

ESCUELA
de FORMACIÓN
y LIDERAZGO

Fortalecimiento Político Organizativo
del Pueblo Wayuu en La Guajira

“Esta publicación fue posible gracias a la Organización Indígena de La Guajira Yanama, a las comunidades y autoridades pertenecientes al pueblo Wayuu y al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad de la Organización Indígena de La Guajira Yanama y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos”.

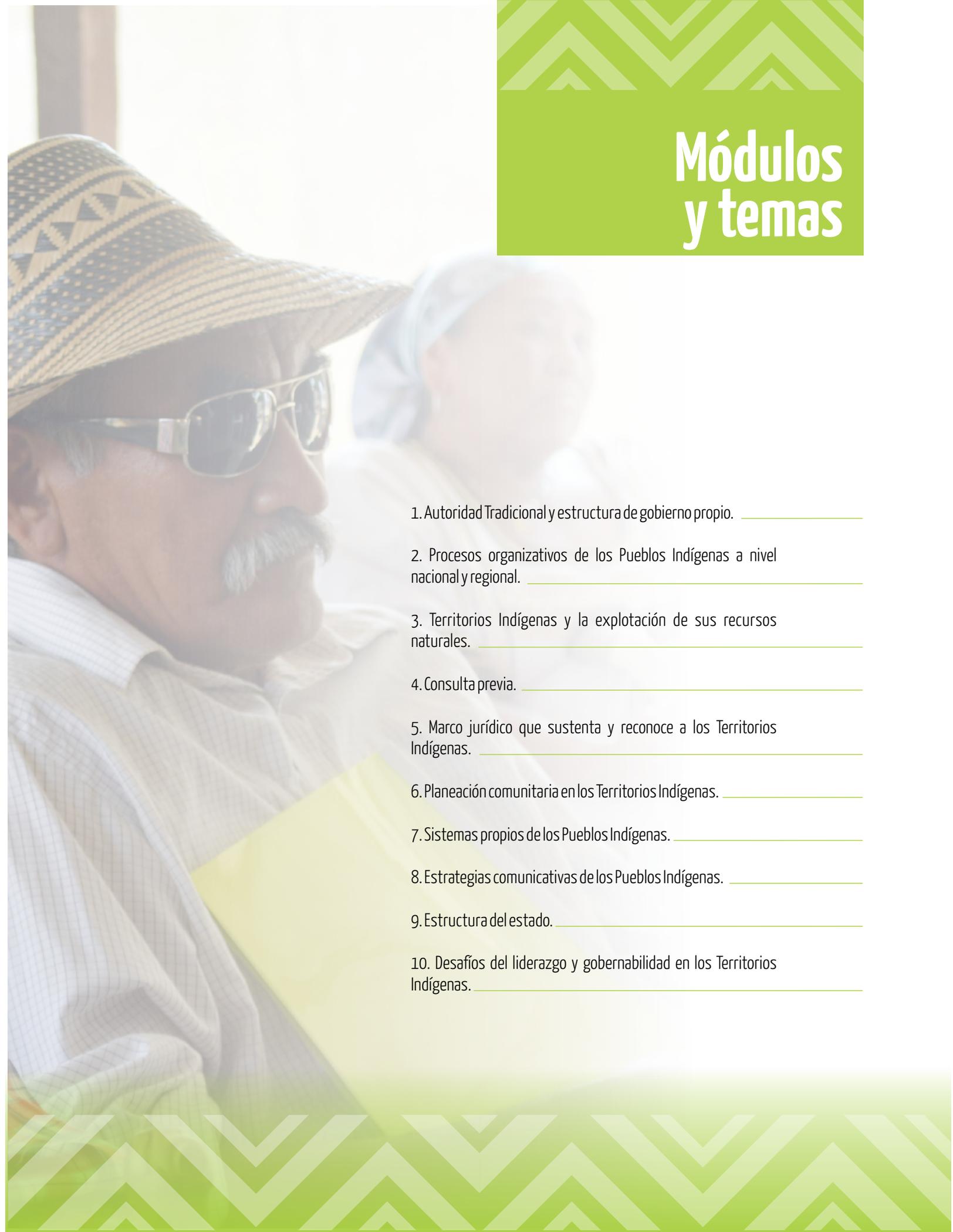
Introducción

Este documento registra la experiencia de la Escuela de Formación y Liderazgo, surge como una estrategia para aumentar los niveles de exigibilidad de derechos por parte de las comunidades del Pueblo Wayuu. Este ejercicio autónomo implica mejorar la capacidad organizacional y genera un proceso de crecimiento permanente de las comunidades y sus integrantes en la búsqueda y generación de mejores condiciones de vida. Para Yanama significa la oportunidad de revivir uno de los principales programas que se desarrollaron en los años ochenta como lo fueron los primeros ejercicios de escuelas formativas para líderes. Hoy se tiene la oportunidad de consolidar dicha iniciativa en un espectro más amplio, de la mano de líderes y autoridades que ayudarán a direccionar y hacer propuestas de desarrollo para el territorio como base de todo, así mismo fortalecerá aspectos propios de la cultura con un pertinente énfasis en derechos humanos.

Este proceso que hoy se activa con la participación de treinta líderes de rancherías, resguardos y asentamientos de los municipios de Uribía, Maicao, Manaure, Albania y Riohacha, es una propuesta con un enfoque participativo y comunitario. Tiene su punto de partida en la experiencia de las autoridades tradicionales y líderes que han hecho parte del proceso organizativo en el territorio indígena del Departamento de La Guajira.

Cada uno de los módulos se desarrolla durante dos días de formación y en diferentes puntos; es una apuesta de escuela de formación itinerante que tiene en cuenta las zonas en donde hace presencia la organización así como la relevancia de los temas propuestos para los módulos y las dinámicas culturales, políticas y organizativas propias del Pueblo Wayuu. El proceso está pensado para que los orientadores que construyen los módulos, preferiblemente, sean quienes orienten los núcleos y los temas.

Módulos y temas

1. Autoridad Tradicional y estructura de gobierno propio. _____
2. Procesos organizativos de los Pueblos Indígenas a nivel nacional y regional. _____
3. Territorios Indígenas y la explotación de sus recursos naturales. _____
4. Consulta previa. _____
5. Marco jurídico que sustenta y reconoce a los Territorios Indígenas. _____
6. Planeación comunitaria en los Territorios Indígenas. _____
7. Sistemas propios de los Pueblos Indígenas. _____
8. Estrategias comunicativas de los Pueblos Indígenas. _____
9. Estructura del estado. _____
10. Desafíos del liderazgo y gobernabilidad en los Territorios Indígenas. _____

1. Para los Wo
Alaída. Con
que signifi
2. ¿Se Puede
- 3.

¿Qué significa ser
era antes y ahora.
Para usted ser Alauta
administrar los recursos
wayuu?
¿Qué vamos hacer para

Módulo 1

DÍA UNO

Tema: Autoridad Tradicional y estructura de gobierno propio

Comunidad: Majayutpana, Municipio de Maicao

Facilitador: Darío Mejía - Asesor de políticas indígenas de la ONIC

Temáticas: Educación Indígena y Decreto Autónomo 1953

Facilitador: Richard Almenarez

Temas: Decreto Autónomo 1953, ¿es posible aplicarlo en nuestro territorio?

Participantes: delegados de comunidades y Resguardos Indígenas de los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha, Albania y Uribia, el grupo está integrado por treinta escuelantes.

Majayutpana es una comunidad del Municipio de Maicao, lugar simbólico para la Organización Indígena Yanama porque evoca el primer escenario en el que se inició la apuesta política de formación de la Escuela de Liderazgo en los años ochenta y que hoy, más de treinta años después, se retoma bajo el nombre de Escuela de Formación y Liderazgo para el Fortalecimiento Político-Organizativo del Pueblo Wayuu en La Guajira, en esta oportunidad se desarrolla con el apoyo de ACDY VOCA - USAID.

Las palabras de apertura y bienvenida que dieron inicio a la jornada estuvieron a cargo de la Coordinadora Administrativa de la Organización Yanama - Nat Nat Iguarán, posteriormente se socializa el contenido metodológico de los talleres a realizar así como los aspectos técnicos que se deben cumplir para garantizar el éxito de esta apuesta formativa.

Se le entrega a los escuelantes material impreso y de consulta que les plantea asuntos que deberán ser analizados una vez retornen a sus comunidades, esta herramienta escrita es un complemento a las charlas y al conocimiento compartido (ver Anexo 1: alcances del decreto 1953 DE 2014). El primer módulo

contó con el direccionamiento del Indígena Zenú Dario Mejía que abordó las estructuras de gobierno propio en los Pueblos Indígenas.

Inició su disertación diciendo: “voy a hablar sobre las estructuras organizativas, los escuché hablando muy firmes acerca de las problemáticas del Pueblo Wayuu y sobre la concepción del territorio, déjenme decirles que ustedes no son los únicos y que en general todos los territorios indígenas sufren algún tipo de afectación. En la Sierra Nevada de Santa Marta los compañeros indígenas han suspendido todo tipo de diálogo con el gobierno que ofrece concesiones mineras generadoras de perjuicios al territorio. En el Cauca tenemos el problema del compañero Feliciano Valencia señalado del supuesto secuestro cuando en verdad lo que hacía era ejercer la justicia propia. Estamos en diálogos en La Habana-Cuba en donde hay un proceso de construcción de paz, ahora se viene el proceso de desmovilización y posterior reinserción. ¿Por qué les estoy hablando de esto?...porque esta es la realidad que estamos viviendo en el país y es importante que todos la conozcamos”

Para analizar

Al razonar sobre estructuras organizativas se debe hablar de política y asumir una posición política como tal, lo que acarrea algunos planteamientos: ¿de dónde viene la posición política del movimiento indígena?, ¿cuál es su origen?, ¿qué es el movimiento indígena?, ¿es de derecha o izquierda?”

Citemos algunos ejemplos de estructuras

Majayutpana hace parte del municipio de Maicao, Maicao está adscrito territorialmente al departamento de La Guajira que a su vez está inmerso en un país llamado Colombia. Este ejemplo hace referencia a una división política, a una estructura, a un orden jerárquico.

Le pregunta el ponente al auditorio: “¿Desde cuándo existen las estructuras organizativas?, ¿quién se las inventó?, ¿cuál es la lógica del estado moderno?, debemos responder dichas inquietudes para entender las lógicas de este estado y de cualquier otro” Hizo énfasis en que no abordaría estos temas desde la fe, “no me voy a meter con creencias sino con instituciones desde el poder político, es importante tener esta claridad para no generar mal interpretaciones”

En su exposición planteó que los estados están compuestos por dos elementos importantes como lo son la ideología y las instituciones responsables de delimitar las políticas públicas, que a su vez determinan desde lo más simple hasta lo más complejo, incluso lo que comemos o lo que usamos, “nos definen en todo, son políticas de estado que se erigen para garantizar el orden y el control de los habitantes, tienen la capacidad incluso de definir el comportamiento” –y ¿por qué pasa esto?, la pregunta quedó rondando entre los asistentes.

“Hablemos primero de las instituciones que conocemos hoy en día. La iglesia. Su principal misión es salvar las almas, estamos en un mundo terrenal dividido entre los que se van para el paraíso y los condenados al infierno supeditado cada destino al comportamiento. Pregunto, ¿si usted se ha portado mal tiene chance de ir al paraíso?...claro que si siempre y cuando se arrepienta y aporte, ¿aportar qué?, la iglesia dice que lo otorgado por Dios se debe compartir con los demás a través de la iglesia mediante un acto de arrepentimiento que se demuestra desprendiéndose de lo material y entregándolo al delegado de Dios en la tierra que es, justamente, la iglesia. Es así como la iglesia empieza hacer una especie de administración de bienes de manos muertas, así usted tendrá la garantía de ir al paraíso. Esta es una forma de administración moderna”

Afirma el comunero Zenú que esta forma de administración bajo la responsabilidad de la iglesia y a lo largo de la historia dio origen al modelo económico capitalista. A renglón seguido se pregunta y bajo esa premisa “en dónde están los Pueblos Indígenas?, ¿qué papel jugamos en todo este escenario?, ¿cómo queremos funcionar?...tenemos un estado que nace de la disputa por la hegemonía entre dos grandes poderes de acumulación que se fundamentan en el control de la tierra y el dominio de las personas, en dicho estado estamos inmersos los indígenas?, les pregunto, ¿acaso nos hemos sentido bien representados por el?” De su plática se desprenden algunos interrogantes, ¿cuál es el origen de nosotros los indígenas y porque llegamos donde estamos?

Continúa su discurso afirmando que “la historia dice que nos encontraron en 1492 dando inicio a una etapa llamada colonialismo, determinado por alguien que gobierna y un gobernado, se plantea un verdadero y único Dios, el poder

soberano representado en un rey y una única lengua, esto es lo que llega de Europa a nuestros territorios. Cuando muchos desapruaban esas normas e imposiciones aparecen las luchas por la independencia, muchos de los líderes del momento decidieron redactar sus propias leyes y conforman las repúblicas, pero ¿con que nueva ley gobiernan ahora?, ¿hubo cambios para con los indígenas? Se dice que si hubo, ahora se habla de reduccionismos, se trata de convertir a los indios para que dejen de ser salvajes y volverlos ciudadanos sujetos a las nuevas leyes de la sociedad occidental que para el caso colombiano desembocaron en la constitución del 1991 que habla del reconocimiento”

Para reflexionar

Desde aquel entonces nuestra historia ha cambiado, la educación ha sido la punta de lanza a la hora de imponer nuevas formas, usos, creencias y costumbres, ¿acaso en la escuela se nos inculca ser más Wayuu, más indígenas, o por el contrario quieren fusionarnos definitivamente con la cultura dominante?. Son preguntas que deben ser analizadas con cabeza fría.

El expositor avanza en su disertación. “Si se va a hablar de procesos organizativos y de estructuras de gobierno propio desde dónde lo van hacer, ¿con qué propósito?, me pregunto y les pregunto ¿cómo se ha transformado la vida de ustedes y de nuestros antepasados?, en dónde quedó sembrada la semilla del colonialismo y el reduccionismo, ¿qué es lo que debemos identificar para cambiar?...yo creo que la respuesta es una sola: todo está en el pensamiento y el comportamiento, vemos que ahora nos gobierna una forma de pensamiento que nos dice somos inferiores al otro y ese es un pensamiento jerárquico, sin embargo cambiar no será nada fácil, de hecho llevamos cinco siglos intentándolo”

Analícemos

Si bien no todos los problemas nacieron del Wayuu, y por ende la responsabilidad no recae tan solo en nuestras espaldas, el comportamiento si depende de nosotros. Para mejorar hay que observarse y conocer lo que está alrededor. Un proceso organizativo debe alimentarse con la experiencia de otros pueblos, la cultura no es estática, muta, se transforma y se mueven con el tiempo.

“¿Qué es la autonomía de un pueblo?, yo creo que es la capacidad de decidir cuáles son los cambios que se van a asumir en su conducta. Modificar la cultura no depende de una sola persona y tan solo será posible con el diálogo mutuo entre todos, esto es una organización y lo que hacen las organizaciones es contrarrestar el mercado y las políticas contrarias a la cultura de los indígenas, pero esto no se da en reuniones, en el discurso, sucede frente al fogón, en la familia, en la cotidianidad. Finalmente esta escuela es para esto y por eso se inicia con esta primera charla”

Para retomar

Los indígenas no estamos en las teorías del Estado, no somos ni de derecha ni de izquierda, dicen que los indios somos el proletariado, que somos socialistas...pero no es tal, ni lo uno ni lo otro. Los principios organizativos nuestros son diferentes y se acercan más al concepto de libertad.

Acota posteriormente que “es importante que los indígenas conozcan su historia y la de sus organizaciones: en 1960 se inició un proceso de organización del Consejo Regional Indígena del Cauca que a la postre se funda el veintitrés de febrero 1971, el dieciocho de febrero de 1980 nace la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Hay que conmemorar las fechas especiales de nuestras organizaciones, la que nos liberan y significan algo en nuestras agendas, debemos inculcar esto a nuestros hijos desde la escuela, celebremos nuestras fechas que el estado ignora y niega por conveniencia. Los indígenas tenemos fama de hablar mal de las políticas del gobierno y de echarle la culpa de todo, pero no es así, los invito a que conozcamos más del origen, de la esencia, de la historia. Hemos hablado de la estructura del Estado, de la esencia, de las instituciones, de los mercados, este modelo se creó con la base del poder y por eso debemos organizarnos para hacer políticas diferentes y ejercer la autonomía”

Preguntas, acotaciones y recomendaciones del auditorio

José Tomás Freyles le pide al invitado que hable sobre su territorio.

“Los Zenú habitamos un territorio parecido a éste, somos alrededor de 150 mil indígenas, vivimos en comunidades multifamiliares, tenemos Cabildos Menores que son cerca de doscientos y unas quinientas comunidades, es un territorio

pequeño de ochenta mil hectáreas, saneadas apenas tenemos veintidós mil hectáreas, es poca tierra para mucha gente. Este cabildo se reúne cada tres años en un congreso que elige a un Cabildo Mayor Regional encargado de hablar con el gobierno además de definir políticas internas. Cada dos años se reúne la asamblea de autoridades, allí se juntan los Cabildos Menores que toman decisiones sobre el territorio”

José Vicente Cotes, Autoridad Tradicional Comunidad El Pasito-Riohacha

“Es hora de apoyarnos en otros hermanos de otros pueblos, por lo menos con los de ONIC. Sobre el tema de la iglesia yo siento que fui engañado por ella, éramos como unos ovejitos, por ejemplo en esos procesos del plan de desarrollo yo intento meter lo de la educación pero no se puede”

Alicia Barros

“La historia de nuestros pueblos es muy importante, debemos darla a conocer a nuestros niños y en nuestras comunidades para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos”

Actividades complementarias:

De acuerdo al material impreso entregado al inicio de la jornada se plantean preguntas que deberán analizarse, resolverse y exponerse el módulo venidero:

- 1- ¿Podemos administrar los sistemas propios Wayuu?
- 2- ¿Qué debemos hacer para lograrlo?

SEGUNDA JORNADA DÍA UNO

Facilitador: Richard Almenares-Pueblo Wayuu

Temas: Decreto Autónomo 1953, ¿es posible aplicarlo en nuestro territorio?

Complementario a la jornada de la mañana y para lograr que los conceptos y la información entregada sea interiorizada, la charla se realiza completamente en Wayuunaiki. Se inicia el día con un contexto regional de los Pueblos indígenas y las afectaciones culturales que hemos tenido, producto de eso la pérdida de la lengua en pueblos como los Zenú, Kankuamos, Muisca y Mokana entre otros.

Inicia su disertación el compañero Wayuu. “Nosotros los Wayuu podemos y tenemos la fuerza necesaria para lograr nuestros objetivos no sin antes recuperar el mando como

camino a la hora de hablar de autonomía. En 1970 se creó una ley por medio de la cual se va “civilizando” a los indios salvajes para que tomen sus decisiones. Pero para ese entonces ya nos habían despojado de muchas de nuestras tierras. Luego con la constitución de 1991 nos hacen creer que nos entregarán unas regalías por el uso de la tierra, manifiesto en ayudas para educación y salud...pero no es así. El gobierno no da nada gratis, en algún momento requerirá algo a cambio tal como lo hacen los políticos que nos buscan a cambio de los votos”

De su discurso se pudo colegir que las palabras y conceptos impuestos por la sociedad occidental generan confusiones al interior de las comunidades. Prosiguió en su plática. “Los alijunas son quienes emplearon ese nombre de autoridad tradicional, cabildos y caciques. Esto no es nuestro, tenemos una constitución que está solo en el papel porque en la realidad no se ha implementado”

Para ejemplificar sus palabras citemos el decreto 1953 (conocido como Decreto Autónomo) que establece la posibilidad de que los recursos de las comunidades indígenas sean administrados por ellos mismos, para que no fuese letra muerta hubo en 2013 una movilización nacional denominada Minga étnica y popular. Al respecto los indígenas del Cauca han logrado valiosos avances a la hora de manejar sus recursos, a tal punto que a la fecha cuentan con una estructura organizativa por resguardo.

En Territorio Wayuu no es tan clara la situación, se presentan complicaciones en el resguardo de la media y alta Guajira. “Para poder adquirir esto es bastante complejo porque todos quieren tener un lugar y si alguien quiere y está apto para desempeñar esta labor siempre habrá una persona que diga: este nos quiere mandar y quiere estar por encima de los demás, por eso debemos buscar las alianzas que antes se daban en nuestro territorio cuando habían representantes de cada clan que se sentaban a socializar, porque ahora cuando un Wayuu llega a obtener algún poder con los alijuna quiere pasar por encima de los demás en vez de buscar la solución o ayudar” –recalcó el expositor

“Para lograr la implementación del decreto 1953 se deben buscar alternativas, por ejemplo los acá presentes debemos llevar la información recibida y socializarla en sus comunidades, actualmente tenemos muchos estudiantes que pueden ayudarles a tener una visión más clara del documento. Ahora, para lograr un beneficio debemos estar todos y tener ganas de salir adelante porque a nosotros no nos hace falta nada, tenemos de todo: tierra, transferencias, recursos. Si llega alguna propuesta obtenida por los alijuna debemos concertarlo con lo demás para lograr verdaderos consensos” –sus palabras despertaron la voz de los escuelantes que propiciaron reflexiones varias y sobre el particular.

DÍAS DOS

Desarrollo de actividades grupales, los escuelantes fueron divididos por municipios para responder y analizar las siguientes preguntas:

1. Para los wayuu que significa ser alaula, ¿cómo era antes, cómo es ahora?
2. ¿Podemos administrar los recursos del Pueblo Wayuu?
3. ¿Qué debemos hacer para lograrlo?
4. ¿Qué es un gobierno propio?

Grupo I

Ponente: María Luisa Brujes Urariyu (Irraipa-Uribia)

1. ¿Para los wayuu qué significa ser alaula, cómo era antes, cómo es ahora?

“Anteriormente los alaula eran quienes intermediaban en los asuntos familiares, tomaban las decisiones sobre los asuntos que se le presentaban a los nietos, hijos, sobrinos y a la familia completa. Ahora todo ha cambiado, desde la vestimenta, la lengua, la tecnología ha atropellado mucho a la cultura, se ha perdido el respeto sobre el alaula. Ahora prefieren al padre paterno a quien irrespetan, esto es provocado por la madre que fomenta el respeto hacia los padres y no a los alaulas. Para cambiar esto debemos motivar más a los tíos para recuperar las costumbres y tradiciones y volver a como era antes”

2. ¿Podemos administrar los recursos del Pueblo Wayuu?

“En primer lugar debemos auto evaluarnos para poder administrar de la manera más correcta los recursos, organizarnos y tomar decisiones mutuas para sacar una sola conclusión. Los tíos pueden administrar con la ayuda de un buen líder que le ayude a tomar una buena decisión para la comunidad”

3. ¿Qué debemos hacer para lograrlo?

“Actualmente nosotros los wayuu somos muchos y cada uno tiene su forma de pensar, nos hemos caracterizado por querer que se haga lo que cada quien quiere y esto no ha funcionado, debemos lograr la unificación de criterios. Hemos estado imitando a los alijunas, por eso hoy estamos hablando una lengua ajena, todas las riquezas las maneja el Estado y por eso pone las condiciones, no tenemos esas estructuras de gobierno y por eso no estamos administrando. ¿Qué hacemos?, sabemos como lo están manejando los alcaldes, gobernadores y no lo hacen bien, pero nosotros no estamos preparados, mejor

nos quedamos quietos por ahora y avancemos en nuestra organización. Nuestro pueblo está enfermo, contaminado y tenemos que curarlo”

4. ¿Qué es un gobierno propio?

“Un gobierno propio empieza por la casa, en mi casa yo administro y decido, yo gobierno para que se distribuya todo lo que está en la casa. El Wayuu tiene que administrar sus recursos, el mismo tiene que mirar como lo va a hacer”

Grupo II

Ponente: Ana Arinda Iguarán

1. ¿Para los wayuu qué significa ser alaula, cómo era antes, cómo es ahora?

“Alaula es el tío materno, el gobernante familiar, es esta la estructura que mueve a la sociedad Wayuu. Representa su clan ante los otros clanes, esto brinda organización y garantiza la tranquilidad en el territorio. Nunca es menospreciado en ningún lugar así no sea de solvencia económica, el representa su clan. Antes era una figura muy fortalecida pero ya no se encuentra en un estado de pureza óptima, hay mucha contaminación de esta figura cultural. En el aquel entonces los alaulas cuidaban a todos incluido a los achon (hijos de los hombres los cuales pertenecen a otros clanes).

En el grupo escribimos esto ya es muy diferente, la cultura cambio por nosotros mismos, todo cambió, nuestros tíos no siguen la costumbre de nuestros viejos, nuestros tíos ya son muy alijunas, ya no tienen esa costumbre, usan pantalones, no le enseñan a los sobrinos lo que nuestros viejos enseñaban anteriormente, no se despiertan temprano a hablar con nosotros como antes. Ahora mismo a nuestro tíos los ha dañado el alcohol, hablan y caminan con sus amigos con una botella en la mano, no están tan pendientes de su familia como antes, ahora mismo son muy poquitos los hombres que están pendientes de sus mujeres. Nuestros rivales nos hieren, nos golpean la cabeza, se nos olvidó nuestra cultura, a ellos nosotros nos los llevamos por delante, nuestros tíos ya no están pendientes o encargados de la comunidad, ya todo cambió, nuestros mayores tienen una cultura diferente, son muchas cosas las que están en mal camino por culpa de los tíos. Todo cambió”

Ser alaula es mantener la unidad en los clanes y en el territorio, esa es la verdadera labor de un tío. Los tíos son para el buen

manejo de la unión aunque ya no es común porque no está clara la posición de nuestros tíos, la de nuestros hijos, sobrinos y tampoco la posición de nosotras las mujeres. Tampoco es clara la posición de nuestros dirigentes, ahora mismo muchas mujeres son las que están pendientes. Son las mujeres las que deben mejorar el camino de nuestras familias”

2. ¿Podemos administrar los recursos del Pueblo Wayuu?

“Si, requerimos para ello un permanente acompañamiento de un plan anticipado y concertado, se requiere de una gran organización comunitaria y concertación con el gobierno para puntualizar diversos puntos. Si estamos unidos lo podemos lograr pero tenemos que tener en cuenta muchas cosas, por ejemplo, cuando pongan la plata pasamos a ser servidores públicos y tenemos que adaptarnos a la ley de los alijunas: arreglar los problemas como ellos lo hacen, ir a la Fiscalía, a la Procuraduría y hasta la Contraloría porque el que pone la plata pone condiciones. Tenemos que tener en cuenta eso, es bueno estar contentos y unidos y decir que si lo podemos lograr, y no es solo la unión son muchas cosas las que nos faltan. La cultura de nosotros como Wayuu son dos, la que tenemos en Colombia y la de Venezuela, somos de acá y somos de allá pero somos un solo pueblo, de todo eso tenemos que ser consientes y pienso que deberíamos tener unos papeles bien definidos como Wayuu que se respete y se validen a ambos lados de la frontera”

3. ¿Qué debemos hacer para lograrlo?

“Necesitamos concertación y formación en el tema, que nos enseñen y sepamos de todos los papeleos, ahora, es importante que a los eventos no vayamos solos sino acompañados de los jóvenes para que escuchen y sepan porque nosotros los viejos estamos de paso, en cambio ellos son los que vienen después de nosotros y es así, para todo eso necesitamos formación”

4. ¿Qué es un gobierno propio?

“Es nuestra forma ancestral de gobernar nuestros territorios propios y ancestrales, es demostrar que somos los verdaderos dueños de nuestras tierras, desde nuestras enramadas y decirle a los alijunas que ellos no nos mandan. Los viejos decían que nosotros somos de nuestro territorio, si teníamos problemas no acudíamos a la policía ni al ejército porque en la enramada se arreglaba todo. La oficina de nuestros ancestros

siempre fueron las enramadas, bajo ese techo se arreglaron todos los conflictos...ese es el gobierno propio, debemos decirle a los alijunas que nosotros gobernamos de la forma ancestral como lo hacían nuestros mayores”

El grupo disertó y planteó el cómo sería una estructura de gobierno propio Wayuu

“No debería ser la misma que la del estado y gobierno alijuna porque nosotros no votamos ni elegimos presidente, senadores, representantes a la cámara, tampoco funcionamos como un departamento que elige el gobernador, el diputado, al secretario, menos como en los municipios que está el alcalde, el concejo y secretario. Para nosotros no debe ser igual que la de los alijunas porque no vamos a copiar ni repetir las costumbres de su cultura, nosotros debemos mandar en nuestra propia cultura, nos demoramos mucho pensando en eso y tomando decisiones”

El grupo concluyó que un gobierno propio no debe recaer en una sola persona sino que debe estar conformado por varias manos, por diferentes voces entre las que destacaron:

a. Un gobernante ancestral

“Nos preguntábamos en el grupo ¿cómo quedaría la autoridad tradicional?...si es alguien nuevo se podría apartar pero si es alguien con mucha experiencia debe permanecer”

b. Un pütchipü

“Debe haber un pütchipü acompañando al gobernante para que ayude a solucionar los problemas, en caso tal que el gobernante no solucione los problemas debe haber más de uno, además no debe de ser uno solo quien dirija por que no daría abasto”

c. Eipajanaka

“Coadministradores y asesores que velarían por la educación, salud y saneamiento básico, todo a cargo de alguien para que seamos capaces de gobernar y no se nos escape nada de la mano, porque si solo lo tiene un Wayuu no lo podremos lograr”

d. Atujejana

“Serian como unos asistentes o ayudantes, ¿qué les parece?”

Grupo III

Ponente: José Vicente Cotes- Autoridad Tradicional Pasito-Riohacha.

1. ¿Para los wayuu que significa ser alaula, cómo era antes, cómo es ahora?

“Es la máxima autoridad en su territorio basado en el núcleo familiar, busca soluciones para que haya respeto entre las comunidades, es ante todo un conciliador”

¿Cómo era antes y cómo ahora?

“Había mucho respeto hacia los hombres, las mujeres no podían responder mal a los hombres, ahora no, por culpa a los alijunas no se puede corregir a los niños porque nos echan al bienestar”

2. ¿Podemos administrar los recursos del Pueblo Wayuu?

“Sí se puede, la base es el territorio, la comunidad y los recursos, el Wayuu siempre ha administrado sus recursos: la pesca, la artesanía, el pastoreo y nuestros huertos, ese era el ahorro del Pueblo Wayuu, esas sus riquezas”

3. ¿Qué debemos hacer para lograrlo?

“Organizarnos, hacer alianzas y concientizar al pueblo”

Su intervención la complementa la Autoridad Tradicional

“Lo que no hace falta es aplicar el 1953, pero ¿cómo hacerlo?. Lo primero debe de ser la estructura administrativa, nosotros los Wayuu sabemos administrar, a nosotros nos dañaron nuestras costumbres los alijunas con sus leyes, ahora nos demandan por violar los derechos de los niños cuando lo que hacemos es educarlos, debemos unirnos y montar gobiernos que sepan el wayuunaiki, montar a alguien que no sepa es peligroso. Si son abogados y no hablan wayuunaiki es peor”

4. ¿Qué es un gobierno propio?

“Nosotros lo entendemos igual que como lo dijo la compañera, nosotros arreglamos nuestros problemas debajo de nuestra enramada y no en las alcaldías o fiscalías, la constitución nos da la razón pero nos la esconden para hacernos creer que estamos solos en el camino”

El grupo disertó y planteó el cómo sería una estructura de gobierno propio Wayuu mediante un esquema

...er lo referente a
...comunitarios,
...de la ley de
...de Gobierno
...para. A estas
...eracionales
...ccionable y
...ción
...me

Módulo 2

Segundo Módulo

Tema: procesos organizativos de los Pueblos Indígenas a nivel nacional y regional

Comunidad: Petsuapa, Municipio de Manaure

Facilitador 1: Luis Fernando Arias- Indígena Kankuamo- Consejero mayor de la ONIC

Temática: Proceso organizativo pueblo kankuamo

Facilitador 2: Remedios Fajardo

Temática: Proceso Organizativo Organización indígena Yanama

DÍA UNO

En este segundo módulo la Escuela de Liderazgo se trasladó a la comunidad de Petsuapa del Municipio de Manaure, es esta una comunidad Wayuu que hace parte del trabajo organizativo de Yanama a través de la administración de los recursos de educación.

Con un cálido saludo de bienvenida la líder y profesora comunitaria Isolina Silva recibe a sus compañeros de la escuela, en medio de su efusividad anuncia sonriente que luego de tanto meses de lucha y sacrificio por fin reciben la alimentación escolar para los niños de su plantel. Su noticia deja un sinsabor entre otros varios líderes al ver que en sus comunidades ese deseo aún es un sueño debido al mal manejo que se le ha dado al programa de alimentación infantil, consideran que de haber estado en manos de Yanama el tema sería asunto superado.

Hubo y a manera de memoria un recuento sobre el módulo anterior referido a “Autoridades Tradicionales y gobierno propio” Fue ese el preámbulo para que el Consejero Mayor de la ONIC, el Kankuamo Luis Fernando Arias, compartiera la experiencia organizativa de su pueblo. Sin más preámbulos fue directo al grano. “Lo que se discute en estos talleres de formación no se aprende en otros espacios como la escuela o la universidad, en la academia occidental nos ponen a estudiar de todo menos sobre nuestro derecho propio, por eso la verdadera escuela para un dirigente o líder son estos espacios de formación política y organizativa, esta es la verdadera universidad para nosotros”

El Pueblo Kankuamo está ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, vertiente sur oriental, próximo a La Guajira y colindante al norte con Valledupar, su población bordea los quince mil indígenas. “Mi pueblo fue el que más sufrió con la conquista y colonización, por estar ubicados en la parte más baja hubo mayor afectación por parte de las misiones capuchinas impulsadas por la iglesia que se asentaron estratégicamente en diferentes sitios de la Sierra, su principal herramienta fue el sometimiento del pueblo en alianza con el estado. Aún en regiones como el Amazonas y el Orinoco la iglesia tiene mucho manejo en todos los aspectos de la educación”

En la década de los noventa los viejos y mayores que guardaban el pensamiento y la tradición Kankuama se empiezan a organizar. “Nuestra organización inicia por el territorio teniendo como referente a otros pueblos también de la sierra que habían conformado resguardos, dichos pueblos hablaban de ampliar su territorio por sobre el Kankuamo; los Arhuacos fueron los primeros que organizaron su resguardo, Kogui-Malayo-Arhuaco. Luego el de los Wiwas, vimos alarmados que su expansión sucedía sobre nuestro territorio y por eso nos opusimos a que los Arhuacos tomaran posesión de unas tierras que no les pertenecía. Eso era por los años noventa y en aquel momento recibimos la ONIC”

En 1993 se realiza el primer congreso indígena que dio origen a la Organización Indígena Kankuamo, OIKA, bajo el lema “Renacer Kankuamo” nace con la expectativa de constituir el resguardo, fortalecer el gobierno propio y afinar el relacionamiento con los Pueblos de la sierra y en general del Caribe colombiano.

“En 1995 se hace el segundo congreso en Chemesquemena, los mamos eligen como cabildo gobernador a Jaime Arias, quien actualmente y luego de veinte años sigue asumiendo el liderazgo. Es importante determinar que al inicio fue duro porque los otros Pueblos de la sierra no nos reconocían como indígenas, nos veían como campesinos, este acercamiento duró alrededor de cinco años hasta que nos aceptaron”

Pregunta Néstor Vanegas. Por todo ese golpe de la colonia perdieron la lengua, ¿si había lengua entre los kankuamos de antes?

Luis Fernando Arias. ¡Claro que sí!, hemos intentado recuperarla iniciando con el tema de la educación con los niños, los capuchinos prohibían hablar la lengua.

Entre 1996 y 2005 el pueblo Kankuamo sufre el duro golpe del conflicto armado encarnado en las guerrillas y los paramilitares que dejó como resultado 382 nativos asesinados entre líderes, cabildos menores y docentes. “Vivimos masacres, cuatrocientas familias fueron desplazadas, hay registro de muchas mujeres viudas y al menos setecientos huérfanos. Fue una época dura, la organización sobrevivió y pudo soportar, tomamos la decisión que si nos van a matar moriríamos hablando y no callados y por eso empezamos a denunciar, armamos una estrategia de visibilización con aliados en Bogotá y organizaciones de derechos humanos, llegamos hasta instancias internacionales como la Comisión Interamericana”

El peso de la guerra cobró muchas vidas Kankuamas, una de las más relevantes fue la del líder Freddy Arias quien tomó la vocería a la hora de denunciar los asesinatos de su gente. En medio del año más difícil, el 2003, consolidan el Resguardo Kankuamo. “Una de las estrategias que nos salvo fue denunciar y llevar esto a instancias internacionales” puntualizó el consejero de la ONIC.

Pregunta José Silva Duarte. “La guerra en nuestro país surge del conflicto entre la derecha y la izquierda, nosotros como indígenas somos neutrales y nos quieren incluir dentro de la guerra...y lo han hecho. ¿Cuál era la finalidad de estos grupos armados en cuanto a la persecución que se desató contra ustedes?, ¿la persecución era de izquierda o de derecha?”

Luis Fernando Arias. “A mediados del año 86 llegaron las FARC al territorio haciendo trabajo político y ejerciendo autoridad, registramos cinco asesinatos relacionados con temas de robo y por señalamientos. Entre 1990 y 1995 se complicó más porque empezaron a ejercer mayor presión e incidir sobre la sociedad vallenata, ellos empezaron a moverse duro por nuestro territorio, desde la Serranía del Perijá hasta el Magdalena Medio, el territorio fue estigmatizado, cuando llegan los grupos paramilitares hubo una arremetida entre el 95 y el 2005, por aquel entonces todo aquel que llevara el apellido Arias era señalado como guerrillero. Actualmente los kankuamos temen que sus territorios vuelvan a ser declarados zonas de concentración de la guerrilla, la gente no se quiere ver involucrada de nuevo en la guerra y han dicho que si esto llega a ocurrir lo mejor es abandonar el territorio”

Para el 2007 y luego de otro congreso se hace un relanzamiento de la organización, toma fuerza temas como la educación,

salud, cultura, justicia y territorio, desde entonces se ha consolidado el Resguardo Kankuamo, de hecho fue uno de los primeros en ser certificados para la administración directa de los recursos especiales del Sistema General de Participación, así lo corrobora el líder Kankuamo: “En 2015 nos certificamos y en 2016 empezamos a administrar. Construir organización no es fácil, se debe valorar mucho el trabajo, ya se cuenta con una planta de personal grande porque ya se está administrando todo”

Estructura propia del Gobierno Kankuamo

-Pueblo (máxima instancia).

-Congreso: hacen parte delegados de las doce comunidades y sus representantes.

-Cabildo mayor: conformado por el Cabildo Gobernador, representantes de la organización y sus directivas (tesorero y secretario), se suman también los doce Cabildos Menores y los coordinadores de los diversos programas: territorio, medio ambiente, salud, mujeres y estudiantes universitarios.

-Consejo General de Mayores: Mamos, viejos, conocedores de la cultura y tres delegados por comunidad.

-Cabildo Gobernador tiene un equipo técnico con quienes formula proyectos.

“En la actualidad el pueblo Kankuamo tiene dos figuras, el resguardo y la organización, a medida que se avanza quien ha asumido la administración de los recursos es el resguardo. Estos manejos son equivalentes a los de una alcaldía pequeña. El resguardo avanza en buscar más formas de control, sobre todo por la arremetida del turismo hacia esas zonas” –apunta el expositor.

Pregunta Nat Nat Iguarán. ¿Qué pasa con el movimiento de Ataque Libre?

Luis Fernando Arias. “Lo de Ataque libre se da por el tema educativo porque no nos hemos puesto de acuerdo, tenemos muchos compañeros que se oponen a asumir el proyecto educativo, la gente no saca cuenta de las acciones sociales y cambios estructurales; son azuzados por los políticos del valle porque ahora nosotros somos lo que manejamos todo y no son los políticos”

Frente a ello el líder de la sierra reflexiona sobre las fortalezas del proceso. “Nuestra mayor fortaleza se da desde lo espiritual, hay muchas cosas a favor y en contra, en algún momento en

una cumbre de organizaciones nos preguntamos y reflexionamos que lo que nos une es la historia, la cultura y el territorio mientras que nos distancia el dinero, la política, los contratos, las multinacionales y el gobierno nacional”

Por lo visto la fragmentación no es un mal expreso del Pueblo Wayuu y está presente en los demás, incluyendo los de la sierra tal como lo resalta Arias en su alocución: “la división es el principal problema que tenemos y una de las preocupaciones que existe, frente al tema de la administración la ONIC en todas sus luchas plantea la autonomía y defensa del territorio, nosotros nos preguntamos que si algún día los pueblos lograran administrar sus recursos ¿significará ello que nos fortalezcamos? o por el contrario será causal de mayores divisiones; uno ve que en las regiones está pasando eso, cuando uno encuentra proyectos y los lleva a los territorios entonces se generan desmembramientos, esto no es fácil cambiarlo”

Hace una pausa a la usanza de los indígenas cuando hablan con apasionamiento, “el tema central es el cambio de la correlación de fuerzas, por un lado están los pueblos y sus organizaciones y por el otro los políticos con sus operadores defendiendo sus intereses, mucha gente se enriqueció con nuestros recursos, en ese orden de ideas el papel de las organizaciones indígenas debe ser la defensa de nuestros derechos”

Proceso organizativo de la ONIC

Haciendo memoria digamos que el movimiento indígena nace de la mano del movimiento campesino del cual y posteriormente se desliga a raíz de las diferencias referidas a la concepción del territorio. Mientras que ellos querían explotarla y comercializarla los indígenas propugnaban por su protección tal como lo acotó el expositor, “en 1982 nace la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, Trino Morales fue el primer presidente que encarnó los preceptos de “Unidad, Autonomía, Cultura y Territorio”, surge con esos principios y a partir de ahí empieza el trabajo nacional que nos llevó a la Asamblea Nacional Constituyente del 1991 que contó con la representación de varios indígenas, antes de ella los indígenas no éramos reconocidos, al contrario, la ley 89 nos señalaba

como salvajes y semisalvajes, esta ley rigió por más de cien años. Solo hasta la constitución del 91 hemos sido reconocidos como personas, sujetos de derechos y políticos, como mayores de edad para ponerlo en esos términos”

Luis Fernando Arias recuerda al Taita Lorenzo Muelas (líder indígena Misak) cuando pensaba que con la constitución de 1991 se habían resuelto definitivamente nuestros problemas, “pero después de veinte años creo que firmamos la muerte para los indígenas, no se ha mejorado nada, nos siguieron matando y expropiando”

Recapitulemos

La constitución de 1991 marca para los indígenas un antes y un después. Antes era la recuperación de la tierra, la etnoeducación (por ahí empezaron las luchas), el después cambió la dinámica organizativa, los indígenas tuvimos herramientas jurídicas como las tutelas, también se formaliza el relacionamiento con otros pueblos de la mano de la diplomacia indígena. Pero no todo fue color de rosa, llegaron otras amenazas: multinacionales, carreteras, la minería, los conflictos sociales entre las organizaciones y las empresas. Citemos dos casos emblemáticos, el de los Uwa y los Embera Katio: para los primeros el petróleo es la sangre de la tierra, apelaron ellos a la incidencia internacional para detener la explotación petrolera, incluso desconocieron y rechazaron la Consulta Previa argumentando que de aceptarla era ya de por sí una sentencia anticipada. Los compañeros Embera Katio afectados por la represa de Urrá acudieron a la incidencia internacional, su lucha cobró la vida de su más emblemático líder, Kimy Pernia Domicó que fue desaparecido y asesinado por los paramilitares al mando de Carlos Castaño. Si bien su enconada lucha a la postre la represa fue levantada, perdieron su seguridad alimentaria, fueron fraccionados.

En medio de estas reflexiones Luis Fernando Arias arguye que, “como avanza el mundo la humanidad tendrá que desprenderse del agua y de la comida, quien las posea sobrevivirá, quien no desaparecerá; muchos dicen que la próxima guerra será por el agua, los Mamos están muy preocupados, los ríos y arroyos se están secando. En quince años no tendremos agua dicen los mamos, las organizaciones deben mirar estos temas, deben pensar acerca del cómo vamos a conservar estos elementos sustanciales relegados a un segundo renglón en las luchas actuales, aquí se movilizan y no se habla del agua”

Frente a este planteamiento se generan reflexiones sobre el tema del agua en La Guajira, caso concreto sobre la intención de la multinacional Cerrejón de desviar el Arroyo Bruno.

Mileydis Polanco, Organización Yanama (Uribia). Hace un llamado a la ONIC para que propicie espacios de encuentros liderados por las organizaciones filiales a ONIC frente a esta problemática.

Ana Arinda Iguarán (Maicao). “La sequía, la desnutrición...muchas veces es culpa nuestra, la ONIC está llamada a pronunciarse porque en repetidas ocasiones no contamos con su apoyo. Somos los llamados a hablar del cambio climático, debemos reflexionar y diseñar un plan de acción en el que todos los Pueblos Indígenas tengamos participación, creo que son pocos los casados con este tema a quienes tildan de locos. Yo creo que tenemos un territorio enfermo, hay que dejar descansar a la tierra, al ser los portadores de los saberes ancestrales debemos advertir que es necesario dejar descansar a la tierra, por eso necesario que desde la ONIC se plantee el tema y convoque a nivel nacional”

Néstor Vanegas (Albania). “Hagamos un poco de historia, cuando trataron de desviar el Río Ranchería desde el Resguardo 4 Noviembre hicimos presencia y apoyamos para parar esas pretensiones. Sobre la desviación del Arroyo Bruno estamos en desacuerdo totalmente, el Resguardo 4 de Noviembre hace cuatro días aproximadamente mandó un derecho de petición y una tutela, debemos presionar para que esto se detenga. Sin embargo a veces es difícil porque tenemos muchos líderes que están respaldando la desviación del Arroyo y eso debilita los procesos. La gente tiene muchas necesidades y una oferta logra tentarlos, ¿cómo decirles que no lo hagan?”

José Tomás Freiles (Media Luna, Uribia). “Siempre le echamos las culpas a las multinacionales pero, pregunto, ¿quiénes somos los dueños de tierra?...pues nosotros, entonces el problema somos nosotros. Rescatar la solidaridad debe ser uno de nuestros principios”

Diomedes Galván (Albania). “Yo creo en La Guajira ni en Bogotá están las soluciones, eso hay que buscarlo afuera, la ONIC debe apoyarnos con una agenda de incidencia a nivel internacional”

Frente a las anteriores voces, reclamos y sugerencias Arias manifiesta que “me comprometo a llevar esta información a las oficinas de la ONIC, no podemos dejarlos solos en este paso tan

importante. Cabe señalar que las políticas de proyección y pronunciamiento están aptas para unificar ideas con las otras organizaciones, en esta semana se unirán las organizaciones a nivel nacional y allí se puede plantear el tema para llegar a un acuerdo” –hay que darle seguimiento a sus palabras para que no se las lleve el viento.

Finalizada la intervención del consejero se procede a realizar una actividad grupal, los escuelantes se dividen en cuatro grupos. A manera de metáfora y dinámica se plantea que “Hagamos el ejercicio de la vasija rota, ustedes la van a reconstruir y dejarla como nueva, mientras eso sucede deben ir contando cómo ha sido el proceso organizativo de su comunidad u organización, alguien cuenta y otro escribe, después socializan. La vasija representa el proceso organizativo, de la forma como la reconstruyan se verán las fortalezas y dificultades”

Socialización de los grupos:

Grupo I

“Este ejercicio lo hicimos entre todos, cada espacio vacío representa la base destruida, es muy fácil destruir, difícil es construirlo de nuevo, debemos apostarle a lograr las alianzas entre comunidades, unificar ideas y tener en cuenta los diferentes puntos de vista”

Grupo II

“Hubo una decaída a la hora de querer armar y pegar la múcura lo que infiere que hay diferentes formas de trabajar, lo primero es ubicar a las personas y definir su rol dentro de la misma”

Grupo III

“Nuestro grupo tuvo problemas al armar la múcura, creo que obedece a que somos de distintos municipios y comunidades, nuestra vasija no se pudo armar del todo, hay más vacíos a diferencia de las otras, para nosotros como equipo eso refleja a las personas que ya no se encuentran dentro de la organización, más que una múcura rehecha nos quedó una pregunta, ¿qué debemos hacer para que todo vuelva a la normalidad y la organización surja de nuevo?”

Grupo IV

“A diferencia de los otros grupos no encontramos a una organización si no a una comunidad totalmente desordenada, es muy difícil organizar a una comunidad, el perfeccionamiento es algo imposible, este ejercicio refleja la desunión al interior de las comunidades y entre ellas mismas”

Reflexión final y definitiva, a manera de sentencia: la unión hace la fuerza, si estamos divididos no llegaremos a ningún lado pero si estamos organizados, así sea con ranuras, con huecos, vamos avanzando.

En horas de la tarde se dio inicio a la segunda jornada con la participación de la lideresa Wayuu Remedios Fajardo, una de fundadoras de la Organización Indígena Yanama.

Facilitadora: Remedios Fajardo

Tema: proceso organizativo de la Organización Indígena Yanama

Remedios Fajardo inicia su participación haciendo una reflexión sobre la organización social y territorial del Pueblo Wayuu, enfatiza que debido a los casos de desnutrición de los niños Wayuu muchos alijunas del gobierno nacional e instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF han llegado a territorio con el fin de optimizar los programas de atención a la primera infancia que se disponen en este momento. Frente a las múltiples situaciones de desorden, corrupción y politiquería el Pueblo Wayuu se ve obligado a hacer memoria sobre el cómo funcionábamos antes buscando retomar prácticas anteriores que garantizaron la armonía al interior de nuestra sociedad indígena.

Agrega que si bien los procesos se construyen a muchas manos y con todas las voces no existe precisión sobre la estructura de antaño, tenemos pistas que dan buena cuenta de ello, digamos que el pueblo Wayuu estaba conformado por:

- Unidad organizativa
- Comunidades
- Territorios claniles
- Autoridad tradicional
- Alianzas

“Hablemos de los territorios claniles: están marcados por alianzas de solidaridad que se gestan por familiaridad, por línea materna y/o porque hay un conjunto de personas que habitan en un territorio de un clan determinado, ahora y si bien un territorio puede estar habitado por varios clanes a la vez solo uno es el propietario y los demás se supeditan. Pongamos un ejemplo, digamos que determinado territorio está habitado por los Apushi que es el clan originario y por línea materna, pero resulta que a la comunidad llegan los Kerraü (para quienes lo han olvidado son miembros de otros clanes que han llegado y mezclado con los nativos del territorio) y forman una familia dentro de la comunidad”

“Si bien los Kerraü habitan otro territorio diferente al propio y se mezclan con otro clan no puede olvidar ni dejar su clan original, en este caso sus hijos a la hora de presentarse dirán “Epieyu tapushi- suchon tai lpuana” (Soy Epieyu, hijo de un lpuana). Este kerraü conformó una alianza familiar, si es buen familiar puede traer a su familia, los recién llegados a su vez podrán seguirse mezclando y fortaleciendo esa una unidad familiar en el territorio que los acogió”

Agrega la señora Fajardo que dichas alianzas se dan también con los vecinos y de manera solidaria: comparten el agua, los animales, las fiestas, lo comparten todo hasta formar algo así como una “Asociación de territorios claniles” a partir de la cual se forman alianzas hasta construir una sectorización.

“En mi comunidad que es el Cabo de la Vela hay una vecindad con las comunidades de Jayapamana, Kasuchi, Kosouchon e Ipaishi, con todas ellas hay relaciones de solidaridad, compadrazgo y de amistad porque una de las principales alianzas se desprende del matrimonio, de tal forma que si uno llega a un territorio le dicen esta es la familia de mi sobrino, de mi hijo. Así se tejen los asentamientos”

Su planteamiento cae muy bien frente a la crisis actual en el departamento de La Guajira que afecta en gran medida al Municipio de Uribia, ante el desorden territorial y desde el pensamiento Wayuu la sectorización en el resguardo de la media y alta Guajira es un camino conveniente para salir del caos en el que estamos inmersos, de esta forma serían mucho más efectivos los programas gubernamentales porque habría un canal de comunicación directo con los dueños de territorio. “Aquí nadie se siente representado por nadie, los Kerraü

quieren mandar y usufructuar el territorio que los acogió, no quieren obedecer a las autoridades tradicionales y menos cuando hay de por medio programas y dinero, yo abro el debate porque aquí todos tenemos territorios claniles, entonces este es un tema al que no le podemos huir, debemos encontrar la unidad del Pueblo Wayuu, cada quien debe entender cuál es su papel y su responsabilidad”

José Silva Duarte dice al respecto que “nuestro modelo es excepcional, lástima que hoy por hoy todo se va perdiendo y nadie respeta a nadie, pero bueno, debemos avanzar”

La señora Remedios retoma la palabra agregando que “con esta postura y propuesta hemos coincidido muchos Wayuu, incluso se la hemos socializado a los alijunas, la propuesta es clara como el mar de Jepira: sectoricemos el territorio respetando la autonomía de cada uno, ahora y si es muy extenso podemos hablar de una unidad de programa” –hace una pausa en su discurso y con voz firme pregunta al auditorio, “¿qué opinan ustedes de esto?”

Ana Arinda Iguarán. “Me parece viable porque de esa forma podrían llegar las ayudas y viabilizar los programas lo que facilitaría el diálogo”

Remedios Fajardo. “De acuerdo Ana Arinda, esto no solo facilitará las ayudas y los programas que llegan a las comunidades sino que evitará la intermediación que es en donde se da la corrupción y todo lo que nos tienen en crisis”

Alicia Barros. “Yo estoy de acuerdo, considero que debe hacerse primero un trabajo de socialización y concertación”

La mujer retoma el micrófono y la palabra para referirse ahora al proceso organizativo de Yanama. “Los procesos organizativos en La Guajira no existían, lo que había eran territorios entre clanes, no eran frecuentes los robos y existía mucho respeto porque cada quien sabía quién era y qué papel jugaba al interior. Los conflictos claniles existían pero se arreglaban bajo la enramada como lo dijeron ayer, había muchos animales y abundante comida y agua para alimentarlos, pero empezaron a llegar los alijunas, la Iglesia Católica y comenzaron a fraccionar el territorio”

“Luego llegaron los problemas, arribaron las multinacionales, el gobierno con sus propuestas de desarrollo dejando entrever un

claro interés sobre el territorio antes que sobre los indígenas. Recordemos que las primeras escuelas estaban bajo la administración de la curia; se empezaba a sentir el peso de la Iglesia Católica a la hora de prohibirnos hablar el wayuunaiki, los estudiantes de los internados fueron sometidos y explotados, muchos de ellos empezaron a cuestionarse y en silencio sobre el por qué de tales atropellos”

En 1976 se gesta una iniciativa de varios estudiantes que empezaron a mirar y alimentarse con varios procesos organizativos, como los del Cauca, así y ese mismo año nace Yanama por una inquietud de diversos docentes, “empezamos a cuestionar no solo a la Iglesia Católica sino también el tipo de educación que recibimos” –afirma con certeza la señora Fajardo.

Contexto de Yanama

La educación es la razón de ser de Yanama, de hecho es la primera organización Wayuu que se conforma bajo esta bandera; se nutre en sus inicios con la experiencia de los docentes que proponen los primeros textos y currículos educativos. Su mirada integral de la educación la llevó a abarcar otros escenarios como el territorio, las artesanías y la pesca, incluso lideró procesos de reclamación de la charcas de Manaure acompañando a la líder Chayo Aguilar; en el sur de La Guajira apoyó las luchas de reclamación de tierra.

Sin embargo no todo fue primavera, hubo momentos difíciles y flaquezas a flor de piel tal como lo narra con sinceridad infinita la dirigente de Yanama, “una de nuestras debilidades fue creer mucho en el gobierno y en todo aquel que llegaba de afuera, Chayo fue una de esas voces reflexivas que cuestionó de sobremanera el apoyo recibido por el gobierno. Por aquel entonces nuestro objetivo era sacar a la Iglesia Católica de la educación y exigir la educación desde el Pueblo Wayuu”

En ese orden de ideas abandera la formación de docentes, la escritura de libros sobre gramática del wayuunaiki y, tal vez lo más importante, la concepción y construcción del Anaakuaipa que marcará el camino a seguir. Finaliza diciendo que “con esta escuela de liderazgo queremos que ustedes asuman y fortalezcan a la escuela, en la medida en que se vayan vinculando a los programas de la organización se generarán a su vez nuevos programas”

Día 2

Desarrollo de actividades grupales y por municipios, los escuelantes analizan y responden las siguientes preguntas.

En sus territorios:

- ¿Cuáles son las debilidades de Yanama?
- ¿Cuáles las fortalezas?
- ¿Qué recomendaciones le hacen a Yanama para que sea más efectiva tras el logro de sus propósitos?
- ¿Qué recomendaciones consideran debería desarrollar en el territorio?

Al cabo de dos horas y luego del café de rigor, en plenaria se inician las exposiciones.

Grupo I

Municipio de Albania

Debilidades de Yanama

- Falta de músculo financiero.
- Falta de un cronograma de actividades.
- Falta capacitación en las comunidades.
- Familiarización y contrato permanente de la organización.

Fortalezas

- Amplia experiencia en el tema educativo y social.
- La realización de capacitaciones y diplomados a las autoridades tradicionales.
- Socialización de leyes y decretos.
- Buena relación con las entidades nacionales.
- Alta participación en política pública y en comunicaciones.

Debilidades

- Desunión en las comunidades
- Desconocimiento de sus derechos
- Falta logística para realizar las respectivas gestiones.

Fortalezas en el territorio

- Presencia permanente del Pueblo Wayuu.
- Decreto autónomo (1953) emitido por el gobierno.

Grupo II

Municipio de Riohacha

Debilidades de Yanama

- Falta capacitación a las autoridades tradicionales y líderes a nivel general.
- Falta enlace y comunicación en una sola dirección.

Fortalezas

- La mayor fortaleza de la organización Yanama la definieron en dos palabras EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA.
- Proceso político y organizativo.

Recomendaciones

- Que la operadora de los programa del ICBF sea Yanama.
- Que la educación sea integral.

Debilidades en el territorio

- Falta fortalecer a los nuevos líderes.
- Venta de los territorios no resguardado.

Fortalezas en el territorio

- Las costumbres
- El arte
- La lengua

Recomendaciones

- Consultar a los colindantes en la venta de un territorio indígena por parte de INCODER.
- Resguardar los territorios en proceso.

GRUPO III

Municipio de Manaure

Debilidades de la organización Yanama

- Pocos recursos económicos.
- Falta diálogo político.
- No se hace uso de alianzas políticas.
- Se debe delegar a más personal para asistir a las comunidades.
- Es necesario fortalecer la unión hacia el resto de las comunidades y en especial a los docentes.

Fortalezas

- Unidad de trabajo administrativo.

Recomendaciones

-Darle continuidad a los procesos.

Debilidades en el territorio

-Poco sentido de pertenencia.

-Poca unidad de criterios.

-Ausencia de liderazgo.

GRUPO IV

Municipio de Uribia

Debilidades

-La organización comienza a debilitarse a partir del fraccionamiento de quienes la integran.

-Hay diferencia de pensamiento dentro de las comunidades.

-Abandono físico de la organización después de un proceso fracasado.

Fortalezas

-Buena relación con las organizaciones nacionales.

Recomendaciones

-Que la organización divulgue su experiencia y hoja de vida a lo largo y ancho de La Guajira.

-Que gestione proyectos de programas productivos.

-Que sea una organización incluyente en todos los programas y procesos que ejecuta.

-Que genere alianzas con otras organizaciones.

Debilidades en el territorio

-Desunión.

-Desorganización.

-Desconocimiento de nuestros derechos.

-Vulnerabilidad.

Fortalezas

-Capacitación a nuestros jóvenes.

-Es portadora de conocimiento ancestral.

Recomendaciones

-Debe interrelacionarse con los mayores.

-Que se apoye en otras organizaciones.

-Que unifique criterios para lograr el objetivo trazado.

GRUPO V

Municipio de Maicao

Debilidades

-Falta apoyo por parte de las filiales de la ONIC.

-No está en alianza política con el ente territorial.

-Muchos líderes no gozan del prestigio de la organización.

Fortalezas

-La educación.

-Los conocimientos ancestrales.

Recomendaciones

-Que las autoridades se apropien y repliquen la información.

Debilidades en el territorio

-Desconfianza hacia los líderes.

-No se tiene en cuenta a ningún Wayuu profesional, se prefiere a los alijuna.

-Hay un grupo de líderes que toman la decisión por los demás.

Fortalezas

-Hay un alto porcentaje de los Wayuu que persisten para que no se pierda el proceso organizativo.

Recomendaciones

-Involucrar a la comunidad para hacer trabajos colectivos

Luego de la plenaria los escuelantes debatieron sobre la responsabilidad que tienen en sus comunidades, regresan a sus lugares de origen y residencia con inquietudes respecto a cómo lograr estrategias para que los territorios funcionen de la mejor manera buscando alianzas con sus vecinos. Antes de partir se acuerda que el próximo módulo se realice en el municipio de Albania por ser el epicentro de la discusión actual a raíz de las afectaciones derivadas con la desviación del arroyo Bruno y la presencia masiva de multinacionales.

