrales

Los relatos ancestrales contienen un cúmulo de conocimientos, valores y tradiciones que pasan de una generación a otra de manera verbal y hacen parte de la memoria histórica de los pueblos indígenas; no obstante, han sido olvidados a causa de la pérdida de las prácticas culturales de tradición oral...(Rodríguez y Narváez, 2022 p.7)

Esta técnica de investigación ancestral me permitió conocer lo desconocido, volver a mirar hacia atrás, encontrarme con mis raíces, regresarme un poco a mi origen para poder orientarme en el presente y empezar a construir un futuro determinado a las acciones y comportamientos que están establecidos bajo la misionalidad y visión del ser Wiwa. De igual manera, la memoria recogida de diferentes voces que hicieron parte de este tejido, me permitieron reorientarme e identificar la manera adecuada sin violentar los lineamientos propios establecidos para aprender a aprender desde la dinámica propia de mi cultura.

Estas experiencias, relatos o historias, permitieron conocer el proceso de vida desde diferentes perspectivas de acuerdo al momento o situación en la que se encontraba el pueblo Wiwa, recreando una radiografía histórica del proceso de lucha en la reivindicación de los derechos que como pueblo se nos ha desconocido. De igual manera, cada experiencia, cada relato, están sujetos a unos mandatos y principios establecidos desde la ley de origen que desde la oralidad se han mantenido en la memoria viva del territorio, entendiendo que cada uno de nosotros somos territorio.

Darle valor a las historias de vida es importante para restablecer y fortalecer el conocimiento ancestral y la educación propia entendiendo que para el pueblo Wiwa no son mitos ni leyendas, sino que son historias de vida, historias de origen, historias de vientre, memoria viva que se encuentra en cada uno de los elementos del territorio, en cada una de las palabras de la lengua materna que se convierten en el camino a seguir y así continuar defendiendo nuestra razón de ser,

nuestra identidad, valores y prácticas ancestrales que sostienen el equilibrio espiritual, material, corporal y terrenal, mirado desde la cosmovisión y cosmogonía del pueblo Wiwa.

Las experiencias de vida, permiten conocer el proceso a seguir a través de una reflexión o discusión planteada dentro de cualquier momento o situación que se presente. Éstas se convierten en guías, orientaciones o consejos que invitan a una “no repetición” de alguna acción negativa, y a la vez permiten conocer, aproximarse o prevenir, teniendo en cuenta que todas las historias ya fueron vividas anteriormente en alguna generación, es decir, siempre han existido, e incluso antes del amanecer alguien, algún personaje espiritual ya actuó de tal manera. Esto significa que las historias de vida son una manera propia de educación.

La historia oral ofrece a través del testimonio oral, los relatos biográficos e historia de vida que desde miradas personales se puede conocer información minuciosa y detallada sobre la realidad educativa en cuanto a cambios y posibles soluciones (Daza, 2018, Pág. 14).

Principios pedagógicos de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra

En mi proceso de investigación tuve la necesidad de recoger y apoyarme en distintas técnicas que me permitieran analizar la información obtenida en mi camino, pero fundamentalmente para poder conocer, comprender e interpretar, tenía que poner de mí, aprender a ubicarme, a no desesperarme y no correr, ya que culturalmente para aprender tenemos que mantener una disciplina que inicia desde el silencio; silencio que nos permite encontrarnos con nuestro propio sentir, escuchar nuestros pensamientos, emociones y conectarme con el lugar, con la naturaleza. De igual manera fue necesario primero, organizar el silencio, dejar incluso de pensar por un momento y permitir que la misma madre sea la que nos oriente el pensamiento y la palabra, Los mayores nos dicen que para aprender a escuchar primero debemos aprender a callar, no la voz si no el pensamiento para poder escuchar.

Lo anterior tiene relación con el primer principio pedagógicos de la madre tierra el cual sostiene que:

El silencio como principio pedagógico invita a mirar para adentro, invita a conocer de otro modo y reconocer que a través del silencio consciente han pervivido conocimientos y prácticas

ancestrales. El silencio, es una construcción permanente y hace parte de la forma de dinamizar la enseñanza aprendizaje en la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra (Green, Sinigui, Rojas y otros, 2018 p 54-55).

De igual manera la escucha, nace del silencio, de la disposición de abrir ese puente para que el mensaje sea bien recibido, antes de hablar debemos escuchar, antes de señalar debemos escuchar, antes de juzgar debemos escuchar, no solo al otro si no a la naturaleza, al pájaro, al cuerpo, al fuego, a la brisa, al relámpago, al sueño, y principalmente a las voces que tenemos vivas en el pensamiento. Para la licenciatura en pedagogía de la madre tierra el silencio es:

Principio ligado al silencio. Exige atención y apertura para conocer al otro no desde una posición de poder sino desde la posibilidad del encuentro. Escuchar al otro implica recibir y ese recibir implica un proceso de formación personal y colectiva (Green, Sinigui, Rojas y otros, 2018 p 54-55).

Los mayores dicen que hay que sanear y curar lo que por medio de la observación recogemos durante nuestras etapas de vida, confesar lo que vemos, tanto de manera tangible como lo que solo podemos ver en el momento que pensamos o cerramos los ojos, esto permite tener una visión limpia, ordenada y direccionada para poder tener una perspectiva clara y positiva y así poder orientarnos y orientar sin temor a distorsionar, tergiversar o equivocarnos. La observación desde nuestra cosmovisión nos ayuda a entender los diferentes sistemas del territorio, a verlos de manera inherente a nuestro ser y visión, que como pueblos del corazón del mundo mantenemos desde el principio de la vida. De esta manera la pedagogía de la madre tierra me ayudó a observar coincidiendo en muchas cosas con nuestra manera propia de entender.

La observación se concibe como un acto de contemplación de la tierra, del cosmos y del otro. Una acción que reconoce crea y recrea la vida, las personas, la educación. Es un principio que fortalece y desarrolla desde los procesos de relacionamiento con la tierra. El proceso de observación requiere de quietud, de sentir, de poder mirar desde el corazón, desde la historia. Se torna necesario desarrollar la observación en las pedagogas y en los pedagogos de la Madre

Tierra para reconocer sus cambios, para sanarla y protegerla. (Green, Sinigui, Rojas y otros, 2018 p 54-55).

La pedagogía de la Madre Tierra también plantea como principio fundamental en la construcción de pensamiento, el tejido; no como la acción de hilar distintos materiales los cuales hacen parte de nuestras prácticas y que son de vital importancia que se mantengan vivas, sino de entender el tejido, como esos relacionamientos, los sistemas de vida en el territorio, la unión de cuerpo con la espiritualidad, con la danza, con los cantos, con las diferentes prácticas de saneamiento. Tejer, es recoger la memoria, las vivencias, la voz y los mensajes; para recrear, construir y organizar nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestro ser. Desde antes de nacer venimos hilando, después de nacer, nos volvemos a unir con la madre tierra y después de la vida terrenal continuamos nuestro tejido espiritual. Tejer es volvernos parte de un todo y cumplir un propósito en el desarrollo y mantenimiento de la vida espiritual y corporal.

El tejido como principio es comprendido como una práctica permanente material y del pensamiento de las culturas, la cual se construye, se recrea, y se refleja desde la participación individual y colectiva, Todo está tejido, todos y todas estamos tejidos, este principio cuestiona la visión fragmentada y dicotómica de los sujetos y las culturas, entre el pensar y el hacer, entre la razón y la espiritualidad, entre la teoría y la práctica. (Green, Sinigui, Rojas y otros, 2018 p 54-55).

Entender la importancia del saber hacer silencio, de aprender a escuchar, de observar de manera clara y objetiva, tejer o hilar cada experiencia, cada palabra, cada historia o significado de vida, nos permite situarnos, pensar de manera consciente teniendo en cuenta el poder de la palabra, la cual puede utilizarse para desarmonizar o de lo contrario y de manera consustancial podemos utilizarla como medicina, para la armonía y en coherencia con el objetivo que se requiera. La palabra dulce o como dicen nuestros mayores “palabras sin agravios” permite una fluida comunicación y espacios de diálogos armónicos y de buena intención. De esta manera argumenta la pedagogía de la madre tierra el principio de la palabra dulce:

Este principio expresa una comunicación asertiva con el otro, con los pueblos, y organizaciones para posibilitar la construcción colectiva de propuestas que favorezcan la sanación y protección de la Madre Tierra. Esta palabra dulce exige el reconocimiento y valoración del otro en tanto constructor de una realidad y promueve el diálogo de saberes como fundamento para la movilización de ideas y propuestas alternativas. (Green, Sinigui, Rojas y otros, 2018 p 54-55).

Es así como las técnicas descritas anteriormente se fueron presentando durante el desarrollo de esta investigación y me permitieron tejer el pensamiento, la acción, la palabra; con los miembros de mi comunidad, con quienes tuve la posibilidad de realizar las actividades de mi siembra y ayudar a resolver las preguntas que me inquietaban.

3.3.1. Otras actividades realizadas

Las actividades que se describirán a continuación datan desde el año 2014 hasta el 2023, muchas de ellas recogidas a través de los encuentros locales, otras realizadas desde mi rol de miembro de la comunidad en donde tuve la oportunidad de participar en diversos espacios comunitarios de diálogos, trabajos tradicionales, comunitarios, asambleas, recorridos, entre otras. Por lo tanto, espero presentar lo realizado a manera de resumen cronológico, trayendo los aspectos que considero fueron más relevantes para el aporte a este proceso personal e investigativo.

Para presentar la información de una manera organizada, construí un cuadro en el cual resalto los aspectos más importantes abordados y algunas consideraciones pedagógicas y metodológicas de dichas actividades. El detalle de cada una de estas actividades que presento, se podrán visualizar en los anexos de este trabajo.

Fecha	Tema	Objetivo	Metodología	Participantes	Orientadores/as	Aspectos claves	Justificación de la actividad
17 y 18 de septiembre de 2022	Significado de la ley de origen y sus principios.	Crear espacios de diálogos dentro de la comunidad para fortalecer y revitalizar los	1.Armonización a cargo de la autoridad tradicional, 2.Introducción del tema, círculo de la palabra sobre la ley de origen motivado	Autoridades tradicionales : Mamo y Saga, comisario, cabos y miembros de la comunidad. Aproximadamente 20 personas	Autoridad tradicional, el Mamo Marcelino Limaco, comisario de la comunidad Juan José Loperena, estudiante investigador	Se recordaron los principios desde la historia de la ley de origen “antes del amanecer”, ley de gobierno territorial,	Propiciar los encuentros y espacios de formación para transmitir y orientar nuestra visión para el ordenamiento natural territorial, nos permite entender cómo estar organizado el territorio ancestral y

Fecha	Tema	Objetivo	Metodología	Participantes	Orientadores /as	Aspectos claves	Justificación de la actividad
		principios y mandatos de la ley de origen para el cuidado territorial del ser Wiwa.	por la autoridad con participación comunitaria 3.Cierre a través del trabajo tradicional de cancelación por la palabra transmitida y permiso para volver a encontrarnos .		Iván Hinojosa	ley Shembuta, ley de sostenibilidad, los valores y principios de gobierno propio (respeto, solidaridad, conocimiento, pensamiento, autonomía, unidad)	<p>sus comportamientos debemos conocerlo, debemos caminarlo y entender el propósito porque tenemos que cuidarlo y sostenerlo, a través del conocimiento que se nos dejó desde nuestra ley de origen.</p> <p>Los sitios y espacios sagrados son plataformas del gobierno propio establecidos a través de un gobierno espiritual e invisible, cumpliendo funciones de conectividad en los trabajos de armonización espiritual y material que se realizan en los diferentes sitios y espacios garantizando el cuidado, el buen uso y manejo desde el espacio de gobernabilidad y el ejercicio de la gobernanza.</p>
1 de septiembre de 2022	Concepción territorial del pueblo Wiwa	revitalizar la importancia de territorio desde la concepción cultural del pueblo Wiwa para el cuidado físico y cultural	1.Armonización 2.Círculo de la palabra a partir de la pregunta ¿Qué es el territorio?, orientado por la autoridad tradicional con la participación de los asistentes.	Participación de 15 jóvenes de la comunidad de Atshintujkua, el mamo de la comunidad y el comisario	autoridad mamo Marcelino Limaco. Ivan David Hinojosa Nieves-estudiante LPMT	Importancia del territorio, Perspectiva territorial desde el ser Wiwa.	Es importante crear espacios de revitalización de las prácticas y saberes ancestrales las cuales tienen una relevante importancia en el equilibrio natural y espiritual de la madre tierra. Conocer la mirada del territorio desde nuestra cosmovisión, nos enseña a cómo debe ser el cuidado y

Fecha	Tema	Objetivo	Metodología	Participantes	Orientadores /as	Aspectos claves	Justificación de la actividad
			3. Reflexión de parte del estudiante investigador 4. Conclusión y cierre por parte de la autoridad, estudiante y Mamo con la entrega del Zhona (material para depositar pensamiento y palabra)				relacionamiento, disciplina y cumplimiento para la permanencia y pervivencia cultural del pueblo Wiwa.
25 de marzo del 2022	La Unguma como espacio de formación propia	Reconocer la importancia de la UNGUMA como uno de los principales espacios de formación propia en el pueblo Wiwa	Diálogo con el mamo Marcelino Limaco, en las horas de la noche después de un confieso o permiso espiritual para poder exponer la palabra, y por medio de una entrevista semiestructurada, se fue tejiendo la información, teniendo en cuenta el objetivo de la conversación frente al fuego, acompañado del Ayu, cal y ambira.	La participación es este diálogo fue la familia del mamo, entre la esposa hijos y yerno, con un número de 8 personas	En este diálogo, la orientación la tuvo el mamo Marcelo Limaco.	La Unguma, Principios de disciplina y comportamientos dentro de la Unguma. Estructura interna de la Unguma. El fuego dentro de la Unguma. Metodología de enseñanza dentro de la Unguma.	Es importante reconocer los espacios propios de formación y enseñanza del pueblo Wiwa. La importancia de mantener la oralidad, las historias, valores y consejo que se reciben dentro de estos espacios, entendiendo que la educación escolarizada y occidentalizada ha despojado un poco en las últimas décadas la educación propia en relación al cuidado del territorio.
El 21 de marzo de 2021	El ser Wiwa y la integralidad	Revitalización del conocimiento ancestral	Confieso de apertura. Orientación de las	Encuentro realizado en la comunidad de Zhatumke	Con la orientación autoridad tradicional (Comisario,	El ser Wiwa. Ley de origen.	Es importante entender que desde los sitios y espacios de formación se buscará transmitir y

Fecha	Tema	Objetivo	Metodología	Participantes	Orientadores/as	Aspectos claves	Justificación de la actividad
	dad del territorio. Zhigu eta (el agua) historia e importancia del agua para el pueblo Wiwa.	de gobierno propio y ordenamiento territorial. Identificar Principios desde la ley de origen que mandatan el cuidado, protección y manejo del agua desde el ser Wiwa.	autoridades tradicionales. Solicitud de materiales para hacer pagos. Presentación de los participantes. Creación de espacios de reflexión liderada por las autoridades tradicionales. Realización de un espacio de diálogo. Reflexión, conclusión y cierre (entrega del zhona)	con una participación de 20 miembros de la comunidad.	mamo y saga) y estudiante de la LPMT Ivan David Hinojosa Nieves	Integralidad del territorio. El agua.	orientar nuestra visión para el ordenamiento natural territorial, ya que nos permite entender, cómo estar organizado el territorio ancestral y sus comportamientos debemos conocerlo, caminar y entender el propósito porque tenemos que cuidarlo y sostenerlo, a través del conocimiento que se nos dejó desde nuestra ley de origen. Los sitios y espacios sagrados son plataformas del gobierno propio establecidos a través de un gobierno espiritual e invisible, cumpliendo funciones de conectividad en los trabajos de armonización espiritual y material que se realizan en los diferentes sitios y espacios garantizando el cuidado, el buen uso y manejo de cada elemento de la Madre Tierra.
15 de junio 2022	La importancia de la mujer dentro del proceso de formación	Identificar el rol y función de la mujer dentro del proceso de formación	Diálogo con la líder de mujer Anairis Loperena de la comunidad de zheluumke, por medio de	Dentro del desarrollo de este diálogo tuvo participación la líder Anairis Loperena y dos mujeres miembros de	La orientación de este diálogo la tuvo la líder Wiwa, Anairis Loperena y el estudiante de la LPMT	Mujer y territorio. Cuidado de la mujer. Representación de la mujer.	Identificar y conocer el papel, rol y función de la mujer, como Abu, madre, abuela, sabia, formadora, cuidadora de la semilla, nos ayuda a comprender la importancia de su

Fecha	Tema	Objetivo	Metodología	Participantes	Orientadores/as	Aspectos claves	Justificación de la actividad
	n del ser Wiwa	n del ser Wiwa, como madre y líder comunitaria.	una entrevista semiestructurada, se fue tejiendo la información, teniendo en cuenta el objetivo de la conversación frente al fuego, acompañado, del tejido, del aío, cal y ambira.	la guardia del pueblo Wiwa.	Ivan David Hinojosa Nieves.		participación dentro de la formación del niño y de la niña Wiwa.
1 al 2 de octubre de 2019.	Espacio de formación propia (Unguma), guama y shama, principios de transmitir el conocimiento	Revitalizar la importancia de la oralidad dentro de los espacios de transmisión del conocimiento propio desde el guama y el shama.	Se realizó un círculo de la palabra dentro de la unguma, pero antes se hizo la armonización para tener el permiso espiritual. El diálogo se desarrolló en las horas de la noche y la mañana siguiente. Y al finalizar se generó la reflexión y conclusión de los temas tratados y posteriormente se hizo el confieso de cierre.	Autoridades tradicionales, mamo, saga, comisario, cabos y miembros de la comunidad, con un total de 15 participantes.	El direccionamiento lo tuvo la autoridad tradicional junto al mamo de la comunidad donde tuve como moderador del espacio, y generando la participación de los miembros de la comunidad que nos acompañaron.	UNGUM A. GUAMA SHAMA EL FUEGO EL AYO EL POPORO LA AMBIRA	En el fortalecimiento del gobierno propio se hace necesario revitalizar los espacios, de consenso, y la importancia de la orientación de los mayores desde la ley de origen (shembuta), a través de la importancia de la transmisión desde las experiencias de vida de los mayores y mayores, contribuyen a fortalecer los valores éticos, morales, sociales en el relacionamiento comunitario. Y así mismo en relación al cuidado al mantenimiento y el buen uso de territorio.

Cuadro 2. Presentación organizada de las actividades.

3.4. Consideraciones éticas.

El proceso de manejo de la información durante la realización de mi semilla fue socializado ante la comunidad, con el debido permiso a la autoridad tradicional, espiritual, y a la madre tierra.

Cada camino recorrido durante el ejercicio práctico en mi semilla fue con respeto ante cada sitio sagrado, llevando con responsabilidad desde cada principio como ser Wiwa, debido a los mandatos establecidos por la ley de origen.

La consulta para mi semilla fue realizada mediante un trabajo espiritual con el Mamo, y la autoridad tradicional donde se pidió el permiso a los padres espirituales, madre tierra y comunidad para poder llevar a cabo cada actividad y encuentro para mediante este ejercicio práctico poder seguir fortaleciendo, cuidando y protegiendo cada uno de los saberes principios establecidos orientados desde nuestro territorio.

Los resultados a mi comunidad los socializaré mediante un encuentro comunitario donde se resaltaré la importancia del desarrollo de la revitalización de nuestros principios en el cuidado de mi territorio.

Me cuido y cuido a mi comunidad mediante cada confieso, trabajo espiritual, llevando ese orden desde cada sitio sagrado para el funcionamiento adecuado de orden colectivo e individual, durante el desarrollo de la semilla valoré cada aporte, palabra, espacio y personas que estuvieron ayudando y direccionándome para realizar cada actividad.

Recibí muchos consejos por los mayores para la pervivencia de cada saber desde mi comunidad y para nuestra madre tierra, aportando así al proceso un equilibrio desde la ley de origen en nuestros cumplimientos en unidad en nuestras comunidades Wiwa.

4. Cosecha

4.1 Herramientas y procedimientos para el análisis de la información recolectada en las actividades metodológicas del cuidado de la siembra.

Después de haber realizado mis encuentros locales, hice un proceso de organizar los datos teniendo en cuenta los objetivos generales y específicos, el nombre de mi semilla y la pregunta de investigación. Gracias al acompañamiento de nuestras asesoras que desde su conocimiento nos orientaron sobre las diferentes opciones que podíamos aplicar para realizar nuestros análisis; si era por objetivos, por categorías o aproximaciones, por análisis inductivos y codificación, y el uso de otras herramientas como la de las descripciones de las imágenes o fotos, de acuerdo con la intencionalidad de mi semilla.

De tal manera que después de un arduo y cuidadoso trabajo de acompañamiento determinamos que la mejor manera para hacer mis análisis era por medio de la definición de categorías y un acercamiento a la definición académica de estas; ya que estas me permitían caminar y hacer un rastreo detallado, en los registros recolectados hasta el momento, donde por medio de entrevistas semiestructuradas, recorridos, talleres, informes, cuaderno de notas, cartografías, pude iniciar a organizar la información que me servía y que podía ayudar a interpretar estas palabras claves determinadas así como las categorías de mi investigación.

A partir de lo anterior, hice un proceso de organizar las ideas, volver a caminar el camino, investigar un poco más con una intencionalidad más dirigida para dar respuesta a algunas categorías las cuales no eran suficientes con los datos recolectados. Entonces tuve que volver a realizar entrevistas, encuentros locales y algunos diálogos de saberes con mis mayores y mayores. De esta manera pude profundizar sobre algunos aspectos que estaban muy generalizados y esto me permitió ahondar más sobre lo que necesitaba sistematizar.

Por lo tanto, después de haber realizado este ejercicio logre definir las siguientes categorías de análisis, bajo las cuales presentaré las discusiones que me han surgido, teniendo en cuenta las voces

de la comunidad, mi interpretación de acuerdo a lo recorrido como miembro del pueblo Wiwa y los conocimientos que otros autores han realizado.

Las categorías de análisis definidas para esta semilla fueron:

- Identidad desde el ser Wiwa y las Prácticas culturales
- Cuidado del territorio: Ley de origen
- GUAMA Y SHAMA, tejiendo el orden y la disciplina del ser Wiwa
- Ciclos de vida ABU – ADE

A continuación, un cuadro donde se puede observar cómo organicé las actividades para el análisis:

CATEGORIA	Datos de las actividades
Identidad desde el ser Wiwa	<ul style="list-style-type: none"> ● Como Wiwa no pensamos solo para sí mismos, sino en conjunto o colectivamente, de acuerdo a lo establecido en nuestra ley de origen
Ley de origen	<ul style="list-style-type: none"> ● Es la norma que reglamenta el orden universal y gobierna todo. La ley de origen constituye la forma propia de gobernar desde los lugares establecidos por los padres espirituales que dieron origen al mundo espiritual y material. (SHERANKUA, SHEINEKUN, KALASHE, KALABIA, RUABIKU y los demás. ● Ellos entregaron ese conocimiento a los Mayores, quienes reciben el conocimiento dependiendo del linaje establecido para cada pueblo y están dedicados a la enseñanza de la tradición, al estudio profundo del conocimiento y del pensamiento, para cumplir con el objeto de SHEMBUTA (Ley de Origen) y educar a las nuevas generaciones ● Para el pueblo Wiwa. El principio de la Ley está en la espiritualidad, en el conocimiento, el cumplimiento de la Ley y la interpretación de los códigos sagrados. La Ley de Origen fue entregada por los padres espirituales a Mama y éstos, a través de la consulta, se ponen de acuerdo con SHE.
Cuidado del territorio	<ul style="list-style-type: none"> ● El territorio ancestral está basado en un orden espiritual el cual se fundamenta desde el orden material del territorio y la vida. ● El equilibrio natural del territorio se da bajo la integralidad de los elementos de la tierra, mar, agua, viento, fuego, rocas, piedras, minerales, plantas y animales. ● El orden espiritual se manifiesta a través de los elementos materiales del territorio y su orden, que están ordenados entre sí de la manera en que los Padres ancestrales lo plasmaron en el territorio desde los principios del orden espiritual, el orden de “Shé”. ● Saber entender el relacionamiento socio-cultural que desde el principio de la ley de origen tenemos para mantener el equilibrio natural y espiritual con la madre tierra, nos garantiza la permanencia física y cultural y la deficiencia del territorio, revitalizar los saberes y prácticas en las nuevas generaciones es el propósito fundamental de mi semilla, reconocer el relacionamiento que debemos mantener con el territorio como seguro y garantía de vida.
Espacios de formación propia	<ul style="list-style-type: none"> ● Para el pueblo Wiwa los espacios de educación están basados desde lo propio en los cuales se resaltan: Unguma, Uzuite, Comunidad, Confesios.

CATEGORIA	Datos de las actividades
Guama y Shama	<ul style="list-style-type: none"> ● Desde el pueblo Wiwa el Guama es el consejo para educar la vista y el cuerpo en el comportamiento humano, es la disciplina y también el manejo de lenguaje con significado y sentimiento. ● Shama es la historia para que se dé el cumplimiento.
Prácticas culturales	<ul style="list-style-type: none"> ● Desde lo propio existe un ejercicio diario en las prácticas culturales como ser Wiwa.
Ciclos de vida ABU – ADE	<ul style="list-style-type: none"> ● Existen unos ciclos de vida que están orientados bajo las orientaciones de ABU, ADE, desde las experiencias espirituales del ser Wiwa basados en una ley de origen.
Formas de educar “otras”- interferencias	<ul style="list-style-type: none"> ● Cada experiencia de formación es distinta con orientaciones específicas, con fundamentos de la educación propia. Sabiduría, la vida en comunidad, además de esto se presentan interferencias debido a la educación recibida actualmente la información, transmisión de saberes, ha declinado en la importancia de seguir transmitiéndola.

Cuadro. 3. Categorías de análisis.

4.2. Describir los conceptos y palabras principales que tienen que ver con mi semilla.

En las comunidades indígenas, se pueden evidenciar las afectaciones en los espacios de formación a la humanidad, desarrollo o propio, siendo estos lugares importantes en cada etapa de aprendizaje, fortaleciendo la identidad propia. Por lo tanto, la formación, tiene un rol clave dentro de los pueblos en lo que se refiere a la transmisión de nuestras tradiciones culturales, espirituales, sitios sagrados, filosofía como lo es la defensa y cuidado del territorio.

Los resguardos no cobijan la totalidad del Territorio Ancestral, razón por la cual estos no se pueden entender como territorio tradicional. Se requiere seguir realizando los esfuerzos en busca de llegar hasta los límites de ampliación como estrategia para la recuperación de nuestro territorio. En este proceso la priorización de la compra de 36 espacios y sitios sagrados se hará por cuenca de acuerdo a las directrices dadas por los Mamanyina. (OWYBT, 2015)

La lucha es por el territorio

Desde la época colonial, la irrupción desalmada, desnaturalizada y salvaje, en la que los pueblos originarios, nativos hemos sufrido sistemáticamente, con un exterminio violento y sangriento por el arrebatamiento de nuestros territorios, con fines contrarios al del cuidado y protección, con

intenciones de explotación, de apoderamiento de aquello que desde un concepto capitalista, neoliberal y mercantilista ha puesto a la madre tierra incluyendo al ser humano objeto de explotación, le han denominado “recursos naturales”, degradando el valor vital que tienen estos elementos o seguros de vida para la subsistencia de la humanidad.

Todo esto impulsado por un sistema político global, con repercusiones regionales, locales y sociales, que han privatizado los territorios y sometido a la esclavitud a los dueños y defensores de la madre tierra en su mismo hogar, en su misma casa, en su mismo vientre.

Para la población occidental, el territorio tiene un concepto muy diferente que el que tenemos los pueblos originarios, en palabras propias, la tierra es madre, vida, es la gran pedagoga, es nuestro hogar, la tierra es el vientre, la que nos alimenta y nos ofrece bienestar para vivir en armonía con ella, manteniendo su orden natural, aprendiendo a convivir con todo el ser que la cohabitan en el universo. El pueblo Wiwa, mantiene una conexión y vínculo con la Madre Tierra en su accionalidad, en el hacer y la esencia del ser con el territorio, en el pensar, en el tejer, en la danza, en el hablar desde los significados de vida de cada palabra que guardan nuestras lenguas propias, en los principios de reciprocidad, respeto y confianza con la misma. Así lo afirma el consejo tradicional de Mamos y Sagas del pueblo Wiwa:

Kanguma – tierra; La tierra hace alusión a una integralidad donde nos organizamos social e internamente. Es un espacio donde garantizamos la pervivencia de la cultura como pueblo; es allí donde radica y se exige la esencia de la sabiduría, localizada dentro del espacio físico llamada tierra (Sheiumun kanguma) kashikuma ka; todo lo infinito. El principal componente del territorio son los sitios sagrados, ya que la espiritualidad existe y desde ahí es donde se inicia el origen de las cosas del universo. Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tairona, (2012)

Un ejemplo de este proceso de lucha es el reconocimiento del Decreto 1500/2018 de los pueblos indígenas de la SNSM, Kogui, Aruhaco, Wiwa y Kankuamo, en el marco de la línea negra; donde el gobierno nacional reconoció constitucionalmente como un derecho preexistente el territorio ancestral, demarcado por unos puntos simbólicos alrededor de la SNSM, situando un sistema de sitios sagrados, los cuales son de vital importancia para la permanencia y pervivencia territorial y cultural. Además, de reconocer a los cuatro pueblos como entidades públicas de carácter especial;

proceso que ha ayudado a reivindicar los derechos del territorio y los derechos culturales desde la misma autonomía de gobernabilidad política y administrativa bajo una estructura de gobierno propio.

A pesar de las luchas que hemos dado los pueblos indígenas sobre nuestro territorio ancestral, hay una mirada general de la sociedad y el estado, muy reducida sobre el territorio con relación al significado amplio y quizás más complejo, de no solo a una relación de aprovechamiento/explotación de recursos, si no, en una relación indivisible con el territorio desde un tejido espiritual, material, corporal y terrenal.

El Territorio Ancestral para los pueblos originarios de la Sierra Nevada es patrimonio cultural y está expresado a partir del concepto original de Línea Negra y de los Sitios Sagrados que circunscriben nuestras funciones y relaciones de los elementos naturales del ámbito espacial. A su vez, definen, mantienen y explican el sistema tradicional de Gobierno Propio, el cual sólo es posible desde nuestros propios espacios políticos, que fundamentan la función de los Linajes, sostenido a través del desarrollo propio. (Diagnóstico Líneas De Acción, OWYBT, pág. 37,38)

Educación en el territorio

La educación, se ha considerado una forma de adoctrinamiento bajo una ideología hegemónica y patriarcal que busca cambiar la forma natural de concebir la vida, una manera de enfocar al ser humano en horizonte perpetuo donde la naturaleza es vista como un recurso, un objeto que podemos destruir, acabar con el sentido de generar riquezas teniendo como resultado el sometimiento cegado de la humanidad. Educar para depender de una retribución monetaria, para tener lujos y vanidades, esclavizarnos en un oscuro camino que conlleva a la muerte.

La educación ha sido un arma destructiva y violenta que se utilizó para colonizar el pensamiento, haciéndonos creer que por el simple hecho de no saber escribir ni leer un papel, se nos considera analfabetas, salvajes y seres incapaces de entender el mundo. Por muchos años hasta el día de hoy a la educación occidental se le ha dejado los principios, valores que nacen desde la familia, la manera de pensar y de entender el universo, alejándonos de nuestra propia cosmovisión de los pueblos originarios. Anteriormente a nuestros ancestros se les obligó a creer en otra deidad,

a pensar como el otro, fue ahí donde la religión jugó un papel fundamental para erradicar a los pueblos nativos de nuestros saberes y prácticas, solo con, en fin, de robarse nuestras tierras, y lo que para nosotros tiene otro valor diferente al pensamiento occidental.

En la actualidad seguimos resilientes, luchando para que respeten nuestra identidad y se nos regrese lo que se nos fue arrebatado. Es un reto para los pueblos indígenas revitalizar nuestra manera natural de relacionarnos con la madre tierra, de formar bajo los principios culturales, de hacer entender al otro que también tenemos nuestro sistema de conocimiento, nuestra manera propia de formar al ser Wiwa, por eso desde los mismos derechos adquiridos constitucionalmente exigimos la reivindicación y el reconocimiento de nuestra identidad.

Una de esas luchas precisamente es la de reglamentar nuestro sistema propio de educación, que respete nuestra dinámica propia de educar. De esta manera lo menciona el gobernador del cabildo José Mario Bolívar del pueblo Wiwa;

El sistema de conocimiento es el principio, la identidad y la gobernabilidad de conocimiento de una nueva semilla de vida, porque cuando el niño se engendra dice que nace a los nueve meses, eso significa que para nosotros el conocimiento está fundamentado bajo unos principios que se establecen a través del sistema de territorio, y que se establece a través de los sistemas de aguas, vientos, energéticos solares, que brindan un conocimiento para mantener una convivencia armónica frente a la relación que tenemos nosotros los humanos con la naturaleza, al hablar de un sistema de conocimiento parte de ese vientre de una semilla (José Mario Bolívar, 2023)

Teniendo en cuenta lo anterior el conocimiento nuestro se cuida a través del territorio, nosotros sin el conocimiento no tenemos territorio, no tenemos sabiduría, ese conocimiento se mantiene a través del agua, porque nosotros venimos de la semilla del agua, toda la humanidad viene de la semilla agua.

Para nosotros poder mantener el conocimiento en el territorio hay que fortalecer el sistema de la gobernabilidad dentro de ese espacio de ordenamiento, que es a través de los lugares, lagunas, ríos, humedales, que representan el género femenino, y del género masculino, se puede decir que nosotros podemos leer el conocimiento dentro de las plantas, lagunas cerros, bosques.

Para seguir manteniendo este conocimiento hay que seguir teniendo ese principio de los sistemas de conocimiento que están alrededor de todos los pueblos indígenas; para nosotros hay un orden, principio que se transmite a través de los sonidos de los vientos, cantos de las aves, de esta manera esos principios de conocimiento solo se podrían encontrar aparte en los mayores, hay que mantener un comportamiento en mantener ese sistema de conocimiento y debido a eso puede implicar muchas debilidades, por eso tenemos que fortalecer el cumplimiento que se establece a través del conocimiento, el desarrollo de una disciplina enseñanza aprendizaje para que perviva la identidad de ese conocimiento. De esta manera lo refleja el proceso de lucha jurídica dentro del marco de la educación propia de los pueblos indígenas de Colombia bajo el decreto norma 1943 que establece el sistema educativo indígena propio SEIP.

La historia de las reivindicaciones de los pueblos indígenas por sus derechos y en particular por el derecho a la educación, denota la pugna entre las lógicas de dominación que desde la época de la Colonia hasta la actualidad han sido la constante en las instituciones del Estado de los sucesivos gobiernos coloniales y republicanos, y Las lógicas de resistencia de los pueblos indígenas, sustentadas en sus particulares entendimientos del mundo y la vida, desde donde adquieren sentido sus particulares formas de gobernarse y de tomar decisiones. (Gutiérrez, 2020, SEIP, pág. 146)

Antes de la llegada de los capuchinos al territorio Wiwa, en Atshintukua, centro y espacio de gobierno propio, se concentraban las autoridades tradicionales y espirituales para la realización de pagos en los sitios sagrados que rodean esta comunidad y el baile de danza María (baile de la golondrina), entre ellas un sitio (piedra escalera y la piedra de libro) de vital importancia para realizar danzas para la lluvia y la educación propia de los jóvenes que estaban siendo formados para Mamos y Sagas. Estos sitios están ubicados en la sierrita, donde los capuchinos crearon un orfanato. Así lo menciona el Mamo Marcelino Limaco “antes de la llegada de esas personas ajenas al territorio, cuentan los mayores que la madre estaba avisando del que pronto iba a llegar una enfermedad, que nos iba a dañar el pensamiento. Cuando vinieron a ver, llegó la gente, vestidos diferente, con otro idioma”. Desde ese momento empezaron a reclutar a los niños y niñas de las comunidades Wiwa que estaban asentadas en esa cuencas, obligándolos para internarlos y

someterlos a un adoctrinamiento diferente y por medio de castigos y sanciones, para que dejaran de ser salvajes. “educarlos” con otros pensamientos diferentes al ser Wiwa.

Así lo sostiene el siguiente fragmento:

En muchos de los territorios indígenas la educación estuvo completamente en manos de extraños, sobre todo los territorios de misiones, sectores donde era concebida como un importante instrumento para ‘civilizar’, lo que no era más que educarlos en el castellano para superar así su indianidad, para desindianizarlos. Dentro de las tensiones que se experimentan entre los diferentes tipos de educación que tienen presencia en la comunidad indígena se destaca la oposición entre la educación propia (ligada al territorio y al amplio conjunto de actividades productivas y culturales que en él tienen asiento, donde los procesos de aprendizaje están mediados por la comunidad y la naturaleza y se dan a partir de la tradición oral) y la educación oficial (Tatta, 2012)

El pueblo Wiwa bajo la orientación de los mayores y proyectados desde la organización Wiwa, ha venido desarrollando y formulando una propuesta pedagógica, desarrollada para que en los centros educativos se implemente un modelo propio de formación, manteniendo los principios culturales, las etapas de aprendizajes, el conocimiento y sobre todo la escuela ayude a reafirmar nuestra identidad, modelo que le ha dado el nombre de SHAMA ZHIGUI el cual se convierte en la herramienta pedagógica para que los etno-educadores tengan una guía establecida bajo un currículo propio formulado por las mismas autoridades; este modelo cimienta las bases de una educación cultural bilingüe; con flexibilidad y manejo integral de los conocimientos propios y conocimiento occidentales, con el fin de contribuir al desarrollo de los objetivos y metas propuestas en la educación propia e intercultural, de esta manera se responde a la búsqueda del fortalecimiento de la cultura desde la educación y a la vez responder al Ministerio de Educación Nacional, pero sobre todo a la lucha histórica de los pueblo indígenas en que se reconozcan los saberes y prácticas ancestrales como proceso de formación y educación.

La educación propia logró avances importantes en el ámbito pedagógico, didáctico y comunitario, haciendo parte del movimiento social de tipo étnico. Sin embargo, la centralización, la regulación y la normalización fueron principios estratégicos adoptados por el Ministerio de Educación en Colombia desde la perspectiva de la etnoeducación, con el objetivo

de controlar y formalizar las propuestas de los grupos indígenas y afrodescendientes que en ese momento surgían, como la de educación propia. (Paredes, 2019, pág. 75)

El proceso educativo dentro del territorio, ha sido un camino de aprender a desaprender; darle relevancia al conocimiento natural del espacio y que el conocimiento occidental sea solo un complemento en el saber y el conocimiento, mas no se sobreponga a los saberes propios de la comunidad, saberes que están relacionados a nuestra forma de convivir con la madre tierra.

Identificar los saberes inmersos en las comunidades, hacer una cartografía sociocultural, involucrar a los sabios y sabios, junto con los que mantienen los saberes tradicionales a la comunidad educativa, que el territorio sea la fuente del conocimiento, es decir que nuestro contexto y espacio sean la bibliotecas vivas y fuentes de investigación, han sido las herramientas pedagógicas en la que los docentes indígenas se sostienen de la mano de la orientación de los Mamos y autoridades para fortalecer nuestra identidad cultural, sentido de pertenencia y lograr esa autodeterminación de enseñar y educar bajo nuestro propio sistema educativo, donde la escuela no sea ese espacio único para transmitir el conocimiento, ni la escritura sea la manera de guardar la información, sino, conservando el principio pedagógico propio de la oralidad, la observación, el silencio y el tejido para lograr una comprensión e interpretación objetiva de los ejes a desarrollar los cuales están enmarcado al territorio, el tejido, conocimientos propios, siembra, lengua propia, educación ambiental, entre otros ejes articuladores donde las matemáticas, lenguaje, sociales, naturales y las otras disciplinas, hacen un proceso de transversalizar y tejer teniendo en cuenta el territorio como eje fundamental. De esta manera lo resalta el siguiente enunciado donde reconoce la educación propia como un proceso de transformación sociocultural:

Concebimos la investigación como un proceso transversal que permite desarrollar dinámicas de construcción de conocimiento y alternativas de transformación de la Realidad, a partir de una actitud de indagación permanente, de construcción de explicaciones a las necesidades de conocimiento y, en general, de comprensión de las realidades, elaboración de propuestas fundamentadas en el contexto cultural y problematización, De cada territorio y/o espacio organizativo y social. En este contexto, el conocimiento y reconocimiento de la realidad social en que se desenvuelve cada pueblo Y, para este caso, cada estudiante, es una de las estrategias de

formación que ha contribuido significativamente a que la educación sea un factor de transformación. (Tatta, 2012, pág. 51)

Principios de identidad Wiwa. Principios De La Ley De Origen, (Ley Del Principio De La Vida O (Shembuta). La estructura principal de la Ley Shembuta se establece mediante los siguientes componentes que se interrelacionan y complementan entre sí.

SHE: Corresponde a todo lo que existe en el universo, corresponde al cuerpo universal, al corazón del mundo Kanguma – tierra; La tierra hace alusión a una integralidad donde nos organizamos socialmente e internamente. Es un espacio donde garantizamos la pervivencia de la cultura como pueblo; es allí donde radica y se exige la esencia de la sabiduría, localizada dentro del espacio físico llamada tierra (Sheiumun kanguma) kashikuma ka todo lo infinito. El principal componente del territorio son los sitios sagrados, ya que la espiritualidad existe y desde ahí es donde se inicia el origen de las cosas del universo. Para el pueblo Wiwa la cultura del territorio está organizada y clasificada como fue dejada por nuestros padres creadores Serankua y Ruabiku. Cada elemento con sus nombres dentro del territorio tiene un significado, es padre o madre (Karrua género masculino, Kamena género femenino), es lo que se llama en suntalu o en castellano sitio sagrado.

Cada uno de estos espacios significa que son códigos de nuestra norma, para que exista un comportamiento, armonía, respeto, tolerancia, integridad, paz, permanencia, se fomente el equilibrio social entre el hombre y la naturaleza, lo espiritual, lo material. Nuestro pensamiento sobre el territorio gira en torno a nuestra misión y visión sobre el origen, la historia. En él está el contenido y el significado de los diferentes espacios, cerro, ríos, lomas, lagunas, mar etc., todo lo que existe a nuestro alrededor tiene vital importancia debido a que cada elemento cumple una función determinada. De la misma forma es indispensable conocer que existe una normatividad para el orden territorial determinado por la ley o un gobierno natural encargado de la gobernabilidad en el ejercicio de la autoridad y justicia como lo son; Ungumakunanyina, Alekanyina, Sheiashuhkua, Tukualinayina, kunkusananyina, ellos encierran en gran manera los código de uso y manejo de los elementos que se encuentran en sitios sagrados, esos son los padres y madres de todos los elementos que existen en el universo, dan permiso de uso, reglamentan el manejo, es desde allí donde se ejerce vigilancia y control para mantener la armonía entre el hombre y la naturaleza.

Mamunua: Espacios sagrados de organización espiritual y material para el ejercicio del gobierno político, social, administrativo - territorial.

Tuganaka; Linajes: cada individuo pertenece a un tuganaka o linaje; Está relacionado con los espacios sagrados porque allí se deben cumplir las obligaciones de origen, allí se adquiere el conocimiento.

Risakuna; Autoridad tradicional a nivel general encargada de mantener la unidad, el orden social y territorial.

Dzinkuma: Autoridades tradicionales encargadas de vigilar y controlar el orden en las comunidades.

Shebungui: La organización colectiva de los pueblos y sus autoridades para el ejercicio de las funciones públicas en el territorio ancestral.

Shekuruma: Norma de sostenibilidad para desarrollo propio de la humanidad, naturaleza, el agua, el aire, el fuego, y la tierra.

El derecho mayor del pueblo Wiwa está contenido en fundamentos, principios, sustentados en el conocimiento, la sabiduría ancestral; todo esto para uso y manejo de todo lo existente en el mundo material y espiritual, el solo hecho del cumplimiento garantiza el equilibrio y la armonía de la naturaleza, se hace efectivo el mandato de origen con la permanencia de la vida del ser Wiwa en el universo, nosotros mismos como seres humanos, la ley de “She” establece una serie de regulaciones, prohibiciones al hombre para convivir con la naturaleza en unidad, armonía y paz dentro del territorio de la madre tierra, “basa en el convivir bien para un buen vivir”

El derecho Wiwa se sustenta en el control social del ser Wiwa dónde está determinada su función lógica de la concepción del mundo material, espiritual, ético, y moral; *principios, normas y valores*. Los principios de la convivencia no violenta, solidaridad, reciprocidad y colectividad, retribución y reparación del daño son los sustentos fundamentales de la normatividad, el ordenamiento social y cultural.

Fortalecer el gobierno propio y la gobernabilidad desde los principios, espacios ancestrales, ejercicio autónomo del uso, manejo, control del territorio, mejoramiento de la gestión institucional, mediante el Mejoramiento de la gobernabilidad indígena, la gestión institucional, la adecuación y

construcción de infraestructuras tradicionales (Casas Ceremoniales de Armonización), la Formación Integral para la permanencia cultural del Pueblo Wiwa. (OWYBT, 2021 pág. 22).

4.2.1. Gráfico con palabras claves.

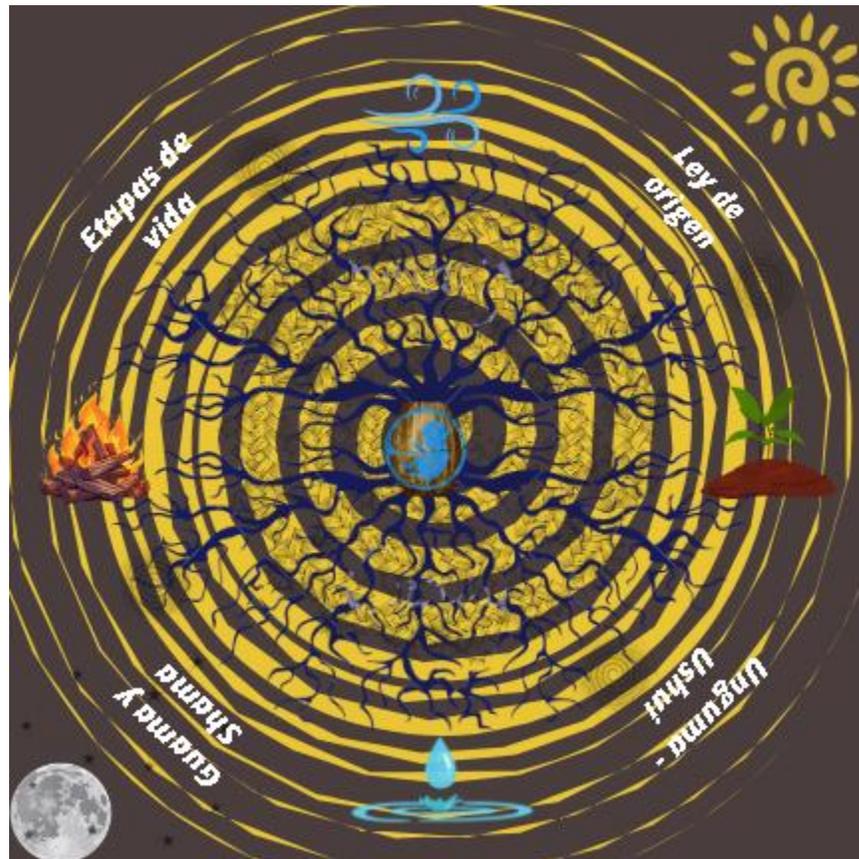

Ilustración 2. Gráfico con palabras claves de esta semilla realizada por el autor.

El ser Wiwa es semilla de agua, de viento, de fuego y de tierra, viene desde el pensamiento, materializado desde la fecundación en el vientre de la madre, desde que se concibe inicia un proceso de saneamiento y prevención de parte del padre y la madre, en el vientre se mantiene en su primer territorio, la placenta, la cual alimenta a la nueva semilla transmitiendo las energías necesarias por Duabiga (cordón umbilical). Durante nueve meses se cuida de lo que recibe en el vientre, preparándolo para cuando nazca. Desde ese momento empieza otra etapa de vida, donde es fundamental volver a sembrar la semilla, esta vez en el vientre de madre tierra; aquí es donde la

placenta y el cordón umbilical se hace uno solo con el territorio, conectando y tejiendo al nuevo ser a perpetuidad con todos los seres con los que cohabitará en la tierra.

La misión natural del Wiwa es ayudar a mantener el equilibrio natural conservando el orden establecido y mandado desde la ley de SHE, ley de origen; para este cumplimiento el Wiwa es sembrado y formado bajo estos principios, valores y pensamientos, que le permiten mantener una disciplina social en relación con lo establecido, para mantener una plena convivencia con su comunidad y responder a los lineamientos espirituales de su linajes; estos determinan la función y el rol de ser Wiwa dentro de su espacio territorial.

En la cosmovisión Wiwa hay un calendario propio orientado por la Saga (La Luna), Mamazhuisa (el Sol), ellos establecen los diferentes momentos relacionados con la siembra, cosecha y los diferentes trabajos tradicionales de acuerdo al tiempo positivo y negativo durante el año.

La orientación se transmite en cada etapa de vida por medio del SHAMA (historias de origen) y GUAMA (consejos) dentro de los espacios de formación propia como lo es la UNGUMA (casa del hombre) y la USHUI (casa de la mujer), donde los sistemas de conocimientos son recibidos por medio de la oralidad, esto con el fin de que la semilla sea una semilla de buen comportamiento y cumplimiento de los trabajos tradicionales como lo son; el GON (bautizo) GAIMA Y DUMBURO (matrimonio), ISA (mortuoria), para alimentar y cuidar todos los seguros o elementos de vida que garantizan la subsistencia del territorio y del Wiwa.

El espiral representa el pensamiento que nace, tiene un principio y siempre se mantiene en el centro del conocimiento, y podemos representarlo en el tejido de la casa tradicional, la mochila y el sombrero; estos representan el vientre, el territorio y los espacios espirituales, terrenal, material y corporal desde la concepción vista desde la cosmovisión del pueblo Wiwa.

4.3 Propuesta Educativa.

UNGUMA - USHUI: ESPACIOS DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA PARA TEJER EL PENSAMIENTO DEL SER WIWA.

Objetivo General

Fortalecer los valores y principios de identidad de los espacios de formación propia; Unguma - Ushui, por medio de las historias de origen, experiencias de vida, significados de vida de la lengua materna, y el tejido a través del Guamá y Shama, al interior de la institución e internado Zharneka en la comunidad de Atshintujkua del pueblo Wiwa.

Justificación

La transmisión del conocimiento para el pueblo Wiwa, está orientada y direccionada desde los espacios de formación propios, como es la Unguma y Ushui, donde por medio del principio de la oralidad los jóvenes reciben la orientación por partes de los mayores, de acuerdo a los objetivos o la idea que se siembre en el momento y espacio. Hoy en día la escolaridad ha creado una brecha en el desarrollo cotidiano de los diálogos de enseñanza dentro de estos espacios, para el pueblo Wiwa es de vital importancia la revitalización y fortalecimiento de las saberes y prácticas ancestrales, los cuales garantizan la pervivencia y permanencia cultural de generación en generación.

Dentro de los principios o pilares fundamentales en el aprendizaje Wiwa, se encuentran el aprender a conocer; donde la oralidad, es el eje fundamental para organizar el pensamiento, donde desde el silencio y la escucha se empieza a tejer la idea o la orientación de los que están recibiendo la formación; de igual manera está el aprender a hacer, donde la teoría es inescindible a la práctica, donde la observación es uno de los principios que ayuda a la construcción, o inicio de un proceso transformativo.

En este sentido, como Wiwa el tejido es la base fundamental para la materialización del pensamiento, de la palabra o de la intención que se requiera de acuerdo a la orientación de los mayores en el momento; por último como Wiwa aprendemos a convivir de acuerdo a los valores, enseñanzas, consejos y principios recogido dentro de estos espacios, permitiendo así, fortalecer el

vínculo entre lo que nos identifica como pueblo, cultura, como territorio, desarrollando un proceso de identidad como ser Wiwa.

De tal manera la teoría se vuelve una cotidianidad de la persona, un comportamiento, un orden y un cumplimiento fundamentado en nuestra ley de origen. Por esta razón es importante que dentro de la dinámica de la educación, estén estos espacios de formación y tejido.

Enfoque

La base del conocimiento está en el territorio, en las historias de origen, en el canto de las aves, en la memoria del agua y del viento, y en la luz de la luna y del sol. El conocimiento está en la sabiduría de los mayores, Mamos y Sagas los cuales por su proceso de vida han aprendido a comprender, interpretar y orientar bajo estos principios propios del ser Wiwa. Se puede decir que el enfoque de esta propuesta está desde el conocimiento ancestral que identifica al pueblo Wiwa desde su cosmovisión. Como pueblo es imprescindible elaborar una ruta pedagógica para fortalecer los conocimientos propios, por medio de la tradición oral, donde los principios del silencio, la escucha, la observación, el tejido y la palabra dulce, sean el eje transversal para la convivencia entre la educación propia y la escuela dentro del territorio.

UNGUMA - USHUI: CENTROS Y ESPACIO DE FORMACIÓN PROPIA PARA LA MATERIALIZACIÓN DEL PENSAMIENTO.

Mediante el ejercicio práctico con los estudiantes y jóvenes se pretende fomentar esos conocimientos bajo el direccionamiento de los mayores. Desde los conocimientos propios la orientación es recibida de acuerdo a las etapas de aprendizaje es decir cada conocimiento aprendizaje estará orientado en su momento preciso desde los espacios de formación propios.

PREPARACIÓN RUTA METODOLÓGICA

SHINZHI:

Esta se basa principalmente en la **preparación**, donde por reglamento interno es importante generar un primer acercamiento con los principios espirituales (Trabajo tradicional) Con el fin de generar un registro y permiso, para poder recibir las distintas orientaciones y consejos por parte del mayor que es quien dirigirá este proceso de transformación basada en valores y principios recogidos en las distintas historias y significado de vida de cada elemento que refiere nuestra

identidad cultural, en este caso del valor y la importancia del cansurru (el sombrero Wiwa). En ese sentido el mayor determinará cuál es el propósito, cuál debe ser el orden y cumplimiento dentro de este espacio, del momento en que los jóvenes empiezan a ingresar a la Unguma y la Ushui en el caso de las niñas en donde prevalecerán los principios pedagógicos del silencio y la escucha para familiarizarnos y poder entender la importancia de conocer lo que nos hace crecer en pensamiento.

Ilustración 3. Inicio del tejido del sombrero. foto Iván Hinojosa 2023.

GABI SHINZHI

Aquí se empieza a aprender los elementos necesarios y las herramientas que necesitaremos para empezar a tejer. Es importante conocer la historia de los tejidos y por qué se nos dejaron representados en distintos elementos que además de ser parte de nuestra identidad tienen una utilidad muy relevante en nuestra cotidianidad como son: El sombrero, las mochilas, chinchorro, cuerdas, tejido de las casas entre otros.

Este momento es importante porque es el punto de partida desde donde se empieza a construir o trenzar el camino, y depende de este para crear las primeras bases que ayudaran a los jóvenes a direccionarse bajo esas primeras historias que van referidas a la disciplina, obediencia, respeto, y el orden que se debe tener dentro de un espacio de formación.

Ilustración 4, Proceso trenzado elaboración del sombrero, foto: Iván Hinojosa 2023.

MEMANZHE GUAMA SHINKUNZHI

Después de habernos preparado reconocer los elementos que corresponden a los diferentes tejidos, conocer la madre e historia de estos, empezar a entrelazar esas primeras hebras que se convierten en las bases que garantizaran la comprensión durante este proceso. Ya teniendo todo esto se inicia con recibir la guama, que son las narrativas de vida de los personajes que desde nuestra cosmovisión e historia de origen estuvieron desde antes del amanecer. A dichos personajes les corresponde todo tipo de personalidad, pensamiento, actitudes cada cosa que podemos hoy en día representar; en sus historias de vida se encuentran las enseñanzas las cuales ayudaran a prevenirnos tanto físico como espiritualmente, recogen valores, actos, tanto negativos como positivos que nos ayudaran a direccionarnos por el camino que queramos emprender y sobre todo para mantener esos principios de vida del ser Wiwa.

Algunas de estas historias son:

- La historia de Magurra (Gallinazo) nos habla del rol y función del gunama dentro de la comunidad.
- La historia de Guasha (Mapurito) nos enseña a no discriminar y desvalorar al otro
- La historia de Psinguli (Picaflor) nos enseña a que la madre nunca desampara a sus hijos y más cuando se les maltrata, humilla discrimina por su color, tamaño o aspecto.

- La historia de musa (Iguana) esta nos enseña que por muy líder que seamos si no hacemos las cosas bien siempre hay unas consecuencias de por vida.

Al igual de las historias antes mencionadas existen de cada uno de los animales, de las plantas, agua, viento, lluvia, el rayo, sol, la tierra y aquellos padres espirituales que dejaron sus enseñanzas, experiencias, consejos para que de generación en generación se repliquen desde la oralidad y en cada uno de los espacios de formación propia y de esta forma mantener el cuidado cultural y los fundamentos que sostienen la vida y el territorio.

Ilustración 5, Aprendiendo el consejo desde el tejido, Foto Iván Hinojosa 2023

GUAMA SHAMA UNKUZHIKABI

En este momento es que se empieza a evidenciar todo lo aprendido en las actitudes y las acciones de todos los estudiantes, donde desde su pensamiento reflejan en su voz el entendimiento, la comprensión y el conocimiento de lo recibido desde la escucha el cual permitieron que se transmitiera por el silencio que tuvieron respetuosamente mientras materializaban el pensamiento en el tejido del sombrero. Es aquí donde se ve una forma, se estructura una representación de la identidad y apropiación de la misma. A partir de este momento se permite dar la valoración de este

proceso de transformación que les permitirá tener bases sólidas, las cuales servirán de herramientas en sus proyectos de vida, historias, valores consejos, experiencias, reflexiones que le servirán para seguir aportando al fortalecimiento de la identidad del pueblo Wiwa.

Por último, los participantes recibirán una acreditación espiritual que les permitirá seguir replicando y enseñando lo aprendido durante este proceso pedagógico dentro de la Unguma y la Ushui.

Ilustración 6 Proceso de transformación del tejido del sombrero, Foto Ivan HInojosa

4.4. Socialización de la Cosecha en la Comunidad.

La socialización se realizó en mi comunidad mediante un encuentro comunitario, con orientación directa de la autoridad espiritual, y política, además participaron los gunamas atentos, durante este proceso tan relevante del cual ellos mismos hicieron parte fundamental en todo este tiempo, cada uno de sus aportes, su escucha y el guama recibido desde los mayores en la Unguma, todos estos valiosos días aportaron conocimientos para el desarrollo de mi semilla.

Durante los encuentros, se destaca cada principio de formación propia del ser Wiwa, para que desde estos espacios propios se siga fortaleciendo y así tener un mayor cuidado al territorio para la permanencia y pervivencia cultural.

Ilustración 1, : autoridad y cabo de la comunidad -2023

Ilustración 8, Gunamas de la comunidad Zhatumke-2023

4.5. Discusión.

Durante el desarrollo de mi semilla se plantearon unas categorías que ayudaron a direccionar el desarrollo de cada actividad planteada, encuentro, Guama e idea planteada. De acuerdo con las

actividades realizadas de mi semilla durante todos estos años, han surgido unas reflexiones, y teniendo en cuenta mi pregunta de investigación, han surgido unos elementos de análisis sobre los cuales haré énfasis para tratar de comprender y abordar un posible acercamiento al tema que propuse en mi semilla.

En mi proceso de semilla, como investigador desde mi propia experiencia de vida, como sembrador, tuve la oportunidad de generar y participar en espacios con los diferentes miembros de la comunidad, donde por medio de diferentes técnicas de recolección de datos nos acercamos poco a poco al objeto de mi siembra, teniendo así la información necesaria que nutren las diferentes líneas que por medio de un proceso de análisis pudimos determinar, todo esto con ayuda de distintas herramientas que me ayudaron a recolectar la información obtenidas de las voces que hicieron parte de este proceso.

De tal manera que, por medio de un análisis cuidadoso, teniendo en cuenta que muchas veces tuve que reconstruir y re direccionar el enfoque de mi investigación, pude encontrar en mis bases de datos información que omitía y que era fundamental para dar claridad a la cosecha que estaba buscando.

Fue así que, haciendo uso de las entrevistas personalizadas, informes de trabajos locales, círculos de la palabra, fotografías y apuntes personales, llegamos a la definición de las categorías trabajadas.

A continuación, describo una síntesis de los principios para el cuidado del territorio:

4.5.1. Identidad desde el ser Wiwa y las prácticas culturales

Como Wiwa no pensamos sólo para sí mismos, sino en conjunto o colectivamente, de acuerdo a lo establecido en nuestra ley de origen, parte de la identidad o por no decir toda, está en el territorio; en el relacionamiento intensivo que tenemos con la naturaleza tanto espiritual como corporal. Como Wiwa mantenemos un orden de cumplimiento, áreas y prácticas que nos orientan a responder con la misionalidad que se nos fue dejada desde el origen “antes del amanecer”. La identidad no solamente está en la lengua materna, el traje tradicional, la identidad está en cómo nos formamos para defender el territorio; el agua, los animales, las plantas, los cerros, el mar, en sí todos los elementos o seguros de vida que garantizan Buen vivir de la humanidad. Tener identidad

es apropiarnos de los que somos, es crear vínculos de confianza con todo lo que nos rodea, es poner en prácticas nuestros principios culturales, como es la reciprocidad con la madre tierra.

Nuestros mayores no orientan, que como Wiwa debemos pensar siempre en positivo, y prevenir la enfermedad, las cuales se reflejan en desarmonizaciones sociales y espirituales en el territorio, entendiendo que, para cuidar, primero debemos cuidar de nosotros; lo que observamos, escuchamos, pensamos y hacemos. Cuidar la palabra, porque por medio de la palabra podemos curar, pero también dañar.

El ser Wiwa va más allá de identificarse como etnia indígena, el ser Wiwa implica someterse a un sinnúmero de reglamentos internos basados en un orden natural establecido desde la ley de origen y direccionados por las autoridades tradicionales como los Mamos y las Sagas; en estos procesos de aislamiento y bajo unas directrices culturales, la persona realiza una serie de trabajos espirituales los cuales ayudan al saneamiento y armonización territorial y el buen vivir de nuestro pueblo y la humanidad.

Para nosotros los principios de cumplimiento son cualidades arraigadas desde tiempos inmemorables y están presentes en las acciones y los comportamientos frente a la madre tierra y sus componentes. Estos conocimientos permiten actuar de forma individual y colectiva, respetuosos del orden natural y las buenas costumbres, con un profundo interés, para que estos principios perduren a través de las nuevas generaciones, manteniendo el cumplimiento desde nuestros valores culturales.

Por lo tanto, es importante definir algunos de nuestros principios culturales de identidad del ser Wiwa tales como:

Respeto: Es valorar y apreciar todo lo dejado por nuestros padres espirituales, es creer en las palabras de los Mayores, Mama y Saga, es respetar el río, la laguna, los cerros, la piedra, Unguma, Ushui, Gagaka y otros lugares donde se identifican en la disciplina y el comportamiento ante la comunidad. El respeto hace parte de la formación del Wiwa, está presente en el consejo, en todos los momentos de la vida y en las normas de comportamiento de cada individuo; el ser Wiwa es respetuoso con los Mayores, porque son ellos los depositarios de la historia y los que tienen la

responsabilidad de transmitirla de generación en generación, valorando sus sitios sagrados, usos y costumbres. Concibiendo a la mujer como fuente de vida.

Solidaridad: Es participar en las actividades de la comunidad, la familia y demás personas. La solidaridad es parte fundamental de la construcción del individuo en comunidad, ya que está presente en la vida cotidiana del ser Wiwa y en todas las prácticas culturales, económicas y sociales. Es el cumplimiento de ayudar, colaborar, ya sea en las construcciones de las viviendas o Unguma, limpiezas de parcelas, entre otras actividades.

Unidad: La participación e integración de las comunidades en busca de la unidad para potencializar los trabajos colectivos y tradicionales en la escuela que son forma de toda la comunidad y aporte para los pagos por los niños, niñas y jóvenes en la educación. Esto nos hace tomar conciencia de que tenemos que luchar por preservar la unidad como principio fundamental de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Urruama (el pensamiento): Las historias, las danzas, los tejidos y demás conocimientos de Mama y Mayores constituyen la manera de comprender e interpretar los elementos del pensamiento ancestral, que es transmitido de generación en generación, gracias a la oralidad. La divulgación del pensamiento de los Mayores es fundamental en la escuela, utilizando medios pedagógicos propios, los cuales conllevan al fortalecimiento y apropiación del saber Wiwa y es la base, en la cual el indígena sustenta y ordena su pensamiento para vivir en armonía y equilibrio con la madre universal, cumpliendo desde la escuela el mandato de Shembuta. El pensamiento Wiwa, visto desde la escuela, debe propiciar toda forma de pensamiento bueno que genere dinámicas de convivencia y relación entre la madre y el mundo mismo.

Zhiguntshuhkuama (conocimiento): El conocimiento hace parte integral de la cultura donde se combina la lengua nativa, los rituales, como el pago, matrimonio, el bautizo. Estas prácticas culturales son las representaciones sobre las cuales se cimienta el modo de vida del pueblo Wiwa. Uno de los mecanismos a seguir en las escuelas es fortalecer la transmisión y asimilación de saberes como complemento a la educación escolarizada, donde esté integrada la lengua, el conocimiento del medio ambiente y las nuevas tecnologías. De esta manera, los estudiantes, etno-educadores y comunidades estarán fortalecidos y se les otorgará a los Mayores el estatus como conocedores y portadores del mismo conocimiento y saber indígena.

Zhiguashaiama (autonomía): La autonomía está cimentada en Shembuta, es el cumplimiento de la Ley de Origen, del derecho mayor, del ordenamiento del conocimiento, del comportamiento y cumplimiento de las leyes espirituales en la educación propia.

4.5.2. Cuidado del territorio: Ley de origen

Lo que se va a leer a continuación corresponde a la transcripción de las palabras con correcciones del texto sugeridas por él mismo mamo luego de una segunda revisión, se trata del Mamo Marcelino Limaco quien orientó este círculo de la palabra:

Así nos cuentan los mayores: “Antes del amanecer, todo era agua, éramos de agua, todo estaba oscuro, entonces se originó el pensamiento de todo lo que existe y entre ellos nació el pensamiento Wiwa. Pero, antes del amanecer, los padres espirituales discernieron de cómo iban a crear el mundo, algunos no querían que amaneciera y otros sí. Esto ocasionó enemistades entre ellos y hubo una gran guerra. Antes del amanecer, la guerra, era también en pensamiento, así como guerreros en pensamiento, en esa guerra nació (el hombre blanco) Sñntalo. Vino ADE ZHANTANA y puso la tierra y después vino el pensamiento Wiwa. Entonces el pensamiento Wiwa empezó a subir caminando en la madrugada, subiendo el agua hacia la Sierra y así caminó hasta llegar a NEBAKE (sitio sagrado), ahí se creó y formó los Wiwa, en Nebake. Cuando estaba amaneciendo, la madre PUNKUSHA, fue dándole vida y creando todo lo que existe, lo femenino y lo masculino, los animales, las plantas, las lenguas, este momento se llamó DZHUIIMKE, que es también uno de los sitios sagrados. Después vino SHEALUKUKUI y SHERANKUA, echaron un pensamiento a una olla de barro, la calentaron hasta que ésta se cuajó y cuando ya estaba amaneciendo, éste fue hombre, así se convirtieron los Wiwa en personas; pero los hombres y mujeres que salieron de la olla eran lisos y no tenían órganos genitales. ABU DZHUIIMKE, al verlos así, les colocó sus órganos sexuales para que se reprodujeran y siguieran viviendo generación tras generación.

La educación, la enseñanza, nace con nuestros padres espirituales, como SHERANKUA, SHEINEKUN, KALASHE, KALABIA, RUABIKU y los demás.

Ellos entregaron ese conocimiento a los mayores, quienes reciben el conocimiento dependiendo del linaje establecido para cada pueblo y están dedicados a la enseñanza de la tradición, al estudio

profundo del conocimiento y del pensamiento, para cumplir con el objeto de SHEMBUTA (Ley de Origen) y educar a las nuevas generaciones.

Es por esto que antes de la creación del mundo material, existía SHE, en ese espacio o tiempo no había nada, solo existía el pensamiento, pero SHE vio que era necesario y bueno hacer el mundo material, entonces SHE creó a SHERANKUA y a SHEINEKUN, ya que no podía materializarse en las cosas. Así sucesivamente estos padres espirituales fueron ordenando el mundo desde lo espiritual a lo material. SHEMBUTA no tiene origen siempre ha existido. La Ley, a través del tiempo, ha existido en pensamiento (RUAMA) hasta el hoy. Para el pueblo Wiwa. El principio de la Ley está en la espiritualidad, en el conocimiento, el cumplimiento de la Ley y la interpretación de los códigos sagrados. La Ley de Origen fue entregada por los padres espirituales a Mama y éstos, a través de la consulta, se ponen de acuerdo con SHE.

De este local realizado, después de haber hecho el informe escrito, me puse a consultar textos que hablan sobre la ley de origen y con en ellas, elaboré la siguiente tabla la cual recoge a mi criterio los principios vitales de la ley SHE.

Los siguientes conceptos son recogidos en base a la información obtenido de las autoridades tradicionales, Mamos, comisarios y líderes del pueblo Wiwa.

Definiciones de la ley de origen

Es la norma que reglamenta el orden universal y gobierna todo. La ley de origen constituye la forma propia de gobernar y de suscitar establecidos por los padres espirituales que dieron origen al mundo espiritual y material.

Ley de Organización Territorial SHEIUMUN

Son los códigos de uso y manejo de los elementos que se encuentran en sitios sagrados, esos son los padres y madres de todos los elementos que existen en el universo, dan permiso de uso, reglamenta el manejo y es desde allí donde se ejerce vigilancia y control para mantener la armonía entre el hombre y la naturaleza

Ley de Gobierno Interno SHEMBUTA

Linajes: cada individuo pertenece a un tunganaka o linaje. Está relacionado con los espacios sagrados porque allí se deben cumplir las obligaciones de origen y desde donde se mantiene el orden de cada persona además los lineamientos están determinados por un sitio y espacio de gobierno donde hay una autoridad tradicional a nivel general encargado de mantener la unidad y el orden social y territorial.

Ley de sostenibilidad

El territorio ancestral está basado en un orden espiritual el cual se fundamenta desde el orden material del territorio y la vida; el equilibrio natural del territorio se da bajo la integralidad de los elementos de la tierra, mar, agua, viento, fuego, rocas, piedras, minerales, plantas y animales.

El orden espiritual se manifiesta a través de los elementos materiales del territorio y su orden, que están ordenandos entre sí de la manera en que los Padres ancestrales lo plasmaron en el territorio desde los principios del orden Espiritual, el orden de “Shé”. saber entender el relacionamiento socio-cultural que desde el principio de la ley de origen tenemos para mantener el equilibrio natural y espiritual con la madre tierra, nos garantiza la permanencia física y cultural y la defensa del territorio, revitalizar los saberes y prácticas en las nuevas generaciones es el propósito fundamental de mi semilla, reconocer el relacionamiento que debemos mantener con el territorio como seguro y garantía de vida.

4.5.3. Espacios de formación propia.

- **GUAMA Y SHAMA, tejiendo el orden y la disciplina del ser Wiwa**

El conocimiento y la sabiduría del Wiwa se fundamentan en el manejo profundo de la espiritualidad y el conocimiento de lo propio, mediante la interpretación de los elementos sagrados, las manifestaciones naturales y los saberes naturales, (animales, plantas del cuerpo humano).

El GUAMA (Consejo) es para educar la vista y el cuerpo en el comportamiento humano, las disciplinas y también el manejo del lenguaje con significados de vida y sentimientos, la organización del pensamiento y las acciones. El consejo es para valorar a los mayores, en la esencia

del respeto que se proyecta sobre todo los seres vivos, guama determina la relación con la madre tierra,

Cada cosa tiene su lugar y el ser humano debe observar un comportamiento específico ante cada elemento sagrado y del territorio, entre los mismos hombres y mujeres. Los consejos se transmiten fundamentalmente a los niños.

El guama se aprende en el confieso, en las reuniones, en el diálogo con los mayores durante la noche, en la casa con los padres y madres de familia, en la loma, en la cocina, se reciben de los animales, de la naturaleza y de los ancestros de nuestro pueblo. son las ordenaciones de la vida cotidiana. Además, de guama (consejo), existen las historias o shama, que deviene de las acciones o sucesos vivenciados por todos y cada uno de los padres ancestrales.

Los elementos que componen Guamakunanyina son:

Unguma: es el espacio de los hombres; y Ushui el espacio de las mujeres; la posición de las ungumas y de las ushui deben estar ubicadas de frente, para que las mujeres puedan escuchar lo que los mayores están expresando, pero hoy día a las mujeres les toca estar sentada fuera de la unguma del hombre, esto es una de las afectaciones culturales que se ha generado desde que el hermano menor ha intervenido el territorio ancestral, por lo tanto estos espacio se han convertido en espacios donde se imparte la justicia negativa, es decir, donde la autoridad le hace el regaño y/o la humillación más fuerte delante de toda comunidad. Otro elemento de Guamakunanyina es el Hayo; el Poporo y por último el Sewa.

De esta manera, Guamakunanyina significa la orientación del ordenamiento del uso y manejo de la vivencia entre la naturaleza y el ser humano. Además, es el consejo y la educación que se le da a un Wiwa. ahora bien, se desarrollará cada uno de los elementos del Guamakunanyina:

- **UNGUMA: BUSHANGUKANA**

Es la casa ceremonial que se encuentra en cada una de las comunidades, es donde se concibe y se orienta el pensamiento; es acá donde se forma, se practica y se recibe la orientación de los mayores y de la autoridad. La Unguma, es la casa ceremonial donde solo puede entrar el hombre. Este es un espacio donde se toma el consejo, se puede decir que es un espacio de reflexión y de orientación (educación propia). Este lugar está representado por el Gue (fuego), quien es la autoridad máxima desde la Ley de Origen.

Quien llega primero a la Unguma es el kashimama (cabo/comisario), esta es la persona encargada de la limpieza y de encender el fuego dentro de la Unguma, esta tarea se realizará a partir de las 6:00 am. dos horas después, llega la autoridad mayor y de allí la comunidad en general (cada uno en su espacio: las mujeres en su Ushui y los hombres en su Unguma). Al entrar a la Unguma tanto el hombre como la mujer, deberán llevar leña fresca y leña seca, la fresca debe ser geltujkiəla, además deberán llevar bastimentos para la comida y para el caso del hombre deberá llevar también el hayo, todos estos elementos deberán ser entregados a la autoridad. Cada persona tiene su lugar donde sentarse dentro de la Unguma. Si algún miembro de la comunidad sale de la unguma éste deberá pedir permiso al kashimama.

Este es un orden que se debe tener dentro de la unguma, es por ello que la primera reunión se dedicó a este eje de Guamakunanyina.

En el momento que, el hombre sale de la unguma no deberá botar el “hayo usado” en cualquier lugar de la comunidad, porque si lo hace estará botando todo el pensamiento que recogió de las autoridades mayores y al momento de regresar no tendrá conocimiento de lo que estaba hablando la autoridad; por eso es necesario que el hayo se bote dentro de la unguma en un mismo lugar, porque será recogido por el kashimama y lo entregará a un lugar especial. Históricamente significa que el hayo que botó fuera de la unguma lo recoge Zalata un espíritu negativo quien toma ese pensamiento, es por ello que al momento de entrar a la unguma se le ha borrado todo ese pensamiento que había recogido durante la reunión con la autoridad.

De la misma manera el kashimama entregará el “zhona” esta es una hoja de maíz o de paja o un algodón o se puede realizar también la urruama, esta última consiste en agacharse y tomar espiritualmente el pensamiento. Todo este proceso viene reflejando la firma que consta que estuvo participando en la reunión. Al final el kashimama se encarga de recoger la zhona para entregárselo a la autoridad mayor.

El fuego es una parte fundamental como Guamakunanyina, deberá estar siempre encendido. Para mantener encendido el fuego se debe tener cuatro trozos de leña ubicados en los cuatro puntos cardinales, y estará vigilado por cuatro akəna (piedras), es decir estos serán los kashimama del fuego; es por esto que el fuego no deberá quedar sin leña ya que esta es su comida. Al terminar la reunión en la unguma el fuego deberá ser apagado con agua y el kashimama deberá recoger la ceniza y limpiar toda huella del fuego, de esta manera sellan el evento.

- **USHUI**

En segunda instancia, la **USHUI** de la mujer tiene el mismo objetivo que la unguma del hombre, donde se da el consejo, se debe hablar sobre el comportamiento de la mujer, este espacio tiene las mismas características de la unguma. En este caso la Saga es la orientadora y la mujer Kashimama es la autoridad (cabo/comisario). Además, se orienta y se dice que se debe estar tejiendo para no dormirse, se debe estar hilando, pensando y estar atento de lo que se está hablando en la unguma. La Zhaga orienta los principios y valores éticos de toda la familia, sea niña, joven, adulta. Una de las orientaciones que da la zhaga por ejemplo es cuando la mujer está en los días de su menstruación, esta no puede bañarse en el río. otro ejemplo es que cuando la mujer se desarrolla debe durar 8 días encerrada en la ushui comiendo sin sal y sin bañarse, solo puede tomar agua hervida, mientras esté sentada estará tejiendo mochila de algodón o de fique y su mamá estará a su lado aconsejándola.

- **EL HAYO: ABIMAYA**

El hayo cumple la función de cuidar, orientar, organizar al hombre mientras está marcándolo en la boca. Al cumplirse el orden de la siembra del hayo, esto no generaría problemas de enfermedades. El hayo debe ser sembrado por un mayor que tenga el conocimiento de su historia. Además, no puede ser tostado con piedra, este debe ser tostado en olla de barro. Cabe resaltar que el momento de sembrar lo hace el hombre y el momento de recoger lo realiza la mujer, pero la mujer no debe tener la menstruación. El hayo no puede ser vendido. Es importante tener en cuenta que cuando se tiene el hayo en la boca no se puede hablar fuerte y no se puede regañar.

Por otra parte, el hombre no puede estar sin hayo, para esto la mujer debe estar pendiente de este tema, porque puede llegar zalata y encontrarlo dormido trayendo enfermedad espiritual.

- **EL POPORO: DUMBURRU**

Los elementos del poporo son tres: el calabazo (shu) la concha de mar (dusina) y el shuguna.

El dumburru es la fuerza para nacer y crecer en conocimiento y sabiduría, es el elemento dejado por nuestros padres espirituales para ordenar el pensamiento, recoger la palabra y para mantener un orden y forma de ver la vida a nuestra perspectiva propia. El dumburru se entrega para empezar a disciplinar y orientar para enseñar a cuidar la semilla, la familia, el territorio, lo sagrado, y sobre todo para sostener nuestros principios de vida mandatados desde la ley de origen. Este representa

la dualidad y complementariedad entre el hombre y la mujer, la fuerza que mantiene el hombre se refleja en la mujer, el dumburru es nuestra pareja, y entregado por ella, ahí cuidamos y construimos para nuestro buen vivir.

El Guama y el Shama es la memorización, introspección y conciencia del pasado cosmogónico para orientar una mirada prospectiva las actividades del presente, a lo largo y ancho del tiempo. En que kunshama se encuentra la razón de ser de todo lo que existe en la naturaleza, de la personalidad del hombre y mujeres. Por su valor implica compromisos con los padres ancestrales. Conocer las historias y contarlas oralmente exige tener compromiso consigo mismo y la permanente relación de los pagamentos con la madre tierra.

En el kunshama se recoge todos los requisitos y acciones, se toman todos los fundamentos y normas de comportamientos ante la naturaleza; los árboles, los animales y todo ser vivo tiene historia, contenido, significados de vida y la explicación de la existencia de todos los seres, guama kunshama orientan el desarrollo de las actividades sociales e individuales, como también en la formación de los valores y el cumplimiento de los diferentes trabajos tradicionales.

4.5.4. Ciclos de vida ABU – ADE

Desde la ley de origen se establecieron para el pueblo Wiwa unos parámetros o principios de cumplimientos, basados en el ordenamiento del Ser, en un relacionamiento permanente con el territorio. Este fundamento de ley, es la garantía en el cuidado, prevención y defensa de la vida y del conocimiento; para nosotros la vida del Ser Wiwa está tejida desde antes de concebirnos nuestros padres, antes de sembrar nos cómo semilla, ahí una prevención continua que nace desde el pensamiento, durante el proceso de gestación, nacimiento, y el cuidado en cada etapa de vida del Ser Wiwa.

La realización de los diferentes trabajos tradicionales, direccionados por los malos y sagas, quienes desde su lectura de los diferentes sistemas de comunicación espiritual con los padres creadores y la madre tierra, nos orientas bajo lo que determina el Sewa, Dándonos una guía de los pasos para cuidar la semilla que se viene formando desde el pensamiento. Trabajos que son la base fundamental para sostener, mantener y cuidar; el agua, los sistemas energéticos, la madre tierra, el viento y cada uno de los seres con los que cohabitamos en el territorio.

En este proceso el pensar, el actuar, el caminar, el sentir, el cuidado que tengas nuestros padres desde el momento en que nos sembraron, es de vital importancia, para que esa nueva vida, venga desde el vientre, con los principios que determina nuestra cultura y espiritualidad del Ser Wiwa. Nuestra cultura es inescindible a nuestra identidad, que adquirimos dentro del territorio, dentro del vientre de nuestra madre y de la madre tierra. Por el cual el relacionamiento desde las experiencias de vida dentro de la cotidianidad, se convierte en el espacio de nuestra formación como Wiwa demarcada por el lugar, que por linaje se nos dejó determinado, bajo el deber y la responsabilidad de cuidar, sostener, curar, desde los diferentes trabajos tradicionales establecidos desde la ley de origen manteniendo así, todo un sistema de conocimiento para la permanencia y pervivencia cultural del Ser Wiwa.

Para nosotros la fuerza de vida, está en nuestro gobierno propio, en el sostenimiento natural desde los diferentes trabajos espirituales y tradicionales, desde los principios culturales que nos orienta de cómo debemos caminar, caminar que depende de las experiencias de vida que están en la memoria de nuestros mayores, en los diferentes sistemas de conocimiento; como el cante de las aves, el pensamiento, el Sewa, el sueño, el sentir del cuerpo, los trabajos tradicionales que corresponden a cada ciclo de vida (inkikükua " prevenir" , angüwaka " quitar" ,GON, gaiama o dumburru, IZA), en los espacios de formación donde se imparten el guama y shama que te enseña a Ser, como desde el origen se nos mandato.

- **BAUTIZO (GON)**

Es la ceremonia espiritual mediante la cual la naturaleza, a través de la consulta que hace el mamó señala y afirma cuál es el camino de vida que debe seguir el niño o niña. por ello todos los niños Wiwas no deben ir a la escuela. Algunos, permanecerán en el ámbito de la educación propia, la netamente Wiwa, para mantener la cultura viva; son personas elegidas por la naturaleza. Durante los últimos años, sin embargo, esta tradición se ha perdido por la fuerte influencia que ejerce la escuela en el pueblo Wiwa. Por esta importancia, en el orden y equilibrio de la naturaleza es necesario reorientarla y fortalecerla.

- **MATRIMONIO (GAIAMA)**

Dentro de nuestra cultura; durante el noviazgo el hombre habla con la familia de la muchacha que le gustó, entonces los padres de ella y el hombre van donde el mamo para consultar si le sirve como pareja; si no le sirve se deja Y si le conviene se inicia un trabajo tradicional, se hace su matrimonio de la siguiente manera: se elige el mamo para hacer el trabajo; lo primero que se hace es ir a la loma para confesar primero lo negativo y luego lo positivo; después se internan en la casa ceremonial, la Unguma el hombre y la Ushui y la mujer; se le suspende la comida de sal durante tres noches, durante este tiempo se aconseja al hombre mientras poporean, y la mujer mientras teje su mochila la aconsejan y el mamo está haciendo trabajo cancelando lo negativo y positivo, al final terminan con una fiesta en comunidad donde comen, bailan al ritmo, del carrizo, el chicote y las maracas cantándole a Serankua, al sol, la luna, el viento a toda la naturaleza para que esté alegre, y de esta forma espantan el sueño.

- **MORTUORIA (ZHIKESHI)**

Es un ritual espiritual, donde purifica el ser que vuelve a la madre tierra. En este proceso se reúne la comunidad para hacer trabajo tradicional, se inicia con el comienzo de tanto mujeres y hombres de lo negativo y positivo que se vivió con la persona fallecida para equilibrar la armonía de la familia.

También dentro de la cultura se le hace el trabajo tradicional de Zhikeshi a las plantas y animales, para esto es muy importante el uso de la planta el frailejón. (Organización Wiwa 2020, pág. 27,28.)

Estos principios se están organizando y reglamentado bajo el fundamento de abu punkusa (Madre de la semilla) quién desde antes del amanecer estableció los mandatos de cumplimientos para materializar la tierra, desde el orden de lo masculino y femenino. Desde este principio se establece como se debe cuidar el pensamiento y la palabra para fecundizar la semilla, y los él direccionamiento de ese control interno del padre y la madre para sanear y prevenir todo tipo de enfermedades que desde el vientre se siembra o se concibe. Es imprescindible mantener está disciplina bajo el orden establecido para que la nueva semilla de vida, contribuya a la producción de alimentos para sostener a la madre tierra, durante cada etapa del ciclo de vida del Ser Wiwa, entendiendo que abu punkusa fue la que organizó nuestro cuerpo como territorio sagrado para

poder sostener desde el vientre, respetando el ordenamiento espiritual, natural, corporal y material mandados y ordenados desde la ley shembuta (principio de ley que reglamenta el cumplimiento).

4.5.5. Interferencias

En todo proceso existen dificultades que no permiten avanzar como se ha planeado para lograr el objetivo, en mi caso tuve que pausar durante dos años mi proceso académico y con eso mi proyecto de investigación, aunque personalmente pude generar un crecimiento que más adelante me ayudaría a continuar con lo antes iniciado. Otro momento difícil para todos fue la pandemia, el cual no pude adaptarme a la virtualidad o no tenía las condiciones para estar 100% activo y actualizado con estas nuevas herramientas, lo que causo que no cumpliera con lo requerido académicamente, nuevamente comenzar.

Sumado a lo anterior dentro de lo cultural cuando no se lleva el respectivo cumplimiento de algunos trabajos tradicionales a nivel personal esto genera consecuencias negativas en todos los ámbitos, generando así obstáculos que dificultaban la confianza de la comunidad o de las personas quienes hicieron parte de este proceso.

4.6 Conclusiones

Mediante el desarrollo de mi semilla, bajo la orientación de los mayores quienes fueron las fuentes principales de mi investigación, se pudo dar respuestas de acuerdo al a la interpretación generada de durante las diferentes actividades diálogos, talleres y entrevistas semiestructuradas los cuales sirvieron para reforzar los distintos conceptos que brotaron de los análisis en respuesta a la pregunta y objetivos de mi semilla.

Empezar analizar y cuestionar en base a la realidad en la que se encuentra el proceso de educación propia, donde la escuela se convirtió en el centro de la formación, desplazando los valores integrales que se encuentran en cada uno de los lugares, espacios, del territorio. pero no fue tan difícil general el sentir de la necesidad de empezar a revitalizar los diferentes procesos e iniciativas que la organización durante años había empezado y cada centro educativo contribuye a la formalización de un modelo educativo; que lastimosamente quedó solo en una propuesta pedagógica que no se reflejó dentro de la aplicabilidad educativa.

La lucha por revitalizar la identidad, recuperar los espacios propios de transmisión del conocimiento ha sido una tarea ardua donde todos hemos participado de diferente manera. Entender

que la necesidad y el futuro de nuestra semilla o sea nuestros hijos e hijas no se centraliza en la escuela convencional sí que es un trabajo colectivo, de participación comunitaria, donde un factor imprescindible es mantener nuestras prácticas y saberes propios como determina nuestra ley mandatos de origen.

Esta cosecha responde de manera general algunos de los principios de formación propia que conlleva al saneamiento, prevención y conservación del territorio de acuerdo al pensamiento del ser Wiwa. Nuestra educación se basa en mantener el orden establecido desde nuestra ley origen, por tanto, se convierte un eje principal para empezar reorientar las pedagogías que establecen de acuerdo las narrativas de cada personaje que mantienen la esencia del comportamiento y ordenamiento que refleja en el comportamiento socio cultural con el territorio.

Otro eje fundamental son las etapas de vida, donde es de vital importancia la comprensión de mantener el previo cuidado de la semilla antes y después de concebirla, para nosotros la formación empieza desde antes, o sea desde el pensamiento se empieza direccionar el conocimiento de la nueva vida, que durante nueve meses se lleva unos procesos culturales lo cual se convierten en las bases para que durante el ciclo de vida, el niño o la niña empiece a comprender desde el sentir que hace parte del territorio. el vientre, la familia, la comunidad y unguma y la ushui, es donde de acuerdo a la edad tendrán lugar para ser determinante en la formación del niño y la niña. la oralidad y las dinámicas en base a nuestro comportamiento cultural, es la manera en que se transmite el conocimiento, los valores, las historias de origen en, las experiencias de vida, por lo tanto, es a lo que se le denomina GUAMA y SHAMA, el consejo y la historia que se convierten en educación propia y se evidencia al relacionamiento con cada uno de los seré que cohabitamos en el territorio.

Cuidar el territorio es cuidar de la semilla, es cuidar la vida, es cuidar el ciclo de vida, es cuidar el agua, el sol, la tierra, el viento, es mantener viva nuestra manera natural de convivir en armonía con la madre tierra, aprender de ella cotidianamente. hablar de la formación Wiwa es algo que se está construyendo día a día, y poder aportar desde mi experiencia de vida y la información que me ofrecieron los mayores es algo que será de mucho apoyo para los docentes, padres, líderes, jóvenes que nos preguntamos, por nuestra identidad, nuestros principios y valores, por nuestro origen y que realmente no es tan fácil ganarnos la confianza de nuestros mayores y recibir estas orientaciones, por la razón de que hay poca voluntad de aprender a entender nuestra manera de ser y poder comprender porque es importante mantener esta disciplina, esta formación, este orden, este

cumplimiento, estos valores de ser Wiwa, y es lo que nos conlleva a aplicar empezando así a contribuir a la madre tierra, a cuidar nuestro territorio.

En conclusión, para cuidar el territorio tenemos que formarnos desde vientre, empezar a sentir, a pensar, a entender, a comprender y finalmente hacer, osea poner en práctica nuestras tradiciones, los trabajos tradicionales, como el GON, GAIAMA, DUNBURRU y IZA, lo cual se convierten en el cumplimiento en relación con lo espiritual, material y terrenal.

La educación propia garantiza la permanencia y pervivencia del pueblo Wiwa, a la vez mantiene el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. La educación propia nos conduce al respeto, reciprocidad, amor, confianza, buen relacionamiento y apropiación de mi identidad territorial.

En esta semilla se logró identificar cuatro categorías que recogen de manera general lo que representa nuestra educación propia, la misionalidad desde nuestros principios de ley de origen, la importancia de la escucha y la oralidad y por mantener el cumplimiento responde a que como Wiwa aprendamos a valorar nuestro espacio de vida.

4.7 Recomendaciones

Durante el proceso desarrollado, fue determinante tener en cuenta en cada momento las orientaciones de los mayores, el cuidado de la palabra, los permisos especiales, concertar con las autoridades cada palabra escrita para no plasmar algo que vaya en contra del pensamiento Wiwa y sobre todo tenga coherencia con los procesos de revitalización por parte de la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona en el marco de la educación propia.

Cabe resaltar que esta investigación no es específicamente todo lo que se refiere a la educación propia, entendiendo que para hablar de un proceso de formación hay que ahondar mucho más y quedamos muy por encima para definir qué es y cómo se aplica la educación propia, pero pienso que conserva las bases y lineamientos principales para empezar a entender e indagar bajo estos fundamentos o principios recogidos que enmarcan la formación desde el pensamiento del ser Wiwa.

Si se pudiera investigar uno a uno cada elemento, cada concepto, cada etapa, cada espacio, cada valor o principio, encontraríamos en cada uno una dinámica, unas habilidades, unos estándares, unos objetivos, unos ejes, unas enseñanzas y, sobre todo, el conocimiento que permitirá conservarse para las futuras generaciones. Hablar del pensamiento del ser Wiwa, es muy amplio,

muy complejo, que amerita años de investigación, pero solo logramos comprender si lo llevamos a la práctica.

Al programa solo le recomiendo que no pierda el direccionamiento que desde principio se pensó para ayudar a que jóvenes como yo, nos reencontramos nuevamente con nuestro ser, nuestra identidad, nuestro proceso de vida y de resiliencia permanente para cuidar y mantener nuestras prácticas y saberes ancestrales de generación en generación.

5. Bibliografía y Cibergrafía

Arcila, B. B. (2014). El círculo (los lazos) de la palabra. *Derecho Público*, (32), 24-12.

Cañas, j. p. (2012). *territorios indígenas y estado: a propósito de la sierra nevada de santa marta*. Bogotá .

Correa, G. & Jiménez, J. M. (2013). *Valor educativo de las prácticas de oralidad en los círculos de la palabra de la comunidad indígena Mhuysqa de Cota*. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/20.500.12209/2575>.

Cordero, M. C. (2012). Historias de vida: Una metodología de investigación cualitativa. *Revista Griot*, 5(1), 50-67.

Damián, m. a. (2010). territorio sagrado: cuerpo humano y naturaleza en el pensamiento maya. *scielo*.

Daza, W. G. I. (2018). Investigación educativa desde un enfoque cualitativo: la historia oral como método. *Voces de la Educación*.

FERNANDEZ, Bernardo Mancano. Entrando nos territórios do território. In: PAULINO, Eliani Tomasi; FABRINI, Joao Edmilson (organizadores). *Campesinato e territorios em disputa*. 1ra ed. Sao Paulo: Expressao Popular, 2008. p. 273-301.

Friede, J. (1979). Proceso de aculturación del indígena en Colombia. *Revista Colombiana de Antropología*, 22, 13-28.

Green, A; Sinigui S; Rojas, A; Higueta, C; Caisamo G. Documento maestro del programa Licenciatura en pedagogía de la madre tierra.. Facultad de educación, 2018

Gutiérrez, m. e. (s.f.). el sistema educativo indígena propio – Seip. *Revista electrónica iberoamericana*, 148.

Hernández, á. l. (2004). Evolución política y legal del concepto de territorio ancestral indígena en Colombia . *el otro derecho*, 1,2.

Iño Daza, W. G., (2017). Epistemología pluralista, investigación y descolonización. Aproximaciones al paradigma indígena. *Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, 9(9), 111-125.

Melenje, O. H. M. (2018). El círculo de la palabra, tecnología ancestral e intercultural en la comunidad Yanakuna-Popayán Cauca. *Ciencia e Interculturalidad*, 23(2), 149-163.

Ministerio del Interior & Organización Wiwa YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA & Organización delegación Wiwa. (2015). Diagnóstico y líneas de acción para las comunidades Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta (Departamentos Cesar, Magdalena y Guajira) en el marco del cumplimiento del Auto 004 de 2009. Valledupar-Riohacha.

ONIC. (s.f.). *Organización nacional indígena de Colombia*. Obtenido del Ministerio del interior, República de Colombia.

Organización Wiwa, O. (2020). Modelo Etno-Educativo SHAMA ZHIGUI pueblo Wiwa.

(OWYBT), o. w. (2021). Análisis del sistema actual de la aplicación de justicia pueblo Wiwa.

OWYBT. (2015). *diagnóstico y líneas de acción para las comunidades*. Valledupar- Riohacha.

Ramos, C. A. (2015). Los paradigmas de la investigación científica. *Avances en psicología*, 23(1), 9-17.

Rivera, Silvia. La raíz: colonizadores y colonizados. in: albo, Xavier y Raúl barrios (coordinadores): violencias encubiertas en Bolivia. La paz: cipca-aruwiyiri, 1993. p. 25-139. orewa. 1996. lo que queremos y pensamos hacer en nuestro territorio.

Rivero, c. v. (2009). La lucha por la tierra es la lucha por el territorio. *Dataluta*, 7, 9.

Ulloa, a. (2001). el nativo ecológico, movimientos indígenas y medio ambiente en Colombia. Bogotá: icanh-ces-universidad nacional.

Rodríguez, G. O., & Narváez, M. L. P. (2022). Relatos ancestrales: una alternativa para la preservación de la identidad cultural oral del territorio Inga. *Revista Criterios*, 29(2), 26-37.

Salgado Lévano, A. C. (2007). Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor metodológico y retos. *Liberabit*, 13(13), 71-78.

Stocel, a. g. (2011). espejo de nuestra memoria en defensa de la madre tierra. Medellín, Colombia.

OWYBT, M. (2015). *Diagnóstico y líneas de acción para las comunidades wiwa de la sierra nevada de santa marta*. Valledupar-Riohacha.

6. Anexos

DIALOGOS CON MAMOS Y SAGAS

Dialogo con el mamo Marcelino Limaco

La Unguma como espacio de formación propia

_ Mamo Marcelino- el Unguma para nosotros es muy importante como de guama, primero guama, donde está el pensamiento de guama, donde está la palabra de guama, donde está la idea de guama, donde está el camino de guama, donde está el habla de guama, donde está el saludo de guama, ese es Unguma. Por eso cuando unguama es de autoridad esa es otra, la Unguma más sagrada esta, de los Mamos; de los Mamos está, por eso usted hace Unguma de un mamo, y de eso y de eso, el Unguma debe detener primero, ósea que tiene primero que hacerle su banco, su banco. Porque eso banco, con eso banco tiene que bautizarlo, banco de mamo.

Eh, está las dos puertas y está el chinchorro tradicional, porque eso son de guama. Eh, tiene que este si es el Unguma grande, tiene que estar cuatro fogones, si unguama es pequeña, solamente son dos fogones. Allá cuando usted va a entrar, eso esta colocao. Por eso es que el unguama, para hacer unguama de mamo tiene que tener todo... todo, cuando el Unguma no está dotado así, es como de cualquiera, fuera mio, si fuera de mamo, eso tuviera adotao con orden ahí.

_ Iván – para dar guama.

_ Mamo – ujumm, para dar guama solamente y para entrar allá, con permiso, porque allá están los propios pensamientos, ahí en esa unguama. Con los cuatro principios los bautizan, con los cuatro mandamientos de gobierno lo bautizan, con las cuatro palabras esta la candela; en esa candela lo que ahí pensamiento de bautizo positiva, las candelas no son de negativa, la candela la cojen, no son de fósforo, la candela es de piedra, esa candela debe estar en la unguama y no de fosforo. Eh, porque para entrar allá tiene que ser sin zapatos sin sombrero por fuera, todo por fuera, todo no puede pasar dentro, y dentro de unguama tiene que entrar sin sombrero.

Porque con nuestro conocimiento esta alrededor de la unguama ¿porque? Porque esta, el sol sale, mandamiento de ese conocimiento los Mamos tienen un conocimiento del sol. El sol sale acá

(señala al oriente) y se oculta acá (señala al occidente) por eso unguama tiene dos puertas, sale acá y se oculta allá, ¿si ves? Por eso el unguama tiene que tener dos puertas. Y allí no solamente de una sola cosa de guama, porque si no está la candela eh, la candela es como un kashimama, pero si no hay candela, no está kashimama allí, si la candela está allí, ahí está el kashimama.

Entonces, para nosotros el unguama puede ser de casamiento, allí en la unguama. Cada reunión allí en la unguama, cada consejo allí en unguama, eso lo tenía que tener capacidad la autoridad, la autoridad tiene ese conocimiento de ese unguama de mamó. Quien podía entrar y quien no, porque pa eso está la autoridad.

Cuando la autoridad tiene ese conocimiento enseguida revisa dentro de la casa y si hay alguien o algo metido ahí, la autoridad dice; venga acá, me hace el favor me sale, porque eso está así con ese orden.

La autoridad está mirando si alguien entro y se sentó en el banco del mamó y enseguida le dice no, se puede sentar allá por ese son de mayor, Usted se puede sentar como gunama en este banco. Donde se sienta la autoridad solo puede sentarse el, si den kashimama del banco se sentó, no ahí no, siente allá, porque eso es de respeto. Todo porque ahí es de concentración y de respeto, allá no de hacer buya, desorden, nada. El que haga ese desorden lo paran para que hable, el, al mamó lo dejan callao, mamó cállate usted que este tiene gana de hablar párelo para que hable, porque el parece que quiere pisotear al mayor entonces que confiese porque esta así. Si no confiesa entonces va la sanción, porque debe tener ese respeto, hay que decirle esa historia, porque debe de respetar al mayor a dentro de la unguama, no de pronto a contéstame, no de pronto echarme encima de mí, nada. Porque debe de estar escuchando o preguntar. Si usted no le entro, preguntar, investigar, solamente tiene que ser este respeto.

Por eso para en lo unguama primero la autoridad lo orientaba a los jóvenes, al gunama; usted va a entra al unguama y es así tan, tan tan tan, umm, umm, umm, tiene que entrar así de esta forma. Y entonces la unguama es de orientación, es de aprender. Por eso se llama UNGUMA

U: uma – ojo, esta mirando

Ru: ruama- está ahí el pensamiento

Gu: recojerce – ordenar

Ma: de sueño, tiene que estar ahí espantando el sueño.

Ma: usted tiene que estar ordenado para estar ahí.

En el nombre del unguma está bien claro y dice que es y para que se utiliza, entonces así para organizarnos ahí que organizar bien a las ungumas. Con sus bancos, chinchorros, bien ubicadas, su fogón de candela de piedra, hay que bautizarla. Cuando miro así, que no están todos esos elementos en la unguma, entonces no me concentro en la unguma, cuando yo de pronto me ubico donde

un lugar, en un sitio ahí, me concentro, porque ahí en ese sitio, ese espacio, unguma propio el pensamiento llega positivo, porque está organizado con dejo ade serankua. Entonces si nosotros queremos una unguma de guama, de gobierno, primero tenemos que organizarla así de esa forma como le estoy diciendo.

La unguma no puede estar vacío de leña, por eso están los palos que van atravesado para guardar la leña, todo el tiempo, unguma debe tener buena leña, llenito de palo, no debe estar vacío de leña, pa eso desde el principio esta así organizada. Ese se llama unguma que tenga ley.

_Iván- para modo que pueda a ver formación, tiene que cumplir con todo ese orden.

_Mamo- sí, así como le dije

_mamo- entonces ese es la unguma

DIALOGO #2 MAMO MARCELINO LIMACO

¿Cómo aprende el Wiwa?, la Unguma es uno de esos espacios de aprendizaje son los círculos de la palabra, entonces la unguma es un espacio donde se teje la palabra, ahí es donde se reflexiona.

Entonces Ade en la loma también se trasmite la palabra, pero de manera espiritual, en Ruama (pensamiento) y armonizarla ¿cierto?

(MAMO)

-Desde la loma se da el círculo de la palabra para pagar, armonizar, en la loma es como donde esta señal en cualquier parte no hay señal hay lugares exactos para comunicar, existe un sitio donde nos sentamos ahí está un ministerio de gobierno espiritual de árboles, agua, de la madre tierra, abogado del Ayo ese es nuestro sitio sagrado.

Como Wiwas nosotros aprendemos del guama, pero dentro de ese guama hay una diferencia está desde las historias de origen de algunos personajes, animales, aves, plantas de acuerdo a las actitudes que tuvieron quedaron así por mentiroso, por negativo y positivo desde esas experiencias desde antes del amanecer que hoy nos orientan para que no nos comportemos de esa manera.

El aprendizaje de las experiencias de vida, influye en la enseñanza del Wiwa tanto de las historias de animales, personajes espirituales, en lo material, como en las experiencias de los mayores para que yo me forme como Wiwa.

Desde el caminar y la experiencia propia dentro del círculo de la palabra el Guama tiene su trayectoria las historias de vida para que yo sepa el orden, como comportarme. Hay árboles que al mirarlos uno sabe que no obedeció, sabe cuál si cumplió, y uno comprende por qué se llama así, porque es así. Hay aves que ve que no cumplieron y cual, si cumplió, hay personajes. (SONGOLA, NUANASE, INKIMAKU, ZALATA, NABUBA, Washibaka) que fueron negativos y unos positivos (SERANKUA, MUKUEIKE, luawiko shukuakula... DUNGUNAWIA, MATUNA) desde ahí depende y tengo el guama porque si yo no tengo ese conocimiento entonces como voy a transmitir ese guama desde cada historia, significado y causa está basado ese guama.

Hay animalitos que robaron, Ayo. La guara el nique, todos esos animales uno ve entonces comprende que estuvieron echando mentiras, y por no obedecer quedaron negativos pero el armadillo lleva el cuento el bochinche, y esas historias negativas busca que podamos comprender y mirar cada comportamiento inadecuado lleva y trae consecuencias.

Hay historias que están guardados donde está el pensamiento de ese gobierno desde su nombre el papel que cumplen funciones específicas de Guama.

Teniendo en cuenta que el conocimiento este, aun no se ha perdido, sigue vivo. Las aves siguen vivas, las plantas, todo lo que dejo la madre tierra, los sitios sagrados para orientar están ahí.

1. ¿Cuál es la razón por lo que se ha perdido la formación propia desde el cumplimiento como ser Wiwa?

Hay que prepararse para eso, Ade Serankua desde un principio estuvo sujeto a una autoridad. Ya que esta tiene la capacidad es que se aplica ese conocimiento es decir las autoridades deben apoyar a los Mamos ese conocimiento los Kashimamas deben estar con él en el proceso anteriormente estaban con autoridad, para llevar ese orden y ese conocimiento, pero hay que preparar a la autoridad y el kashimama para que eso se lleve a la comunidad.

Serankua tenía su autoridad es el orden, al principio estaba la autoridad en el proceso de la orientación en la formación para el cumplimiento como ser Wiwa

Se podría decir que la nueva juventud que no quiere aprender investigar, imposición de la iglesia, señal telefónica, escuela occidental, hay garantías en lo material, pero al momento desde lo propio no. Es que el gobierno no ha dado las herramientas económicas ni garantías para la formación de Mamos, cartillas de guama.

Razón es porque no hay una organización orden, como no se está cumpliendo el gobierno y no estamos obedeciendo lo de acá se ha perdido, porque los sitios están, los conocimientos están, ha falta el conocer, prepararse.

2. Se dejó establecido de cuidar el territorio ¿Que debemos tener en cuenta al cumplir como ser Wiwa?

Principalmente es el papel que se ha venido cumpliendo desde antes en como una autoridad cumplía y ayudaba al mamo para que enseñara, pero cuando no hay ayuda por mucho que se quiera enseñar cómo se hace para sostenerse si no hay apoyo es lo complejo.

La falta de capacidad cultural del saber y el conocimiento, el cual la autoridad debe tener para empezar a ordenar bajo esos principios de comunidad es la unidad, solidaridad, respeto, reciprocidad, la convivencia, y la responsabilidad si el carece de ese guama entonces, va a ser muy difícil que el mayor que este ahí pueda ocupar el tiempo para formar a la comunidad y si la

comunidad no ve el valor y no coloca principalmente esa importancia por el cuidado entonces no va a buscar al mayor porque, el lineamiento y la organización desde la autoridad no los está llevando a que ellos tengan la necesidad de buscar ese conocimiento, y es cuidar al mayor brindar las garantías para que el este presto todo el tiempo en orientarnos y este consultando, haciendo trabajos, si no cuidamos al mayor es lo difícil de cuidar a la madre tierra, ya que el conocimiento lo tienen los Mamos sino se cuida a ese Mamo, no hay la ayuda entonces se va el conocimiento se pierde.

No estamos pensando en aprovecharlo hay que comprarlo al igual que una tierra primero hay que comprarlo si no lo compro entonces se queda una deuda.

Si la comunidad hace el esfuerzo si pagaron sigue manteniéndose porque se saneo esa deuda.

Desde las comunidades se pueden observar las falencias se ve el desorden social, los diversos problemas generales.

Teniendo en cuenta es la necesidad es el apoyo para entregar el sewa hay que mirar cual se le va a entregar si él no lo tiene como un bastón, tumas necesitan para entregar el conocimiento unas herramientas, material.

¿Que miran los mayores porque el joven no está llegando, los padres no están orientando donde está la debilidad. para que eso hoy se esté dando?.

Esta difícil volver a encontrar porque cuando se llevaba ese conocimiento había unidad, hoy se ha perdido cada quien, para su lado, entonces ya los niños se van criando de esa manera si el padre esta así, entonces como se educa porque debe ser primero desde la casa, es donde está la falta de orientación y de guama.

Desde hace muchísimos años se viene presentando esta debilidad y si la autoridad fue débil peor, y ahora nadie quiere ayudar, como no ayudan anteriormente el mamo no cobraba si actualmente no se hace no hay manera de sostenerse si no hay ayuda.

DIÁLOGO N° 3: DIALOGO CON UNA ABU (MAYORA WIWA)

Iván- ¿Cuál es el papel de la mujer en el territorio?

1- Abu- el papel de la mujer Wiwa en el territorio es fundamental porque la mujer, es la que mantiene la costumbre, la familia y la generación, es la que está debidamente mandatada para la pervivencia de las costumbres y de que esta semilla tenga fruto.

Desde el inicio antes del amanecer fuimos una de las primeras mujeres , desde antes del amanecer éramos burbujas de agua, nuestros mayores y nuestras sagas nos han dicho que nosotras éramos, llegamos y fuimos las primeras en de Aerankua en formarnos hacernos a nosotros, desde ahí quedo la responsabilidad en nosotras en seguir manteniendo la pervivencia y la costumbre en el pueblo Wiwa y no solamente en el pueblo Wiwa sino a nivel espiritual, territorial , por eso hoy en día vas a encontrar frutos que se refieren a las mujeres por ejemplo; pueden haber frutos que paren y representa a la mujer como hay otros que no paren, se refiere al hombre. Por ejemplo, nosotros decimos ese palo de papayo salió macho no pario. Porque de igual manera en la naturaleza estamos nosotras reflejadas, cual es la hembra y cuál es el barón

2. ¿Quién cuida a la mujer?

Abu- la mujer desde el inicio del mundo quien cuida a la mujer es mantener la espiritualidad por eso hay la dualidad con nosotros por eso hay hombres que son Mamos, las mujeres sagas.

Quien cuida la mujer directamente debería ser los sitios de mamunua, los sitios sagrados, la misma naturaleza para eso nos dieron el don de saga, de que nosotros fueron que nuestro mismo cuerpo o las mismas aves, naturaleza nos avisa, a veces cuando va a suceder algo malo, entonces de una u otra manera quien más cuida el territorio A la mujer es la misma espiritualidad, es el mismo conocimiento que dejo Ade Serankua por ejemplo : Ade Shiskua, él tiene de pronto ese don de que el está de pronto la saga los Mamos o esta están en un sitio sagrado o en otra parte donde él pueda estar y le habla primero a la mujer, la misma naturaleza le avisa que va a suceder algo.

Quien cuida a la mujer debería ser el mamo, pero nosotras desde la espiritualidad Serankua es el que más cuida a la mujer y como hay otras mujeres por ejemplo, como hay mujeres que no

conocen el tema espiritual en el territorio, por eso las organizaciones han creado de pronto ese tipo de comisiones, para brindar una garantía a esas mujeres, quien cuida a la mujer desde la espiritualidad es la misma naturaleza, Ade Serankua se fue pero nos dejó como unos ángeles como lo son las aves, como también el sueño que está indicando que hacer

3. ¿Qué representa la mujer en el pueblo Wiwa?

Representa ese complemento, para el equilibrio desde la espiritualidad, para mantener cada proceso, es importante la mujer en el pueblo Wiwa, existen desde el inicio las aves hembra, los animales, los sitios sagrados y desde lo establecido así mismo lo dejó Ade Serankua para que fuera una complementariedad en cada proceso.

fotos de algunos participantes en comunidad

Ilustración 2, Saga enseñando a tejer a semillas de vida en la Ushui

Ilustración 3, En unidad con los Mamos y sagas del proceso organizativo

Ilustración 4, Hilando el maguey para la realización de las mochilas

Ilustración 5, Abu dando consejo a la nueva generación mientras recoge Ayo