

ELEMENTOS PARA UNA EDUCACIÓN PROPIA PARA LOS INDÍGENAS
WAYÚU

JOSE MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR
JUAN JOSÉ CORREA MONDRAGON

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA
BOGOTA
2015

ELEMENTOS PARA UNA EDUCACIÓN PROPIA PARA LOS INDÍGENAS
WAYÚU

JOSE MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR
JUAN JOSÉ CORREA MONDRAGON

Trabajo de grado para optar por el Título de Especialista
En Docencia Universitaria

Director:
Carlos Arturo Cely Niño
Candidato a Doctor en Educación con Especialidad
En mediación pedagógica

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA
BOGOTA
2015

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	7
1. TEMA	8
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	9
2.1 Pregunta Problema	
3. JUSTIFICACIÓN	10
4. OBJETIVOS	11
4.1 OBJETIVO GENERAL	11
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	11
5. LOS ORÍGENES DEL PUEBLO WAYUU	12
6. CONCEPTOS A TENER EN CUENTA	16
6.1 EL RECONOCIMIENTO A UNA CULTURA INDÍGENA	16
6.2 LA FUNCIÓN DE LA UNIVERSIDAD Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA CULTURA	19
6.3 LA REALIDAD DEL INDÍGENA WAYUU EN ESTE SIGLO	20
6.4 ELEMENTOS CULTURALES QUE ENRIQUECEN LA DIVERSIDAD NACIONAL	23
6.5 DESCOLONIZACIÓN DEL SABER WAYUU	25
6.6 LA INTERCULTURALIDAD UNA NECESIDAD	27

EN NUESTROS DIAS.	
6.7 LA CONCEPCION DE UNA EDUCACIÓN PROPIA	29
7. PROCEDER METODOLOGICO	32
8. APORTES A LA PRESERVACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA GUAJIRA	34
8.1 LA POSIBILIDAD DE UNA EDUCACIÓN INDÍGENA PROPIA	35
8.1.1 La Opinión Wayùu para una educación con Identidad	36
8.1.2 Elementos para una Educación Propia	39
8.2 LA SOBERANIA DE UN PUEBLO CON DERECHOS PROPIOS Y ADQUIRIDOS	41
9. ORIENTACIONES PARA POLÍTICA DE EDUCACION PROPIA PARA LOS INDIGENAS WAYUU	44
10. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA CREACION DE UNA POLÍTICA ETNOEDUCATIVA.	46
10.1 IDEAS GENERALES SOBRE UNA EDUCACIÓN PROPIA WAYÚU.	46
10.1.1 Bilingüismo	47
10.1.2 Construcción de Valores	47
10.1.3 Cosmovisión	48
10.1.4 Formación y Educación Propia	48
10.1.5 Construcción de Conocimiento	49
11. RECOMENDACIONES	50
BIBLIOGRAFÍA	52

RESUMEN

Esta investigación busca indagar sobre la concepción de educación propia y los elementos de una educación para los indígenas Wayúu, del departamento de la Guajira. Para realizar este proceso investigativo se examinó el origen de los indígenas wayuu, su posición social y cultural en este momento histórico. Así como también se analizan el impacto de las normas legales y derecho de los indígenas Wayúu en el acontecer de su cultura.

Se tomó en cuenta la voz de la comunidad wayuu para definir los acontecimientos en la problemática actual, para identificar los elementos que están fracturados como la identidad cultural, la cohesión social. Para este análisis se realizaron entrevistas en profundidad, con el objeto de conocer la concepción wayuu de la educación propia. En las conversaciones se pudo apreciar la perspectiva de los indígenas con relación a fenómenos como aculturación, educación, nación Wayúu e identidad cultural.

Palabras clave: Indígenas Wayúu, identidad cultural, educación superior. Educación propia

ABSTRACT

This research seeks to investigate the concept of self-education and elements of education for indigenous Wayúu of the Guajira department. To make this investigative process the origin of the Wayúu indigenous, social and cultural position in this historical moment it was examined. And the impact of the laws and rights of indigenous Wayúu in the events of their culture are also analyzed.

It took into account the voice of the Wayúu community to define the events in the current problems, to identify the elements that are broken as cultural identity, social cohesion. For this analysis, in-depth interviews were conducted in order to know the Wayúu own conception of education. In the talks could appreciate the perspective of indigenous peoples with regard to phenomena such as acculturation, education, and cultural identity Wayúu nation.

Keywords: Wayuu People, cultural, University education. Own education

INTRODUCCION

Durante los últimos años la realidad económica, cultural y educacional no ha sido favorable para el pueblo indígena Wayúu. Precisamente todos estos problemas sociales y padecimientos se generan por una causa histórica. La cual es la dominación, esta que ellos padecidos más de doscientos años. La dominación ha llevado a que el pueblo indígena Wayúu a la pérdida de territorio, de su legado histórico como es la lengua y de la cultura, aquella que por hegemonía de una cultura aparentemente superior ha sido transformado en sus territorios y desde la educación.

La presente investigación identificara de las causas políticas y sociales por las cuales el pueblo Wayúu no tienen una educación acorde a sus características. El por qué se le imparte una educación universitaria tradicional, cuando esta no está siendo la más pertinente para ellos y su realidad. Actualmente el estado les está dando acceso a los indígenas a la educación superior, pero estos conocimientos que obtienen en la universidad tradicional no les permiten que los puedan desarrollar en su comunidad porque culturalmente son muy distintos.

A pesar del proceso de colonización cultural que ha vivido el indígena Wayúu, desde la constitución de 1991, se comenzó a tomar en cuenta sus derechos como nativos de esta tierra y desde allí se está forjando una nuevo nacer de todas las culturas indígenas en Colombia. La educación propia y la identidad cultural para fortalecer el conocimiento y la cosmovisión indígena que está siendo menospreciada por la concepción de occidente. Es por esto que en el ámbito nacional expresiones con interculturalidad están siendo cada día más aceptadas, y siendo referente para la educación.

Por último, la investigación expondrá los elementos y aspectos a tener en cuenta para la elaboración de una política educativa para la educación propia para los indígenas Wayúu. Estos elementos son partes para recuperación de la identidad cultural Wayúu en el marco de una educación con sentido social para ellos.

1. TEMA

La investigación se desarrollara sobre el pueblo indígena wayuu localizado geográficamente en el norte de Colombia, en los departamentos de la guajira, cesar y magdalena el mayor porcentaje de su población se encuentra asentado en el municipio de Uribía. Los Wayúu son la etnia indígena que más representación poblacional tiene en Colombia, con una población de 270.413 habitantes, cifra tomada del censo poblacional realizada por el DANE, lo que corresponde al 20% aproximado de la población indígena de Colombia.

La participación de la población Wayúu en el sistema educativo se impulsó con la ley 115 de 1994 y la ley 30 aunque no es una política específica para las comunidades indígenas. A pesar de estas políticas para la inserción, el nivel de educación superior del pueblo wayuu, tiene una escasa representación en las universidades. No se cuenta con datos estadísticos al respecto. Pero se estima que es del 1 al 2%

A lo anterior se suma, que no existe una educación superior con identidad para los wayuu, entonces encontrar el universo en donde se puedan desarrollar económica y socialmente y puedan hacer prevalecer su cultura en el tiempo.

Encontrar los problemas y dificultades que aquejan a este grupo indígena es parte fundamental de este ejercicio investigativo. Para exponer unos elementos constitutivos para construir una educación propia y pertinente para los indígenas guajiros

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Objeto o pretexto de este ejercicio investigativo es identificar los problemas que padecen los pueblos indígenas de la Guajira, en consecuencia de la injusticia histórica, a saber de la colonización, la desposesión de sus tierras, territorios y recursos, así como su autodeterminación y la autonomía de sus modos de vida.

2.1 PREGUNTA PROBLEMA

¿Cuáles son los elementos constitutivos para el desarrollo una educación propia para el pueblo indígena wayuu?

Los indígenas wayuu en su búsqueda de autonomía y liberación de su territorio han encontrado su mayor problema como cultura, ya que la colonización de la guajira por los españoles hace que dentro de una misma área geográfica coexistan dos culturas diferentes. Esa diferenciación cultural es la que genera que una cultura en este caso la occidental quiera dominar a otra, la subyugación quedo atrás con la época de conquista en el siglo XVI, por consiguiente el Estado colombiano aboga por una integración social y cultural de los pueblos indígenas a la sociedad convencional. Por esta razón, la discusión sobre su autonomía y autodeterminación está sentada solo en los tratados nacionales e internacionales.

La problemática indígena mencionada anteriormente, conforma una realidad sobre el pueblo Wayúu, y dentro del objetivo de esta investigación es brindar encontrar las herramientas para que social, político y culturalmente se entregue el reconocimiento a esta cultura, en el ámbito educativo para que se fortalezca y no desaparezca en el tiempo. Dentro de este ejercicio identificaremos algunos elementos que servirán de principios orientadores para el desarrollo de una política para la creación de una educación propia para el pueblo indígena Wayúu.

3. JUSTIFICACION

El aporte de esta investigación es la importancia social y cultural que ésta realiza a una comunidad como la Wayúu. La importancia social que justifica la elaboración de esta investigación son las condiciones socio-económicas de la guajira actualmente, de ahí que, el aumento de la mortalidad infantil, la pobreza extrema y la escases de agua son problemas del desarrollo social, pero la educación como motor del desarrollo, es una salida para esta problemática. Por lo cual, promover la educación en esta comunidad en visión de una cohesión social es un aspecto clave para la lucha por la subsistencia de la cultura Wayúu

El renacer de la cultura es otro aspecto que tomara este trabajo. Reavivar la identidad cultural de la comunidad Wayúu, influenciada por la cultura occidental. Las formas de educación actuales en Colombia hacen que esta comunidad en particular no supla sus necesidades en su mismo territorio y no pueda llegar a aportar para su desarrollo. Los Wayúu que han podido acceder a la educación superior se han preparado bajo un enfoque diferente al de su cultura. Porque la universidad está enfocada en transmitir conocimiento, enseñar técnicas, desarrollar habilidades.

Conocer el pueblo en sus comportamientos sociales, culturales, costumbres, legados y normas, puede ayudarnos a comprender sus necesidades de aprendizaje, su concepción de educar. Por esta razón es importante darles la vocería para la identificación de unos elementos que puedan desarrollar una política de educación propia para ellos, de igual manera, puede darnos una posible visión de las transformaciones y/o la continuidad de la identidad cultural dentro de esta cultura indígena.

El aporte investigativo será evidente en la medida en que los recursos bibliográfico y las entrevistas de campo fortalezcan las teorías y supuestos de la problemática Wayúu. Esta se fortalecerá con investigaciones que se hayan realizado anteriormente sobre este mismo grupo poblacional, mencionando que este ejercicio investigativo servirá de base para futuras investigaciones y para profundizar en una política de educación propia, o un estudio profundo en la educación para la comunidad Wayúu.

En último lugar, mostrar unos elementos constitutivos para la creación de una política de educación propia. Una educación acorde al sentir y a las necesidades del pueblo Wayúu, que fortalezca sus costumbres y su legado histórico.

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar los elementos constitutivos para el desarrollo una educación propia para el pueblo indígena Wayúu.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar cuáles son las principales características, culturales, socioeconómicas, antropológicas y psicológicas que nos den a conocer si una educación especial es la más apropiada para el pueblo indígena Wayúu

- Interpretar cual es el aporte de la política de educación superior de Colombia en los pueblos indígenas Wayúu.

- Identificar los elementos primordiales para la orientación de una educación propia para los indígenas Wayúu.

5. LOS ORIGENES DEL PUEBLO WAYUU

Hablar de la cultura Wayúu nos traslada de inmediato a un pasado de muchos años, ya que ellos están en estas tierras desde antes de la conquista. El “¹wachikua” que es la identidad histórica del pueblo wayuu, narra que en un principio apareció arralaliatu quien es la luz, que se engendró de la oscuridad. Después surgió Mma quien es la mujer, la madre tierra para ellos. Más Adelante surgió Paalá un ser o Dios proveniente del agua, de ella nacieron los jóvenes vientos y Juuyá el Dios del espacio cósmico, este recorrió los espacios. Hasta que un día se encontró Juuyá con Mma, y se juntaron para que nacieran las plantas, la vegetación, los animales y la vida en la tierra y por último nacieron los wayuu sus hijos también. El anterior relato muestra como para los wayuu igual que para los occidentales existió un origen, de la cosas. Y a pesar de diferencias en las concepciones teológicas la historia wayuu tiene convergencia con nuestra historia. Los occidentales no son tan distintos sino que no que reconocen la historia de los pueblos indígenas, además de su cultura como se verá más adelante.

Los wayuu se han mantenido desde sus inicios en la península de la guajira, formada desde el nororiente de Colombia hasta el noroccidente de Venezuela. No obstante, en sus inicios antes de la llegada de los españoles a sus tierras poseían más territorio. Cabe resaltar que a pesar estar en peligro latente por la conquista europea, pudieron mantener una gran parte de su territorio.

En el siglo XVI tuvieron contacto con la colonización Europea. Pero hicieron resistencia a los españoles entrando en combate con ellos, hechos en los cuales perdieron a sus principales líderes, estuvieron durante gran parte del siglo XVI y XVII en constantes enfrentamientos con los españoles quienes quería esclavizarlos. Su lucha siempre fue por su soberanía y autonomía, ya que nunca se sintieron españoles por lo cual no buscaron independencia en su lucha. Luchaban por sus tradiciones, su sistema normativo, su lengua y otros de sus rasgos culturales.

Desde la época de colonización desarrollaron su actividad comercial por el caribe, la cual se extendía desde Colombia y Venezuela hasta Jamaica. Pero principalmente con Aruba, Curazao y Bonaire. Esta actividad fue primordial para su supervivencia, ya que mediante esta obtuvieron armas sofisticadas, objetos de metal, tela que los ayudo en su economía y también en su lucha por subsistir en

---

¹ "Wachíkua" (palabra Wayuu que significa "Nuestra Historia")

aquella época. Hasta el día de hoy el contrabando es una actividad dominada por ellos, para ellos no es un delito es una práctica económica

Luego en la época de la república, a pesar de haber resistido culturalmente su etnia a los españoles, encontraron en la nueva Granada una amenaza para su cultura. Lo dice El libertador Simón Bolívar en la Carta de Jamaica: “La Nueva Granada se unirá con Venezuela, si llegan a convenirse en formar una república central, cuya capital sea Maracaibo o una nueva ciudad que, con el nombre de Las Casas (en honor de este héroe de la filantropía), se funde entre los confines de ambos países, en el soberbio puerto de Bahía-honda. Esta posición, aunque desconocida, es más ventajosa por todos respectos. Su acceso es fácil, y su situación tan fuerte, que puede hacerse inexpugnable. Posee un clima puro y saludable, un territorio tan propio para la agricultura como para la cría de ganados, y una grande abundancia de maderas de construcción. Los salvajes que la habitan serían civilizados, y nuestras posesiones se aumentarían en la adquisición de la Goajira”². Esta es una prueba de supervivencia y autonomía del pueblo wayuu en la época de la conquista y posterior independencia. Sin negar que seguían siendo objetivo de aculturación y destierro del nuevo estado nación. Posteriormente la Republica de Colombia y la guajira tomaron el control de territorio wayuu.

En un discurso del señor Presidente de Colombia Juan Manuel Santos, en la Universidad de las Indias Occidentales en Kingston, Jamaica, el 19 de noviembre de 2.010, reconoció la territorialidad indígena de la Comunidad Wayuu que forma el denominado Departamento de La Guajira; primeramente, poniendo en boca del Libertador Simón Bolívar *“las causas que determinan la necesidad de emancipación: por un lado, la privación de derechos políticos de los hispanoamericanos y, por otro, la restricción de los derechos económicos y comerciales”*³.

En segunda instancia, reconociendo la perversidad del dominio de las metrópolis sobre las provincias: *“La metrópoli española quería tener el monopolio del comercio de las colonias y limitaba el natural flujo de mercancías que podía producirse entre el Caribe colombiano e islas por fuera del imperio español, como era el caso de Jamaica”*⁴.

---

² Simón Bolívar, Doctrina del Libertador, Caracas, Fundación Biblioteca Ayacucho

³ SANTOS, Juan Manuel. La década de América Latina y el Caribe. 2010, http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Noviembre/Paginas/20101119_09.aspx, [Consulta: Lunes, 7 de Julio de 2015]

⁴ Ibid, p. 1

Como consecuencia de estos hechos, relató el Presidente: *“En 1776 hubo un levantamiento indígena en La Guajira colombiana, protagonizado por indios de la etnia wayuu, en el que estos derrotaron a las tropas españolas y recuperaron lo que para ellos era muy importante: la posibilidad del comercio con posesiones insulares inglesas y holandesas como Jamaica y Curazao⁵”*.

Para entender a La Guajira, hay que conocer muy bien esa región colombiana, conociendo los aspectos centrales de su singular historia, la de un pueblo americano, los wayuu, que nunca se dejó conquistar por los españoles. Durante décadas, La Guajira estuvo aislada del resto de Colombia.

La cultura wayuu ha sobrevivido en gran parte a todos los cambios geopolíticos de América, antes y después de la conquista. Pero el auge de la explotación de los recursos naturales en el siglo XX, conlleva un cambio trascendental en sus resguardos y territorios, comenzando a ser expuestos por el estado colombiano, a las grandes multinacionales, debido a grandes yacimientos de recursos naturales. Desde este fenómeno la estructura del pueblo wayuu se debilitó. ¿Dónde quedó su soberanía, y trato de estado independiente que mantuvieron pese a la colonización?

Pasando a su educación. Los Wayúu como todos los grupos indígenas tienen un esquema de enseñanza basado en la tradición, En particular las madres les enseñan a sus hijas sus tradiciones y costumbres. Para que estas en un futuro formen a sus hijos, manteniendo el legado cultural.

La mujer es un pilar importante para esta etnia, por su responsabilidad ante la comunidad. Ya que estas transmiten a su clan sus tradiciones, sus costumbres, sus formas de vivir y todos sus rituales. El hombre recibe de sus madres pero no transmite a su clan. La tradición se va transmitiendo de madres hijos, Dado esto, el papel fundamental de la mujer en la transmisión de conocimientos y cultura, es lo que ha logrado la consolidación de sus tradiciones culturales.

Los relatos de ancianos y los palabreros hacen parte del aprender wayuu. Sus tradiciones y costumbres pasaban de generación en generación de este modo. Los relatos dentro de su estructura han servido de recordatorio colectivo para mantener su cultura a lo largo del tiempo.

---

⁵ Ibid, p. 1

Sus formas de aprendizaje siguen latentes en sus clanes o rancherías, a pesar de que la educación tradicional ha llegado a sus tierras. En la Actualidad el Wayúu, ha sobrevivido por que ha incorporado la educación tradicional a su cultura, Pero dentro de sus resguardos sus costumbres y tradiciones siguen desarrollándose como en sus inicios, sin ser afectadas por las tradiciones occidentales.

6. CONCEPTOS A TENER EN CUENTA

En este capítulo se expondrán las condiciones actuales del pueblo wayuu para comprender su problemática y realidad social. Así mismo, se indagaran sobre el papel del estado en su cultura para la generación del progreso que necesita el indígena.

6.1 EL RECONOCIMIENTO A UNA CULTURA INDÍGENA

Con la Constitución de 1991 los indígenas adquirieron participación dentro del estado colombiano. Mediante el artículo 7. *El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación*⁶. Este reconocimiento del carácter pluriétnico y multicultural de la nación colombiana constituye un punto de partida para que los indígenas de Colombia puedan mantener su legado, que se vio en peligro después del periodo de colonización, por primera vez en nuestra historia, una Constitución los reconoció como parte de Colombia.

Este fue el primer paso para los pueblos indígenas, en su búsqueda de una libertad dentro de su territorio. El trascender de su cultura viene dado por la autodeterminación⁷ de sus resguardos. Para los wayuu a pesar de ser un pueblo significativo en la población indígena en Colombia, el decidir sus formas de gobierno, su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias de estado, ha sido complicado, puesto que su riqueza en recursos naturales ha hecho que estado tenga mucha influencia en ese territorio. otra causa, es su desunión, ya que está compuesto por más de 22 clanes, lo que permite que no haya cohesión para actuar frente al estado.

En la búsqueda de la protección de sus derechos y de garantizar el respeto de su integridad, el Gobierno debe asumir para tal fin la responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y sistemática, incluyendo además medidas que aseguren que dichos pueblos indígenas gocen de los derechos y oportunidades otorgadas al resto de la población⁸. La educación para los indígenas debe ser vista como un

---

⁶ Constitución Política de Colombia. (1991). Bogotá: Congreso de la República. Art.7

⁷ El derecho de libre determinación de los pueblos o derecho de autodeterminación es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad. La libre determinación está recogida en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos

⁸ RODRÍGUEZ, Gloria Amparo. BREVE RESEÑA DE LOS DERECHOS Y DE LA LEGISLACIÓN SOBRE COMUNIDADES ÉTNICAS EN COLOMBIA. Bogotá. Universidad del Rosario, 2008, p. 2

derecho, y es la primera connotación que debe hacerse, puesto que el indígena está rodeado de un legado histórico que arrasa con sus derechos. Estos son parte de su reconocimiento, no meramente el reconocerlos en sus territorios es el único y sus costumbres. Es por esto que la educación especial debe formar un derecho para el respeto de la integridad de los pueblos indígenas

La institucionalidad indígena de los wayuu está relacionada directamente con el territorio, en el cual ellos ejercen autonomía política y Jurisdiccional. Representados en sus líderes llamados pütchipü'ü o palabreros⁹ quienes son los principales reguladores de los conflictos entre los indígenas, y también de los indígenas con la sociedad no perteneciente a su etnia. Que al nivel de su pueblo es un derecho cultural. Incluso fue declarada por la UNESCO¹⁰ como patrimonio inmaterial de la humanidad y demuestra como las costumbres culturales de los wayuu tiene reconocimiento en el mundo. Por lo tanto el reconocimiento de este valor cultural conllevaría a que el pueblo wayuu puede enriquecer con su legado, las realidades de Colombia con sus formas de resolución de conflictos y justicia mediante el dialogo. ¿Puede esta manifestación cultural aportar a la educación colombiana?

En el marco jurídico colombiano el máximo reconocimiento a los indígenas, lo da la constitución colombiana. Pero los indígenas wayuu toman como fundamento de su reconocimiento cultural el convenio 169 de la organización internacional del trabajo (OIT), el cual vincula su cultura e identidades como parte íntegra de sus vidas. Sus modos de vida, sus costumbres y tradiciones, sus instituciones, leyes consuetudinarias, modos de uso de la tierra. El Convenio 169 reconoce a los pueblos indígenas y tribales como diferentes y busca garantizar que se respete su historia y tengan la autonomía para decidir sobre medidas que seguramente tendrán un impacto sobre ellos. El palabrero Guillermo Barliza declara que luchan contra el estado colombiano para que vincule a la legislación. El artículo 7 del convenio 169, este manifiesta lo siguiente;

“El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde

---

⁹ Es el elemento central en la administración de la justicia; su rol consiste en resolver a través de la mediación y negociación los conflictos entre los diferentes clanes e incluso con personas u organizaciones no pertenecientes al pueblo wayuu.

¹⁰ GOMEZ, Camila. La palabra wayúu hecha patrimonio, 2014, <http://www.urosario.edu.co/Plaza-Capital/CULTURA/La-palabra-wayuu-hecha-patrimonio/>, [Consulta: Lunes, 7 de Julio de 2015]

habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento¹¹.”

Al revisar este convenio y escuchar las voces de los indígenas, nos muestra que el estado colombiano ha dado un reconocimiento territorial, reconocimiento a su autonomía pero no ha impulsado planes que desarrollen sus condiciones de vida, salud y educación. De ahí nos surge el siguiente interrogante ¿la educación superior tradicional ayuda a mejorar las condiciones de vida del pueblo wayuu?

Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural y los programas de educación instituidos para estas comunidades, deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. Además, se debe asegurar la formación de los miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación¹². La representatividad de los Wayúu en el estado colombiano para asegurar estos derechos es nula, y el propio gobierno les entrega y garantiza el derecho a una educación formal. En el marco de la educación universitaria es un privilegio que las minorías hayan sido reconocidas y por esto tienen preferencia en cualquier universidad oficial. Pero la cuestión es si esa formación respeta su identidad cultural y si es pertinente para la misma.

Parte del reconocimiento que deben tener los indígenas como cultura, es un sistema de educación acorde con sus necesidades y realidades. Con el objetivo de que la educación acerque la cultura a todos los miembros de la etnia Wayúu para que desarrollen cuatro principales capacidades; ser, saber, hacer y convivir, el Wayúu no tiene conocimiento del impacto que tendría una educación propia para su cultura.

Dentro del reconocimiento indígena el estado debe reconocer y brindarles la oportunidad a los pueblos de crear y escoger sobre sus medios e instituciones de educación, como lo ha hecho el consejo regional indígena del Cauca, mediante un esfuerzo colectivo ha realizado un proyecto de una universidad indígena. En la cual, se plantean una educación desde las raíces del pensamiento, tradiciones y costumbres de las culturas indígenas. Igualmente, de la reflexión sobre su devenir histórico y las problemáticas de la actualidad.

---

¹¹ ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO), Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. OIT. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Segunda edición. 2007, Art. 7

¹² RODRIGUEZ, Op. Cit., p.16

6.2 LA FUNCION DE LA UNIVERSIDAD Y LA EDUCACION SUPERIOR EN LA CULTURA UNIVERSAL

La política de un Estado en la educación obliga a conocer el peso que conlleva este aspecto.

Ahora bien, los antecedentes históricos, especialmente de como nacieron las Universidades tal como se conoce hoy en día. El origen fue en la edad media y recalca a Europa, destacando como su fundamento en la enseñanza de la teología. Influencia de la Iglesia en esa época era impresionante, subyugando el conocimiento humano hasta situaciones inconcebibles. Se destaca de ese lapso histórico la Inquisición, y en especial que fue la época del feudalismo donde la riqueza la constituía la tierra; los siervos labraban la tierra y entregaban una cantidad al dueño (señor feudal), a cambio de protección militar.

Al considerar el anterior contexto, se comienza a observar el prototipo de Universidad que inicia este avance en una educación superior, especialmente al reconocerse históricamente que todas las demás Universidades del mundo derivan de modelos europeos. Vale la pena recordar la Universidad de París, de Padua, Salamanca, Oxford y Cambridge.

De ese contenido expuesto surge que el principal argumento de esas Universidades, tenían como centro a Dios en ese período en que surgen, por eso es que todavía se mantienen una estructura eclesiástica, estableciendo estudiantes de grado y postgrado.

Evadir lo sucedido con los eruditos del Renacimiento que heredaron muchas ideas sobre la ciencia y el mundo, aunque desafiaron y derrocaron a muchas de ellos. A pesar de la significativa oposición de la iglesia, Nicolás Copérnico y más tarde Galileo Galilei mostraron que la Tierra y el resto de los planetas del sistema solar giraban alrededor del Sol. Los científicos como Andreas Versalius y William Harvey revolucionaron el entendimiento de la medicina, y sentaron las bases de la medicina moderna. El número de universidades también se expandió enormemente en el Renacimiento, y se promovía una apreciación de la búsqueda del conocimiento.¹³

---

¹³ LITERATURA MIXTA[Anónimo], Renacimiento, 2015, http://www.literaturamixta.es/?page_id=5, [Consulta: Lunes, 7 de Julio de 2015]

Lo anterior, indica que los grandes acontecimientos culturales y económicos de la historia se han producido a pesar de la existencia de las universidades y no debido a la existencia de las mismas.

En conclusión, cualquiera que sea el motivo por el cual se establecen las universidades, las mismas han sido factor de cambio y de origen de líderes que llegan a ser conductores de comunidades

Crear y desarrollar universidades que enseñen a los alumnos a distinguir situaciones buenas y malas de nuestra comunidad, para que aprendan que lo esencial es el progreso de toda la comunidad y no el individual, inculcando la ética para ser una buena persona Las Universidades deben estimular la investigación, promover el conocimiento y definir lo que está bien separándolo de lo que está mal.

El conocimiento, la investigación y la ética son los pilares de la universidad que daría así una preparación completa a quienes estudian y adquieren títulos universitarios para ejercer en una comunidad.

Es necesario buscar ante todo calidad de profesores al igual que de los estudiantes, para lograr así afianzar los conocimientos que van a servir al desarrollo de la comunidad para lo cual se educa a los estudiantes. Debemos hacer profesionales con conocimientos vigorosos y propensos a la investigación, además de estar convencidos los alumnos universitarios que el ejercicio profesional debe rodearse de una ética que permita tener una mejor comunidad que forme a todos sus integrantes en una convivencia por el mejor desarrollo colectivo. Para eso serviría una Universidad en nuestro concepto.

En la Universidad Colombiana existe la necesidad de formar en los campos de la Docencia y la Investigación a profesionales INDIGENAS que enseñen en las diversas disciplinas de sus culturas y modo de vida para originar líderes que lleguen a ser conductores de sus comunidades.

6.3 LA REALIDAD DEL INDIGENA WAYUU EN ESTE SIGLO

Preliminarmente, los pueblos indígenas padecen las consecuencias de la injusticia histórica, a saber la colonización, la desposesión de sus tierras, territorios y recursos. Como resultado las culturas indígenas están en vía de extinción en muchas partes del mundo. Debido a que sus pueblos ha sido marginados y

discriminados de los procesos de normativos de los Estados nación en los que viven y en los que han tratado de ser dominados, porque el saber occidental considera que su cultura, costumbres y modos de vida son inferiores, arcaicas, Mediante las leyes han tratado de imponer y transformar su realidad social. Este es el reflejo generalizado que padecen todas las etnias y pueblos indígenas en Colombia.

El pueblo Wayúu, según el DANE, Agencia de estadísticas del Estado colombiano, a partir de los datos arrojados por el Censo General del 2005, tiene una población de 265.000 integrantes aproximadamente, teniendo una representación de más del 20% de la población indígena en Colombia. En la alta guajira venezolana según el censo del 2011 de ese país la población es 415.498¹⁴.

En Colombia los Wayúu ocupan un territorio de 1.080.336 hectáreas localizadas en el resguardo de la Alta y Media Guajira y 19 resguardos más ubicados en el sur del departamento y en el municipio de Riohacha. El territorio Wayúu es actualmente un espacio de gran importancia para Colombia gracias a su gran riqueza en variados yacimientos de recursos naturales, de ellos el más conocido el Cerrejón, considerada como la segunda reserva de carbón del mundo. Este ha ocasionado diversas problemáticas sociales, económicas y culturales, a causa de los insuficientes e ineficientes mecanismos de control a la explotación de estos recursos y el impacto ambiental que ha perjudicado las rancherías o territorios Wayúu.

Las transnacionales que explotan los recursos naturales en la Guajira, como el cerrejón, a los que los Wayúu llaman los alijunas, no respetan el medio ambiente sociedades establecidas cerca de los enclaves mineros. Los problemas son desoladores para el departamento, el desplazamiento y desalojo de comunidades por la declaratoria de zona de explotación minera; contaminación de fuentes de agua incluidas las corrientes subterráneas; cambio del curso de ríos y quebradas; contaminación del aire y las tierras con polvillo de carbón; deterioro de las vías por el tránsito de más de mil tracto camiones y otra maquinaria pesada; inseguridad total a todo lo largo de la línea férrea.

A pesar que tienen un territorio con una riqueza variada en yacimientos naturales la región de la Guajira es una de las más pobres de Colombia. Especialmente sobrecogedora entre la población rural, donde se ubican los Wayúu. Se presenta el 92% de las necesidades básicas insatisfechas, especialmente el agua.

A causa de hambre se ha disparado la mortalidad en los niños Wayúu, según la UNICEF¹⁵ en el 2012 de 42 por cada 100.000 habitantes mientras que la tasa

---

¹⁴ Dane. 2005. Censo Nacional de Población

¹⁵ CAMARGO CRUZ, Maria del Pilar, DESNUTRICION EN LA GUAJIRA, Los niños de La Guajira que 'lloran y no botan lágrimas'. EL TIEMPO. 2015.

nacional es de 23,4. De tal manera que la desnutrición y la falta de agua ha causado muchos estragos en la comunidad.

La desprotección que sufren los Wayúu hoy en día, es el principal problema que aqueja esta comunidad. El papel que juega el estado es vital, por esto desde la perspectiva económica del progreso debe apoyarse el desarrollo de esta cultura para que no sea devastada por el modelo capitalista, es parte de sus derechos como se mencionó en el capítulo anterior.

La colonización cultural es el proceso que han enfrentado los indígenas en Colombia, porque el estado insiste en imponer o reproducir sus formas de vida y de control sobre unas culturas muy diferentes. La educación es un ejemplo, los pueblos indígenas ha sido inmerso en la educación tradicional por lo que sus integrantes pierden sus costumbres propias para adoptar otra cultura diferente a la suya. Ellos mismos opinan que el Wayúu que recibe educación deja de ser un raizal y aporta poco a su comunidad. Sin embargo no se puede tomar esta afirmación como una generalización.

La religión sigue teniendo un gran interés en las comunidades indígenas (no solamente la Iglesia católica), a partir de las instituciones educativas “colegios e internados” para indígenas, con el fin de alienar las creencias, las tradiciones, la moral y la cultura, iniciando con la ruptura o transformación de los mitos de origen¹⁶. Es la principal manifestación de la colonización cultural que vive el pueblo wayuu actualmente. Dejando a un lado sus deidades, reemplazándolas por el cristianismo.

La lengua hablada por el pueblo Wayúu es el wayuunaiki, perteneciente a la familia lingüística arawak. Su lenguaje distintivo y propio debe ser reconocido como un patrimonio de su cultura. No debe ser erradicado, deben establecerse procesos para la conservación de la lengua propia.

En la BREVE RESEÑA DE LOS DERECHOS Y DE LA LEGISLACIÓN SOBRE COMUNIDADES ÉTNICAS EN COLOMBIA. se contempla mediante el Decreto Ley 88 de 1978 y Decreto 1142 de 1978, la educación bilingüe y bicultural adaptada a la forma de vida de los indígenas; reconocer el pluralismo étnico y establece el derecho de las comunidades indígenas a recibir una educación de acuerdo con sus particularidades socioculturales y económicas¹⁷. Por esta razón deben crearse programas para impulsar el aprendizaje del lenguaje Wayúu. Pero aun ms importante deben recibir una educación pertinente para sus problemáticas sociales.

---

¹⁶ DURAN, Victor. Cuerpo y educación en la cultura Wayúu. En Revista educación Física y deporte, 29 2010 P.

11

¹⁷ RODRIGUEZ, Óp. Cit., p.31

6.4 ELEMENTOS CULTURALES QUE ENRIQUECEN LA DIVERSIDAD NACIONAL

Los indígenas Wayúu tienen diferentes características, únicas y fundamentales en su reafirmación como individuos que hacen parte de una colectividad etnocultural. La identidad cultural y etnicidad son las características que más resaltan a los Wayúu, porque tienen comportamientos particulares, que desarrollan ellos únicamente. Estos comportamientos son costumbres arraigadas a su quehacer como individuos de una manifestación cultural.

Es evidente que la etnicidad está ubicada y está inmersa, de manera inevitable, en un conjunto sistemático y total de nociones acerca del “territorio”, acerca de dónde es el “hogar” y de dónde es el “extranjero”, acerca de qué es lo “cercano” a nosotros y qué es, también, lo “lejano”. La etnicidad, en definitiva, está cifrada en todos los términos en los que podemos entender, valga la redundancia, qué es la etnicidad. Desafortunadamente por sólo un lapso de tiempo, la etnicidad es aquello que ubica y sitúa a todas las demás etnicidades y que, sin embargo, ella es una también en sus propios términos¹⁸. En efecto, los wayuu encuentran su identidad como individuos que actúan diferente del resto con sus paradigmas mentales. Un ejemplo es su forma de justicia, el palabrero y su manera de resolver sus conflictos dista mucho de la justicia ordinaria occidental. Para el Wayúu sería confuso que un juez los condenara cuando este no es autoridad. Otro ejemplo, lo encontramos en su manera de ocupar el territorio, ellos ocupan grandes cantidades de tierra por familia, lo que ellos llaman ranchería. En su conocimiento el territorio es parte integral de su cultura y de su ser.

La etnicidad implica un encuadre relacional de identidad y diferencia más que la manifestación de un inmanente ser biológico o cultural. Para un Wayúu su identidad está en su saber cómo individuo, no en las manifestaciones o costumbres. Y está marcada por la diferencia que tiene su pensamiento no occidental con la sociedad occidental.

El pueblo Wayúu y la península de la guajira han tenido constantes cambios durante miles de años, pero su real transformación fue desde la llegada de los españoles como se mencionó en el marco histórico, los Wayúu son capaces de criar y adaptar ganado, comercializar. La clave de su supervivencia en la época de colonización fueron sus habilidades y principalmente que su tierra no poseía oro.

---

¹⁸ HALL, Stuart, “The local and the Global: Globalization and Ethnicity”, en King, Anthony D. (ed.), *Culture Globalization and the World-System. Contemporary Conditions for the Representation of Identity*. Macmillan-State University of New York at Binghamton, Binghamton, 1991, p. 31. Traducción de Pablo Sendón.

Las grandes transformaciones en sus costumbres y modos de vida se generaron en sus formas de vestir, el manejo de armas y cambios en sus alimentación. Sin embargo sus costumbres religiosas, culturales y políticas están intactas.

Los Wayúu han sido un problema para todas las formas de poder que han intentado gobernar su territorio. Porque no tienen unidad central como el resto de grupos indígenas de Colombia, quienes tienen autoridades que ordenan las familias. La división familiar de los Wayúu está dividida por familias matrilineales llamadas *Apushis*¹⁹. Esto ha hecho difícil el control de la población.

Es necesario pensar la soberanía y las identificaciones étnico-raciales como dos procesos que se definen mutuamente. Para la familia guajira y también para el mestizaje que conllevaba. 200 años después de la independencia la cultura Wayúu pasó por el mestizaje con otros grupos raciales y étnicos²⁰. Por lo cual, encontrar una identidad étnica para el indígena Wayúu ha sido complicado. No solo por su división en unidades familiares sino por las constantes guerras entre familias del mismo clan por el control del territorio.

Es por esto que encontrar identidades culturales de representatividad para los Wayúu es de vital importancia en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya que los legados culturales y costumbres son los únicos que permiten la unión de los clanes, sin importar sus conflictos internos. ¿Por qué no desde la educación regularizada darles una identidad que los detalle como etnia indígena?

Han sido muchos los esfuerzos que ha realizado el estado colombiano para unirlos, a favor o en contra de los intereses Wayúu. Invertir en ellos como legado cultural, para difundir su cultura y desarrollar el conocimiento acorde con sus realidades.

El indígena Wayúu se ha caracterizado por su cultura y por su manera de transmitir conocimientos de generación en generación, de manera oral; se educa a sus hijos al inculcarles sus saberes y costumbres a través de la dialéctica y de sus costumbres ancestrales las cuales las niñas adoptan en su vida cotidiana.

---

¹⁹ familias extensas (apushis), las cuales tienen como autoridad al tío materno. Cada familia conforma una organización en sí misma y, aunque se han creado organizaciones suprafamiliares a efectos de la interlocución con el Estado, tradicionalmente no se reconoce ninguna autoridad por encima del tío materno (alaulayu).

²⁰ JARAMILLO, Pablo. Etnicidad y Victimización. Genealogías de la violencia y la indigenidad en el norte de Colombia. Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Antropología. Ediciones Uniandes, 2014, p.75

Marilis Peláez²¹, mujer wayuu relata que el nacimiento de una mujer es sinónimo de riqueza para el pueblo, porque garantiza la subsistencia de su cultura. La mujer es formadora de saberes de su costumbre, ayuda a la formación de sus hijos, para que ellos sigan las tradiciones de sus ancestros. Los Wayúu son una de las pocas etnias en Colombia, en las cuales el valor de la mujer es resaltado por encima del valor del hombre, Al contrario de la cultura y saberes occidentales en donde la lucha por el valor de género cobra vida.

La adolescente Wayúu cuando llega la hora de convertirse en majayut (doncella), son encerradas en un cuarto y no son vistas por personas diferentes a la abuela, quien es la persona encargada de educarla durante el tiempo que dure el encierro. En esta etapa, a las niñas, se le enseñan valores de la mujer indígena, se les inculca el comportamiento que deben tener como mujeres. Asimismo, les enseñan el arte del tejido, primordial para la subsistencia de las rancherías.

Una de las fuentes económicas para los indígenas Wayúu es la producción artesanal de chinchorros, mochilas, guaireñas, manillas y mantas multicolores, elementos que hacen referencia a su cultura y tienen gran valor en el mercado artesanal de Colombia. La producción es realizada por la mujer.

Es por esto que la identidad Wayúu debe ser entendida, como un conjunto de sistemas y formas de pensamiento, actuación, conformados por su legado cultural construidas en torno a su realidad individual y colectiva

6.5 DESCOLONIZACION DEL SABER WAYUU

El proceso de relegar el conocimiento, cultura, cualidades y capacidades de un pueblo colonizado o dominado por la otra cultura. Es lo que se llama descolonización del de saber. Para los wayuu la concepción de educación ha sido transmitida por el estado colombiano y mediante la cultura occidental, se le ha impuesto otra forma de entender, de interpretar sus realidades y las del mundo.

La llegada e implantación de la escuela en territorios indígenas. Es uno de los mecanismos utilizados por el estado que históricamente contribuyeron a

---

²¹ Marilis Pealez, Indígena wayuu. Emisora Utay Stereo del resguardo indígena de Mayabangloma-Fonseca, La Guajira.

estructurar las relaciones con los pueblos indígenas en Colombia, para desterrar los conocimientos, costumbres y cultura del nativo de estas tierras, para llevarlo a la periferia del saber institucionalizado de la educación occidental. Mediante la enseñanza o educación formal, fueron las estrategias y mecanismos usados por los líderes de antiguas épocas, para conquistar nuevamente los territorios y autonomías indígenas. Así como lo había realizado la iglesia en la época del descubrimiento. Sin embargo, las demandas de los indígenas por una educación intercultural, que reconociera sus espacios y sus cosmovisiones abría una brecha entre la educación tradicional y los conocimientos ancestrales de los indígenas.

En el caso de los indígena Wayúu, en el proyecto educativo ANAA AKUA'IPA, se sentaba para la voz de los indígenas, su concepto de educación y lo que la comunidad quería. Para ellos "Educar para bien" un propósito preciso y bien intencionado, para la educación Wayuu; se pone énfasis la formación personal, el respeto al ritmo de cada uno, la responsabilidad que se despierta en el niño, y al mismo tiempo es un mecanismo socializador en cuanto trabaja por la colaboración interpersonal y grupal, y es así que el conocimiento se vuelve acumulativo y gradual²². En otras palabras para el indígena el conocimiento de su cultura y sus costumbres es más importante que el desarrollo de saberes gestado por la educación formal.

La educación y la universidad tradicional han ocupado un lugar en este proceso de colonización que ha sufrido los pueblos indígenas y otras etnias. La universidad tradicional contiene una fundamentación y origen desde la edad media como se mencionó en anterior apartado. Los espacios generados a las culturas indígenas para que se formen y hagan parte de la educación han hecho repensar y cambiar al indígena de hoy, por eso encontrar una reivindicación para los movimientos indígenas ha sido unos de los retos de la educación superior en el siglo XXI.

El concepto sobre la descolonización de la educación es acabar con aquellos que siempre han dominado o han manejado la línea educativa, es decir desde hace siglos. Los movimientos indígenas han sido marginados, la cultura, la lengua, y de poco a poco ha ido cambiando cuando las etnias reclama su autonomía y autodeterminación a los estados nacionales de América Latina²³. La Descolonización, debe ser comprendida como una trasmisión necesaria para ir generando las condiciones de construcción propia, diversa y compleja. Una trasmisión comprendida como proceso de deconstrucción-reconstrucción, para

---

²² MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. (s. f.). Proyecto etnoeducativo de la nación wayuu: Anaa Akua'ipa. Bogotá. 2011, p. 24

²³ RUIZ Sonia,. ¿ACULTURACION O TRANSCULTURACION? Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. 2006, <http://academic.uprm.edu/sruiz/3121/id12.htm>, [Consulta: Lunes, 7 de Julio de 2015]

que la descolonización permita ir afirmando mejor desde nosotros mismo sin dejar de lado nuestra singularidad y nuestra propia construcción colectiva.

La interculturalidad es el primer paso a la descolonización del saber sobre las minorías. De hecho, aunque es limitado el marco del multiculturalismo en la constitución colombiana, los indígenas Wayúu, con programas de Bilingüismo, han incentivado el aprendizaje del wayunaiki. El objeto de estos programas, es el renacer de las lenguas indígenas anteriormente discriminadas, que habían significado el silenciamiento de una gran diversidad de concepciones del mundo, de modos de pensamiento y, por consiguiente, de formas singulares de construcción de saberes.

6.6 LA INTERCULTURALIDAD UNA NECESIDAD EN NUESTROS DIAS.

La interculturalidad vista desde la diversidad de cultural de los pueblos indígenas debe ser entendida practicada eliminando los prejuicios culturales, y reconocer el principio de igualdad de las culturas y superar diferencia entre culturas. Sin darles el calificativo de comunidades superiores e inferiores, poco civilizadas o sin civilización. Mediante el reconocimiento cultural que proporcionaría la interculturalidad los miembros de los pueblos o etnias pueden reclamar su participación en actividades políticas, sociales o económicas, las cuales antes estaban privadas para ellos derogándoles su autonomía.

Se permite así el sentimiento de pertenencia a la igualdad de derechos sin importar su color o casta. La interculturalidad para los pueblos indígenas puede constituir en el mecanismo para ejercer su autonomía y participar en las soluciones para su comunidad y la nación.

Interculturalizar la educación superior es transformarla de monocultural a pluricultural, es decir, hacer que sus beneficiarios o destinatarios participen de un currículo común que valore y respete la diversidad cultural de forma equitativa, que contemple planes de estudios cuyos componentes culturales, científicos o lingüísticos sean la expresión de las distintas culturas indígenas y no indígenas²⁴. En ese caso la interculturalidad provoca una aceptación a la diferenciación cultural dentro del espacio académico, y armoniza para que todos hagan parte del proceso de construcción de la educación y de construcción del conocimiento.

---

²⁴ MENDOZA, Alejandro, Interculturalidad, identidad indígena y educación superior. Universidad de Cuenca Ecuador. 2010, p.12

La dominación cultural, se refiere al dominio de la cultura occidental que forjó la idea de cultura hegemónica, con un nivel más alto de evolución frente a las culturas indígenas, discriminando sus formas de vida y sus costumbres. El estado colombiano por ejemplo ha querido transformar el legado cultural del indígena Wayùu impulsando sistema educativo formal que enseña los conceptos occidentales de lo inferior y lo superior. Lo más grave de esta dominación cultural fue el haber mantenido a los pueblos indígenas marginados de la educación.

El desarrollo de una educación intercultural debería ser un principio fundamental de la universidad en Colombia y del Ministerio de Educación²⁵. Ello implica dar al indígena, una educación básica, media y universitaria de calidad, de modo que pueda, en la Universidad, tener las competencias académicas que exigen los programas universitarios. La política de inclusión y de acceso debe garantizar las condiciones mínimas. Lo contrario a esto, sería mantener el sistema mediante los programas como el Fondo Álvaro Ulcué Chocué²⁶ en el cual los indígenas tienen oportunidades de acceso a la educación superior pero no se encuentra al mismo nivel que los estudiantes de la ciudad porque la calidad que ofrece el estado en sus resguardos no es igual que la que se brinda en las zonas urbanas. Por esa razón se siente relegado y forzado a abandonar la carrera universitaria. Por lo que habría que resolver la siguiente cuestión: ¿la interculturalidad garantiza una educación apropiada para el indígena?

La interculturalidad debería ser entendida como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, por encima de sus diferencias culturales y sociales²⁷. La interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas y, de esa manera, reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir convivencia de respeto y de legitimidad mutua. La base de la interculturalidad es la identidad.

---

²⁵ MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Encargado de formular la política nacional de educación y establecer los criterios y parámetros técnicos cualitativos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación

²⁶ El fondo ÁLVARO ULCUÉ CHOQUÉ fue creado por la Ley de Presupuesto para la vigencia fiscal de 1990, con el propósito de facilitar el ingreso de los indígenas colombianos a programas de pregrado y posgrado

²⁷ WALSH, Catherine, La interculturalidad y la educación básica ecuatoriana: Propuestas para la reforma educativa," Procesos. Revista Ecuatoriana de Historia 12, Corporación Editora Nacional, Quito 1998, p.119

Para el indígena Wayúu aportar a la sociedad y a la educación en Colombia, debe dársele la vocería al líder indígena, no solo su autonomía sino la palabra en todos los campos que ellos tengan incidencia. Y también el indígena que haga parte y tenga influencia en la educación, la política y demás esferas del estado, tenga la identidad de su cultura, para así bajo esas concepciones aportar la cosmovisión del indígena Wayúu en los problemas de la nación.

En resumen, la interculturalidad tiene el rol importante, vital y prospectivo no sólo en la educación, sino en la institucionalidad del país para reconstruir, la sociedad, la cultura, las leyes y procesos educativos. También rescata los conocimientos fundados en la igualdad y el reconocimiento de la diferencia cultural en un país pluriétnico.

6.7 LA CONCEPCION DE UNA EDUCACION PROPIA

En América Latina los ideales poscoloniales llevaron a que el concepto de estado nación agrupara toda la población de un determinado territorio, sin importar distinción o raza. Como resultado se impuso una sola lengua; el castellano, una sola creencia religiosa; la católica, y un solo conocimiento; el científico. Estos elementos fueron los esenciales para el fortalecimiento de la sociedad actual en nuestro continente.

Como reivindicación el estado colombiano en el marco de la resolución 3454 de 1984²⁸, se crea el grupo de etnoeducación, con el fin de impulsar programas etnoeducativos en comunidades indígenas. Una vez constituido el grupo se llevan a cabo encuentros en diferentes regiones con el objeto de sensibilizar tanto a las comunidades indígenas como a las instituciones educativas en la necesidad de un cambio educativo. Este fue el primer paso, para el reconocimiento de los derechos de los indígenas y la autonomía en aras de una educación pertinente para ellos.

Desde estos reconocimientos y también por las luchas de los indígenas, se ha abierto el debate sobre los elementos que brinda la cultura hegemónica de occidente a los pueblos indígenas. Para poner de ejemplo en nuestro país, la

---

²⁸ MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Resolución 3454 de 1984,, Bogotá -Colombia, 1984, Art. 1-5

Organización Nacional Indígena de Colombia²⁹ (ONIC), concertó mediante la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la educación para los Pueblos Indígenas, El Perfil del Sistema Educativo Indígena Propio. Este se diseñó como orientador de las políticas de educación Propia de los Pueblos Indígenas en todo el país.

La ONIC definió la educación propia como:

“proceso integral de rescate, recreación y/o fortalecimiento vivencial de la lengua materna, valores culturales, tradiciones, mitos, danzas, formas de producción, sabiduría, conocimiento propio, fortalecimiento de la autoridad, autonomía, territorio, autoestima, crecimiento y desarrollo, que crea, recrea, transmite y reafirma la identidad cultural y formas propias de organización jurídica y socio-política de los pueblos indígenas y potencia las condiciones para lograr un buen vivir comunitario centrado en la unidad, diálogo, reciprocidad, capacidad para proyectarse y articularse a otras sociedades respetando los derechos de todos, hacia la construcción de sociedades plurales y equitativas. Es un proceso de enseñanza aprendizaje que se adquiere desde antes del nacimiento hasta después de la muerte; que se construye y valida por cada pueblo y se concreta en su respectivo Plan de Vida y es promovido por los sabedores, el núcleo familiar y mayores en general”³⁰.

Todas las culturas en el mundo desarrollan una educación propia que les permite crear los espacios, las enseñanzas y el conocimiento para subsistir. Creando sus lenguajes y otras formas de comunicación, así como los franceses han perpetuado su lengua, a pesar de que han pasado por periodos de dominación, poniendo por caso, la segunda guerra mundial periodo en el cual fueron dominados por los Nazis.

La cultura también establece maneras de trabajar y la formación que requiere cada pueblo. La educación también ha logrado la organización de las sociedades, permitiendo la creación de normas para una buena convivencia tanto hacia dentro como hacia afuera con otros pueblos.

Las escuelas de educación propia estarían orientadas por: una intencionalidad comunitaria, la investigación como medio para el aprendizaje, la valoración de la

---

²⁹ El movimiento indígena colombiano dinamizador de los procesos reivindicatorios y de resistencia de los pueblos indígenas colombianos a lo largo de la geografía nacional para demandar del Estado colombiano medidas de protección para sus territorios ancestrales, entidades culturales y derechos fundamentales.

³⁰ COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO Y CONCERTACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS. CONTCEPI. “PERFIL DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO”, ONIC. 2013, p. 21

lengua vernácula, las relaciones horizontales en la escuela, la participación de la comunidad en las decisiones, los intereses del niño en la enseñanza³¹. Así mismo como la definición de la ONIC. Se rescatan elementos importantes en el desarrollo una educación con pertinencia social

---

³¹ GONZALES TERREROS, Maria Isabel. La educación propia: entre legados católicos y reivindicaciones étnicas. Pedagogía y Saberes No. 36 Universidad Pedagógica Nacional Facultad de Educación. 2012, p. 33

7. PROCEDER METODOLOGICO

Recurrir a las interpretaciones de una cultura como la wayuu, para identificar los elementos primordiales del estado del problema, no es una estrategia para indagar en un problema de aspectos tan particulares. Razón por la cual, para resolver la pregunta problema de este ejercicio investigativo. Se acudió a la investigación social mediante técnicas cualitativas y entrevistas en profundidad sobre la población objeto de estudio. Para que se encontraran la causas de la problemática.

La investigación cualitativa es la metodología que se desarrolló a lo largo de esta investigación. En primer lugar, se realizó un recorrido histórico sobre el origen y concepción de la población de estudio, En segundo lugar, se realizó una documentación mediante el análisis de teorías expuestas por otros autores en alusión al problema de estudio. Por otro lado, la investigación se desarrolló tomando como base tres aspectos vitales para descubrir la situación actual del problema. Finalmente, se realizaron unas entrevistas en profundidad para escuchar las ideas de la comunidad wayuu frente al problema de la educación. Estas características se acoplaron a lo expresado por Valles³² en la investigación con técnicas cualitativas cuando dice:

“La investigación con técnicas cualitativas está sometida a un proceso de desarrollo básicamente idéntico al de cualquier otra investigación de naturaleza cuantitativas. Proceso que se desenvuelve en cinco fases de trabajo: Definición del problema, Diseño de trabajo, Recogida de Datos, Análisis de los Datos, Validación e informe. Cada una de las técnicas principales cualitativas (la observación participante, la entrevista personal la historia de vida, el estudio de casos...) imprime un sello particular a cada una de las cinco fases, lo mismo que hacen el experimento o el survey de masas. Aun así, es posible establecer un estilo cualitativo propio como resultado de aplicar a todo el proceso, en cada una de sus fases, una serie de ‘criterios’ o principios orientadores”

La investigación bajo técnicas cualitativas permite realizar en este trabajo el aporte de la epistemología del sujeto conocido, Vasilachis³³ utilizada para dar cuenta; en primer lugar, de las situaciones de pobreza y en segundo lugar, de los procesos de construcción de identidades. Como resultado se encontraron problemáticas internas y externas que no han permitido el desarrollo de una educación apropiada para los Wayúu.

---

³² VALLES, Miguel S. Técnicas Cualitativas de Investigación Social, Reflexión Metodológica y Practica Profesional. Editorial Síntesis S.A. 1997, p.71

³³ Vasilachis de Gialdano. Forum: Qualitative sozialforshcun/Forum: Qualitative social Research.2007, Vol. 8, No 3, p.2007

El uso de la historia, da la visión ancestral del pueblo Wayúu desde sus orígenes, fue indispensable para conocer el marco socio histórico que había afectado directamente los nativos de las tierras de la guajira. Lo cual afirmado por Valles³⁴ el conocimiento de la historia de una sociedad es indispensable muchas veces para comprenderla.

Por último, escuchar el sentir del pueblo Wayúu, a través de algunos de sus representantes, reconfirmo teorías enunciadas en otros documentos de relevancia para la comunidad. El tipo de entrevista cualitativa utilizada fue la entrevista basada en un guion, Valles³⁵ caracterizada por la preparación de un guion de temas a tratar (y por tener libertad el entrevistador para ordenar y formular las preguntas, a lo largo del encuentro de entrevista).

---

³⁴ VALLES, Op. Cit., p.110

³⁵ VALLES, Op. Cit., p.180

8. APORTES A LA PRESERVACION DE LOS PUEBLOS DE LA GUAJIRA

En el presente trabajo de investigación se pretende hacer un estudio objetivo sobre la realidad que posibilite el acceso de los Wayúu a un sistema educativo propio, ya que en el caso de los indígenas, la desventaja es aún evidente los menores niveles de educación. No tienen acceso garantizado a la educación superior, su tejido social no está inmerso en los proyectos educativos del país. El Wayúu se prepara en la universidad para afrontar unas realidades y cosmovisiones diferentes a las de su cultura. Sin olvidar que el principal objeto de la educación es desarrollo de la sociedad y tener un enfoque para resolver los problemas de esta, como la pobreza, el analfabetismo, la violencia y demás problemáticas sociales, e incluso económicas. Todas estas problemáticas del pueblo Wayúu como se mencionó anteriormente.

El acceso a la educación es la principal dificultad que enfrentan los Wayúu, porque el estado solamente puede garantizarles un privilegio para acceder a la educación pública, pero tienen la incapacidad de acceder a educación de alta calidad. Por lo cual deben realizarse políticas que promuevan el acceso de las minorías a instituciones educativas de alta calidad.

En las universidades e instituciones de educación superior con frecuencia se encuentra minorías étnicas, que van a las aulas en busca de una profesión, en su mayoría indígenas y afrocolombianos. Su porcentaje es inferior, dado que en su mayoría presentan tres problemas.

El primero son las condiciones socio-económicas. Los indígenas Wayúu presentan uno de los mayores niveles de pobreza en el país. El programa de las naciones unidas para el desarrollo – PNUD COLOMBIA, mediante el Indicador de Pobreza Multidimensional (IPM)³⁶, sitúa a la población de la guajira con una alta proporción de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Ubicando a Uribía y Manaure como los municipios de mayor índice de pobreza. Estas dos poblaciones son las que concentran mayor porcentaje de indígenas Wayúu. El acceso o no a la educación va directamente relacionado con las condiciones socio-económicas de la población. Por consiguiente, para que un indígena guajiro en su condición económica solo busca el sustento de su familia y ranchería. Por lo que se considera la educación como un lujo.

---

³⁶ El IPM se establece a partir del análisis de cinco dimensiones (educación, niñez y juventud, trabajo, salud, vivienda y servicios públicos) y quince variables.

El segundo aspecto a considerar. El bajo grado de escolaridad de los indígenas Wayúu, Existe un alto índice de analfabetismo, con un 68% de la población que no sabe leer ni escribir³⁷. Asimismo, la mayor parte de su población no habla castellano, conservan el elemento más importante y parte fundamental de su identidad cultural y es su idioma el wayunaiky. En este aspecto es en donde toma fuerza el concepto de una educación propia para el indígena Wayúu, en donde se desarrollaran planes y programas dirigidos en su propia lengua.

Por último el tercer aspecto. La ubicación de las universidades e instituciones de educación superior es fuera de la periferia de la población Wayúu, para que un indígena pueda acceder a la educación superior debe trasladarse, por lo general, la Universidad de la Guajira sede Riohacha es la mayor receptora de estudiantes Wayúu, seguida por la Universidad de Santander (UDES). Todo esto, mediante el Fondo Álvaro Ulcué Chocué, se abrió la puerta a los indígenas de Colombia al derecho a una educación superior convencional. Este aspecto, tiene una estrecha relación con el primero expuesto. Ya que ante una condiciones económicas no favorables, hace que el acceso a la educación este limitado por el nivel de ingreso de las familias. A pesar de los incentivos dados por la política pública del estado colombiano a través el Fondo Álvaro Ulcué Chocué.

Estas son solo causas de una situación político social que afecta una comunidad, e impedimentos para el desarrollo de su educación en los contextos tradicionales. Por eso exponer estas causas, lleva a la conclusión de que el estado colombiano no ha generado un escenario educativo pertinente para los indígenas Wayúu en su política pública. Es obligación del estado mejorar tanto las condiciones como los mecanismos, es hay en donde la idea una educación superior propia tomaría fuerza.

8.1 LA POSIBILIDAD DE UNA EDUCACION INDIGENA PROPIA

La Universidad lleva el ingrediente de ser fuente de reflexión de la problemática que abarca a una comunidad, es el ambiente en donde se construyen soluciones y se analizan situaciones. La política de un Estado en la educación obliga a ser realista en el peso que conlleva este aspecto. Debemos agregar la pertinencia en

---

³⁷ RAMOS, Jose Luis y MEJIA, Beatriz Erótida, EL CAPITAL SOCIAL EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WAYÚU DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (LA GUAJIRA - COLOMBIA). Universidad del Norte, Colombia, 2013, p.42

la educación superior. Una educación pertinente es aquella adecuada de acuerdo a las necesidades de la sociedad, Estado y el sector productivo.

Por esto debe tomarse el concepto de Carlos Tunnermann³⁸ en el texto Pertinencia y Calidad de la Educación. La pertinencia social, la educación superior no solamente deben formar profesionales y especialistas, sino debe comprometerse con todos los sectores de la sociedad, privilegiando a los más desfavorecidos. Siendo ese motor para el desarrollo de los países con desigualdades económicas y con extrema pobreza. Si se identifica las realidades de los indígenas en Colombia, encontramos que la educación superior debe tener una pertinencia social para la sociedad. Por consiguiente la universidad para los indígenas deben estar más acorde a sus necesidades y lo que ellos consideran deben saber. Es importante tener en cuenta la opinión de los indígenas, proclamando su derecho a la autodeterminación.

Dadas las condiciones y características de pueblo Wayúu en Colombia, respecto a educación superior no existe un desarrollo correspondiente su declaratoria o autonomía. La participación de ellos en la identificación de sus necesidades y construcción de los saberes, costumbres y conocimientos ancestrales en un panorama creado para su desarrollo.

8.1.1 La Opinión Wayúu para una educación con Identidad

Los indígenas Wayúu quieren una educación que defienda su cultura, costumbres y la lengua. Anastasia García³⁹, líder Wayúu, explica que educación para ellos representa la circunstancia de vivir la cultura, hacer que ésta sobreviva en la memoria del Wayúu y los datos culturales se transmitan a otras generaciones.

El líder Jose Martin Valbuena⁴⁰ en entrevista revelo que la educación es básica para el reconocimiento de la nación Wayúu, ellos deben de ganarse el espacio desde la academia, no solo desde la universidad, sino desde la educación tradicional Wayúu.

---

³⁸ TUNNERMAN, Carlos. Nuevas Perspectivas de la Pertinencia y Calidad de la Educación Superior. 2009. http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2029%3Anuevas-perspectivas-de-la-pertinencia-y-calidad-de-la-educacion-superior&catid=126%3Anoticias-pagina-nueva&Itemid=712&lang=es, [Consulta: Lunes, 7 de Julio de 2015]

³⁹ GARCIA, Anastasia, Enseñanza a la medida de los wayúu. En: Revista Semana, 26 de Junio de 2015

⁴⁰ VALBUENA, Jose Martin, ENTREVISTA JOSE MARTIN VALBUENA GOURIYU. 30 de Enero de 2012

La formación tradicional del Wayúu es un proceso de aprendizaje de su propia cultura y costumbres, a través del cual se aprenden normas como la cortesía, comportamiento y los valores del clan. También se suman sus actitudes y comportamientos de acuerdo a su cosmovisión como cultural en la búsqueda del desarrollo del ser. Predomina la formación personal.

Jose Martin Revela⁴¹ que su comunidad presenta dos problemas con la educación superior actual, el primero, es que la mayoría de los indígenas Wayúu, no estudian programas de licenciatura o educación para tener los mecanismos y herramientas para el desarrollo de una educación propia. Y estudian otras carreras que no se aplican.

El segundo problema es el cambio de concepción del indígena que va a la universidad, porque estos pierden su carácter étnico y sus concepciones culturales. Para aceptar las concepciones de la educación occidental. Esta un ejemplo de aculturación mencionado anteriormente.

Por último, el entrevistado manifiesta que el sistema de clanes no permite la cohesión del indígena Wayúu, y su autonomía está en el papel y no en el sentir de su pueblo. Y el indígena no tiene ninguna resistencia cultural, la única resistencia es la capacidad de asimilar todos los procesos por los que pasa su territorio. Lo único que sobrevive a su identidad son los implementos culturales como las mantas, el sombrero y la guaireña, pero no se le están dando los valores culturales que tienen esos implementos.

El proceso de educación tradicional Wayúu en contraste con aportar al desarrollo de los indígenas, es visto por ellos como un transformador de su cultura, y mecanismo de aculturación. El término aculturación se refiere al proceso por el cual el contacto continuo o intermitente entre dos o más grupos de culturas diferentes afecta mutuamente las respuestas culturales de cada uno de éstos⁴². El contacto con los alijunas y sus políticas ha transformado la cosmovisión del indígena, sin ser una conclusión este es un pretexto para una educación indígena propia que recupere su identidad.

La interacción con la cultura occidental ha generado que los procesos de educación propia de los indígenas sean disolutos por la asimilación de forma de

---

⁴¹ VALBUENA, Jose Martin, ENTREVISTA JOSE MARTIN VALBUENA GOURIYU. 30 de Enero de 2012

⁴² RUIZ, Óp. Cit., p.1

vivir ajenas al entorno y forma de vida Wayúu, perjudicando la identidad propia. Este proceso se facilita en la medida que el mismo Wayúu se atraiga por conductas y costumbres distintas a su cultura sin mira las consecuencias para la vida personal y colectiva de su comunidad, Por ejemplo, podríamos colocar una disputa, Cuando un Wayúu pierda su identidad y quiera regirse por la justicia ordinaria colombiana, sin tener en cuenta las normas de su etnia, la cual presenta unas reglas y códigos muy diferentes para la resolución de conflictos

El deterioro de la identidad cultural se ha generado en la medida en que los valores personales y como comunidad se transformaron siguiendo los preceptos alijuna como ellos lo llama, que difieren a la realidad y el pensamiento Wayúu, el cual educa al individuo en valores como respeto, la dignidad, la familia, el clan y la nación

El Wayúu Gabriel Iguaran Montiel⁴³, docente la Universidad de la Guajira, asesor en el tema de educación propia para la Asociación Wayúu Araurayu⁴⁴, manifestó que el indígena tiene una necesidad en todo el sentido amplio, necesidades en educación, salud y también cultural.

También manifestó que su lengua está modificándose por la globalización y muchas de las terminologías de esta lengua han cambiado. El castellano ha permeado el idioma por la educación tradicional, por la radio. Y los indígenas han adoptado palabras y terminologías del castellano para llevarlas a su lengua. A pesar de ser un patrimonio histórico, el wayuunaiki, está siendo parte de eso proceso de aculturización, debido a que la educación tradicional hace que los niños y jóvenes Wayúu pierdan el interés por su lengua.

También, manifiesta el cambio en los estudiantes universitarios Wayúu respecto a su comunidad, perdiendo su identidad cultural. Ellos pueden hacer un llamado a su realidad como indígenas desde su formación o perfil universitario, creer que aún son indígenas. Declara que sin importar la formación ellos deben mirar su horizonte como indígenas.

De qué modo que para la educación superior tradicional ofrece un desarrollo para el individuo wayúu, pero este pierde la concepción cultural y se desarrolla en otras esferas diferentes a las de su comunidad. Si el indígena encontrar su cosmovisión

---

⁴³ IGUARAN, Gabriel ENTREVISTA GABRIEL IGUARAN MONTIEL. 29 de Diciembre de 2011

⁴⁴ Asociación de Jefes Familiares de la Zona Norte de la Alta Guajira. Movimiento Cívico Wayúu por parte de las cosechadoras de la Sal de las Salinas de Manaure, apoyados por los trabajadores del Carbón del Cerrejón, los Educadores del magisterio y los obreros de las Salinas Nacionales.

como indígena en todo lo que desarrollo podría aportarle a su pueblo. Este concepto inducido por las declaraciones del profesor Gabriel Iguaran, al igual que lo descrito por José Martín Valbuena, el indígena Wayúu se desenvuelve de una manera diferente con la educación tradicional perdiendo su identidad. Una opinión más positivista es la del profesor Iguaran, quien traslada la responsabilidad al indígena Wayúu.

Para el profesor Iguaran, la palabra es la esencia del aprendizaje Wayúu. Porque la palabra no es solamente lo que se utiliza para comunicarse o interactuar cotidianamente. Sino la palabra que es transmitida a los jóvenes y viejos a través de los sueños. Esta debe ser la fortaleza o el punto de inicio de todo aprendizaje para una educación propia Wayúu.

Lo dicho anteriormente por el profesor Iguaran nos lleva a tomar en consideración La Mesa Técnica Departamental de Etnoeducación Wayúu⁴⁵ Aküjaa (oralidad) es la esencia de la cultura Wayuu donde se manifiesta el proceso del pensamiento construido y ordenado para la permanencia de la cultura de generación en generación. Es esencial en cuanto ha sido el canal milenario para garantizar la transmisión del conocimiento y la formación en la vida. La práctica de la oralidad es tan importante que surgió el oficio del palabrero en la historia Wayúu para permitir la armonía y el equilibrio. Su valor permanece a través del tiempo ya que no se tergiversa y se conserva como ejemplo y referente del aprendizaje desde su origen hasta la actualidad

8.1.2 Elementos para una Educación Propia

La educación propia bajo la concepción del indígena tiene como referente la oralidad, al ser su principal mecanismo de transmisión del conocimiento. Y es vital en la permanencia de su legado cultural. Por consiguiente el aprendizaje para el Wayúu está asociado a ese intercambio verbal de la madre a sus hijos. Para la formación en valores y la construcción de conocimiento.

Al escuchar las voces de los entrevistados, los procesos de estructuración de la identidad cultural de manera individual como colectiva, resalta la importancia de un estilo educativo propio de la comunidad Wayúu, que quiebre las dinámicas de la educación superior tradicional de occidente. En donde los indígenas Wayúu aprendan desde otras lógicas y métodos distintos a los planteados por la

---

⁴⁵ MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Op. Cit., p.27

educación tradicional. Se hace evidente la correlación permanente entre las cosmovisiones, la oralidad y la lengua.

En conclusión a esto. La educación propia para los indígenas Wayúu debe tener cuatro finalidades. Expuestas de la siguiente manera:

Construcción de Valores Personales y Colectivos: los valores de la comunidad son parte fundamental de identidad cultural, para que estos valores aseguren una convivencia con su comunidad, con el estado, otras culturas y organizaciones.

Cosmovisión: El indígena debe entender y conocer su devenir histórico con el propósito fortalecer la identidad cultural, vivenciar sus costumbres, con el fin de asegurar su subsistencia como pueblo intercultural

Formación y Capacitación: Educar y formar al indígena de acuerdo a las realidades su territorio, su cultura, la sociedad y sus demás entornos

Incentivar su Lengua: Como patrimonio histórico de Colombia el Wayuunaiki debe renacer en la cultura Wayúu y prevalecer su educación a todos los clanes. Sus hablantes son cada vez menos, principalmente, por la condición de desigualdad en que esta lengua se halla frente al español, y por qué los programas para difundir este legado cultural no han sido ejecutados por el estado.

La construcción del conocimiento para el indígena es un proceso que hace parte de su concepción del territorio, la relación individuo, y primordialmente la familia, núcleo importante en su cultura. También en el desenvolvimiento en su etnia.

La Mesa Técnica Departamental de Etnoeducación Wayúu⁴⁶ explica que la primera fuente de conocimiento es la naturaleza, donde sus mismos elementos propician el desarrollo y la aplicación de saberes y técnicas de atención de sus necesidades por medio de prácticas culturales y tecnológicas en la ocupación y uso del territorio que permite establecer los asentamientos y la distribución de la comunidad con el fin de ordenar la construcción de la casa, corrales, zonas de pastoreo, huertas y fuentes de agua que permiten forjar la identidad Wayúu.

---

⁴⁶ MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Op. Cit., p.42

La educación propia regida por el indígena mismo lo acercaría más a dar respuestas a sus necesidades. Contrario es lo anterior a la educación tradicional para el indígena, la educación superior tradicional encamina al indígena Wayúu a resolver otras realidades, distintas a las de su pueblo. Por esa razón, los indígenas que acceden a la educación superior y obtienen un título universitario, los alejan de sus comunidades debido a que la formación entregada no es pertinente de acuerdo a sus realidades, cosmovisiones y sus condiciones económicas.

Lo anterior evidencia la necesidad de una educación propia, y lleva a considerar la pregunta problema. Para establecer las condiciones que necesita el indígena para desarrollar una educación que responda a esas necesidades, donde prime los valores característicos, su lengua y su territorio.

8.2 LA SOBERANIA DE UN PUEBLO CON DERECHOS PROPIOS Y ADQUIRIDOS

Refiriendo a la protección legal que tienen los indígenas en Colombia, la constitución de 1991, les dio el carácter de inclusión a los pueblos indígenas. Los derechos promulgados en aquella norma son una condición para la autonomía del indígena, Es por esto que los esfuerzos para el derecho a una Educación Propia sea una realidad para los diferentes pueblos indígenas.

Se entiende la educación inclusiva más allá del acceso a la educación tradicional en las condiciones en que se lleva al pueblo Wayúu. El indígena requiere la ejecución de políticas públicas para el reconocimiento de la autonomía, para que pueda ejercer un derecho a una educación propia que se desarrolle bajo los preceptos y necesidades del pueblo Wayúu.

La ley 115 de 1994, en su artículo 55⁴⁷, expresa que la educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines generales de la educación establecidos en la presente ley y tendrá en cuenta además los criterios de integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura.

---

⁴⁷ EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 115 de 1994, Ley general de la educación. Bogotá. 1994. Artículo 55

Este artículo es un reconocimiento a los pueblos indígenas de Colombia, y les manifiesta de que la educación orientada hacia ellos afianzara su cultura y su legado histórico. Por cual es posible desarrollar planes y programas especiales para las comunidades indígenas. Bajo este marco normativo la educación especial indígena cobra vital importancia y debería escucharse las voces indígenas para el progreso de sus resguardos.

También la ley 115 define la etnoeducación, dándole el carácter diferenciador de la educación tradicional. La etnoeducación se entiende como la educación para grupos étnicos, la educación la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones. Aunque la ley 115 no habla de una educación especial, recoge los conceptos que se han tratado la necesidad de una educación pertinente de acuerdo a sus realidades y su cultura.

Si bien aún no existe un artículo específico sobre la educación superior especial para los pueblos indígenas, la ley marco de la educación en Colombia habla de la etnoeducación y su necesidad en las etnias indígenas. Esto ha permitido que los indígenas avancen en la búsqueda de alternativas de educación para sus pueblos a partir de su creencia, costumbres y su identidad cultural. El movimiento indígena Wayúu plantea la educación como una necesidad para reavivar su identidad cultural. Esta es la principal función para asegurar que la educación se convierta en un aprendizaje cultural.

El decreto 804 de 1995⁴⁸, más profundo en el ámbito indígena reglamenta la atención educativa para grupos étnicos. Institucionaliza la participación de las comunidades en la dirección y administración de la educación y establece el derecho que tienen a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. Esa institucionalidad solo les da participación a los indígenas en la elaboración de proyectos pedagógicos y planes especiales, se encuentran dentro de las disposiciones la interculturalidad y la autonomía. Esta última, entendida como el derecho de los grupos étnicos para desarrollar sus procesos etnoeducativos. La revisión e investigación para considerar si una educación propia es un proyecto etnoeducativo, es así que la idea principal de esta investigación tendría un sustento normativo en la ley colombiana.

---

⁴⁸ EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 804 de 1995. la atención educativa para grupos étnicos Bogotá. 1995.

En definitiva, en este momento para los indígenas Wayúu es necesario ir más allá de la proclamación de principios y del reconocimiento de una realidad multicultural. Para desarrollar una educación propia, hay que avanzar en la argumentación de una política pública que incluya una educación propia o una educación superior especial, tarea que debe emprenderse con la unión de sus líderes. La promulgación del marco legal para constituye una ayuda para la comunidad Wayúu, pero no es lo primordial y es menos decisivo. El Wayúu debe buscar la unión de sus clanes y recuperar su identidad cultural.

9. ORIENTACIONES PARA POLITICA DE EDUCACION PROPIA PARA LOS INDIGENAS WAYUU

La educación propia, es una educación para el conocimiento de la cultura, sus costumbres y saberes. Sin tener en cuenta los procesos pedagógicos de la educación tradicional. Es por esto que el movimiento indígena Wayúu para reconstruir su identidad y su legado, recurre a recuperar estos elementos desde el campo de la educación y docencia.

Sin embargo, la educación propia no está incluida como una política educativa. Por lo que los decretos y normas mencionados anteriormente no contienen una educación especial para los indígenas. De ahí que se desarrolle unas orientaciones como base a una política de educación⁴⁹ para la comunidad Wayúu

Esta propuesta se desarrolla desde la visión indígena, la concepción del saber Wayúu, y unas realidades existentes en su territorio. Desde esta problemática, la política poseería las siguientes características:

- a. Saber Cultural: la consecución de una política para la educación de una población con una concepciones diferentes a las de la cultura hegemónica. Implica tener en cuenta los valores individuales y colectivos, la cosmovisión wayuu. Para desarrollar procesos bajo el marco de la identidad, la autonomía, la territorialidad y etnicidad.
- b. Participación Comunitaria: los actores involucrados en este proceso quienes aportan directamente con el objeto de la política en este caso la educación propia. Actores de participación regional nacional e internacional.
- c. Procesos metodológicos: Indagar sobre las propuestas metodológicas de la comunidad con la intervención de la académica tradicional. Permitirá reconocer las características del proceso de aprendizaje propio en el contexto socio histórico indígena.
- d. El Reconocimiento Cultural: aceptar las diferencias culturales, y valorarlas. La diferencia parte de cuestionar, los principios sobre relaciones de poder entre el dominante y el dominado. Por eso la importación del reconocer la cultura para apoyarle y hacerla prevalecer ante cualquier principio de la política actual

---

⁴⁹ Política Educativa: Se asume como el resultado de un proceso conjunto de identificación de problemáticas y posibles soluciones, en el ámbito propio del sector educativo.

La política se crearía en el marco de unas mesas de trabajo, en las cuales estarían involucrados, representantes de la comunidad indígena, el estado, la gobernación del departamento de la Guajira. La academia también participaría, a través de la universidad de la Guajira, y el Ministerio de Educación Nacional. Se debe agregar actores internacionales como la UNESCO, y otras organizaciones en defensa de los derechos de los indígenas

10. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA CREACION DE UNA POLITICA ETNOEDUCATIVA.

Plantear una política educativa para un grupo determinado es una labor que requiere colocar a interactuar a tres actores; Gobierno, Comunidad Indígena y la Academia. El aporte de cada uno de estos desarrollar desde la concepción de colectivo los para el progreso generalizado de todos los participantes. Para elaborar una política de educación propia, se debe cumplir con dos aspectos:

- La política debe responder a lo planteado por las leyes marco de educación. En este caso. reconocer bajo los objetivos de educación de la ley 30 de 1992, y la ley 115 de 1994. La política debe desarrollarse con objetivos y propósitos claramente planteados para acoger la norma.
- El acto participativo de la academia. La comunidad universitaria, de educación media y el ministerio de educación deben aportar en el marco del desarrollo sostenible y sustentable de la academia. La importación de este actor es el darle el carácter de formación a unos elementos culturales como son los de los indígenas Wayúu.
- La política direccionara unos planteamientos, sobre la visión, objetivos, los actores participantes. Delineando un cronograma de acción sobre estos, para que proyecto sea desarrollo bajo esos objetivos y visión general sobre la educación propia. Con el fin de orientar acciones de manera sistemática.

10.1 IDEAS GENERALES SOBRE UNA EDUCACIÓN PROPIA WAYUU.

A lo largo de la investigación se ha expuesto y concluido una serie de ideas generales sobre las cuales debe desarrollarse una educación propia para los Wayúu. Encaminar el curso con estos elementos constitutivos es primordial para concreción de un proyecto educativo como el Wayúu.

10.1.1 BILINGUISMO

Para los Wayúu el wayuunaiki es una de las máximas expresiones culturales, inclusive ha sido reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. A través de la lengua se construyen los saberes y conocimientos, se genera la comunicación entre la etnia, es fuente de identidad. Para una educación propia para los Wayúu su lenguaje es el medio apropiado para el aprendizaje. Incentivar el aprendizaje de la lengua wayuunaiki es revitalizar el idioma como garantía de la expresión cultural. Por ello es primordial que la política de educación propia lleve consigo consolidar esta esta expresión cultural.

La comunidad Wayúu encuentra la necesidad de identificación de su cultura y su lengua. Por lo cual incluir una descripción más amplia del bilingüismo para el fortalecimiento de su aprendizaje es un compromiso que debe generar los actores involucrados para explorar competencias y habilidades comunicativas de la lengua wayuunaiki en el contexto de la educación propia.

10.1.2 CONSTRUCCION DE VALORES

Para los Wayúu su concepción está fundamentada en la dignidad y el bienestar social, encierra los valores individuales y los valores colectivos. La comunidad Wayúu es entendida como el espacio de socialización e intercambio a partir de la cual se desarrollan los valores que hacen parte de la formación integral del indígena y es una representación de su legado como etnia. Cabe resaltar que en la comunidad wayuu permanece el sentido colectivo entre clanes, aunque es una estructura colectiva pequeña y de pocos integrantes, las familias de manera uniforme tienen el mismo legado cultural para formación de la comunidad con las premisas de identidad, cultura y territorio.

El Wayuu es miembro de una colectividad, en la que produce y transmite saberes y normas de convivencia social, con el fin de mantener la cohesión social entre su clan. Es por esto que la construcción de valores es importante, porque el indígena se reconoce con los valores intrínsecos de su cultura. Es parte del legado histórico

10.1.3 COSMOVISON

La concepción del mundo Wayúu se fundamenta en la espiritualidad y el pensamiento propio, mediados por el aküja (oralidad), el ejemplo, la imitación, la observación directa, la convivencia y las experiencias vividas. La cosmovisión del Wayúu entendida desde los imaginarios y saberes debe ser puesta en marcha para la elaboración de una política estructurada. Se debe desarrollar y moldear en primer lugar, desde su tradición con respecto a lo cultural, educativo y corporal, y en segunda lugar, desde el choque con la dominación hegemónica del saber occidental.

Para los actores diferentes a la etnia Wayúu deben trabajar en la conceptualización de esa cosmovisión e ideales. Para que la metodología no sea impuesta bajo otros preceptos distintos a los ideales de la comunidad.

10.1.4 FORMACION Y EDUCACIÓN PROPIA

La formación Wayúu es una formación de transmisión de saberes se le podría llamar 'educación propia'. En donde se deben resaltar aspectos que relacionan la educación con la corporeidad o cosmovisión Wayúu, ejemplo de esto puede ser: el proceso de formación de la madre, la cual enseña las labores y prácticas tradicionales de la cultura y la vivencia. Dentro de la creación de una política de educación debe resaltarse la formación desde el espacio en el cual se le entregara al individuo su formación y su integralidad como ser social.

La continuidad en la formación, es un aspecto relevante que debe evaluar la política. Porque para el indígena Wayúu la educación no empieza solo con el acto de la escolaridad, sino parte desde la familia y el contexto de su etnia. Es por esto que la escolaridad, y la universidad desde el contexto occidental. Por lo tanto la academia debe estructurar y establecer la unión con la concepción de formación Wayúu versus la formación tradicional. De manera que la educación propia tenga los elementos para hacer una educación especial y diferente a la educación tradicional, incluyendo a la educación intercultural.

Los tres actores que mencionamos anteriormente desarrollaran procesos para la formulación de una educación propia. La ejecución de planes de acción para el desarrollo de la política educativa con la respectiva comunidad es menester de

este proceso. Impulsar procesos de investigación para fundamentar el Proyecto de educación propia Wayuu.

10.1.5 CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO

Resulta claro que en el análisis epistémico de la cultura Wayúu, quien tiene el papel primordial en la tarea de aprendizaje es la madre. Quienes tienen el rol de formadoras dentro del hogar. De ahí que la construcción del conocimiento o las actividades de enseñanza aprendizaje van ligadas a un proceso maternal y de concepción de una cultura.

La enseñanza y el aprendizaje para el indígena Wayúu no tienen una restricción de tiempo, ni espacio, ni de contenidos. El proceso de aprendizaje está basado en la participación directa en las actividades del clan. El resultado proceso de enseñanza es la formación integral en la que se desarrolla los valores, las costumbres y demás de la cultura.

En relación con el proceso planteado para la construcción de la de educación propia, es necesario comenzar la implementación a partir de la construcción del conocimiento del Wayúu como ser espiritual y ser social. Para que lo involucrados en el tema desarrollen de acuerdo a estas condiciones. En cuanto a esta construcción resulta imperante identificar los criterios de tipo pedagógico para la incorporación a nuevas formas de conocimiento.

11.RECOMENDACIONES

Dentro de una investigación como esta, siempre se desea que haya estudios más profundos y mejora continua; por lo tanto para los interesados en la problemática Wayúu investigación se les recomienda:

- Identificar dentro de la forma de vida de los Wayúu, especialmente su organización y formas de resolución de conflictos el aporte que pueden hacer al desarrollo de la sociedad actual, y al desarrollo de la educación en Colombia.

- Es importante involucrar, documentar y hacer partícipe al mayor número de líderes, instituciones y sectores de la comunidad. Así como las autoridades educativas oficiales de orden departamental y nacional. Con el fin de que contribuyan a los planes de acción de una política educativa para una educación propia.

- Documentar y hacer que las familias indígenas conozcan sus propios derechos. Enseñarles el impacto de una educación propia para su comunidad. Con el fin de hacerlos partícipes también, de las decisiones que impacten su comunidad.

- Hacer énfasis y profundización sobre el impacto de la aculturación sobre va debe el pueblo indígena Wayúu, para identificar la transformación en su cultura(mente, cuerpo y espíritu).

- Para el planteamiento de la política educativa debe realizarse un censo poblacional de los indígenas Wayúu, en general incluyendo la población Joven, mayor beneficiaria de la formación.

- Profundizar en la educación especial, identificar el estado actual de la educación intercultural que se imparte en las instituciones de educación superior tradicional. Con el fin de evaluar la pertinencia de la educación actual.

- Las siguientes investigaciones podrían hacer énfasis en un modelo pedagógico que fundamente la educación propia, aquí propuesta. Trabajando en los elementos particulares de la etnias

BIBLIOGRAFIA

- ✓ CAMARGO CRUZ, María del Pilar. DESNUTRICION EN LA GUAJIRA Los niños de La Guajira que 'lloran y no botan lágrimas'. En: EL TIEMPO. (26 de mar, 2015)
- ✓ CONGRESO DE LA REPUBLICA. Constitución Política de Colombia. Bogotá, 1991.
- ✓ CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Ley 115 de 1994. Ley general de la educación. Bogotá. 1994
- ✓ DANE. Censo Nacional de Población, 2005
- ✓ DURAN, Víctor. Cuerpo y educación en la cultura Wayúu. En: Revista educación Física y deporte, (2010); p. ISSN 29 (2) 239-252.
- ✓ ENTREVISTA con Gabriel Iguaran Montiel. Docente Wayuu Universidad de la Guajira, Educación, Opinión, 29 de Diciembre de 2011
- ✓ ENTREVISTA con José Martin Valbuena Gouriyu, Abogado Wayuu de la Universidad del Atlántico. Nación Wayuu, Educación, Opinión., 30 de Enero de 2012.
- ✓ FERNANDÉZ, Blanca y SEPÚLVEDA, Bastien. Pueblos indígenas, saberes y descolonización: procesos interculturales en América Latina, En: Polis [En línea], (2014) <<http://polis.revues.org/10323>>, [citado en 05 julio 2015]
- ✓ GONZALES, María Isabel. La educación propia: entre legados católicos y reivindicaciones étnicas. Pedagogía y Saberes No. 36 Universidad Pedagógica Nacional Facultad de Educación. 2012, pp. 33 – 43
- ✓ HALL, Stuart "The local and the Global: Globalization and Ethnicity", en King, Anthony D. (ed.), Culture Globalization and the World-System. Contemporary Conditions for the Representation of Identity. Macmillan-State University of New York at Binghamton, Binghamton, 1991, p. 19-39. Traducción de Pablo Sendón.
- ✓ JARAMILLO, Pablo. Etnicidad y Victimización. Genealogías de la violencia y la indigenidad en el norte de Colombia. Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Antropología. Ediciones Uniandes, 2014
- ✓ MENDOZA, Alejandro. Interculturalidad, identidad indígena y educación superior. En: Congreso Internacional 1810-2010: 200 años de Iberoamérica.(2010: Santiago de Compostela), Universidad de Cuenca Ecuador. 2010

- ✓ MESA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE LA ETNOEDUCACION WAYÚU COMITES MUNICIPALES DE APOYO A LA ETNOEDUCACION.. Proyecto Etnoeducativo de la Nación Wayúu. ANAA AKUA'IPA. Construcción colectiva de representantes de la Nación Wayúu. Departamento de la Guajira. 2010.
- ✓ ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. OIT. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Segunda edición. 2007
- ✓ PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 804 de 1995. La atención educativa para grupos étnicos, Bogotá, Colombia.1995.
- ✓ RAMOS, Jose Luis y MEJIA, Beatriz Erótida, EL CAPITAL SOCIAL EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WAYÚU DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (LA GUAJIRA - COLOMBIA). Universidad del Norte, Colombia, 2013.
- ✓ RODRÍGUEZ, Gloria Amparo. BREVE RESEÑA DE LOS DERECHOS Y DE LA LEGISLACIÓN SOBRE COMUNIDADES ÉTNICAS EN COLOMBIA 2008, Universidad del Rosario. Bogotá.
- ✓ RUIZ, Sonia. ¿ACULTURACION O TRANSCULTURACION? Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. 2006.
- ✓ SANTOS, Juan Manuel. La década de América Latina y el Caribe. Palabras del Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la Universidad de las Indias Occidentales, de Jamaica. En: Sala de Prensa Presidencia de la Republica Colombia, [en línea]. (2010), Disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Noviembre/Paginas/20101119_09.aspx , [Citado en: Lunes, 7 de Julio de 2015]
- ✓ TUNNERMAN, Carlos. Nuevas Perspectivas de la Pertinencia y Calidad de la Educación Superior. En: La Conferencia Regional sobre Educación Superior. (2008: Cartagena Colombia). Nicaragua: El Nuevo Diario:2009, p.1
- ✓ VALLES, Miguel S. Técnicas Cualitativas de Investigación Social, Reflexión Metodológica y Practica Profesional. Editorial Síntesis S.A. Madrid, 1997, p. 109-232. ISBN 84-7738-1999
- ✓ VASILACHIS, Gialdano. Forum: Qualitative sozialforshcun/Forum: Qualitative social Research, Vol 8, No 3 (2007)
- ✓ WALSH, Catherine. La interculturalidad y la educación básica ecuatoriana: Propuestas para la reforma educativa,” Procesos. En: Revista Ecuatoriana de Historia 12, 12 (I Semestre, 1998): 119-128