

ETNOEDUCACIÓN WAYUU, UNA MIRADA INDÍGENA

Camilo Andrés Ochoa

Practicante de Gestión Comunitaria

Colegio Mayor de Antioquia

Ricardo Robles Torres

Profesor del Colegio Mayor de Antioquia

“Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”

Eduardo Galeano

ÍNDICE

1.1. Qué es la educación propia:	3
1.2. Qué es la etnoeducación:	4
1.3. Qué diferencias existen	5
Cuáles serían los indicadores de una y otra:	5
Cuáles serían sus parámetros:	6
1.4. Complemento o aniquilación:	7
2.1. Qué es educación en la cosmovisión wayuu:	8
2.2. Cómo se entiende el ekiraja-educación en la cosmovisión wayuu:	8
2.3. ¿Qué es lo wayuu? (de ahora):	9
Mito del origen de los clanes	¡Error! Marcador no definido.
2.4. Qué es lo propio del wayuu:	10
2.5. Qué se tiene que enseñar en la cosmovisión wayuu:	10
□ Lengua:	11
□ Territorio:	12

☐ Organización social:.....	13
☐ Economía tradicional:	14
☐ Espiritualidad:	15
3.1 Qué es una etnoeducación wayuu	¡Error! Marcador no definido.
Qué hace la corporación Tepiapa en torno a la etnoeducación: ¡Error! Marcador no definido.	
Qué problemas tiene la educación en un contexto wayuu:	17
Qué soluciones sugieres para una etnoeducación wayuu:	18

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo analizar la educación propia y la etnoeducación desde las afirmaciones y construcciones sociales en general, además el papel que pueden representar cada concepto en el contexto de la comunidad wayuu y así, considerar sus potencialidades y limitaciones. El artículo recopila y explica altamente la cosmovisión que tiene la comunidad wayuu frente a los conceptos de educación propia y etnoeducación, dado que estos dos conceptos son transversales ya que, ambos remarcan una especial importancia para las comunidades y grupos indígenas porque les permite retomar sus raíces, ser protagonistas de su propia enseñanza y buscar, a través de sus costumbres y tradiciones, la mejor forma para que los demás aprendan de su propia cultura, respetando su lengua y la conexión con lo existente y lo onírico.

Para abordar teóricamente las corrientes conceptuales enunciadas se recurre a la revisión documental del Plan especial de Salvaguarda sistema normativo wayuu y el Sistema educativo propio (SEIP) aprobado por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2013, y además se revisan documentos fundamentales que comienzan a perfilar a la etnoeducación y a la educación propia como dos vías distintas que cumplen la función de la defensa de los saberes y conocimientos ancestrales, frente al nivel político y pedagógico homogeneizante de la cultura occidental, y finalmente llegar al reconocimiento, cuidado y pervivencia de la cultura y ancestralidad. Este análisis se amplía con la inclusión de perspectivas diversas de lo que es considerado como etnoeducación y educación propia, por parte de varios autores e integrantes de la comunidad wayuu.

INTRODUCCION

El presente artículo hace parte de una investigación documental de información secundaria y primaria sobre educación propia wayuu y etnoeducación, y la distinción de estos dos conceptos. Aquí se presentará los saberes y concepciones que tiene la comunidad wayuu frente a su propia educación, para la implementación de una educación integral e inclusiva. El objetivo del presente trabajo intenta despejar y aclarar los conceptos de etnoeducación y educación propia en el contexto wayuu, e indaga y conoce las perspectivas que tendría la comunidad wayuu frente a su propia educación. Por eso, nos adentrarnos en sus saberes y conocimientos ancestrales para la trasmisión y pervivencia de la cultura de generación en generación. También, se realizó un recorrido por la etnoeducación y educación propia wayuu como estructuras de identidad; en segundo lugar, los avances y desafíos existentes; en tercer lugar, los problemas que afectan la educación propia en el contexto wayuu y por último la necesidad de reencontrarse con los saberes ancestrales como fundamentos epistemológicos del quehacer etnoeducativo.

Se puede decir que la educación propia wayuu se piensa, se siente y se realiza desde la comunidad, también es un proceso de formación social permanente y participativo, para la identidad y el desarrollo propio e intercultural de las comunidades, desde los saberes ancestrales y conocimientos construidos en su mundo cultural, comprende una de las dimensiones más importantes de la lucha en la preservación de sus saberes propios y valorar el papel en el fortalecimiento de la etnicidad y su afirmación del ser indígena. En este punto, se quiere dar a conocer las distinciones que tienen estos dos conceptos frente a su modo de implementación y concepción en los territorios, ya que tienen una connotación étnica, es por esto que algunos autores se han interesado en diferenciar estos dos elementos.

1.1. ¿Qué es la educación propia?

Es un proyecto educativo pedagógico alternativo que camina hacia el fortalecimiento de los planes integrales de vida, concebido desde las comunidades indígenas consideran como desarrollo propio; pero no caminan sueltos, si no ligados a su historia, usos y costumbres, a su ancestralidad representada en la memoria oral y escrita, y la recuperación de la lengua materna de los que no son hablantes y la conservación de la misma para los que son hablantes. Esto quiere decir la custodia de los saberes propios. (Trejos, 2017, pág. 37)

La educación propia a pela por unas condiciones que sean definidas desde su propio descubrirse como actores de aprendizaje y enseñanza, al remitir al sistema educativo como algo que ha sido impuesto a su cultura, han decidido pensarse como comunidad educativa desde el mismo sentir de la comunidad. Resulta valido pensar que son los indígenas expertos para hablar y validar sus propios procesos educativos, para salvaguardar sus raíces. (Otalora, 2018)

1.2. ¿Qué es la etnoeducación?

Es un proceso de recuperación, valorización, generación y apropiación de medios de vida que respondan a las necesidades y características que le plantea el hombre en su condición de persona. La etnoeducación es monolingüe, bilingüe o multilingüe, ubicando la lengua materna, como elemento de identidad y estructuración del pensamiento. (Jiménez, 2008, pág. 17).

EDUCACIÓN PROPIA	ETNOEDUCACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • La etnoeducación, donde los conocimientos se transmiten de indígena a indígena • El concepto de educación propia tiene como objetivo desbordar los límites de la escuela tradicional “occidental” (no indígena) reconociendo la gran responsabilidad que tienen los grupos étnicos para precisar, constituir y administrar sus propios sistemas de educación desde su propia cultura y cosmovisión. • La educación propia se propone desde diferentes espacios (ríos, montañas, casa, campo) para el adecuado aprendizaje. • Esta se implementa desde 10 a 11 acorde a sus tradiciones ancestrales. 	<ul style="list-style-type: none"> • La etnoeducación se propone en aulas y salones. • No se cuenta con la participación indígena en la construcción de educación y además se españoliza • la etnoeducación promueve una coordinación institucional clara que propicia el diálogo entre organismos gubernamentales y no gubernamentales, las comunidades étnicas, sus autoridades y organizaciones. • Política oficial del ministerio promovida por el estado. • Intercambio de discursos que construyan una nueva de ver la diversidad étnica, relación con otras culturas. • Esta se implementa en los grados de 6 a 9. (Cobo, 2019, pág. 4)

Así mismo, para Fernando Romero la etnoeducación es el proceso a través del cual los miembros de un pueblo internalizan, construyen conocimiento, valores, desarrollan habilidades y destrezas de acuerdo a sus necesidades, aspiraciones e intereses que les permitan desempeñarse adecuadamente en su medio y proyectarse con identidad hacia otros grupos humanos.

En la indagación rigurosa que se realizó para despejar estas dos ideas, que son etnoeducación y educación propia, se halló diferentes divergencias entre estos dos conceptos. Ya que la etnoeducación es un proyecto educativo pedagógico y la educación propia es un proceso de recuperación y valorización de su propia cultura.

1.3. Qué diferencias existen

1.3.1. ¿Cuáles serían los indicadores de la etnoeducación y la educación propia?

En la revisión documental y las experiencias vividas en el territorio podrían inferir en que los indicadores entre la educación propia y la etnoeducación conducen a escenarios muy distinguibles en el ejercicio de pensar y actuar la educación en un contexto indígena. Por lo tanto, la educación de una y de la otra se piensa y se trasmite en contextos diferentes, donde la educación propia se piensa y se trasmite desde la comunidad utilizando sus saberes, técnicas y herramientas tradicionales como una forma de aprendizaje. En cambio, la etnoeducación se piensa desde las instituciones gubernamentales, como una educación integral donde se les brinde tanto el conocimiento ancestral como el convencional, para que se proyecten con dignificación en diversos contextos en los que se encuentren, este conocimiento integral que brinda la etnoeducación se trasmite en un salón de clases.

Ya que un proyecto (etnoeducación) implica unos resultados, mientras que un proceso (educación propia) implica unos pasos y unos procedimientos que se llevan a cabo en busca del fortalecimiento y pervivencia de su propia cultura.

<i>Indicadores de educación propia</i>	<i>Indicadores de etnoeducación</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Preservación y fortalecimiento de los conocimientos étnicos como forma de pervivencia y cuidado del territorio en el que viven. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo y comprensión de la diversidad étnica como fundamento de la unidad de la nación.

<ul style="list-style-type: none"> • Una educación que responda a sus cosmogonías y formas de ver, entender y relacionarse con el mundo. • los mitos, la historia oral de los mayores, las prácticas productivas agrícolas y comunitarias. • Recuperar y fortalecer el uso de la lengua ancestral y las formas dialécticas de tradición oral y literaria en todos los campos de la cultura. • Construcción y trasmisión de los conocimientos a través de mitos, diálogos experienciales, y practicas ancestrales. • Fortalecimiento de la cultura a través del tejido, la siembra, las chagras, los ríos, los mangles y sus bailes y gastronomía ancestral. 	<ul style="list-style-type: none"> • Afianzar los procesos de investigación en todos los ámbitos de la cultura, que orienta su desarrollo y generando una actitud crítica, • Reconstruir la historia a partir de las raíces, hasta el presente y conceptualizarla bajo nuevos parámetros. • SER: Entrega a tiempo sus actividades y cumple las instrucciones dadas en las actividades, trabaja con creatividad. • SABER: Conoce e investiga y analiza el tema de la Etnoeducación, sus fines, propósitos y leyes que la fundamentan. • SABER HACER: Demuestra haber entendido el tema, sintetiza, comenta, propone y socializa. Lo aprendido
--	---

1.3.2. ¿Cuáles serían sus parámetros?

Mediante la investigación documental y entrevista oral se evidencio los parámetros que emplean cada concepto para el desarrollo de las estrategias didácticas que ambas emplean. Donde los parámetros de la educación propia se piensas desde la comunidad y con la comunidad para la realización asertiva de las pedagogías pensadas. Por lo tanto, los parámetros de la etnoeducación se obtienen y se desarrollan acorde a la realización de los currículos escolares, realizados tanto por las instituciones escolares y los entes gubernamentales, la etnoeducación no se desde la comunidad.

<i>Parámetros de la educación propia</i>	<i>parámetros de la etnoeducación</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Reunión y participación de todos, que se reúne para pensar lo que se debe ser enseñado. • Los niños y jóvenes no tienen un aula específica, tiene varias 	<ul style="list-style-type: none"> • Reivindicación de los derechos de los grupos étnicos. • Ley de general de 1994 la formación de etnoeducadores para grupos étnicos.

<p>aulas como: los ríos, las chagras, la naturaleza, la casa, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pervivencia de la cosmogonía, cosmovisión de sus saberes ancestrales. • Recuperación y fortalecimiento de sus saberes, tradiciones y prácticas ancestrales para la adecuada aplicación de generación en generación. • Desarrollo de estrategias didácticas para el aprendizaje partiendo desde la voz de los mayores, con el fin de despertar el pensamiento de los jóvenes. 	<ul style="list-style-type: none"> • La importancia de conocer y valorizar la pluralidad sociocultural. • El artículo 55 busca que el proceso educativo le permita a un pueblo ganar autonomía en el desarrollo de sus planes, programas y proyectos educativos. • Pervivencia de la cosmogonía, cosmovisión de sus saberes ancestrales. • Recuperación y fortalecimiento de sus saberes, tradiciones y prácticas ancestrales para la adecuada aplicación de generación en generación. • Desarrollo de estrategias didácticas para el aprendizaje.
---	---

1.4. Complemento y separación

Durante la investigación que se realizó para comprender los conceptos de etnoeducación y educación propia, se encontraron varios hallazgos, como complementos y disparidad en la práctica de estos dos conceptos.

Además, como complemento se encontró que estas dos líneas educativas se generaron como un modelo alternativo de educación para los pueblos indígenas, para el fortalecimiento y pervivencia de sus saberes ancestrales, para que estos saberes sean transmitidos de generación en generación. Estas dos líneas educativas buscan el fortalecimiento, la preservación y la buena relación de los pueblos indígenas con su cosmovisión, tradiciones, saberes y cosmogonías mediante su actuar con el ambiente.

La disparidad que se encuentra en la búsqueda de la comprensión de estas dos líneas son: En mi opinión la educación propia se transmite de indígena a indígena para su aplicación. El modelo educativo propio se debe concertar con los estudiantes, padres y sabedores para la toma de decisión de lo que se les deberá enseñar a los jóvenes y así mismo escoger los espacios de apoyo que serán importantes para la transmisión de los saberes étnicos. En cambio, la etnoeducación se españoliza y puede ser transmitida de occidental (alijunas) a indígena, la etnoeducación está regulada por el Ministerio de Educación para su aplicación, y para la realización del currículo escolar, además se debe concertar con

entes institucionales como lo es la Secretaría de Educación, también la etnoeducación es una educación diferenciada e integral que respeta y desarrolla la cultura propia de las comunidades y su relación con el mundo.

1.5.¿Qué es educación en la cosmovisión wayuu?

La educación en la cosmovisión de los pueblos wayuu, es una educación permanente que inicia desde que se está en el vientre materno y se le brinda hasta que nace. La cosmovisión o "visión del mundo", es una imagen de la existencia del universo, es la posición del hombre ante su realidad o "mundo" que una persona, sociedad o cultura se forman en una época determinada; y suele estar compuesta por determinadas percepciones, concepciones y valoraciones sobre dicho entorno. La cosmovisión es el acontecimiento y pensamiento profundo del pueblo indígena wayuu, el cual abarca las creencias, el origen, el sentido de la vida, la estructura y el destino del universo interiorizado transmitido de generación en generación, en la vida cotidiana a través de los mitos, ritos, sueños y la oralidad dentro de un sistema simbólico. Además, los encargados en la transmisión de la educación wayuu después de nacer serían los abuelos, porque estos mediante la oralidad y la praxis les transmitirán a los jóvenes esa educación que han recibido de sus ancestros como, por ejemplo: las artesanías, lo espiritual, sus prácticas tradicionales, y la concepción de lo que existe y no existente, como lo que compone para su pervivencia en el tiempo. Después la educación pasa en mano de los padres donde estos tienen el deber de fortalecer y complementar estos saberes ya mencionados, para que el joven los pueda poner en práctica y los pueda llevar consigo. (MiniEducación , 2022)

1.6.¿Cómo se entiende el ekiraja-educación en la cosmovisión wayuu?

Según Máximo López líder de la ranchería cangrejito de la comunidad wayuu, nos manifiesta según sus saberes y conocimientos que el EKIRAJA es entendido en su cosmovisión como una persona guía y sabia que tiene un conocimiento fundamental de la cultura, y se encarga además de guiar y transmitir los conocimientos propios de la cultura mediante la palabra, para educar y compartir estos saberes con los jóvenes, se puede decir que el EKIRAJA es un profesor o mentor que forma y guía a sus alumnos por el buen camino y le facilita las herramientas adecuadas para su desarrollo con el mundo y su

origen, donde todos estos conocimientos adquiridos permanezcan al interactuar con otras culturas o estando en otros contextos. (Lopez, 2022)

1.7. ¿Qué es lo wayuu de ahora?

Según Máximo líder de la Comunidad Cangrejito, manifiesta que las prácticas y costumbres en la comunidad wayuu a cambio a través del tiempo, ya que la homogenización y el dogma de la cultura occidental sea impregnado en sus territorios influyendo en ellos directa e indirectamente. Se puede afirmar que las tradiciones, costumbres y saberes ancestrales están perdiendo fuerza en su cultura y han cambiado a través del tiempo, esos cambios son: los wayuu urbanizados convertidos al cristianismo, que dan explicaciones bíblicas acerca del origen y el funcionamiento del cosmos, sin saber que la evangelización borra y desplaza el conocimiento ancestral.

Otro de los cambios es la heterogeneidad social de los wayuu contemporáneos que ya no transmiten ni ponen en práctica lo recomendado por sus ancestros, esto lo podemos observar en el SUTAPALU (encierro) que es el periodo en el que la niña pasa a mujer, en el encierro la acompañan, la tía, la madre y la abuela donde solo ellas la alimentan, la bañan y le inculcan los valores y costumbres que debe de tener la joven y el papel que debe de cumplir de ahora en adelante como mujer wayuu. Ahora ya no se les encierra porque se ha ido perdiendo estas concepciones culturales. El wayuu de ahora influenciado por las conductas occidentales adopto nuevas formas para su desarrollo en el territorio como los modos de pesca convencional llamado arrastre, actualmente los navegadores se guían por el GPS, anteriormente se guiaban por las corrientes de agua y los astros del cielo. (Lopez, 2022)

También se da la distribución desigual del conocimiento Actualmente, ya que muchos jóvenes no se interesan o no se les brindan los conocimientos y elementos necesarios para la pervivencia de su cultura, aunque también la educación convencional ha influido mucho en su proceso de aprendizaje donde miles de jóvenes wayuu reciben formación universitaria no integral que no está acorde con sus modos de vida y cultura. Esta educación y cultura convencional les ha implantado a los jóvenes y adultos modos e ideas contra puestas a su cultura, en tanto otros miembros de su pueblo mantienen sus actividades tradicionales como pescadores, pastores y artesanos. En este tiempo contemporáneo los indígenas wayuu portan rifles que manejan con destreza. Las armas de

fuego tienen una alta valoración entre los wayuu “civilizados” no solo por su uso en los enfrentamientos interclaniles sino por su carácter estético y ritual (CURVELO, 2019)

1.8.¿Qué es lo propio del wayuu?

Durante la recolección de información e investigación documental se conoció y se obtuvo los elementos y componentes vitales que conforman lo propio del wayuu, que a su vez cuida y preserva ascendencia de su cultura en los diferentes contextos que se proyecta la comunidad wayuu.

Lo propio de la comunidad wayuu es: la palabra, la espiritualidad y la ritualidad, la organización social, la concepción del territorio y la economía tradicional, las formas de comportarse, comer y vestir. (Entidad Responsable del PES, 2008) El corpus de relatos wayuu, estas narraciones reflejan las grandes etapas históricas de la sociedad wayuu, lo propio del wayuu también es su baile (YONNA) y canto llamado (JAYEECHI), las compensaciones como los dotes wayuu, la distribución de los clanes que fueron divididos y a su vez se les dio un tótem representativo “la ilusión totémica” y la noción de animales epónimos como ancestros de los clanes. la existencia de una humanidad universal que comprende astros, plantas, animales, vientos, cerros y otros tipos de seres; todos los seres comparten una misma forma corporal humana, usan indumentarias humanas como taparrabos, collares, mantas, pulseras, mochilas, vainas, sombreros y también artefactos como arcos, flechas, redes, instrumentos musicales, sillas de montar y riendas, entre otros danzas, guerras, rituales funerarios, relaciones de parentesco, matrimonios, alianzas intergrupales); Ellos poseen conocimientos que pueden transmitir a otros y ejercen oficios como el tejido, la elaboración de cerámica, la agricultura, la pesca, la caza, el comercio, la construcción de caminos, la ejecución de instrumentos musicales y la resolución de conflictos, entre otros (Weilder Guerra Curvero)

1.9.¿Qué se tiene que enseñar en la cosmovisión wayuu?

Según Máximo López, *nos manifiesta todos los elementos que se deben de transmitir para la permanecía armónica de ellos para con su cultura. Lo primero que se debería de enseñar a los jóvenes son las tradiciones, costumbres y practicas ancestrales para la*

relación armónica con todo lo que los rodea (cosmos) donde los niños y jóvenes aprendan de la palabra, bailes, historia, artesanías y prácticas como la caza, la pesca, el pastoreo y la recolección de alimentos, donde exista un equilibrio con el habitat para lograr el buen vivir. Así mismo compartirles el entendimiento, comprensión, relación con lo místico y lo real que componen su cultura.

En la recolección de información Máximo López nos manifestó las edades en las que se les debe de enseñar a los jóvenes los saberes y practicas ancestrales. La transición del conocimiento va desde los cinco años a los once años, y las practicas se realizan des de los doce en adelante. Además, nos manifiesta que la enseñanza y la trasmisión del conocimiento del buen vivir, los mitos y las tradiciones se pueden enseñar desde los cinco años, hasta los diez años de edad. Es el punto clave del aprendizaje y el desarrollo de los niños.

Para la trasmisión de los saberes ancestrales a los niños se les enseña con el barro, con la escritura en la tierra y con los muñecos. A las niñas a los cinco años se les da sus primeras calabacitas con leña, para irla asociando con la función de la cocina, a los diez años se le enseña sobre la Yonna, a tejer y todas las manualidades de la cultura, también se les enseña a atender a las visitas, a lavar los platos y los vasos. A los trece o catorce años se les complementa los saberes con el encierro, donde se le fortalece el tejido, se le enseña sobre la gastronomía y se le enseña el rol que debe de cumplir como mujer en la comunidad. Hasta los veinte sigue el desarrollo de sus aprendizajes, y después de esta edad puede elegir a su pareja.

A los niños a los cinco años se les lleva al mar o al rio para enseñarles sobre la pesca, a los diez años se les enseña las técnicas del lazo para amansar a los animales, a los doce años se lleva al monte con el fin de que los espíritus lo conozcan y la naturaleza se relacione con él. Igualmente, se le enseña sobre la caza, a sobrevivir y como mantener los alimentos en tiempo de cequia o invierno.

- **Lengua:** Entre los Wayuu, la lengua materna se le denomina Wayúunaiki, que significa "persona con uso del buen razonamiento". A través del valor de la palabra, el Wayúunaiki es el instrumento que permite el despliegue retórico del pensamiento Wayuu. No obstante, en la aplicación del Sistema Normativo Wayuu el lenguaje

articulado constituye el instrumento más importante de la comunicación, puesto que a través de la palabra se exponen y deliberan los argumentos para resolver los conflictos interclaniles. En esta instancia, el valor de la palabra es considerado como una herramienta que compromete la integridad de los individuos y los involucra en grados de responsabilidades para efectos de cumplimiento de acuerdos establecidos. Por consiguiente, el instante que exige mayor atención de los individuos que intervienen en la resolución de un conflicto, es el momento en que los palabreros hacen su despliegue retórico para exponer sus argumentos, ya que estos lo hacen en momentos de tensión en un conflicto. (Entidad Responsable del PES, 2008)

En el universo todo es un gran telar en pensamiento urdimbre. Cada hilo, cada hebra es un camino que, entre dedos, se tejen unos a otros formando un conjunto de elementos funcionales como la red de arroyos al río y de los ríos al mar, como la red color- flor-fruto-pájaro-canto-sueño... en ellos existe un camino o hebra que es el núcleo del tejido. La palabra. Esta hebra entrelaza todo lo existente: lo remoto-origen (Sumaiwa), lo sobre natural (Pulasü) y lo natural-mortal. Un camino se debe a otro y su obstaculización pone en riesgo al sistema vital, para ellos la palabra es para destejer y tejer el camino de su cultura y así recomponer la red.

- **Territorio:** Entre los Wayuu la Península de La Guajira es considerada como el cuerpo existencial de MMA (la Tierra). A ella se hallan conectados a partir de antiguas actividades tradicionales, tales como la recolección de frutos silvestres, la cacería, la cría de animales, la pesca, el cultivo estacional y la producción artesanal. Esta cualidad espiritual y tradicional que funda el territorio de la ranchería compone a cada uno de los clanes vigentes existentes en el territorio, el cual es considerado como la zona de mayor influencia de sus autoridades tradicionales. Cada uno de estos clanes se halla plenamente identificado con un territorio determinado, el cual consideran el espacio ancestral sagrado, donde se ha desarrollado la vida social y cultural de la etnia. En el plano mágico, la pertenencia a un territorio se determina por la existencia de un principio vital o unidad primaria, la cual se conoce con el término de *ii (origen)*. Esta forma originaria yace en los territorios ancestrales y se considera como la raíz y origen de cada clan familiar.

Como esencia vital está asociada a una espiritualidad primaria, cuya forma de existir es a través de la memoria colectiva de los individuos. A partir de la existencia del *ii (origen)* es que los ancianos explican de quien se trata y de donde proviene un individuo como miembro de su colectividad.

En cierto modo, el *ii (origen)* actúa como matriz espiritual de los individuos, quienes suelen afirmarla en la memoria colectiva de sus generaciones. Los ancianos señalan que esta espiritualidad permite reconocer el lugar de los antepasados o donde está sembrado el cordón umbilical que los mantiene unidos a la Madre Tierra.

El sentimiento de pertenencia al territorio está concebido, en cada habitante, por el lugar donde se encuentra su cementerio ancestral; lugar en el que reposa los restos de sus antepasados. Para el Wayuu, el espacio propio de su vida, en donde su existencia adquiere plenitud de sentido, es el territorio de sus ancestros, de sus padres y abuelos. Ese es el único espacio que realmente le pertenece, fuera de él será siempre un forastero. Y es por esto el sentimiento de pertenencia, arraigo y por lo tanto de identidad.

El territorio es un espacio simbólico de gran importancia para la permanencia y la reproducción vital de la cultura en el tiempo. (Entidad Responsable del PES, 2008)

- **Organización social:** En la tradición cultural Wayuu no existe un sistema de régimen centralizado y dominante, que además esté concentrado en una sola persona o entidad alguna. Dentro de su estructura u organización social no es posible afirmar la existencia de un poder articulado por un jefe o persona autoritaria, que pueda centralizar políticamente a todos los clanes o comunidad en general. A pesar de que algunos autores atribuyeron la existencia de un supuesto cacicazgo, la misma conformación social Wayuu ha negado esta afirmación, puesto que es la mujer quien se halla integrada como el eje central de cada uno de los clanes. Y su función familiar consiste en transmitir el linaje y los valores culturales que han sido aprobados socialmente, los cuales le otorgan el carácter de imagen protectora de valores éticos, morales, religiosos y artísticos.

La organización social se conforma a partir de grupos familiares o clanes, denominados *eirukuu*, los cuales se rigen por un sistema de parentesco matrilineal, en el que la madre, a través de los hijos, garantizan la continuidad de los linajes. Estos clanes se definen como agrupaciones no coordinadas de familias, que actúan dispersas en las mismas condiciones sociales, reconociendo un territorio ancestral y un antepasado mitológico. Cada uno de estos clanes se halla asociado a un animal en particular, que se considera como un antepasado común o ancestro totémico. (Entidad Responsable del PES, 2008)

- **Economía Tradicional**

Las actividades económicas más importantes para los Wayuu son el pastoreo, la pesca y la explotación de sal y yeso en las zonas costeras. No obstante, aún se conservan algunas actividades ancestrales de subsistencia como la cacería, la recolección de frutas silvestres y la pequeña agricultura estacional. En menor grado, la producción irregular del carbón vegetal también constituye un medio de subsistencia, al cual se distribuye para combustión en zonas urbanas y comerciales. En otro modo, se puede señalar la importancia que ha tenido el trabajo asalariado entre hombres y mujeres, que han logrado devengar un salario en calidad de empleados profesionales y estatales o contratados por algunas entidades comerciales de carácter privado.

La economía basada en la agricultura se realiza atendiendo oportunamente un régimen estacional durante el año. En esta actividad, los Wayuu se procuran una excelente cosecha con el fin de obtener un buen excedente, que le permita abastecerse durante el resto del año. En ocasiones realizan importantes intercambios comerciales en las zonas urbanas, donde logran vender algunos productos de estas cosechas. Cada familia posee una *yüüja*, la cual consiste básicamente en una roza o parcela que abarca una extensión de aproximadamente una hectárea. En ella se siembran especialmente productos de rápido crecimiento como el *maikü* (maíz), *pitchüsha* (fríjol), *ay* (yuca), *wiirü* (auyama), *meruna* (melón), *kalapaasü* (patilla), entre otros.

Por otra parte, los Wayuu que viven en las zonas costeras tienen en la pesca artesanal su actividad económica más importante. En esta zona conforman numerosas comunidades de pescadores, denominados *Kapaalanshii*. (Entidad Responsable del PES, 2008)

- **Espiritualidad:** En términos de su espiritualidad, según Paz (2017), en el ser y vida wayuu se distingue la materia y la energía vital, esta última definida en lengua wayuunaiki como aa'in. La energía vital según la autora habita en todos los seres de la naturaleza y su presencia o ausencia produce la salud, enfermedad o muerte.

En la comunidad se hace uso especial del fenómeno del sueño (Lapüü), a través del cual se originan comunicaciones entre los individuos y los espíritus de los antepasados. Se considera que el mundo de los vivos es resguardado por los antepasados, quienes se preocupan y envían mensajes a sus familiares a través de los sueños. Igual se considera que los espíritus benignos de los familiares muertos se encarnan en las virtudes mágicas de la Laniia (especie de talismán), que se conserva y protege celosamente para el fortalecimiento de las energías vitales de los individuos. Mediante el uso habitual de estas manifestaciones, los Wayuu intentan protegerse de acciones o fenómenos naturales y sociales, que alteran el orden social y atentan contra la armonía y la integridad esencial de la vida. (Entidad Responsable del PES, 2008, pág. 12)

El mundo wayuu sobreviene atado al ritmo y a la entrega de la mujer como unidad mística, asociada a las expresiones de la tierra. Su historia esta narrada como ser tierra y ser madre protectora de la vida. De este modo la mujer simboliza las funciones de la familia, el cuidado de los hijos, la recolección alimentaría, ella mantiene el fuego en el hogar, teje los vestidos, fabrica las cerámicas, interpreta los sueños, oficia los rituales religiosos y practica el arte mágico de conocer las plantas medicinales.

En la tradición cultural de la comunidad se destaca la importancia de la mujer Ouutsü o experta religiosa, quien funciona como imagen protectora del componente social y cultural, esta particularidad se fundamenta a partir de los conocimientos tradicionales que posee acerca de los orígenes y la correspondencia con la naturaleza. Como medica religiosa constituye una imagen central en la comunidad, puesto que ella posee atributos especiales para comunicarse con el mundo natural y sobrenatural. Su figura constituye una autoridad espiritual en cuyo entorno giran los asuntos humanos y divinos de toda la comunidad, donde su oficio como intermediaria entre los wayuu y el mundo de lo sobrenatural permite

sanar las calamidades ocasionadas por los espíritus de las enfermedades.
(Entidad Responsable del PES, 2008)

1.1. ¿Qué es una etnoeducación wayuu?

En los pueblos wayuu de La Guajira se impulsa la educación propia que busca la continuidad de la identidad, usos, costumbres, cosmovisión, conservación del territorio y la lengua, reproducir y construir la cultura a través de la etnoeducación. La gran importancia que tiene la etnoeducación en la cultura wayuu es el fortalecimiento de los usos y costumbres de la cultura y la pervivencia de la etnia wayuu en relación con el cosmos y todo ser de energía que los rodea, ya que el principal proceso se da alrededor de conocer y adorar a la madre tierra (Mma). (Radio nacional de Colombia, 2022)

La etnoeducación wayuu (Anaa Akua'ipa) es un balance entre los saberes tradicionales y la educación occidental, la etnoeducación busca formar a los jóvenes wayuu y rescatar las costumbres de sus pueblos. Es por ello que las instituciones educativas emplean los programas y currículos de enseñanza con un enfoque de educación étnica que desarrolla cuatro áreas de conocimientos fundamentales: lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales y matemáticas, lo hacen siempre desde una perspectiva que parte desde su contexto cultural. (Ortiz, s.f.)

La etnoeducación wayuu es una forma de fortalecer y preservar los elementos materiales y espirituales que le permiten al ser wayuu cumplir satisfactoriamente con los roles y preceptos culturales y sociolingüísticos para lograr el bienestar individual y colectivo y proyectarse con identidad en los diferentes contextos en los que se encuentre.

2. ¿Qué hace la corporación Tepiapa en torno a la etnoeducación?

La corporación Tepiapa trabaja de la mano con y para la comunidad indígena wayuu en busca de su dignificación y preservación de sus conocimientos étnicos, es por esto que la corporación les brinda a los voluntarios diferentes metodologías acordes al modo de vida de las comunidades, para que estos realicen actividades, programas y proyectos que fortalezcan, preserven y cuiden los saberes ancestrales de la comunidad y puedan pervivir a través del tiempo. Trasmitiéndolos de generación en generación.

Desde el Departamento de Educación y Cultura de la Corporación Tepiapa y el programa de enfoque etnoeducativo, Akumaja wain süpüla watujain: “re-construyendo nuestro sentido de vida” es el proyecto que desarrolla la corporación teniendo en cuenta los lineamientos de la etnoeducación y la educación propia para formular sus actividades, así propende a que los procesos de intervención se den desde el enfoque diferencial, ya que este reconoce el sentido étnico y cultural, es una forma de comprender las necesidades particulares de las comunidades indígenas y así generar igualdad de oportunidades.

Es por esto que implementa alternativas de solución que les permita ejecutar actividades en el contexto cuyos principios son: **la interculturalidad** como base de dialogo e intercambio de experiencias y conocimiento; el **respeto** hacia los demás y por los elementos propios de la cultura wayuu; la **pertenencia** de los contenidos abordados en el entendimiento de los contextos particulares de trabajo; la **participación** y establecimiento de compromisos como un ejercicio de fortalecer las capacidades personales y comunitarias; la **solidaridad** entre los miembros de la comunidad y la corporación como pilar para el relacionamiento y fortalecimiento de los vínculos. Dentro de este proyecto realiza diversas actividades para el cuidado y fortalecimiento de los elementos de vida que componen a la comunidad wayuu para su aplicación y pervivencia a través del tiempo y su transmisión de generación en generación. (Corporación Tepiapa , s.f.)

2.1.¿Qué problemas tiene la educación en un contexto wayuu?:

Se evidencia que la educación en el contexto wayuu tiene diversas problemáticas que no permiten la adecuada implementación de esta en sus territorios, debido a que distintos actores y acciones no validan las diferentes alternativas de aprendizaje.

- La educación en un contexto wayuu tiene diversos retos, uno de estos retos sería el descolonizar el pensamiento de todos estos jóvenes para la transmisión de los saberes ancestrales, ya que gran parte de la cultura wayuu esta homogenizada por la cultura occidental, que implanta el los niños y

jóvenes prejuicios y dogmas que no van acorde con su sentir, además les genera el no querer ser indígena y en dejar de lado sus cosmovisiones, tradiciones y cosmogonías ancestrales.

- Otro de los grandes retos que tiene la educación es la recuperación y el fortalecimiento de la escritura wayuu, ya que todo lo que se trasmite, se sabe por testimonios de oralidad, porque el wayuu es rico en capital de memoria ancestral, pero un poco necesitado de un capital histórico escrito.
- El reto que tiene la educación en un contexto wayuu es que no se imparte una educación integral que respete sus tradiciones ancestrales, por que actualmente se está haciendo una imposición de saberes occidentales, no acordes ni propios a su cultura y modos de vida.
- Desligar la educación de las cátedras, porque la educación debe de trascender para así generar la articulación del saber pedagógico con el saber comunitario.
- El gran problema que tiene la educación en el contexto wayuu es que no es impartida desde los saberes y conocimientos autóctonos de la comunidad, y se imparte desde otros horizontes hegemónicos, además la educación convencional no cuida ni comprende las costumbres ancestrales que tienen estos pueblos nativos.

3. ¿Qué soluciones sugieres para una etnoeducación wayuu?

Las soluciones e ideas planteadas sugieren una conexión e integración entre las instituciones gubernamentales con los saberes ancestrales, donde el indígena sea sujeto de participación para la construcción de los currículos escolares que se les brindara a los jóvenes de la comunidad, para que se desarrollen acorde con sus modos y sentidos de vida.

- Lo que se sugiere para una buena etnoeducación en la cultura wayuu, es que se brinde una educación integral, que se piense desde y con la comunidad para la realización de los currículos y de lo que se deberá de enseñar, cuidando y preservando sus saberes. Esta educación deberá estar ligada al

ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones.

- Que todos los miembros de la comunidad interioricen, se apropien y sean actores de su propia enseñanza, en busca de la pervivencia de sus saberes, donde todos aporten con su disposición y conocimiento para la transmisión de los saberes ancestrales.
- Que se desarrollen actividades pedagógicas en busca del cuidado y el fortalecimiento de todos los saberes ancestrales de la cultura, donde no solo sea el aula un espacio de aprendizaje, y sea todo su contexto un elemento vital de aprendizaje y apropiación.

Bibliografía

Cobo, L. D. (28 de OCT de 2019). *Una revisión crítica del concepto de etnoeducación.*

Obtenido de Una revisión crítica del concepto de etnoeducación.:

file:///C:/Users/PC/Downloads/74977-Texto%20del%20art%C3%ADculo-450195-2-10-20200304%20(2).pdf

Corporación Tepiapa . (s.f.). *Tepiapa* . Obtenido de Tepiapa : <https://www.tepiapa.org/>

CURVELO, W. G. (23 de Abri de 2019). "ONTOLOGÍA WAYUU: CATEGORIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y. Obtenido de "ONTOLOGÍA WAYUU: CATEGORIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y:

<https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/41315/u827893.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Entidad Responsable del PES. (NOV de 2008). *PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDA DEL SNW.* Obtenido de PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDA DEL SNW:

file:///C:/Users/PC/Downloads/pes.pdf

jiménez, J. A. (2008). *La etnoeducacion en colombia una mirada indigena* . Obtenido de La etnoeducacion en colombia una mirada indigena :

<https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/433>

Lopez, M. (11 de 2022). Que es lo wayuu . (C. Ochoa, Entrevistador)

MiniEducación . (17 de Nov de 2022). *Educación mas allá de las dificultades.* Obtenido de Educación mas allá de las dificultades.:

<https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-133931.html>

Otalora, M. I. (jun de 2018). *EDUCACIONES PROPIAS Y*

ETNOEDUCACIÓN EN COLOMBIA. Obtenido de EDUCACIONES PROPIAS Y ETNOEDUCACIÓN EN COLOMBIA:

https://www.researchgate.net/publication/335482402_Educaciones_propias_y_etnoeducacion_en_Colombia

Radio nacional de colombia . (6 de AGO de 2022). *procesos etnoeducativos que busca preservar la cultura wayuu*. Obtenido de procesos etnoeducativos que busca preservar la cultura wayuu:

<https://www.radionacional.co/actualidad/educacion/procesos-etnoeducativos-buscan-la-preservacion-cultural-del-pueblo-wayuu#:~:text=Camila%20Gonz%C3%A1lez%20G%C3%B3mez-,En%20los%20pueblos%20Wayuu%2C%20en%20La%20Guajira%2C%20se%20impulsa%20la,a%20trav%C3%A9>

Trejos, D. C. (1 de Dic de 2017). *La EDUCACIÓN PROPIA, Vivencias y Reflexiones* .

Obtenido de La EDUCACIÓN PROPIA, Vivencias y Reflexiones :

<https://bibliotecaplanetapaz.org/bitstream/handle/bpp/53/La%20educaci%C3%B3n%20propia.%20Vivencias%20y%20reflexiones.%20Sistematizaci%C3%B3n%20de%20un%20proceso%20de%20Educaci%C3%B3n%20Propia%20en%20el%20territorio%20ind%C3%ADgena%20del%20Departamento%20de%20>

