

MOMENTO II

SISTEMA TEÓRICO REFERENCIAL

El presente momento, tiene la finalidad de desarrollar todos los elementos teóricos y conceptuales que surgen de la teoría de entrada, para ellos se inicia con las investigaciones previas las cuales hacen referencia a otras investigaciones, afines al propósito de esta investigación, seguido de las teorías referenciales.

1. INVESTIGACIONES PREVIAS

Para la realización de esta investigación titulada: El Gerente Educativo como Revitalizador de la Cultura Wayuú en el Liceo Bolivariano Orangel Abreu Semprun del Municipio Guajira del Estado Zulia, por medio de consultas bibliográficos he encontrado trabajos de investigación Doctoral en la Universidad del Zulia y en la Universidad Dr. Rafael Beloso Chacin, relacionado sobre el tema de investigación y que de alguna manera contribuirá al desarrollo de la misma, como a continuación se mencionan:

A continuación exponen algunas tesis planteados por investigadores sobre la cultura Wayuu, el trabajo de grado realizado por, Burgo (2003), quien presento una investigación titulada: Manifestaciones de lo

transpersonal en la cultura Wayuu, presentado en la Universidad del Zulia, Doctorado en Ciencias Humanas, línea de investigación Etnociencias.

Esta investigación pretende comprender e interpretar el mundo de la vida del Wayuú, desvelar las prácticas que desde la perspectiva de la psicología transpersonal pueden considerarse manifestaciones de esta, precisando quien la define como transpersonal es el investigador por cuanto en la cultura wayuú no existe la psicología transpersonal y por extensión ninguna ciencia; se toma el paradigma integral de la psicología transpersonal como instancia teórica mediadora para la aproximación al mundo de la vida del wayuú, se desvelan en el discurso y en la praxis de estos rasgos fundamentales que constituyen su matriz cultural.

En la inserción del investigador y la relación experiencial en el mundo de la vida del wayuú, ocurre el proceso hermenéutico de revalorización de la tradición y la experiencia de los saberes de los ancianos, de la artesana y de los piaches quienes permitieron estar ahí para realizar sus costumbres ancestrales. Esta investigación es cualitativa con un componente etnocientífico, porque en parte se fundamenta en los conocimientos propios desarrollados por el pueblo wayuú durante milenios.

La presente investigación aporta, conocimientos relacionado a la cultura, ya que es un tema de suma interés para la comunidad wayuú. En esta oportunidad se está enfocando por medio de la educación intercultural bilingüe, en las instituciones educativas del municipio Guajira del estado Zulia, para poder rescatar estas culturas ya que en las últimas décadas se está perdiendo producto de la transculturización.

Seguidamente, se encontró el trabajo de investigación Internacional, Delgado y otro (2010) quienes realizaron un estudio en la República de Colombia Titulada: Origen Mítico e histórico de los símbolos de las casta wayuú. El mismo tuvo como propósito un estudio riguroso de origen cultural e histórico de la piedra aaalasu, donde aparecen esculpidas los símbolos de la casta o clanes en la Piedras (aaalasu), identificados como (eirukú) que significa "carne" que corresponde al Apellido dentro del grupo social de la etnia wayuú.

Se utilizó la metodología de campo, donde se involucró lo etnográfico, lingüístico, visual e histórico en el análisis de la piedra (aaalasu), y los símbolos allí escritos son ganaderos y humanos que dan cuenta de un cambio económico y cultural en la sociedad wayuú en el siglo XVII. Estos símbolos adquieren mediciones mágicas, religiosas que reflejan un deseo de recreación espiritual, inspirada en la naturaleza, los fenómenos, los seres vivientes y las practicas rituales, como una manera de resistencia en que la supervivencia involucra estrategias que permiten adoptar elementos de otra cultura, pero sin perder las tradiciones.

La anterior investigación aporta información relacionada con los sitios sagrados propios de la cultura wayuú, como la piedra (aaalasu) que cuenta los orígenes de los "símbolos de cada clan, representado por una simbología y un tótem describiendo a cada animal, donde la mujer wayuú es pilar fundamental porque tiene una identidad clanica que ha de transmitir a sus descendientes.

De la misma manera, Echeto (2011), presentó la investigación titulada: Espacios Interculturales para el Fortalecimiento de la Identidad Wayuú en la Escuelas Primarias de la Parroquia Guajira, realizado en la Universidad Dr. Rafael Beloso Chacin. Doctorado en Ciencias de la Educación. Esta investigación tuvo como propósito estructurar los fundamentos axiológicos para una aproximación teórica acerca de los espacios interculturales en función de los fortalecimientos de la identidad wayuú en las escuelas primarias de la Parroquia Guajira.

El estudio se enmarcó en la concepción de investigación cualitativa, se utilizó como método el etnográfico y fenomenológico, la investigadora pudo conocer, comprender e interpretar la realidad del objeto de estudio.

La información fue recabada a través de la entrevista a profundidad y el grupo de discusión, la misma procesada a través de la técnica de triangulación de fuentes donde se evidencio que todos los espacios interculturales fortalecen la identidad wayuú y brindan aportes significativos para la transformación de los proyectos educativos de la escuela desde su contexto, sin embargo existe inconformidad entre los docentes, alumnos, representantes en cuanto a la poca valoración de los espacios interculturales y la falta de la construcción de un programa que tome como base la interculturalidad desde la educación propia.

El aporte de la presente investigación, me va permitir hacer uso de los documentos referentes a los espacios interculturales, para saber en forma breve sobre las caracterización de las culturas ancestrales wayuú, a la vez

indagar a fondo sobre la importancia para la comunidad wayuú en el municipio Guajira, ya que se está fortaleciendo estas culturas por medio de la educación intercultural bilingüe en el liceo Bolivariano Orangel Abreú Semprun del Municipio Guajira, Estado Zulia y esta nueva investigación permitirá aportar informaciones actualizadas y relevantes sobre la cultura wayuú, y servirá de soportes a las futuras investigaciones relacionado con el tema abordado.

De igual manera, Ballesteros (2011), presento una investigación titulada: Estrategias del Docente en la Educación Intercultural Bilingüe, presentado en la Universidad Dr. Rafael Bellosillo Chacín. Doctorado en Ciencias de la Educación. La presente investigación se orientó a desvelar las estrategias educativas que aplica el docente para afianzar los saberes ancestrales de la cultura wayuú.

El estudio se ubicó dentro del paradigma pospositivista o cualitativa; insertando en la postmodernidad, el método utilizado, es una investigación etnográfica, cuya unidad de análisis está constituida por datos recabados en las entrevistas no estructurada, por medio de la observación, grabaciones de las entrevistas y fotografías, los informantes claves son (4) docentes que imparten clases en las instituciones en estudios y (2) expertos.

Posteriormente, promedio a simplificar las categorías emergentes mediante la triangulación y como resultado se obtuvo que las estrategias educativas aplicadas en la Educación Intercultural Bilingüe, deban contener aspectos implícitos en la función del Docente, constituyendo los elementos

fundamentales para el desarrollo de la presente investigación.

Los hallazgos arrojaron que los directores, los docentes de la asignatura Wayuunaiki y cultura wayuú, los padres de familia, las organizaciones indígenas y los estudiantes coincidan en el que Wayuunaiki no han sido valorados por ellos. Incluso, los directores de ambas instituciones educativas acusaron a los padres de familia, a los propios estudiantes y algunos docentes de ser reacción con la propuesta de la implementación de la asignatura de Wayuunaiki y cultura wayuú.

Esta investigación me permitirá consultar sobre la cultura wayuú, la forma como utilizan las estrategias en el aula de clase impartiendo la cultura wayuú a los educandos, y a través de la nueva investigación aportara informaciones actualizadas a los estudiantes de cualquier nivel de formación académica en la Parroquia Guajira del Municipio Guajira del Estado Zulia.

En la indagación de los fundamentos teóricos y conceptuales que avalan la presente investigación que lleva por título: Gerente Educativo como revitalizador de la cultura wayuú en el Liceo Bolivariano Orangel Abreú Semprun del Municipio Guajira, Estado Zulia, se propone la discusión sobre aportes elaborados por varios autores tales como: Guerra (2001); Finol (2002); Monsonyi (2006); Amadio (2006); Miquilena (2006); Sánchez (2008); Carvallo (2009); Chacón entre otros, vistos desde diversas ópticas y escenarios.

2. TEORÍAS REFERENCIALES

2.1. Funciones Del Gerente Educativo

De acuerdo con Chacón (2009; 61), se refiere a las organizaciones que

efectúan actividades de planificación, organización, dirección, control y evaluación con el objeto de utilizar sus recursos humanos, físicos y financieros con la finalidad de alcanzar determinados objetivos. Un gerente inteligente, comprende que la gente desarrolla su más alto potencial cuando está motivado por crecer y desarrollarse en el campo de su propia administración.

De la misma manera, Requejio y otros (2002; 45), las funciones gerenciales forman parte esencial del trabajo del director en los planteles, quien aspira gerencial, administrar o dirigir una empresa o institución teniendo una visión gerencial de directrices y bases en la educación. Sin lugar a dudas, se podría decir que las funciones gerenciales constituyen el eje medular de una empresa, por lo tanto, es importante su comprensión e interpretación, para poder lograr el mejor cumplimiento de la misma.

De acuerdo con lo antes planteado, el gerente educativo, juega un papel relevante dentro de las organizaciones educativas, en cuanto este asume diferentes roles que requieren, así como ciertas competencias, conocimientos, actitudes y valores e indudablemente que definen su gestión en términos de eficiencia y efectividad; visto así, una gestión será efectiva, eficiente en la medida en que logren alcanzar los objetivos previstos, enmarcados dentro de los recursos dados. Al gerente educativo le corresponde, en la ejecución de su gestión administrativa planificar, organizar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar.

2.2. Planificación

De acuerdo con lo expuesto por Kooritz y ODonell (2002), el planteamiento, planificación traza un camino para seguir en el futuro, se toman decisiones sobre lo que debe hacerse, la planeación, decidir por adelantado que hacer, cómo y cuándo hacerlo. De la misma manera, se puede inferir que la planeación o planificación implica proyección hacia el futuro, partiendo del presente.

Por ello, el planificador requiere predisposición mental, pensar antes de actuar, basándose en hechos y realidades, haciendo las cosas de forma ordenada y lógica. Esta se considera una actividad muy delicada, requiere de la manipulación de ideas abstractas para prever el impacto que ejercerán los posibles resultados sobre la organización o institución.

La planificación es una función primaria, necesario para planear antes de llevar a cabo cualquier otra función, en efecto no se puede diseñar una estructura para la organización si no tienen un plan, de allí que el gerente necesita planificar constantemente los planes iniciales, tiene necesidad de hacer planes adicionales para atender nuevas situaciones que van surgiendo, además de revisar constantemente los planes existentes para hacer los ajustes que se impongan por la misma dinámica de la organización.

Es importante señalar, que la actividad de planificar les concierne a los gerentes de todas las jerarquías, sin embargo, la importancia y la magnitud del planeamiento varía de acuerdo con el nivel en el que se lleva a efecto. Igualmente exige el concurso a quienes van a estar afectados por los planes,

ya que están en capacidad de aportar ideas y experiencias y adquieren compromisos al sentirse solidarios con los planes que se han elaborado en grupo.

La planificación del proceso educativo en las Instituciones, deben fundamentarse en:

1. Los objetivos de la educación.
2. Los recursos con que cuenta la organización.
3. Planes y programas de estudio y evaluación del rendimiento estudiantil.
4. Las características psicológicas y sociales de los educandos.
5. Las condiciones físico-pedagógicas del plantel.
6. El tiempo y las sucesivas etapas en que dicha planificación se ha desarrollado.

Por otra parte, el proceso de planificación debe realizarse siguiendo ciertas etapas lógicas, descritas por Haiman y otros (1999; 123) de la siguiente manera:

El diagnóstico cuyo propósito básico es identificar los factores sobre los cuales es necesario actuar para atender a las necesidades y precisar los cambios que deben de introducirse en la acción.

La determinación de objetivos, que permite precisar la forma como se satisficieran las necesidades diagnosticadas o se cumplirán los mandatos legales que definen los fines propuestos por un país, una gerencia o un gerente en particular.

La ejecución, mediante la cual se pone en marcha el plan. Esto debe de hacerse estableciendo calendarios precisos de relaciones, presupuestos,

programas , detallando las actividades y jerarquizando las prioridades, la concepción moderna de planificar involucra la idea de ejecución, de allí que hoy en día los planes, especialmente en el campo educativo, tengan carácter operativo, es decir, llevan implícita la ejecución.

La evaluación, permite determinar si los objetivos planeados fueron logrados o no, así como los factores que pudieron impedirse logro, a fin de adoptar los correctivos necesarios conduciendo a la fase de replanteamiento.

Así mismo, la planificación en función directiva del plantel, es la primera actividad que se ha de diseñar para establecer de una manera coherente el desarrollo de las actividades académicas que realizan en las instituciones educativas para dar respuesta a la formación de los educandos, diseñando estrategias transformadoras para la enseñanza aprendizaje.

Esto debe ser democrático que permita la participación en igualdad de condiciones a todos los que intervienen en el programa de trabajo de las instituciones de manera que a nivel directivo forman equipos para fijar políticas de acción del plantel. En ese sentido, el personal directivo asumirá el rol de gerente democrático para obtener datos a través de la evaluación supervisora que analice a los docentes, facilitando el proceso de toma de decisiones acertada.

2.3. La Organización

Para Requejo y otros (2002; 45), la organización es “el proceso de disponer destinar el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de

una organización, para lograr los objetivos de una manera eficiente, por lo tanto, constituye una fase tan importante en el proceso administrativo, como la planificación, con la que posee una estrecha relación, de manera que, si no está presente alguna de las dos, la labor administrativa se desequilibra”.

El proceso administrativo es el que permite a cualquier organización materializar los objetivos planeados, ya que, partiendo de estos, se establecen relaciones entre las funciones laborales, mediante una estructura ideada para tal efecto. Esto conduce a pensar que, al tener que realizar actividades, se originen subsistemas que se sincronizan y armonizan para formar parte de un sistema más amplio, que es lo que recibe el nombre de organización formal.

Al respecto, Koontz y O’Donell (2002; 300), conceptualiza la organización administrativa de la siguiente manera:

La organización es el agrupamiento de las actividades necesarias para lograr los objetivos, de la asignación de cada grupo a un administrador con autoridad para supervisarlos, y el establecimiento de las medidas necesarias para entablar una coordinación horizontal y vertical en la estructura de la empresa.

De allí que, cualquier concepto de organización como función, se escribe dentro de la filosofía en la que se basa la teoría general de los sistemas y en consecuencia, debe de asimilarse a la organización como un todo integral, compuesto de partes o subsistemas interrelacionados que cumplen funciones específicas sobre la base del objetivo del sistema.

Por lo tanto, la organización cumplirá con las tareas técnicas de colocar a cada persona en el lugar que le corresponde, tomando en cuenta las condiciones y necesidades del cargo, y la capacidad y especialidad requerida por el mismo. Lo fundamental es, en consecuencia establecer las relaciones apropiadas entre las actividades y las personas que las desempeñan.

Con relación a este planteamiento, Ferry (2003; 156), señalan que, “a través de la organización, se distribuye las actividades de trabajo entre los miembros del grupo, con la participación de cada integrante, esta distribución atiende a la naturaleza de las actividades planificadas, las personas del grupo y las instalaciones físicas disponibles, buscando un mínimo de gastos y de recursos y un máximo de satisfacción en el logro de los objetivos”.

Todo gerente al organizar la institución debe de tomar en cuenta la estructura formal el medio y las interrelaciones entre los individuos que constituyen la organización.

(a) La necesidad de facilitar normas que logren regular la vida del plantel.

(b) Crear un plan de actividades que permitan la vinculación plantel – comunidad.

(c) La estructura del plantel debe de ser eje donde descansa el aspecto organizativo.

Por consiguiente, debe de haber una clara estructura organizativa y funcional de la unidad., que disfruta las atribuciones de cada funcionario, para lograr una disposición racional del tiempo del personal directivo.

2.4. La dirección

Según lo planteado por, Grecia (2004), la dirección o ejecución “es la función del proceso administrativo que permite la relación interpersonal entre una persona que orienta, guía, toma decisiones y coordina a un grupo de subordinados”. Esta relación se da, para permitir la realización de los planes en el marco organizativo de la empresa.

Un director como gerente de grupo de trabajo, debe de crear y mantener un medio interno adecuado, que introduzca a sus subordinados a trabajar en el nivel de sus plenas capacidades, sin olvidar proporcionar beneficios y satisfacciones de sus necesidades personales y tomando en cuenta que las personas les gusta ser dirigidas con efectividad, ya que de esta forma muestran celo y dedicación en correspondencia con la calidad de la jefatura.

De allí, que el director no debe olvidar que está tratando con personas y que los grupos, aunque cuando son un factor productivo, no solo están interesados en los objetivos de la empresa, sino también en sus propios propósitos. Por ello, como director de un grupo, el gerente debe de orientar su trabajo en atención a la coordinación requerida, a mantener una comunicación permanente, motivar (partiendo del conocimiento de las necesidades humanas), desarrollar un estilo de liderazgo eficaz y tomar decisiones oportunas.

En tal sentido, Koontz y Odonell (2002; 231) menciona entre las actividades que debe de cumplir el director:

(a) La aplicación de los principios reglas y preceptos que establece la empresa, tanto del punto de vista conceptual como el administrativo.

(b) Solucionar problemas de la organización.

(c) Mantener un sistema de comunicación a través de un conjunto de procedimientos, mecanismos y técnicas utilizadas para la transmisión de mensajes.

(d) Manejar los conflictos del personal, aplicar las sanciones y orientar el proceso de toma de decisiones.

En el mismo orden de ideas, la relación de esas actividades, se basa: en un concepto más adecuado sobre la naturaleza humana y su motivación considerándose que la dirección es responsable de la productividad de los recursos de la organización, pueden llegar a serlo en ausencia de motivación hacia el desarrollo de su potencial y su capacidad de asumir responsabilidades en la fase de dirección o ejecución intervienen principalmente la coordinación, la motivación, el liderazgo y la comunicación.

A continuación se presenta el contenido esencial de cada uno de estos aspectos. La coordinación abarca, principalmente, las relaciones entre las tareas y actividades que deben ajustarse en forma y tiempo al logro de un objetivo o finalidad general, al coordinar las actividades, se sincronizan esfuerzos y aumenta la productividad.

La motivación es condición indispensable para que el gerente logre que su ejemplo sea transmitido a su equipo con entusiasmo. Esto no es fácil, pues además de la heterogeneidad de los grupos, hay factores o variables que

afectan la motivación en los ambientes organizacionales: características individuales, es decir, las actitudes y necesidades que una persona trae a una organización; del trabajo, es decir de las funciones o tareas, y de la situación de trabajo, ósea de las condiciones físicas y el clima organizacional.

Así mismo, Munch y García (2000), refieren que la motivación “es la labor más importante de la dirección y más compleja, ya que a través de ello se logra la ejecución del trabajo”. De tal manera, la motivación dentro de la empresa educativa debe buscar que los subordinados se sientan satisfechos con el fin de influir en los otros factores que están inmersos el proceso educativo.

En otras palabras, desde la gerencia se desprende o se delegan funciones a los diferentes individuos (docentes, coordinadores, alumnos, representantes, obreros y el personal administrativo) al ser motivados o al poder sentir satisfacción, estos buscaran hacer en grupo fuerte y solido capaz de resolver conflictos o situaciones inherentes a su función.

El liderazgo es el proceso de influir en las actividades de los grupos de trabajo; es una forma especial de poder, basado en las cualidades personales del líder, para lograr, por parte de los seguidores el cumplimiento voluntario de lo que el líder quiere. El liderazgo comprende lo que una persona hace por encima y más allá de las exigencias básicas de su posición en la estructura jerárquica.

Así mismo, es tarea del gerente ejercer un buen liderazgo, tal como lo menciona Grecia (2004; 56), “El líder requiere la presencia de valores así como actitudes tales como la empatía, comprensión, cordialidad, responsabilidad, espontaneidad, tolerancia, honradez, sinceridad, flexibilidad, autenticidad, asertividad”. Características necesarias dentro de su personalidad que permiten ser modelo a e influir de formas positiva sobre la mayoría de las personas.

Entre los estilos de liderazgos nombrados se encuentra:

El autocrático quien impone y espera cumplimiento, el democrático o participativo; que consulta a sus subordinados respecto a las acciones, decisiones probables y orienta a su participación y el liberal; también llamado rienda suelta ya que concede a sus subordinados un alto grado de independencia en sus operaciones, por lo que hace un uso muy reducido de su poder.

En cuanto a la comunicación según Robbins (2008; 45), es la transmisión de informaciones por medio del lenguaje, los signos, los símbolos, y el comportamiento. Puede ser direccional, lo cual significa que el dialogo concluye en un punto distinto del que sirvió de comienzo, como ocurre en los negaciones, las terapias o las ventas, que se orientan a un resultado.

De igual forma, la comunicación es la clave en una organización, debe de ser efectiva, es decir, en varias direcciones; hacia abajo, hacia arriba y hacia a los lados. El acto de la comunicación es transferir la información de un emisor a un receptor, a su vez este debe de comprenderlo, la comunicación

puede darse de forma oral o escrita, pero además se tiene la comunicación gestual o a través de las expresiones faciales.

2.5. El control

De acuerdo con Chiavenato (2008; 558), el control es un proceso que verifica el rendimiento durante su comparación con los estándares establecidos se da simultáneamente con otras funciones del sistema y está íntimamente relacionado con la planificación, pero actúa sobre todas las actividades de la organización. El control “es proyectado para ser subsistema de cada sistema operativo y su existencia evaluada por la exactitud con que mida las variaciones alrededor de los patrones o del plan y con la rapidez con que apunta a la necesidad de alguna corrección”.

De este concepto puede inferirse la gran importancia que tiene el control, pues solo a través de esta función se logra precisar si lo realizado se ajusta a lo planeado o, en casos de haber desviaciones, identificar los responsables y corregir dichas desviaciones. Sin embargo, es conveniente recordar que no debe de existir solo el control a posteriores, si no que, al igual que la planificación, debe ser principalmente una labor de previsión, en este caso, se puede estudiar el pasado, pero determinar lo ocurrido y por que los estándares no han sido alcanzados; de esta manera adoptar medidas necesarias para que no se repitan los errores en el futuro.

Deben utilizarse normas productivas en el proceso de planificación basándose en el análisis del ambiente interno y externo de la organización, el

director sabrá en el momento determinado cuando realizara los cambios pertinentes de la organización, tomando en cuenta que las decisiones a tomar deben de ser sobre la base de las circunstancias por los docentes, pueden ser a corto, mediano y largo plazo e incluso de inmediato para controlar a todo el personal.

2.6. La evaluación

Según, Chiavenato (2003) la evaluación “es el proceso que permite verificar o cuantificar los resultados obtenidos por la organización, está íntimamente relacionada con los procesos de planificación y control”. Además establece los objetivos y las metas alcanzadas. El director como gerente debe de saber adoptar una actitud ante sus subordinados en vista de que estos determinan el entusiasmo y la disposición de realizar un esfuerzo extra. Una vigilancia demasiado estrecha tiende hacer que la producción sea menor, cuando se vigila con menos rapidez.

Por consiguiente, estas acciones garantizan que la ejecución pueda ser efectiva, al tener en cuenta ciertos aspectos, principalmente el recurso humano y al tenerlo atendido se contara con la posibilidad de realizar los planes tal y como se pretende. Se observa entonces que el personal directivo, cumple una amplia función en su desempeño evaluador, generando estrategias e innovando el medio que se va a gerencial, que goce de características que le permita resolver los problemas, utilizando la comunicación adecuada para facilitar el trabajo con los docentes y los obreros.

La evaluación del proceso plantea las siguientes acciones:

- (a) La creación de una unidad evaluadora.
- (b) Establecer métodos de evaluación.
- (c) Establecer criterios de información y comunicación.

Así mismo, no es fácil evaluar a toda la organización, se deben de crear comisiones para evaluar los planes y los objetivos de la institución, para evaluar el desempeño del personal docente y el personal obrero; es difícil transmitir con exactitud al empleado las fallas que ha tenido, se debe de hacer de manera constructiva.

El director de una institución puede realizar la evaluación a través de la información constante de la actividad laboral de sus subordinados, fomentando la motivación y el entusiasmo de mejorar lo malo o podrá hacerlo a través de una evaluación diseñada que arrojará resultados inmediatos para tomar una decisión acertada.

Tomando en cuenta lo antes referidos, el director es el principal órgano que debe comandar una institución educativa, tener sentido de pertenencia para lograr el propósito que realizara durante su gestión administrativa, en este caso el Liceo Bolivariano Orangel Abreú Semprun Institución en estudio, donde el investigador se enfocara sobre el Gerente Educativo como revitalizador de la cultura wayuu, donde los directivos y docentes han puesto en prácticas fomentando estas culturas a los educandos para que conozcan a fondo su importancia para el wayuú, es parte de las raíces ancestrales y lo que se busca es mantenerla viva como parte de las tradiciones ancestrales.

3. LA CULTURA WAYUÚ

Es la base fundamental para el estudio de los antropólogos culturales. Esto aparece cuando el hombre sumerge en la búsqueda para poder crear, lograr transformar la naturaleza en práctica y en teoría, desde allí podemos manifestar que el único animal de cultura creador es el hombre.

Existen muchos conceptos sobre la cultura, pero según el antropólogo inglés Tylor, la define de la siguiente manera: “cultura es el conjunto complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, ley costumbre entre otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre, como miembro de la sociedad”.

“La cultura es todo lo que el hombre crea y realiza para la satisfacción plena de necesidades” según el sociólogo y escritor Abel Ávila.

También podemos significar el concepto expresado por el sociólogo colombiano Dino Manco Bermúdez que expresa: “la cultura es el conjunto de normas, valores, usos, simbologías, costumbres, lengua, arte, actitudes y folclor de un pueblo”.

Seguidamente, Héroes (1976) reseña que la cultura wayuu, tiene su propia lengua, baluarte para conservar y transmitir su cultura a las generaciones, toda la riqueza que de él emana se refleja en la literatura oral impregnada de su percepción del mundo y sus aspiraciones futuras. Su organización mágico - religiosa se ha conocido mediante recopilaciones de sus mitos debido a que los wayuú son excelentes narradores, ya que disfrutaban de relatar y escuchar historias sobre personajes no humanos y están dispuestos a compartirlo a cualquier foráneo de su cultura.

En su cosmovisión se sitúa Maleiwa es un héroe cultural indígena creador y transformó a los Wayuú partiendo desde los animales. Maleiwa ofreció a los Wayuú todos los medios necesarios para subsistir y estableció sus costumbres esenciales, dicen que este héroe cultural nació de una mujer, con una concepción insólita porque fue preñada por un rayo o trueno.

Para los Wayuú existen gran variedad de personajes mitológicos como lo son: Juya que vive generalmente en las alturas celestiales más allá del sol, él es guerrero, seductor y progenitor, es además andariego, símbolo de la movilidad, para los Wayuú representa la masculinidad.

Por su parte, Juya tiene una esposa es Pulowi que es lo contrario a él, dentro de su percepción asocian a Juya como móvil y único, mientras que Pulowi es fija y múltiple. Además, Pulowi simboliza la estación seca, el hambre, la hostilidad y pobreza del medio ambiente y al unir con su esposo la tierra se transforma en fecunda.

Dentro de sus rituales más destacados se encuentran los funerales que constituyen un evento social porque sugiere que sus muertos mueren más de una vez, en el marco de este acontecimiento se sacrifican animales que se reunirán con el difunto en Jepirra, lugar en el cual habitan los muertos y donde gozan del mismo estatus que poseían vivos.

El Jepirra es descrito como una isla en medio del mar, siendo el espacio en el que deambulan los fallecidos hasta que se transforman en Yoluja o sombra, mantendrán durante algún tiempo los mismos rasgos con los cuales los reconocían en vida y después perderán toda característica, éste se será el momento preciso en el que podrán volver a nacer.

Los Wayuú no poseen autoridad religiosa constante, sin embargo, poseen shamanes que son mujeres en su mayoría sirviendo de intermediarias entre los espíritus y su comunidad, significando una pertenencia a dos mundos, el de los vivos y los muertos, para ser considerada sagrada e intocable. Así la máxima expresión religiosa es la del culto a los muertos, el segundo entierro sirve de motivo para reagrupar al clan, experimentar la fortaleza y reafirmarse como sociedad Wayuú.

3.1. Identidad cultural

Desde el punto de vista de Berger y Luckman (1988; 240), conjuntos de valores, orgullo, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen parte a la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante. La construcción de identidades, es un fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad.

Expuesta por Giddens (1995), las identidades se construyen a través de un proceso de individualización por los propios actores para los que son fuentes de sentido y aunque se puedan originar en las instituciones dominantes, sólo lo son si los actores sociales las interiorizan y sobre esto último construyen su sentido.

En esta línea, Castells (1998; 28-29), diferencia los roles definidos por normas estructuradas por las instituciones y organizaciones de la sociedad e influyen en la conducta según las negociaciones entre individuos y dichas instituciones, organizando así las funciones y las identidades definidas como proceso de construcción del sentido atendiendo a un atributo o conjunto de atributos culturales organizando dicho sentido, entendido como la identificación simbólica que realiza un actor social del objetivo de su acción.

De alguna manera, se puede interpretar que se están reforzando las propuestas tendentes a reconocer los procesos de identificación en situaciones de policulturalismo (Maffesoli, 1990) o momentos de identificación (Jenkins, 1996) que se dan en la sociedad-red, emergiendo pequeños grupos y redes (en plural).

Sobre la identidad cultural Mosonyi (1995) manifiesta que la misma es, definida en cualquier esfera (nacional, regional, local, étnica, etc.) constituye un principio de organización interna que imprime unidad, coherencia y continuidad; una pluralidad de identidades, cada una con igual validez y en un proceso constante de elaboración creadora; una suerte de rotulación transcategorial, una cobertura simbólica que abarca, no sin dejar residuos, un agrupamiento humano reductible a la unidad en cuanto colectivo, sobre la base de una o varias características pertinentes, normalmente heterogéneas unas respecto de otras.

En este sentido, el estudiante debe tener claro su identidad cultural de manera que sea individuo integralmente comprometido con sí mismo y con su comunidad, mas aun cuando el sistema educativo conlleva hacia una

educación donde el aprendizaje sea significativo, lo que indica que el aprenda tomando en cuentas sus intereses, su contexto, su realidad. Es por ello, que debe valorizar su identidad cultural, porque en ella están inmersos sus valores y costumbres, al mismo tiempo que se incorpora a la cultura nacional, aprendiendo a convivir en una sociedad pluricultural.

Cabe destacar, que la identidad cultural es importante resaltarla desde el proceso de aprendizaje mismo, para que el estudiante fortalezcan sus raíces étnicas que la entienda y se desenvuelva en ella, sin sentir vergüenza, es decir, que sepa conducirse entre miembros de diferentes culturas con quienes va a interactuar, pero sin perder su propia identidad, que sea capaz de entender los aspectos más importante de cada cultura y construir el aprendizaje sobre las bases e identidad propias de su cultura.

3.2. Difusión Cultural

Son organizaciones que se encuentran en el municipio Guajira se encarga de instruir a los jóvenes como: O`liwo`u, Emisora Fe y Alegría, Emisora Wanuiki y el Periódico Wayuunaiki, es importante destacar estas organizaciones para difundir la cultura ancestral wayuu, ya que los valores Wayuú se está perdiendo y por medio de ellos se pretenderá rescatarlo y que las generaciones futuras lo conozcan lo maravilloso que es la cultura de nuestros ancestros.

De acuerdo a Chacin, H. (2005), O`liwo`u es una fundación Wayuú dedicada a rescatar los valores culturales del pueblo Wayuú, para su preservación y su posterior difusión, en especial aquellas manifestaciones

que están relacionadas con la danza. Este es el único grupo cultural en su estilo y ha representado a la Guajira en eventos locales, nacionales e internacionales.

Su objetivo es poder enseñar a los más jóvenes las raíces, historias y acervo cultural que ha distinguido al pueblo Wayuú desde sus ancestros hasta nuestros días. “Este grupo le ha demostrado al mundo que la cultura Wayuú nunca se va venir abajo, porque a medida que van naciendo niños, niñas y existan jóvenes, van a ir practicando el baile”, manifestó Emiro González, integrante de la fundación.

Seguidamente, O`liwo`u, en lengua Wayuú quiere decir “descendencia o generación de relevo”, por ello y según lo explicado por Hilario Chacín, director de la fundación, “decidimos que O`liwo`u sea una fundación que rescatara y promoviera las variantes del Yonna (baile Wayuu) en todos sus sentidos”. Queremos que nos vean como ejemplo, y que no sea la única fundación que resalte los valores de la cultura wayuú.

Precisamente, la cultura Wayuú representa y expresa mediante la tradición oral. El mito cuando es narrado oralmente y mediante esta manera, el mito porta la divisa de quienes narran y de los que la escuchan. Es por esto que se convierte en un marco explicativo de la organización sociocultural, puesto que generan los modelos sociales de la cultura y sociedad. Esto sucede, por ejemplo, cuando la etnia Wayuú, el dios Maleiwadivide y simboliza los clanes, dándoles nombre simbólico de origen animal y definiendo las relaciones y las posibilidades a nivel del parentesco clanes o castas y de acuerdo a los niveles de importancia.

La oralidad como factor interno, es importante en la cultura Wayuú, ya que permite relacionarse de una manera especial con lo sagrado y lo material. A partir de la oralidad se estructura la urdimbre social como elemento fundamental en la construcción y consolidación de los modelos de vida de los pueblos.

En la tradición oral de la cultura Wayuú, el conocimiento y la experiencia cultural colectiva se realiza en forma espontánea mediante la comunicación directa entre ancianos, adultos, jóvenes y niños. Los diálogos, las narraciones históricas, el humor espontáneo y las canciones, constituyen una versión, donde los principales protagonistas son los ancianos.

Estos ancianos son lo que guardan el patrimonio de la cultura Wayuu y su literatura. Ellos constituyen bibliotecas andantes dispuestas a proporcionar conocimientos, que más adelante la educación Wayuú pone en práctica, al infundirla en cada uno de los estudiantes en la comunidad.

Los ancianos pasan a ser las únicas referencias bibliográficas y la principal fuente de información para obtener conocimiento acerca de los relatos, leyendas y mitos. Donde quiera que ellos se encuentren, relatan principalmente las vivencias cotidianas, el contacto o convivencia con la naturaleza y las experiencias culturales; por esto la cultura Wayuú forma una sociedad donde reina la oralidad.

Para el caso de los mitos, los adultos con sus relatos, van formando un sistema relativamente coherente, donde el pasamiento mítico se destina a poner orden a un sistema de categorías y representaciones expresadas

específicamente sobre el mundo. De esta manera podemos conocer las relaciones de la etniaWayuú con la naturaleza.

Los indígenas de esta etnia, para a dar a conocer sus pensamientos míticos en el campo de sus experiencias cotidianas, buscan familiarizar a los demás miembros con sus relatos, dándole el sentido que ellos se merecen, y que mejor forma que a través de la oralidad.

La forma de convivir en la cultura Wayuú, un punto muy importante para que los estudiantes aprendan por la trasmisión oral, constituyéndose el pilar fundamental de transmisión de conocimientos y enseñanzas de los saberes culturales, esto se da por medio de la práctica cotidiana del que hacer Wayuú, creando un sentido transformador para la existencia del grupo en la sociedad, como persona de la comunidad ya que ellos tienen sentidos de pertenencia cultural para seguir fortaleciendo estas culturas en el Municipio Guajira del Estado Zulia.

En el Liceo Bolivariano "Orangel Abreú Semprun" está integradapor un gran número de estudiantes wayuú de educación media general, conocedores de la cultura wayuú, en la cual los directivos y docentes han tomado la tarea de involucrar al estudiantes a conocer su cultura, por medio de los proyectos planificado por cada docentes, para que los estudiantes conozcan con más claridad la cultura ancestral de nuestrosantepasados como: la Cosmovisión, la identidad, la costumbre, creencias, música, yonna, el blanqueo de la majayut y el putchipuü o abogado wayuú, para enriquecer la enseñanza aprendizaje en la institución en estudio del Municipio Guajira.

A través de la Fundación O`liwo`u, un grupo de estudiantes del Liceo Bolivariano Orangel Abreú Semprun, participan conformando grupos de baile, practicando las diferentes variantes del baile tipo wayuú conocido como la yonna, ejecutado por un hombre y una mujer, además los jóvenes lo enseñan sobre la cultura para que ellos sean portavoces de la información a los compañeros en dicha institución, y estos grupos de estudiantes han participado en encuentros nacionales e internacionales, como una expresión cultural que siempre ha estado presente en la localidad.

3.3. Yonna, danza sagrada Wayuú

En esta misma línea, la tradición yonna del Wayuú “Baile, Danza”, es hasta hoy en día una de las más importantes manifestaciones estéticas y utilitarias de este pueblo de la Guajira. Y más que una danza tradicional, es la mejor manera utilizada por el Wayuú para expresar su agradecimiento a los dioses y principalmente a Dios (Maleiwa) creador del cielo y de la tierra.

Según la historia cuando los Wayuú tenían forma de animales sintió la necesidad de agradecer a los Dioses los favores concedidos, además de rendirles homenaje, de esa necesidad nació la Yonna, el cual fue desarrollándose poco a poco y transmitiéndose de generación en generación.

Anteriormente, esta celebración se realizaba después de la recolección de cosecha, durante la luna llena, ya que era símbolo de fertilidad y abundancia, y cuando se hace la presentación de la señorita (majayut) una vez que esta sale del (paulú) o lugar de enseñanza, donde se define cual será su futuro en la sociedad.

Por lo antes expuesto, la Yonna, es una celebración artística del pueblo Wayuú, esta conjuga la realidad y el misticismo. Por ser una ceremonia o ritual que se práctica para que “los espíritus estén contentos, no se puede bailar por bailar, primero se debe consultar a los espíritus y a (Mma) madre tierra para que no se vayan a sentir ofendidos, y durante su práctica se debe preparar una buena comelona”, así lo explicó el experto Hilario Chacín Directos de Cultura en la Alcaldía del Municipio Guajira, conocedor de la cultura Wayuú.

Para bailar la Yonna, el único instrumento que utiliza el (Kaasha) (tambor), el cual consta de dos tapas de cuero. Para su elaboración los wayuú realizan un ritual, donde toman en cuenta la estación del año, las constelaciones, si es de día o de noche. De esta manera garantizan que el tambor posee un sonido especial, se utiliza en las diferentes actividades realizadas en la organización wayuú.

Seguidamente, González (2012), explica que la tapa principal del Kaasha tiene que ser elaborado con la piel de un animal que no haya procreado. Otro elemento importante para esta danza, es el maquillaje se clasifica como símbolo no sólo para la Yonna, sino también para la sociedad Wayuu en su vida diaria, ya que este ayuda a distinguir a la mujer Wayuú. Según, el maquillaje es posible identificar a que estrato social pertenece, de donde viene, su descendencia entre otras cosas además, cada Wayuú posee su propio diseño.

3.4. Fundación Wayuunaiki

La Fundación Wayuunaiki (2000), nace desde hace doce (12) años, respondiendo al vacío existente en la colectividad, ávida de una voz promotora de la información sobre el acontecer de los pueblos indígenas en Venezuela, un país que se reencontró con sus orígenes con la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999. En el año 2000 se crea la Fundación y, desde entonces, somos un colectivo indígena que año tras año se ha dedicado a editar el periódico étnico comunitario Wayuunaiki.

No sólo se hace el periódico, a través de las páginas de Wayuunaiki, se ha acercado de la realidad de los pueblos indígenas, las comunidades y la gente que las habita, motiva a emprender nuevos innovadores proyectos todos vinculados a lo social, a lo humano y sobre todo a la promoción y defensa de los valores culturales indígenas.

En la actualidad, están fortaleciendo proyectos que impactan de forma positiva en las comunidades: educación, promoción de valores e identidad, formación, capacitación, son nuevas premisas para impulsar el Centro de Documentación e Investigación Indígena, la Creación de una red de reporteros comuneros en los concejos comunales indígenas de Venezuela, la Ruta de las artesanas, los niños cuenta cuentos, los Talleres de periodismo intercultural y Wayuunaiki Radio.

3.5. Centro de Documentación e Investigación

Doce años de circulación de Wayuunaiki, se ha constituido en un epicentro de reencuentro con la identidad étnica de los pueblos indígenas; por lo tanto, el aporte hemerográfico del periódico, la recopilación temporal de textos nacionales e internacionales indígenas, el conglomerado de aliados y protagonistas de la cultura ancestral y, por ende, el fiel lector de Wayuunaiki, se unen a la solicitud de un espacio para la búsqueda científica, crítica con elevado grado de pertinencia cultural y social para la organización de las fuentes informativas que constituyen la memoria esencial de los saberes indígenas.

Adscrito a la Fundación Wayuunaiki, el CEDI permita la recopilación, investigación, conservación, promoción y difusión del patrimonio lingüístico y cultural de los pueblos indígenas.

3.6. Reporteros Comuneros en los Consejos Comunales Indígenas

Por lo antes expuesto, el objetivo de este proyecto es compartir conocimiento, experiencia y acción en los Consejos Comunales Indígenas, capacitar a los voceros del comité de medios alternativos, orientarlos en la labor de producir contenidos para la reflexión dirigidos a los medios de comunicación especialmente a Wayuunaiki, cada comunidad tiene una historia que contar, héroes anónimos cuyas experiencias de vida van quedando sólo en el recuerdo de los vecinos, un vocero capacitado para recopilar la historia y trasmitirla es un reportero comunero que cumple con la misión de educar e informar.

3.7. La Ruta de las Artesanas

La mujer que teje silenciosa e incansable en su morada, el hombre que hila el sombrero, ¿dónde está la ruta que nos conduce a encontrarlos?, es precisamente el proyecto la Ruta de las artesanas, una innovadora propuesta que pretende diseñar y promover un Centro de Interpretación Cultural con las madres artesanas de la Guajira venezolana, que direcciona el desarrollo territorial con enfoque de género y fomenta la interacción de las familias wayuú y aña en la actividad de tejidos, agro negocios y turismo rural, desde un proceso de innovación comunicacional, en la comunidad indígena, la Ciencia y la Tecnología está presente para seguir fortaleciendo el conocimiento por medio de la innovación, tomando en cuenta su importancia para la sociedad de la comunidad ancestral.

3.8. Talleres de Periodismo Intercultural

En este orden de idea, Wayuunaiki en la escuela, es un proyecto que busca enriquecer ampliamente en conocimiento periodístico a toda la colectividad estudiantil de los municipios indígenas de Venezuela y Colombia, su justificación está sustentada en el valor didáctico que tiene el periódico al propiciar aprendizajes, por la heterogeneidad y actualización de la información, la diversidad de opiniones y juicios que ofrece, el fácil acceso y manejo de la fuente.

Además, contribuye a transformar la práctica en el aula para generar actividades de contenido social, momentos de reflexión y acciones que

conducen a los cambios bajo una óptica crítica, consciente y transformadora. Por lo tanto, constituye una estrategia valiosa e innovadora que docentes y alumnos deberían aplicar durante el proceso de aprendizaje.

3.9. Wayuunaiki Radio

Por tal motivo, Wayuunaiki con el acontecer nacional e internacional en temática indígena es un programa de radio transmitido por el emisora Fe y Alegría Maracaibo, a través del circuito 88.1 FM Y 850 AM, de lunes a viernes de 3:00 pm a 4:00 pm. Igualmente, Wayuunaiki, hace uso de las tecnologías de información y comunicación, por ello, desde octubre del año 2010, oficializó su compromiso informativo a través de la pag web.www.wayuunaiki.org.ve, tribuna virtual para continuar con la misión periodística de informar y ser la voz de los pueblos originarios de Venezuela, Colombia y del mundo.

3.10. Proyectos de Difusión Interculturales

Actividades y eventos desarrollados en los espacios regionales donde logramos reunir colectivos indígenas de la región, para la promoción, difusión y fortalecimiento de iniciativas, comunicacionales, literarias, turísticas y educativas, vinculadas con instituciones que hacen vida en la gran nación wayuú e indígena en general.

Misión: Somos una organización comprometida con la promoción de los valores culturales indígenas, a través de la formación, capacitación y educación para consolidar la participación y la concienciación de una

ciudadanía multicultural que valore y asuma la diversidad como fundamento de la identidad.

Visión: Ser una institución al servicio comunicacional de los pueblos y comunidades nativas que fomente la identidad cultural y la participación social, la cual permite sentar las bases para un modelo de conservación de los valores y principios éticos morales de innovadores y críticos de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas.

4. LENGUA MATERNAL

El origen de la lengua Wayuunaiki según investigadores realizados por diversos lingüistas y antropólogos proviene de la región de Amazonia. Al parecer dos grupos (el arawak y el tupi) dieron origen a varias lenguas que actualmente existen en Sudamérica. Hace miles de años comenzó en las Amazonas un proceso de migración de grandes poblaciones, en el cual sobresale lo que dio lugar a las familias lingüísticas Arawak y Tupi.

En referencia a lo expuesto por, Añez (2006) afirma sobre la lengua, es denominada Wayuunaiki que significa lo que habla la gente o el habla del Wayuú, como un medio de comunicación que permite la interrelación y el intercambio entre los individuos, de acuerdo a lo referidos estudios e investigaciones el idioma wayuunaiki posee un alfabeto conformado por 22 letras de los cuales 6 son vocales y 16 consonantes, destacándose el saltillo como elemento único del idioma indígenas, es una lengua aglutinante, los sustantivos se expresan con un sufijo que indica el número plural (Kana) o el

singular según sea del género, masculino (Kai) o no masculino (Kat). La clasificación plural, singular masculino, singular femenino afecta toda la lengua y en particular a los pronombres y a las conjugaciones de los verbos. Los pronombres demostrativos, por ejemplo tiene una raíz que indican si es masculino singular (Chi). No masculino singular (tu) o plural (na), que se usa en forma básica para indicar la presencia más cercana (este, esta, estos) y a la A se le agrega un sufijo para indicar grados de mayor distancia (nal, la, sa, al, ial, ya).

Estudios realizados por lingüista y antropólogos sobre la lengua wayuú, es la base fundamental del reconocimiento de la existencia de un pueblo pero muchas veces las personas no hablan la lengua de sus antepasados porque han sido rechazados, humillados y hostigados por la sociedad dominante a través de múltiples formas de violencia, siendo el Wayuunaiki la lengua madre de la etnia wayuú donde la oralidad, es la base de la cultura wayuú en cuanto ha sido el canal milenario para garantizar la transmisión del conocimiento y la formación de la vida dentro de la sociedad de un pueblo

5. ETNOMUSICOLOGÍA

Según, Valbuena (2002), la música juega un papel muy importante en la vida del ser y sus ritualidades, por tal motivo, es importante la parte histórica, según la antigua danza de sankirtana, al norte de la India se utilizaba la música para domesticar las serpientes, también los mendigos mayas

vencieron los Xibalba, esto lo narra el Popoljuh en las antiguas historias del Quiche.

Pero en cambio los Wayuú utilizan el arte musical para comunicarse con la naturaleza, de aquí el sentimiento artístico tenga la gran capacidad de conmoverse ante la belleza física y moral. El sentimiento lo expresan los Wayuú a través de algunos instrumentos musicales que tuvieron cierto desarrollo en la medida que el pensamiento wayuú se iba estructurando.

Desde el punto de vista científico, que trata la etnomusicología, esta cultura corresponde a una sociedad de primer tipo o (baja sociedad) denominada sociedad arcaica, que a su vez vive actualmente entre el segundo y tercer nivel, es decir en el nivel a de aculturación y asimilación.

Ante tal realidad, Miquilena (2006) señala, que la música está presente es casi todos los momentos de la vida de los Wayuú: en el pastoreo del ganado, en las celebraciones, en los ritos y ceremonias. Los músicos Wayuú no van a clases para aprender a tocar los instrumentos, sino que para aprenden a tocar los instrumentos escuchando y viendo a otros tocarlos, y las melodías que tocan brotan de sus propias imaginación. Aquí los propios instrumentos te van hablar para que sepas como son, de la misma manera se les estará mostrando algunas ilustraciones para su fácil reconocimiento al momento de verlos.

5.1. El Canto o Jayeechi

El wayuú es un creador literario y su género es la poesía cantada, tiene un estilo propio y muy particular que equilibra perfectamente su armonía, le canta al amor, a la mujer, a los amigos ricos, a la tierra y a Maaleiwa su único

Dios. El canto o jayeechi ofrece una enseñanza de carácter universal en materia filosófica o desde el punto de vista espiritual, porque a través de algunos cantos se observan gratitudes de Maaleiwa por todas las bendiciones divinas, cuando ellos en demanda de ayuda piden con urgencia a Juya o lluvia, expresan sus necesidades o sentimientos.

5.2. Música e Instrumentos Musicales

La música de la etnia wayuú está integrada por dos elementos: vocal e instrumental; esta última presenta un despliegue formado básicamente por instrumentos membranofonos, aeronofonos e idiofonos; vemos lógicamente que estamos en ausencia de los condofonos que completarían la clasificación estandarizada de la familia instrumental.

La música recibió su mestizaje con la llegada de los esclavos a tierra firme del siglo XV al siglo XIV quienes traían en su bagaje musical tambores cónicos, flautas, de millo, marimbas y arco musical la cual puede explicar un profundo mestizaje cuyo resultado se vislumbra en los instrumentos tradicionales wayuú tales como el “arco bocal” o taliray, los pitos y el kasha.

Originalmente, los hombres de la familia tocan el tambor que tradicionalmente estaba hecho de la piel de chivo estimado sobre un marco de madera circular, tensado por cuerdas de viseras de vaca. Existen cantos para cada ocasión sin embargo no se encuentran estandarizados ya que la base de la canción wayuú es la improvisación.

En cuanto a su música instrumental podemos deducir por el número de

orificios que presentan sus instrumentos que estamos en presencia de una música pentatónica, sin embargo, se debe advertir que el dominio de estos instrumentos les permite recurrir algunas herramientas técnicas e interpretativas tales como los sobres ayudó y posiblemente hasta de cuartos de tonos para dominar el sonido transmitido por el instrumento utilizado y el wayuú es creativo por naturaleza. Dentro de los instrumentos destacaremos los siguientes.

5.3. Sawawa, Maasi y Wiiwii

Son tres hermanos y parecidos a las de las flautas, pero tienen distintos tamaños y cantidad de ojitos por los que nos puedes tocar. Se fabrican con los tallos de Carrizo o de algunas plantas de la Guajira como el Suspino (Si`lchi) y los tocan solamente los varones, soplando por un lado y tocando por el otro los orificios que tienen. La Sawawa es tan chiquita que le caben en una sola mano y pueden tener de tres a cinco orificios para tocarla; la “Maasi” es mucho más gruesa, larga y tiene cinco orificios, y la Wiiwii, es un poco más corta y solo tiene tres orificios para tocarla.

5.4. Wootoroyooi o Tootonoyooi

Seguidamente el Wootoroyooi o tootonoyooi, al igual que los tres instrumentos anteriores es una flauta, hecha con los tallos de plantas: se diferencia de los demás porque su perfil se divide en tres partes, tiene una boquilla que debe de colocar en tu boca para soplarlo, luego su perfil

centrada alargado, delgado y al final tiene una pequeña taparita por donde sale el sonido, su voz es ronca y con ella puedo imitar el sonido de los animales siempre los que lo tocan son los hombres.

5.5. TÜRROMPA

Es el fruto seco de un árbol que se llama “Waway” y son parecidos a un limón para poder convertirlo en instrumento se le sacan las semillas, se hacen dos orificios y una boquita a través de los cuales se tocan. Casi siempre lo utilizan los muchachos o jóvenes caminantes pastoreando para llamar a las personas o a sus animales, pero como son porosos los niños no lo pueden tocar.

5.6. El Tambor (Kaasha)

Es un tambor, elaborado de un marco de madera circular, se le colocan dos tapas de cuero de chivo estirada sobre un marco en cada lado y los aprietan con arcos de madera bien amarrada con una cuerda de veceras de vaca que pasa a lo largo de todo el marco. Para que lo toquen le dan golpes con dos varas delgadas de madera que se llaman baquetas y le hacen cantar en ocasiones especiales como para bailar “Yonna” o para los rituales que hacen los piaches y al igual que casi todo los demás instrumentos, solo lo pueden tocar los hombres.

5.7. Talinaai

Algunos dicen que es un violín Wayuú, por el parecido a ese instrumento,

pero en realidad es una pieza de madera blanca en forma de media luna, se atan de una esquina a otra un manajo de melena de caballo y cantan cuando los músicos frotran suavemente sus cuerdas con una delgada vara, y solamente es tocado por los hombres ya que ellos son los que transmiten sus sentimientos de amor hacia la mujer wayuú.

5.8. Isirra

Es una maraca, elaborada la cabeza con una pequeña tapara rellena con distintas semillas y su cuerpo es un trocito de madera al sacudirlo las semillas dentro de la cabeza se mueven y así es como se hace la alegría a través de la melodía, lo utilizan mucho las madres para tranquilizar a los bebés cuando lloran y los piache para hacer sus rituales de curación, es útil para realizar rituales por la piache rindiendo música al espíritu malignos para que deje tranquilo al cuerpo del enfermo.

Los Wayuú no acostumbran a tocar todos los instrumentos al mismo tiempo, casi siempre los tocan en el pastoreo, es decir, cuando sacan a pasear a sus animales para que coman pasto y en esos momentos de soledad, ellos lo acompañan con sus amigos los instrumentos, también le tocan canciones al amor, a la vida he imitan el sonido de algunos animales, como el cantar de las aves y el galopar de los caballos.

En relación con lo expuesto, Miquilena (2006) señala, que la música está presente es casi todos los momentos de la vida de los Wayuú: en el pastoreo del ganado, en las celebraciones, en los ritos y ceremonias. Los músicos

Wayuú no van a clases para aprender a tocar los instrumentos, sino observan y escuchan a las otras personas que lo practican y de esa manera aprenden a tocar el instrumento, y las melodías que tocan brotan de sus propias imaginaciones. Aquí los propios instrumentos te van hablar para que sepan como son, de la misma manera se les estará mostrando algunas ilustraciones para su fácil reconocimiento al momento de verlos.

6. CREENCIAS Y COSTUMBRES

A tal efecto, Paz (1979), asume que en la población Wayuú los sueños reviste una gran relevancia, porque constituyen una parte importante de sus irrealidades y simbolismos, los sueños tiene una gran trascendencia por qué significan revelaciones que sucederán, por tal razón, se aferran a ellos y se someten a sus mandatos, los sueños representan un mandato una advertencia o un anuncio, y en ese sentido pueden generar temor, expectativa y entusiasmo.

Cualquier Wayuú sueña y son muy susceptibles a ellos; pero también, y especialmente sueñan los piaches; todo esto es una forma que utiliza el espíritu protector para revelarse y comunicarle, sobre las situaciones, o acontecimientos que sucederán dándole, además las orientaciones sobre cómo prevenir las tragedias o los males que predicen el sueño, es algo significativo para los pueblos indígena Wayuú, porque el sueño revela las cosas que puede pasar en el futuro y como una aviso que hace al grupo familiar.

6.1. Los sueños

Seguidamente, Bracho (2006; 21), señala que para el Wayuú los sueños son tan importantes, como leyes de supervivencia a estos les dan connotaciones de revelaciones provenientes del más allá, regularmente adjudicadas a espíritus de sus muertos que son los que siempre están velando por ello conservan un alto grado de religiosidad y ello les permite enlazar su presente con el pasado de sus ancestros, vinculándose así a una actividad permanente, debido a su desaparición terrenal, se mantienen unidos por los lazos espirituales de efecto y consideración, si gozaran de esta, o la maldad y desconsideración, si sus vidas fueron descondenadas o fuera de las normas de sus comunidades.

Es muy común en la Guajira encontrar el sonido del Kasha (tambor), asociado a la Yonna (baile) ejecutado por que alguien soñó y en el sueño le dijeron que debía de propiciar el baile para evitar una situación de malestar en la familia.

6.2. El blanqueo o Encierro (Majayut)

Para los pueblos wayuú, el sexo femenino es un símbolo sagrado. Es el centro de la vida y el eje de la familia, incluso, el paso de niña a mujer es todo acontecimiento. De allí, a partir de la primera menstruación se inicia un proceso de cambios denominado “encierro” o “blanqueo” que puede llegar a durar dos años hasta que se convierte en una mujer.

Por otra parte, Amadio y Perez (2006; 3), antes de poder realizarse el

matrimonio, las muchachas Wayuu deben pasar por un periodo de encierro, conocido como el blanqueo, se corta el cabello, simboliza el paso de la niñez a la juventud y posteriormente a la adultez, la visten únicamente con su manta o totalmente desnuda y descalza, la acuestan en una hamaca y la levantan hacia lo alto así pasan tres días de riguroso ayuno, con los ojos clavados en el techo, para que su cuerpo bote las maldades de su niñez y oyendo los cantos que algún familiar entona para ella.

A los tres días por la madrugada, lo sacan de la hamaca, lo bañan con agua fría y la hermocean, le dan de comer mazamorra de maíz y el zumo de algunas plantas especiales, dieta que debe de continuar por algún tiempo para que no se engorde y entonces comienza un largo encierro en una pequeña habitación. En donde no puede entrar ningún hombre, la muchacha no puede salir de ahí, debe de hablar en voz baja, y su madre, tías y primas lo enseña a tejer chinchorro, bordado, tapizado y oficios del hogar, durante meses o incluso un año, según la posición social de la joven encerrada

Luego, a través de la mediación de las ancianas, quienes imparten sus conocimientos y la preparan con cualidades y condiciones de mujer, al final la joven Wayuú, renovada y transformada en mujer, luce todo nuevo, se olvida de los días y sale entonces a danzar. Por lo tanto, la majayut representa el nuevo ser, con atributos esenciales en la formación de la personalidad, la conducta y la disciplina frente a las sociedad y la familia.

Cuando salga del encierro le rinden una fiesta con el baile de la (Yonna) como señal del fin del encierro la muchacha Wayuú ya es una "Majayura"

(señorita), que puede ser pretendida en matrimonio, como en todas las fiesta Wayuú, se consumen grandes trozos de carne asada, abundante “Chirrinchi” o licor, para bailar la Yonna, forman un círculo, sale al centro un hombre e invita a salir a una mujer, la Majayura se esfuerza moviendo ágilmente sus pies por pisar al hombre o tumbarlo, este tiene que poner toda su habilidad para poder que no lo tumben , cada vez que la mujer logra su intento, los espectadores aplauden y festejan el hecho, mientras se paran otros parejas para bailar.

6.3. Matrimonio

Asimismo, Miquilena (2006; 45), reseña el matrimonio Wayuú establece que el novio, para poder casar, debe de pagar una determinada cabezas de ganado, hoy en día se ha impuesto la costumbre de pagar con dinero, a la familia de la novia, cuando un Wayuú pretende a una muchacha, lo comunica a su tío materno, y este o algún otro que el tío señale va a ofrecer un regalo a la familia de la pretendida, la aceptación del regalo supone la aceptación del novio por parte de la familia de la muchacha, y enseguida se fija la cantidad que van pagar: si la muchacha es pobre, pueden bastar tres o cuatro cabritas, si la muchacha es rica el pago puede elevarse a cientos de vacas.

En el pago de la novia deben de colaborar los familiares del clan del novio; de este modo los parientes toman parte activa en hacer posible el matrimonio, si la esposa es infiel al marido, este exige que le devuelvan lo que pago por ella, el esposo ofendido recibe compensación adicional de los

parientes de su mujer por sus sentimientos lastimados.

Esta costumbre Wayuú del pago tiene un sentido más bello y profundo, en primer lugar el novio demuestra que realmente aprecia a la muchacha y lo demuestra con hechos, en segundo lugar, es una forma de que todo el clan del novio participe en el matrimonio pues deben de ayudar al novio a recolectar los recursos para pagar; y en tercero, es un medio de asegurarse la fidelidad de la esposa, ya que si ella es infiel, la familia debe de resolver lo que se pago por ella mas una cantidad adicional por la ofensa de la infidelidad.

6.4. El velorio

Por otra parte, Bracho (2006; 28), el velorio es considerado el último regalo que se le hace al fallecido por parte de sus dolientes, entre los Wayuú acostumbran a tener animales para cuando fallezca un familiar, de acuerdo con la posición económica de la familia, sacrifican chivos, ovejos o reses y brindan Chirrinchi (licor) a las personas que vienen acompañar durante el velorio, heredan los bienes a los hijos, a los tíos en la línea materna, (prendas, animales y bienes materiales), los objetos personales (pocillos, platos, ropas), son enterrados con su dueño.

El velorio lo realiza en la vivienda de los familiares más cercanos o donde vivía el fallecido, esperan dos o tres días hasta que lleguen todos los familiares, las mujeres lloran en voz alta por turnos y con la cabezas tapadas, los hombres lloran en formas más disimuladas, al mes van nuevamente al cementerio de la familia donde construyen una enramada, sacrifican

nuevamente animales y bridan Chirrinchi a los acompañantes.

Cuando van a sacar los restos porque deben de trasladarlos al cementerio de la familia, los llevan a los sitios en donde deben de quedar sepultados definitivamente y realizan nuevamente el velorio, como si fuera la primera vez, luego reparten nuevamente los animales y esta vez los obsequian a los amigos del difunto que se los merezcan, para que se sientan satisfecho por haber estado presente durante el velorio junto con la familia compartiendo el dolor que lo embarga.

5.5. Vestimenta

Según lo afirma, Amadio y Pérez (2006), concibe la manta o Wayuushein ha formado parte de la cultura Wayuú por siglos, es la mujer quien ha llevado con orgullo por ser parte de la herencia y de su esencia a pesar del paso del tiempo la tradición permanece viva, evocando a sus antepasados, la vestimenta femenina antes, la llegada de los españoles era una pequeña protección elaborada con raíces de fibras trabajadas medianamente por ellas para proteger sus partes, mientras que los senos permanecían en el aire, luego los Ingleses y los Holandeses cambiaron armas, alimentos y telas por ganados.

Y en ese intercambio llegó la tela que detonó la evolución de la vestimenta Wayuú hasta lo que hoy conocemos como Wayuushein, el primer vestido que utilizó la niña era parecido a una chaqueta que apenas cubría su cuerpo, se llamaba "Puna" y era exclusivo para ella, el Wayuushein consta de dos

piezas de forma cuadrada o rectangular que se unen, a lo largo considerándolas como hilos de algodón.

Actualmente, el hombre ha abandonado el típico guayuco, las mujeres siguen vestidas con orgullo y elegancia sus hermosas y coloridas mantas, la manta es de origen español, pero las Wayuú la asimilan y la convierten en un elemento cultural propio. Las mujeres adornan sus cuellos, tobillos y muñecas con distintos collares y brazaletes. Calzan una sandalia con una gran bola de bellotas elaborado de algodón o lana en el empeine, para protegerse del sol, se pintan el rostro con una mezcla de esporas de hongos, nueces silvestre y grasa.

6.6. El baile

Por otra parte, Palmar (2009) afirma que el baile típico Wayuú, también conocido como “Yonna” constituyen un importante evento de socialización y una de las tradiciones que aún se conserva es ejecutada por personas de ambos sexos, que encuentran ahí la oportunidad para exhibirse tanto en sus atributos físicos como en sus habilidades para la danza, al igual que otras destrezas como lo es el juego de la lucha libre y con tizones que ejecutan los varones.

Para asistir a la Yonna los participantes se visten con atuendos especiales: el varón se coloca en la cabeza el “Karatsu”, una especie de corona rematada con un penacho, la mujer se coloca encima de su vestido o manta un Kosuü que consiste en un pañolón que va desde la cabeza hasta los pies, ambos se pintan las caras, pero los motivos son diferentes según el

sexo: para él en forma de rayas y para ellas en forma de círculos.

6.7. Medicina Tradicional Wayuú

El cuidado de la salud de los wayuú está en las manos de los médicos wayuú que pueden ser los “ouutshi”, estos médicos wayuú en su mayoría son ancianos que han aprendido a lo largo de sus vidas, lo necesario para poder sanar a los enfermos con remedios naturales, con las plantas, semillas, raíces, flores que nacen y crecen en las amplias sabanas de la Guajira y en la serranía de Macuirra en el Departamento de la Guajira Colombiana, en donde se encuentra la gran mayoría de las plantas medicinales wayuú y también curan a través de los sueños.

6.8. Motivos del yonna

El Yonna, se celebra unas veces por motivos especiales que abarcan numerosos aspectos de la vida espiritual, tales como: ofrecimientos, revelaciones, terapéutica, iniciación chamánica hechicera. Otras veces se celebra por simple despliegue de ostentación sin ningún contenido trascendental, la Yonna se verifica por las siguientes razones:

Los parientes de un enfermo habilitan un baile como para dar gracias por haber recobrado la salud y no haber padecido mayores sufrimientos, en este caso el Autshi; a manera negativa, como deseando que el enfermo que asiste, no se agrave, no sufra en sus dolencias y que se mejore cuanto antes y ordena para que se realice la Yonna.

Esta orden según él, no es su capricho, si no exigencia del Seyuu (espíritad protector del autshi), un enfermo (Ayuushi) se sobreentiende, que es una persona que tiene espíritu secuestrado, luego entonces el espíritu del mal (Wanüluü), tiene como rehén el espíritu del paciente, luego aquel exige al Seyuu, como espíritu protector interceda y ordene al Autshi a la realización de un acto ceremonioso para satisfacción del Wanüluü.

El autshi, recibida la orden del Seyuu, comunica a los parientes del enfermo la necesidad de un baile en tal cual forma para rescatar el espíritu secuestrado del enfermo, en síntesis el proceso: Wanüluü exige; Seyuu ordena y Autshi cumple, es un anuncio que el espíritu de los muertos comunican a cualquier persona de su agrado, para que alerten a otras a quienes tienen ojeriza, o para que no suceda alguna posible desgracia dentro de la familia o el clan de la tribu

En la ceremonia de iniciación, cuando un Seyuu se incorpora o toma de posesión el cuerpo de una persona que ha elegido para proteger, siempre exige una ceremonia la cual es amenizada por una temporada de Yonna. Por un mandato del Seyuu, espíritu protector de las A'lanias y los Piaches. Cuando el Seyuu del A'lania reclama para las atenciones de su poseedor, lo hace mediante sueños reveladores, en que dicho espíritu se presenta para recriminar el incumplimiento de ciertas obligaciones espirituales para él, luego para quedar en paz y el poseedor no sea nuevamente amenazado, aquel exige que se celebre un baile con todos los honores del caso.

7. LOS CLANES

En la literatura etnográfica según lo expresado por Guerra (2001), se afirma que los Wayuú se encuentran organizados en clanes de tipos Matrilineales. En las crónicas coloniales así como en el lenguaje cotidiano de los miembros de la sociedad nacional, se hacen referencias a las “castas”, aunque se puede aceptar que si existen clanes entre los Wayuú llamados eirukuü (literalmente carne).

Estos pueden definirse como categorías no coordinadas de personas que comparten una condición social y un antepasado mítico común, pero que jamás actúan como colectividad, el conjunto mitológico asocia a los miembros de clanes epónimos o con marcos clámiles de los grupos familiares que utilizan como emblema para identificarse como personas distintas respecto a los miembros de otros clanes Wayuú cuyo origen se asocia a animales diferentes, la tradición oral mencionada que al pájaro Utta palabrero trimigenio, correspondió a la organización de los primeros Wayuú en clanes por las intrusiones del héroe cultural Maleiwa.

El autor antes nombrado también señala que los Wayuú forman una inmensa familia unidos por los parentescos de los eirukuu (casta) los Epiayuu estarán hermanados con los Epinayuü, los Pushaina, los Aapushana, Woluwaliyuu, los Sooliyuu, los Oloúlujunayuu, los Oróojunayuu y los Alapaainayuu. Todos irán por el mismo camino, pero serán distintos en cuanto a los giros de su suerte y a los lugares de su asiento, formaran entre si su propio testamento con familias bastante numerosas.

Por otro lado, Ipuana (1972), los clanes se pueden mencionar de la siguiente

manera: Epinayuü, los nativos de la propia casa, Epinayuü: los que golpean duro en los caminos, Pushaina: los icientes, los de sangre hirviente; shooriyuü: los que lavan en el shoimo, Ipuana: los que moran sobre las piedras, Woluwaliyuu: los de color blancuzco, Walepushana: los amigos de sangre unida, Sapuana: los que estudian la noche y vuelan sobre la Apua, Sekuana: los de rápido paso, Patsayuü (pausayuü): los celosos de su hogar, Jusayuü: los mansos de altivez bravía, Ja'yariyuü: los que siempre se ven listos, toutouyuü: los que de resuelo silencio Uraliyuü: los de bravura emplumada.

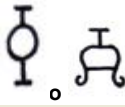

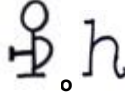

Los rastreadores de la noche, Aalapainnyuü: los moradores de alapayuü, Uriana: los de pasos sigilosos, Siijona: los centinelas bravos de su tribu, Unanalyuü: los cazadores sigilosos, pi'pishanayuü: los del fuerte olor, Nekiijanayuü: los nacidos de su propia cabeza, jayariyuü, Atpayuü: los recolectores parlanchines, kookoché'eruyuü: los jurungueadores del monte, shutteerayuü: los de color rojizo, Sewiinayuü: los de color manchado, putsiiyayuü: los de color carbón.

Actualmente se identifican 27 clanes en los dos países 22 en Colombia y 25 en Venezuela del total de clanes 6 agrupan el 79.7% del total de la población Wayuú: Aapushana, Epieeyuü, Epinayuü, Ipuana, Jayariyuü, Jusayuü, Pushaina y uriana. Los cuatro clanes de mayor peso demográfico (cada uno con más de 35.000 persona) son: Uriana 19,9% Epiayuü 16,2% Ipuana con 15,6% y Pushaina con 12,1%.

Acontinuacion se presenta en el siguiente cuadro los atractoressimbolicos con su respectiva casta, significado y tótem.

Cuadro 1.

Atractores simbólicos con su respectiva casta, significado y tótem

EMBLEMA WAYUU	CASTA	SIGNIFICADO	TÓTEM
	Aapüşhana o Walepüşhana	Los amigos de sangre unida	Samuro: <i>samüt</i>
	Epieyú	Los nativos de su propio hogar	Cataneja: <i>autaoropo</i>
	Sijjuna	Los centinelas bravos de su tribu	Avispas: <i>ko`oi</i>
	Uriana	Los de ojos sigilosos	Tigre, gato y conejo
	Paüsayúu	Los celosos de su hogar	Repelón
	Juusayú	Los mansos de altivez bravía	Culebra sabanera: <i>kasiwanot</i>
	Jaya`aliyú	Los que siempre se ven listos	Zorro, perro: <i>apüche y erü</i>
	Pushaina	Los hirientes, los de sangre ardiente	<i>Wakiros, ko`oi</i>
	Wuliana		
	Ipuana	Los que viven sobre las piedras	Halcón, karikare
	Uraliyúu	Los de bravura emplumada	Cascabel: <i>ma`ala</i>
	Uliyuu	Los del sereno andar	Oso hormiguero: <i>walit</i>
	Epinayú	Los que golpean duro en los caminos	Venado, rey de los gallinazos
	Jirnúu o Jinúu	Los de cola espesa	Zorro
	Woluwooliyúu	Los de color blancuzco	Perdiz
	Waliliyúu o Wouliyúu	Los de los pies ligeros	Aves crepusculares
	Ulewana	Los mansos rastreadores	Lagarto

Fuentes: Fernández (2013)

8. MANEJO DE CONFLICTOS (PUTCHIPUÜ) O PALABREROS

La palabra es conocida como la mejor creación humana para explorar las profundidades del mundo y preservar los valores de la vida. La palabra del universo Wayuú (putchipuü), es la más eficaz herramienta para resguardar la paz, pues es el tejido de pensamiento libre y mágico de la guajira que salvaguardar la vida de sus propias contradicciones.

Según, Paz (1992), El pájaro Utta aparece en distintas narraciones como un gran legislador a quien Maleiwa encomendó la clasificación de los Wayuú y quien dictó las primeras prescripciones en torno a su organización social, fue premiado con collares por el héroe cultural y se concedió un aspecto majestuoso, además del don de la clarividencia y el buen humor. Utta es mencionado en el conjunto mítico Wayuú, el primer palabrero sucedido luego en su oficio por choochoo, una variedad de pájaros carpinteros.

Por otra parte, Romero (1975), el abogado Wayuú Putchipuü, o palabrero es el papel que se desempeña dentro de la comunidad Guajira. El mandato para actuar el Putchipuü es verbal, no existe entre los Guajiros ninguna forma escrita para proceder la “Amuraraa” o transacción el regateo o “Nucuaje” los dos pagos solemnes, dados en compensación según la ley Guajira, se hace regularmente con la entrega de una parte y la otra a los 6 meses, la función que ejerce el abogado Guajiro Putchipuü en la península guajira es muy importante porque sus consejos y sus recomendaciones son muy atendidas y tomadas en consideración.

Por otra parte, nombra a su vez al abogado o Putchipuü y ambos se reúnen entonces para tratar el asunto o objeto de llegar a un acuerdo arreglo o transacción (Amurana en Wayuunaiki) si el hecho es grave y no hay arreglo pueden llegar a declararse la guerra para lo cual hay que cumplir con algunas formalidades previas mediante el palabrero o embajador que envían a tratar con las partes contrarias o suceden esas venganzas a transcurientes entre castas distintas, así como también entre personas de la misma casta, aún teniendo parentesco carnal, también entre familiares muy cercanos como lo que ocurren entre hermanos, tíos, sobrinos y primos.

El abogado Wayuú o Putchipuü es un personaje tan importante entre los indígenas que hasta el cacique cita a cada momento de los servicios especiales de este para consultarle los diferentes asuntos en los que deben de intervenir y la forma legal guajira en la que debe de actuar y resolver.

Como lo plantea Amadio y Pérez (2006; 35), "el putchipuü o palabrero es la persona que tiene la capacidad para mediar y conciliar conflictos y demás situaciones a través del uso sentado de la palabra". Esto se refiere al conocimiento del Wayuú sobre el derecho consuetudinario y su aplicación para permitir la armonía y el equilibrio, fundamentado por la ley de origen o cumplimiento del derecho propio, que regla las normas de convivencia que surgieron con la nación Wayuú.

Por esa razón, el palabrero Wayuú que no conozca bien la historia antigua de la península Guajira sus costumbres, uso y tradiciones del pasado así como la evolución de las leyes orales, Guajiros que el lento proceso por el

cual ha venido desenvolviéndose hasta nuestros días, solo se interesa por las costumbres y leyes actuales sin estudiar el proceso de desarrollo que ha tenido y la influencia de las leyes venezolanas y colombianas en nuestros tiempos no están en capacidad de resolver de aconsejar muchas veces las formas de actuar y de resolver los problemas porque la evolución sociológica que se ha efectuado en la península Guajira últimamente es notable por la penetración del criollo y el extranjero y el establecimiento de relaciones humanas, comerciales y civiles.

9. LA COSMOVISIÓN WAYUÚ

La cosmovisión es el acontecimiento y pensamiento profundo de los pueblos indígenas, el cual abarca las creencias el origen, el sentido de la vida, la estructura y el destino del universo, interiorizado transmitidos de generación en generación, en la vida cotidiana a través de los mitos, ritos, sueños y la oralidad, dentro de un sistema simbólico.

En la cultura milenaria, desde los profundos significados que explican su propia cosmovisión, se tiene una forma de concepción e interpretación del mundo, sus mitos relatan el surgimiento de los componentes de la naturaleza, en donde el individuo Wayuú es parte de ella.

Así se nota la presencia de los fenómenos naturales Juya (la lluvia), Kai (el sol), Kashi (la luna), Joutai (el viento), Jemiai (el frío), Palaa (el mar) y Mma (la tierra). Todos los hombres y mujeres Wayuú que conforman la primera generación de seres cuyas caracterizaciones y acciones permanecen

Weinshi (todos los tiempos). TuuWunukalura (plantas), los uchii (animales) y los Wayuú, son los hijos de Juya (lluvia) y Mma (tierra), esto tiene su significado a través de las explicaciones de los mitos de orígenes narrados en la literatura oral del pueblo Wayuú.

Es así, Mma (tierra) asigna a sus propios hijos sus nombres desde Wunuu (plantas), uchii (animales con diferentes formas de identificación), Wayuu (hombre, ser humano), todos nacidos de Mma mediante su voz cósmica les asigna sus nombres, con putchi (palabras como: Uliana, Juusayuu, Ipuana, Epieyuu, Aapushana, Sapuana, Jayaliyuu, Pushaina, Epinayuu, Uraliyuu y Pausayuu, entre otros.

Todo esto permanece en la memoria colectiva a lo largo de la existencia de este pueblo milenario, constituyéndose en organización social que caracteriza la cultura wayuú, basada en clanes matriciliares, que definieron sus normas sociales y jurídicas. Asimismo, en la cultura Wayuú se percibe el tiempo y el espacio como un todo interrelacionado.

10. LÍDERES INDÍGENAS

En este siglo XXI los líderes indígenas han tenido sus participaciones a lo largo y ancho de la geografía del Continente Americano, quienes han luchado por sus derechos fundamentales, porque las etnias indígenas son pilares fundamentales por ser las raíces que iniciaron la población de América, y han sido atropellados sus derechos, siguen en pie luchando para que sean respetados sus derechos a nivel Latinoamericano.

En estos últimos años los indígenas a nivel de latinoamerica han tenido

participaciones, en el caso de Venezuela el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, decretó en la constitución de la República que la etnias deben ser respetados sus derechos y culturas en el ámbito del país. Seguidamente, conoceremos a cada líder indígena en el Continente de América y se presentara de la siguiente manera:

En primer lugar conoceremos, a Rigoberta Menchú de Guatemala, mujer Líder de su país, ha luchado por los derechos de los indígenas le merecieron el Premio Nobel de la Paz en 1992 y le han permitido desarrollar una gran labor por la justicia en su país. Sus padres y dos de sus hermanos fueron asesinados en 1980 por el gobierno guatemalteco, ante lo cual pudo escoger la lucha armada, pero no lo hizo, aunque dos de sus hermanas sí se integraron a la guerrilla.

Su libro "Mi nombre es Rigoberta Menchú, y así me nació la conciencia" (escrito en colaboración con una antropóloga) difundió su posición ante los abusos del gobierno. Menchú se convirtió en la principal activista del Comité Campesino Unido y colaboró en la creación del colectivo Cristianos Revolucionarios.

"Nosotros entendemos el verdadero significado del término 'revolucionario', que quiere decir 'transformación'. Si hubiera escogido la lucha armada, estaría en las montañas en este momento", dijo entonces. Su reconocimiento internacional ha ido en aumento y como dice el mensaje del Premio Nobel, "hoy, Rigoberta Menchú, es un vívido símbolo de paz y reconciliación, a través de las líneas étnicas, culturales y sociales que dividen su país, América y el resto del mundo". Guatemala tiene 14 millones de

habitantes, el 60 por ciento indígenas. La etnia más numerosa es la maya

Líder del histórico levantamiento indígena de 1990, Luis Macas de Ecuador, fue diputado del Movimiento Pachakutik (entre 1996 y 1998) y ministro de Agricultura del gobierno de Lucio Gutiérrez en el 2003. Abogado y lingüista, ofició como rector de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y los Pueblos y preside la influyente Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Sus movilizaciones indígenas han derrocado a dos presidentes (Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez, a quien los indígenas consideraron "traidor") y han puesto en jaque el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la presencia en Ecuador de la petrolera estadounidense Occidental (OXY). Algunos politólogos piensan que Macas podría convertirse, en un futuro no muy lejano, en el segundo presidente indígena de Latinoamérica, después de Evo Morales. Ecuador tiene 14 millones de habitantes, el 40 por ciento indígena. La etnia más numerosa es la Quechua.

Ollanta Humala de Perú, Militar ultranacionalista y rebelde que estuvo a punto de ganar las elecciones generales de 2006. Su padre, Isaac, fue el fundador del movimiento nacionalista "etnocacerismo" y les puso a sus hijos nombres incaicos como Pachacutec, ImaSumac, Cusicollur o Antauro. Ollanta significa "el guerrero que todo lo mira". En el 2000, Humala realizó una sublevación de militares activos y retirados para exigir la renuncia del presidente Fujimori.

Con ello ganó fama y fue agregado militar en las embajadas de Perú en

Francia y Corea del Sur. En 2005 lanzó su candidatura a la presidencia por el partido "Unión por el Perú" y estuvo liderando las encuestas hasta que fue derrotado en segunda vuelta por Alan García. Actualmente es el líder de la oposición y algunos politólogos consideran que podría aspirar firmemente a la próxima presidencia, con un plan de gobierno serio y el apoyo de los indígenas y los sectores más pobres de la población, que constituyen la mayoría. En Perú, la falta de una organización indígena fuerte ha impedido logros concretos en sus reivindicaciones de los aborígenes, de las que se han apropiado grupos ajenos. Perú tiene 28 millones de habitantes. El 38 por ciento de la población es indígena y la etnia más numerosa es la Quechua.

Evo Morales de Bolivia, es el primer indígena que ha conquistado la presidencia de un país en la historia moderna del continente americano. De origen Aimara, fue cultivador de coca en Chapare (centro del país, donde la hoja es "mambeada" por la mayoría de la población). Fue sindicalista y líder del "movimiento cocalero" contra las amenazas gubernamentales de "erradicar" los cultivos de coca en su región, donde se cultiva tradicionalmente hace miles de años.

En 1997, se convirtió en diputado del Congreso con la mayor votación obtenida por un indígena en Bolivia. En 2002, se vinculó al MÁS (Movimiento al Socialismo), el partido de las clases bajas y de los indígenas que siempre había estado excluido del poder. En las elecciones generales de 2005 consiguió el 54 por ciento de los votos y ocupó el sillón presidencial donde sólo se había sentado la minoría blanca del país. Su lucha es "liberar al pueblo boliviano". Bolivia tiene 8,6 millones de habitantes. El 60 por ciento de

la población es indígena y los grupos más numerosos son los Aimaras y los Quechuas.

El Subcomandante Marcos de México, comenzó su lucha con un ataque armado, pero dejó de lado el fusil para dedicarse a una guerra mediática con la que ha ganado reconocimiento internacional. Líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ha aprovechado todos los escenarios para divulgar su mensaje por la dignidad de los pueblos aborígenes y, gracias a él, las comunidades indígenas marginadas del sur de México volvieron a aparecer en el mapa.

Según el gobierno mexicano, su nombre verdadero es Sebastián Guillén Vicente, ex profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Como muchos mexicanos de su generación, Guillén se sintió duramente afectado por la Matanza de Tlatelolco en 1968, por lo cual ingresó en una organización maoísta y luego pasó al Zapatismo. Su descubrimiento de los movimientos indígenas de Chiapas generó un cambio en sus formas de combate y le confirió una visión revolucionaria más postmoderna.

En los últimos años se ha distanciado abiertamente de los tres principales partidos políticos mexicanos y promueve un "plan de lucha para los grupos y personas que se autodefinen como de izquierda y anti-capitalistas". Su idea clave es: "Nuestra palabra es nuestra arma". México tiene 105 millones de habitantes, el 14 por ciento de los cuales son indígenas. La etnia más numerosa es la Náhuatl.

Floro Tunubalá, primer líder en ser elegido por voto popular como

Gobernador de una provincia importante, el Departamento del Cauca, de mayoría indígena. De origen Páez, Tunubalá encarna la nueva generación de líderes indígenas que salió a la luz tras el desarme en 1990 de la guerrilla indígena caucana "Quintín Lame" y la protección de los derechos indígenas en la nueva Constitución de 1991, que le otorgó dos escaños en el Senado a los indígenas.

Los paeces y otras comunidades del Cauca son asediados y expulsados de sus tierras por los grupos guerrilleros y paramilitares, en la larga guerra interna de Colombia que cumple más de 50 años. Con Tunubalá y otros líderes, los indígenas colombianos han optado por hacer su lucha por las vías democráticas, con lo cual han ganado una amplia respetabilidad en el país. Los politólogos pronostican que en pocos años, Tunubalá u otro líder indígena podría competir, en asocio con los partidos izquierdistas, por la presidencia de Colombia. Colombia tiene 42 millones de habitantes. El 2 por ciento de la población es indígena y la etnia más numerosa es Wayúu.

Nicia Maldonado de Venezuela, es la líder más carismática de los nuevos movimientos indígenas impulsados por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías, quien en sus reformas constitucionales les concedió a los indígenas tres curules del legislativo nacional única (Asamblea Nacional Venezolana).

En las últimas elecciones, los indígenas lograron cinco escaños en la Asamblea Nacional (dos más que los que le asignan la Constitución), además de una Gobernación, ocho alcaldías, siete concejalías y siete

diputaciones al Consejo Legislativo. De origen wayúu, Maldonado es coordinadora del Consejo Nacional Indio de Venezuela y, con la ayuda de otros líderes indígenas y del presidente Chávez, está impulsando la consolidación de una organización pro-indígena internacional de la Cuenca Amazónica, que involucra a nueve países de la región.

Ella dice que el objetivo de los pueblos indígenas venezolanos es "unir la lucha en contra del neoliberalismo y desarrollar alianzas estrategias para concretar y defender la dignidad de América Latina". Venezuela tiene 25 millones de habitantes, el 2 por ciento de ellos son indígenas. La etnia más numerosa es Wayúu.

En los últimos años las comunidades indígenas de las Américas han tenido participaciones en los congresos de cada país, para que sean voceros de sus pueblos, como seres humanos tienen derecho de participación de manera democrática, porque las etnias son los primeros que han estado ocupando las tierras por milenios, y es importante destacar con sus culturas ancestrales para seguir fortaleciendo en toda América.

En Venezuela, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a través del artículo 119 de la constitución decreta la participación de las etnias indígenas de Venezuela, deben ser respetados sus culturas, costumbres, lenguas, y tienen todo el derecho de participar en cualquier organización en el ámbito del territorio Nacional.

11. BASES LEGALES DE LA INVESTIGACIÓN

Respecto a las bases legales que coadyuvan al establecimiento de esta

investigación, se tienen, en cuanto el nivel de educación, los siguientes basamentos:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999

Artículo 103. Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos los niveles, desde el maternal hasta el nivel de educación media general. La que son impartidas en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario.

Aplicando este artículo a la conformación de la Educación Venezolana y retomando los lineamientos del Currículo Nacional Bolivariano y su ideal en cuanto a que los alumnos se le permiten formarse socialmente mediante una educación de calidad capaz de desenvolverse en la sociedad y preparar el hombre que el país necesita. Sin embargo, dependería de la actitud participativa del gerente educativo con la comunidad a fin de transformar el proceso de aprendizaje.

Convención sobre los Derechos del niño, ratificada por Venezuela (20-07-1990)

Artículo 30. "En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, o a emplear

su propio idioma”.

La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (03-09-1998)

Artículo 36. “Derechos culturales de las minorías. Todos los niños y adolescentes tienen derecho a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión o creencias y a emplear su propio idioma, especialmente aquellos pertenecientes a minorías étnicas, religiosas, lingüísticas o indígenas”.

Artículo 60. “Educación de niños y adolescentes indígenas. El Estado debe garantizar a todos los niños y adolescentes indígenas regímenes, planes y programas de educación que promueven el respeto y la conservación de su propia vida cultural, el empleo de su propio idioma y el acceso a los conocimientos generados por su propio grupo o cultura. El Estado debe asegurar recursos financieros suficientes que permitan cumplir con esta obligación.

Por medio de la educación intercultural bilingüe los estudiantes tomarán en cuenta el valor de la cultura ancestral, tendrán conocimientos, a través de la orientación de los docentes conocedores de la cultura, es importante destacar este patrón cultural en las instituciones indígenas, ya que la tradición es un fenómeno cultural que siempre ha estado por milenios en el territorio del continente de América.

Es interesante compartir las ilusiones de los Jóvenes wayuú, lo digo por experiencia, siendo docente por medio de la planificación intercultural que he

impartido, los estudiantes toman el interés en practicar sobre la cultura wayuú, conocer sobre la cosmovisión, el baile de la yonna, dramatización de la majayut, elaboración de tejidos, bordados entre otros. Los alumnos son creativos solamente el docente debe incentivar para que realice con sus propias inspiración y conocimientos, es parte de mi experiencia que he realizado con los estudiantes en el liceo Bolivariano Orangel Abreu Semprún.

Ley de Idiomas Indígenas 2008

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular, promover y fortalecer el uso, revitalización, preservación, defensa y fomento de los indígenas, basada en el derecho originario de los pueblos y comunidades indígenas al empleo de sus idiomas como medio de comunicación y expresión cultural.

Artículo 2. Los pueblos indígenas tienen el deber y el derecho de usar de manera amplia y activa sus idiomas originarios en sus propias comunidades y en todos los ámbitos de la vida de la nación. Los idiomas indígenas y el idioma castellano son los instrumentos de comunicación entre el Estado, los pueblos y comunidades indígenas, en cualquier escenario e instancia pública o privada en todo el territorio nacional.

Artículo 3. Los idiomas indígenas constituyen patrimonio cultural de los pueblos, comunidades indígenas de la Nación y de la humanidad. El Estado, los pueblos, comunidades y familias indígenas, son corresponsables en el uso, preservación, defensa, fomento y transmisión de los idiomas indígenas de generación en generación.

Ley Orgánica de Educación 2009

Artículo 3: La presente Ley establece como principios de la educación, la

democracia participativa y protagónica, la responsabilidad social, la igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas sin discriminaciones de ninguna índole, la formación para la independencia, la libertad y la emancipación, la valoración y defensa de la soberanía, la formación en una cultura para la paz, justicia social, el respeto a los derechos humanos, la práctica de la equidad y la inclusión; la sustentabilidad del desarrollo, el derecho a la igualdad de género, el fortalecimiento de la identidad nacional, la lealtad a la patria e integración latinoamericana y caribeña.

Derechos de los Pueblos Indígena

Artículo 109: El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley.

Cuadro N°2

Matriz de Categorías Descriptivas de Entrada

Propósito	Categorías	Técnica
<p>Comprender las funciones del gerente educativo como ente revitalizador de la cultura wayuúpartiendo de la experiencia de los actores involucrados para la definición de estrategias que fortalezcan el conocimiento de los educandos en el Liceo Bolivariano Orangel Abreu Semprun, Municipio Guajira del Estado Zulia.</p>	<p>Funciones del Gerente Educativo</p> <p>Subcategorías</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planificación • Organización • Dirección • Control • Evaluación <p>Cultura Ancestral Wayuú</p> <p>Subcategorías</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identidad Cultural • Difusión Cultural • Lengua Materna • Etnomusicología • Costumbres y Creencias • Clanes • Putchipuño Palabrero Abogado Wayuú • Cosmovisión Wayuú • Líderes Indígenas 	<p>-Entrevista Profundas a los conocedores de la cultura Wayuú.</p> <p>- Participación de la comunidad educativa, Liceo Bolivariano Orangel Abreu Semprun.</p> <p>- Consulta Documentos Bibliográficos.</p>

Fuentes: Fernández (2013)