

Incidencia de la variabilidad climática en la alimentación de los Wayuu

Mecanismos de resiliencia, alertas tempranas y soberanía alimentaria

Jairo Rafael Rosado Vega

Investigador

Ana Patricia Espinosa R. Fernando Luis Castro Echavez

Coinvestigador

Incidencia de la variabilidad climática en la alimentación de los Wayuu

Mecanismos de resiliencia, alertas tempranas y soberanía alimentaria

Jairo Rafael Rosado Vega

GI Pichihuel Investigador

Ana Patricia Espinosa R. Fernando Castro Echavez Coinvestigadores

INCIDENCIA DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS WAYUU Mecanismos de resiliencia, alertas tempranas y soberanía alimentaria

- © Jairo Rafael Rosado Vega GI Pichihuel Investigador
- © Ana Patricia Espinosa R. Fernando Castro Echavez Coinvestigadores
- © Universidad de La Guajira Primera edición, 2020

ISBN: 978-958-5178-16-8

Directivas académicas

Carlos Arturo Robles Julio

Rector

Hilda María Choles Almazo

Vicerrectora Académica

Boris Sandy Romero Mora

Vicerrector Administrativo y Financiero

Víctor Pinedo Guerra

Vicerrector de Investigación y Extensión

Sulmira Patricia Medina

Directora de Investigaciones

Fotografia de portada e interiores

Jairo Rafael Rosado Vega

Transcripción y corrección de texto

Jairo Rosado, Malka Moreno

Diseño y diagramación:

Luz Mery Avendaño

Impresión:

Editorial Gente Nueva PBX: 320 2840 - 320 2971

Bogotá, D.C.

Depósito legal

Reservados todos los derechos de esta edición

Impreso en Colombia / Printed in Colombia

Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de la obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático. La responsabilidad de los textos, comentarios y fotografías es de sus autores

A todas las comunidades Wayuu que aportaron su valiosa colaboración e hicieron posible la expresión de lo que ellos sienten y sufren.

Agradecimientos

Expresamos nuestros sinceros agradecimientos a las comunidades indígenas del departamento de La Guajira, asentadas en los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, por su aporte valioso en el suministro *in situ* de la información que permitió que esta obra contribuya en un futuro a trazar las políticas públicas que conlleven a que los Wayuu tengan una vida digna como seres humanos.

A los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la asignatura Ecología aplicada, por su apoyo incondicional en la recopilación de la información.

A la Universidad de La Guajira, por su apoyo económico y publicación de la obra.

Jairo Rafel Rosado Vega

Nacido en Riohacha, La Guajira, Biólogo de la Universidad de Antioquia. Becario del Programa Abraham Lincoln – Benito Juarez en el programa de Especialización, Maestría y Doctorado de Relaciones Exteriores de la ciudad de México, obteniendo el título de M.Sc. en Ciencias del Mar en el Centro de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se desempeñó como monitor y profesor de laboratorio de Biología en la Universidad de Antioquia; profesor de Biología y Genética en el Politécnico Colombiano, Fabio Isaza Cadavid y profesor catedrático de Limnología en la Universidad del Atlántico. Capacitación en el área de Biología Productiva en México, Cuba y Perú en Plantas medicinales, Organoponía y Cultivos sin suelo. Jefe de la Sección de Acuacultura y Biológicas en la Secretaría de Agricultura y Pesca, Gobernación de La Guajira, siendo el precursor de los programas piscícolas en las comunidades campesinas de todo el departamento y puesta en marcha de unidades de producción de fertilizantes en los institutos agrícolas a través de la Lombricultura. Actualmente es Profesor titular e investigador en las áreas de Limnología continental y costera, Medicina tradicional y Biología productiva, haciendo énfasis en la producción de biofertilizantes cultivos sin suelo, agroindustrializacion de recursos del bosque xerofítico, estudios ambientales de las lagunas, estuarios y playas de Riohacha y salud ambiental de los ríos del departamento de La Guajira. Experto consultor de la ONU-PMA. Autor de varios artículos científicos y libros, entre los que sobresalen: Farmacopea Guajira I, II y III edición, Laguna Salá I y II edición, El burro no es tan burro...Come trupío, De Medicinales a tóxicas, Secretos medicinales de los abuelos Guajiros I y II edición etc. Ponente Nacional e Internacional.

e-mail: jrosado@uniguajira.edu.co

Contenido

Intro	oducción	17
	1. La alimentación de los Wayuu bajo la óptica académica	
1.1	Estado actual de la nutrición en los Wayuu	25
1.2	Entre lo pasado y lo actual	
1.3	Desarrollo sostenible y sistema alimentario de los Wayuu	33
1.4	Valor simbólico y ritual de los alimentos en la cultura Wayuu	40
	2. Aspectos fisiográficos de La Guajira	
2.1	División política de La Guajira	
	2.1.1 Alta Guajira	
	2.1.2 Media Guajira	
	2.1.3 Baja Guajira	
2.2	Condiciones Climáticas	
	2.2.1 Clima	
	2.2.2 Precipitación	
	2.2.3 Hidrografía	
2.3	Zonas de vida del departamento de La Guajira	
2.5	2.3.1 Matorral desértico subtropical (md –S T) – 8,2 %	
	2.3.2 Monte espinoso subtropical (m e-S T) – 24,4 %	
	2.3.3 Bosque muy seco tropical (bs-S T) – 18,9 %	
	2.3.4 Bosque seco tropical (bs-T) – 23,4 %	
	2.3.5 Bosque seco subtropical (bs-ST) – 23,8 %	

2.4	Aspectos etnográficos	. 55
	2.4.1 Población Wayuu	55
	2.4.2 Viviendas Wayuu	. 57
	2.4.3 La cocina Wayuu	
	2.4.4 Lengua	
	2.4.5 Cultura Wayuu	. 59
2.5	Organización sociopolítica	. 62
2.6	Sistema de producción	. 62
	3.	
	Metodología	
3.1	Reseña del área de estudio	. 67
3.2	Técnicas de recolección de datos	. 68
	3.2.1 Mapeo parlante	. 68
	3.2.2 Mapeo conceptual	. 69
	4.	
	Resultados	
4.1	Mapa parlante en comunidades	. 75
4.2	Mapa Conceptual en Comunidades	.76
	4.2.1 Comunidades Costeras El Pasito, Loma Fresca, Ahumao,	
	Cangrejito, Boca de Camarones, Pesuapa, Los Cocos	. 77
	4.2.2 Comunidades: Meera, Maishipi, Kashipa, La Loma	. 78
	4.2.3 Comunidades Dividivi, Emejut, Jotomana, Buenos Aires,	
	Wasimo, La Gloria	
	4.2.4 Comunidades Aremasain, Santa Rita y Matica Larga	
	4.2.5 Comunidades Chichikat, Jaratuin, Grasamana	. 87
	4.2.6 Comunidades Flor de Olivo, San Antonio de Pancho	0.5
	y Florida	
	4.2.7 Comunidades Chispana, Pirruaitama y Hoyito de Mono 4.2.8 Comunidad Santa Rita y Preciaru	
	4.2.9 Comunidad Juyasirain, Juyasirain tapüin, Mapuain, Juratshi	
	4.2.10 Comunidad Naunashiton, Jpotulumina	
	4.2.11 Comunidad Kamusichiwo>u, Youleru, Jararalu	
		117
	5. Mecanismos de resiliencia y alertas tempranas	
5.1	Mecanismos de resiliencia ante factores climáticos	161
J.1	5.1.1 Sequía	

	5.1.2	Deforestación	162
	5.1.3	Calor	163
	5.1.4	Huracanes y Maremotos	164
5.2	Mecar	nismos de resiliencia en la soberanía alimentaria	165
	5.2.1	Semillas	165
	5.2.2	Huertas para tiempos de lluvias	165
	5.2.3	Huerta de arroyos	166
	5.2.4	Malezas, plantas y climatización del entorno	166
5.3	Alerta	s tempranas	167
	5.3.1	Predicciones astrológicas	167
	5.3.2	Animales y plantas	168
	5.3.3	Los sueños	169
5.4	Mecar	nismos de resiliencia ante factores climáticos	171
	5.4.1	Sequía	171
	5.4.2	Deforestación	172
	5.4.3	Calor	172
	5.4.4	Huracanes y Maremotos	173
5.5	Mecar	nismos de resiliencia en la soberanía alimentaria	174
		Semillas	
	5.5.2	Huertas para tiempos de lluvias	
	5.5.3	,	
	5.5.4	Malezas, plantas y climatización del entorno	176
5.6	Alerta	s tempranas	177
	5.6.1	Predicciones astrológicas	177
		Animales y plantas	
	5.6.3	Los Sueños	179
		6.	
		Análisis de los resultados	
Cond	lusione	25	205
Reco	menda	ciones	206
Refe	rencias	hibliográficas	209

RESUMEN

El departamento de La Guajira posee cuatro municipios: Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, caracterizados por presentar suelos muy secos e infértiles que albergan una gran población indígena denominada Wayuu, caracterizada por vivir en condiciones deprimentes en cuanto a la prestación de servicios públicos y sujetas constantemente a la seguía y escasez de alimentos que ha conllevado a una muerte constante de niños y ancianos por desnutrición y falta de asistencia médica. El objetivo de la presente investigación fue conocer el impacto de la variabilidad climática en la vida cotidiana y alimentación de los indígenas Wayuu. Se realizó mapeo parlante y conceptual en grupos focales, se intervinieron 34 rancherías asentadas en los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, realizándose preguntas abiertas y cerradas sobre el impacto de las alteraciones climáticas sobre su vida cotidiana, soberanía y seguridad alimentaria a informantes clave como autoridades y líderes de las diferentes comunidades. Los resultados muestran que se han evidenciado efectos negativos de la variabilidad climática, principalmente durante las sequías por el aumento de las temperaturas, lo que conduce a los indígenas Wayuu a hacer uso de mecanismos de resiliencia y alertas tempranas que les permiten mitigar dichos impactos, pero que en caso de la escasez de agua y de alimentos, faltan estrategias gubernamentales que les permita mitigar dichos impactos que se hacen extensivos a la producción de alimentos de consumo tradicional, producidos en sus rozas y lo que ofrece el bosque seco a través de las plantas nativas. Se hace necesario implementar estrategias integrales que involucren principalmente el agua, producción y acceso a alimentos.

Palabras clave: Variabilidad climática, Wayuu, estrategias políticas, escasez de agua, alimentos.

Introducción

La Guajira se encuentra localizada entre los 10°23' y 12°28' de latitud Norte y los 71°06' y 73°39' de longitud al oeste de Greenwich. El censo llevado a cabo por el Dane (2018) establece que la población Wayuu aumentó 40,7% con respecto al censo del 2005, referenciando una población de número de miembros de 380.460; la Zenú, con 307.091 personas; los Nasa, con 243.176 habitantes y Pastos, 163.873, los cuales concentran 58,1% de la población indígena colombiana. El incremento de la población Wayuu lo atribuye a la migración de venezolanos Wayuu hacia La Guajira colombiana, específicamente del estado Zulia, altos niveles de reproducción y una mayor cobertura del censo con respecto al 2005, correspondiendo al municipio de Uribia la mayor población (15.898), Manaure con 69.421, Maicao con 67.326 y Riohacha con 53.002 habitantes, es decir que el 89,4% del pueblo Wayuu se concentra en estos 4 municipios, siendo Uribia el que posee un mayor porcentaje (40,7%). En Venezuela es el 11% de la población del estado Zulia, aproximadamente 415.498 Wayuu.

Según reporta Corpoguajira (2011), aproximadamente el 48% del total de la superficie de Colombia presenta algún grado de erosión, siendo los departamentos de la región Caribe los territorios más erosionados del país. El departamento con mayor porcentaje de desertificación es Atlántico con un 93,3% de su superficie, mientras el departamento de La Guajira es de 87,5%. Así mismo, La Guajira presenta una de las Incidencias de Pobreza Multidimensional más alta, al ubicarse en 79,7% en 2005 con revisión a junio de 2011. En 8 de los 15 municipios, la incidencia de pobreza multidimensional rural es superior al 95%, y en particular, los municipios de Uribia, Manaure y Maicao. Adicionalmente, es el quinto departamento con mayor déficit de vivienda rural, asociado al 92,6% de los hogares (23,9% por términos cuantitativos y 68,7% por características cualitativas) (DNP, 2015).

A lo anterior se suma que el departamento ha tenido graves problemas de orden climático, inundaciones de la ola invernal en el año 2010, la instalación de la temporada seca anómala y muy intensa desde el 2014, dos temporadas secas similares en el 2012 y 2013, un proceso de deterioro de la institucio-

nalidad y la economía venezolana que ha conducido a la superinflación, la desvalorización de la moneda en el país vecino, el desabastecimiento y las restricciones al comercio ilegal de alimentos y combustibles hacia la Alta Guajira colombiana y otras áreas fronterizas (OXFAM, 2014).

El cambio climático son las transformaciones del clima atribuidas a la actividad humana que altera directa o indirectamente la composición de la atmósfera mundial, lo que se suma a su variabilidad natural observada durante períodos comparables (ONU, 1992). Según el IPCC (2013), el cambio climático puede identificarse (por ejemplo, mediante pruebas estadísticas) por cambios que persisten durante largos períodos de tiempo (decenios o períodos más prolongados) en el valor medio de las propiedades del clima y/o por la variabilidad de las mismas. El cambio climático puede deberse a procesos internos naturales, a forzamientos externos o a cambios antropógenos persistentes en la composición de la atmósfera o en el uso de la tierra.

El departamento de La Guajira, especialmente las zonas de la Alta y Media Guajira, son consideradas las zonas más vulnerables de Colombia en cuanto a la oferta de agua, caracterizándose por periodos prolongados de sequía que se suman a la baja capacidad de adaptación, grado de vulnerabilidad de su población y de sus ecosistemas, ocasionando impacto biológico y físico sobre los cultivos tradicionales, disminución de los cauces de arroyos y quebradas reduciendo la biota acuática, y por lo tanto, la oferta alimenticia. Las comunidades indígenas Wayuu, desde tiempos inmemorables, han podido estar en armonía con la naturaleza, pero su vulnerabilidad a la variabilidad y cambio climático y, el impacto de estos sobre ellos, los han llevado a tener un proceso de adaptabilidad y de mayor resiliencia para poder sobrevivir ante los diferentes fenómenos naturales presentados en Colombia y sobre todo en esta zona norte del departamento. Los indígenas de la etnia Wayuu han tenido que adaptarse a estos cambios, también han luchado fuertemente contra el hambre y la desnutrición, pues al pasar de los años han desmejorado su calidad de vida y en los últimos 8 años se ha presentado muerte de aproximadamente 4.770 menores en manos de hospitales y otros en sus mismas rancherías debido al difícil acceso a servicios públicos primordiales.

El cambio climático constituye una amenaza y un peligro para la supervivencia de los pueblos indígenas en todo el mundo, pese a que los pueblos indígenas contribuyeron muy poco a las emisiones de gases efecto invernadero. De hecho, los pueblos indígenas son esenciales para los numerosos ecosistemas que habitan sus tierras y territorios y forman parte activa de ellos, por lo que podrían ayudar a mejorar su resiliencia. Además, los pueblos indígenas in-

terpretan los efectos del cambio climático, y reaccionan ante ellos, de manera creativa, aprovechando los conocimientos tradicionales y otras técnicas para encontrar soluciones que puedan ayudar a la sociedad en su conjunto a hacer frente a los cambios inminentes (ONU, 2008). Se ha venido evidenciando que la actividad antrópica altera fuertemente la química de la atmósfera y por lo tanto el clima. La vulnerabilidad al cambio climático se define como el resultado de la sensibilidad y la capacidad de adaptación. Los impactos del cambio climático se determinan combinando la exposición física y las variaciones hidrológicas y meteorológicas, las circunstancias subyacentes de la población y el grado al cual el sistema de gobernanza de un país tiene la capacidad de llevar a cabo una adaptación efectiva (CAF, 2014).

Uno de los procesos naturales más influyentes en el desarrollo estructural es la desecación y degradación de los suelos en lo pertinente a escasez de nutrientes, falta de cobertura y salinización, la cual es muy notoria en las lagunas costeras, base de su economía en la Alta y Media Guajira. Lo anterior, debido a altos grados de exposición solar, evapotranspiración sustancialmente mayor que las precipitaciones y la intermitencia de los ríos que implican un déficit hídrico que limita el crecimiento de los individuos, adquiriendo características arbustivas y muy ramificadas, o en el peor de los casos, la muerte de los individuos. En algunos casos, como los de la Alta Guajira, se aprecian procesos de hipersalinización de los suelos y aún de las aguas, sequedad fisiológica en la vegetación y la fauna asociada.

La Guajira es uno de los departamentos que presenta mayores problemáticas de seguridad alimentaria y nutricional, es así como de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ICBE,2010), se infringe lo establecido por el OBSAN-UN: "La Seguridad Alimentaria y Nutricional es el derecho que tienen todas las personas de gozar, de forma oportuna y permanente, al acceso a los alimentos que necesitan en cantidad y calidad para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de nutrición salud y bienestar, que coadyuve con un desarrollo humano que les permita realizarse y ser felices" (OBSAN, 2007). La soberanía alimentaria surge como una alternativa del movimiento campesino, al concepto de seguridad alimentaria que se estaba dando en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, allí las organizaciones campesinas plantearon que "el alimento no es una cuestión del mercado, sino una cuestión de soberanía", por esto el derecho a la alimentación y a producir libremente no era negociable (Caro, 2010).

El departamento registra una prevalencia de la inseguridad alimentaria que está 16,4 puntos porcentuales por encima del promedio nacional (La Guajira:

59,1%, Colombia 42,7%) y, el retraso en talla (desnutrición crónica) se presenta en el 27,9% de los niños de La Guajira. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, existen dos realidades en La Guajira, la primera frente a la prestación de servicios, pues la población comparte una deficiente prestación de servicios públicos, una red hospitalaria deshecha y la constante presencia de grupos armados al margen de la ley; la segunda es la realidad de los problemas del pueblo Wayuu, tales como la desnutrición, el analfabetismo, la carencia de agua potable y la acción de grupos armados ilegales (Defensoría del Pueblo, 2014). Tanto la nación, el departamento y los municipios no tienen plenamente identificadas las fuentes de agua de las cuales se proveen las comunidades rurales, no existe un censo de pozos profundos, pozos artesianos, jagüeyes y reservorios, micro acueductos, etc., causado entre otros a que no se disponía de tecnologías para geo localizarlos. La desnutrición global (peso para la edad) presenta uno de los más altos índices, de hecho, ocupa el primer lugar en Colombia con una prevalencia de 11,2%, casi cuatro veces la nacional que es de 3,4% (ICBF, 2010). Respecto a las infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años, estas son de 11.6%, y las enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años, son el 15.2% sobre el total de la población en este rango de edad, por lo que en esta fecha registraba una tasa de mortalidad en menores de 5 años de 32% (Defensoría del Pueblo, 2014).

Según el DANE (2013), la incidencia de pobreza extrema en La Guajira en el 2011 fue cerca de tres veces la pobreza extrema nacional: 28,1% y 10,6% respectivamente. En el mapa de la situación nutricional de Colombia, La Guajira se registra como el departamento con los más altos niveles de desnutrición crónica (para el 2012 el 25% de sus niñas y niños menores de 5 años muestra retardo del crecimiento y el 30% de los niños y niñas entre 5 y 9 años). La situación nutricional de los niños y niñas de la Alta Guajira se encuentra en parte protegida por el acceso a programas de alimentación complementaria, apoyados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la municipalidad de Uribia, en los centros educativos llamados "Internados Indígenas". Dadas las grandes distancias entre las rancherías dispersas y estos centros (4-5 horas), muchas familias dejan a sus hijos pernoctando en estos centros todo el año escolar, lo cual les da al mismo tiempo la movilidad para desplazarse a los diferentes lugares en los que usan sus medios de vida en forma estacional.

La población Wayuu de La Guajira colombiana, actualmente atraviesa por una crisis humanitaria en términos de acceso constante al agua en cantidad y calidad, inadecuada nutrición y alimentación estable, déficit de servicios públicos y pobreza extrema. Por muchos años, la población ha coexistido en el territorio con diferentes fenómenos como son el cambio climático, las amenazas del

conflicto armado, la fragmentación de su territorio, la debilidad institucional, presencia de empresas de extracción de minerales, y lo más deplorable, la extinción de sus saberes tradicionales. En cuanto a los indicadores del departamento, según datos del DANE, para el año 2011, "los municipios de Uribia, Maicao, Manaure y la Jagua del Pilar presentan los mayores porcentajes de necesidades básicas insatisfechas (NBI); es decir la pobreza se concentra en la zona norte y es allí precisamente donde se ubica la mayor parte de la población indígena" (Defensoría del pueblo, 2014).

La situación anterior se agudiza, dado que la población Wayuu está dispersa en los tres municipios de la Alta Guajira: Uribia, que tiene una extensión de 7.904 km², Maicao con 1.789 km² y Manaure con 1643 km². La extensión del municipio de Uribia es mayor a la de otros departamentos del país, como Caldas o Risaralda y Atlántico juntos (Gobernación de La Guajira, 2017). De acuerdo con la información de la oficina de planeación departamental, en estos tres municipios se encuentran más de 34.000 puntos poblados dispersos, lo cual hace mucho más difícil llegar a la población. Ante la situación planteada, es pertinente realizar investigaciones muy puntuales que conlleven a identificar cuáles son los factores climáticos que afectan las comunidades Wayuu e incrementan su vulnerabilidad ante el cambio climático, con el fin de establecer las estrategias concertadas a mitigar dichos impactos.

En concordancia con esta afirmación, Rosado (2018) concluye en su estudio sobre Bosque seco y seguridad alimentaria, que "la problemática alimentaria de los Wayuu no encaja en el término de seguridad alimentaria promulgada por el Gobierno Nacional, es más bien un acto de soberanía alimentaria donde el pueblo Wayuu tiene el derecho a consumir lo que tradicionalmente ha producido, esto explica los fracasos de los programas alimenticios que ellos han liderado".

Tradicionalmente, las comunidades asentadas en dicho territorio han practicado el pastoreo como medio de subsistencia, sumado a esto, las plantas nativas del bosque y las introducidas han servido de fuente de subsistencia. Su fortaleza a través del tiempo ha sido la constancia de sus saberes tradicionales y la alta capacidad de resiliencia para enfrentar los cambios generados por el clima. En los últimos años, la intromisión de la cultura occidental (*Aliijunas*), el desplazamiento de sus zonas de pastoreo y mitigación del calor, el paramilitarismo y la pérdidas de los saberes tradicionales, han ocasionado problemas de dispersión de su entorno y desnutrición en las comunidades, pero sobre todo, el impacto del cambio climático es el fenómeno que más está ocasionando efectos que son preocupación constante de las entidades que tienen que

ver con la supervivencia de la etnia y sus problemas de seguridad alimentaria (Cano *et al.*, 2010; Rosado 2018).

En el departamento de La Guajira, gran parte del territorio (Uribia, Manaure, y Maicao) se caracteriza por su aspecto desértico, con baja disponibilidad de agua, bajos niveles de precipitación, además de las variaciones climáticas que ocasionan desertificación y presencia de suelos degradados con escasez de nutrientes, altas temperaturas, pérdida de la biodiversidad, sequía etc., sin que existan medidas eficientes de alerta temprana y políticas y estrategias gubernamentales integrales que conlleven a mitigar dichas amenazas por variabilidad climática, más aún cuando se trata de comunidades, que como las Wayuu, presentan alto grado de vulnerabilidad (Gómez, 2018).

Los indígenas Wayuu han tratado de comprender las diferencias en el clima e interpretar lo que está pasando con el cambio climático, pues ya sus métodos de alerta, sus mecanismos de predicción no están funcionando ante tales cambios en la madre naturaleza. Resulta de mucho interés conocer cómo es su afectación a nivel de poblaciones indígenas, en este caso en comunidades Wayuu, que se encuentran en el departamento de La Guajira. A partir de ahí, adoptar medidas que permitan prevenir el impacto socio-ambiental a estas comunidades Wayuu y consolidar el inicio de métodos de adaptación para brindarle un amparo y mejor calidad de vida a estos pobladores rurales.

Debido a que estas comunidades no cuentan con los recursos necesarios para sobrevivir, esta investigación fue necesaria y conveniente para poder afianzar un mayor conocimiento sobre la crisis que están viviendo, y la manera en que pueden darse soluciones para recuperar de algún modo las costumbres ancestrales de cultivo para la alimentación del pueblo Wayuu. Por otra parte, la investigación contribuyó a ampliar los datos sobre la asilimación de fenómenos como la sequía, detección de alertas tempranas, tipos de ayudas humanitarias recibidas, conocer la capacidad de resiliencia ante fenómenos climáticos según sus usos y costumbres, entre otras problemáticas que pudieran afligir el desarrollo de las comunidades.

Esta investigación surgió de la necesidad de estudiar el impacto que ha generado la variabilidad climática sobre las comunidades Wayuu en la actualidad, comparado con el de hace 30 años atrás, con el propósito de identificar los mecanismos de resiliencia o métodos de adaptación que han tenido los Wayuu en La Guajira para poder subsistir. Su objetivo fue obtener información básica a través de mecanismos de participación de las comunidades sobre las amenazas climáticas, la capacidad de resiliencia, alertas tempranas y factores que inciden sobre soberanía y seguridad alimentaria.

1

La alimentación de los Wayuu bajo la óptica académica

1.1 Estado actual de la nutrición en los Wayuu

Por: Rudecindo Ramírez González

En La Guajira contemporánea, las alarmas sobre el estado nutricional de la población indígena son cada vez más frecuentes. Los informes revisados, al igual que la observación empírica, así lo demuestran. Hoy día, cuando la disponibilidad de alimentos es mucho mayor que en el pasado, y cuando el conocimiento sobre los mismos también es significativo, no parece que los indígenas Wayuu "coman bien", según los cánones nutricionales existentes.

Las pautas alimentarias actuales utilizadas por estos, basadas preferencialmente por harinas refinadas, arroz, pastas, fritos y bebidas edulcoradas, han llegado a alarmar a más de un nutricionista local. Esta práctica no es novedad, desde principios del siglo XX, cuando la sociedad Wayuu se ve seriamente afectada por las severas sequías que azotan la península, y por el deterioro ecológico del territorio, muchas veces producido por la misma intervención humana, como el sobrepastoreo en determinas regiones ancestrales, provocaron, entre otros aspectos, cambios en la dieta alimentaria tradicional. Los Wayuu se ven imperiosamente sujetos a la oferta alimentaria que le presenta el mundo occidental. Así, en el transcurso de unos decenios, los Wayuu se han transformado, pasando del estado de una comunidad pastoril relativamente móvil, al de horticultores, leñadores y ganaderos individuales, reunidos en agrupaciones familiares, entre los cuales la proporción de sedentarios es cada vez mayor.

En las sabanas de *Wopumüin*, por ejemplo, que hasta hace poco tiempo servía de reserva de pastos y de agua a los Wayuu de otras partes de la península, se vienen observando profundas modificaciones en las condiciones de ocupación y de explotación del medio natural. Estos cambios han llevado, entre otras cosas, a una sedentarización creciente de los indígenas, y a la adopción de nuevas técnicas y nuevos sistemas de producción agropecuaria y energética (producción de carbón vegetal). Entre los factores que han incidido a la se-

dentarización se mencionan los siguientes: 1) El desarrollo de nuevas fuentes de aprovisionamiento de agua por parte de las administraciones locales y regionales. 2) La reducción de cabezas de ganado vacuno debido a las sequías y enfermedades. 3) Mejor adaptación al medio por parte de las ovejas y cabras. 4) La alteración de los conjuntos florísticos que ha afectado al ganado vacuno principalmente, 5) La creciente producción y comercialización de carbón vegetal por parte de muchas parcialidades Wayuu, y 6) La importancia que viene adquiriendo el trabajo asalariado y el comercio en la economía indígena.

Este modo de vida cada vez más localizado, pero no totalmente sedentario, ha contribuido a crear nuevas necesidades a las que los recursos locales disponibles ya no pueden responder. Por este motivo, para intentar tener un nivel de ingresos compatible con estas nuevas necesidades, estos Wayuu han adoptado tres actitudes distintas: 1) la migración hacia centros urbanos en busca de empleos remunerados, 2) La explotación excesiva de los recursos disponibles (aumento de las superficies cultivadas, incremento de las zonas de producción de carbón vegetal, y el incremento del ganado caprino, principalmente), y 3) La adopción de alianzas comerciales y de filiación con no indígenas.

Probablemente, en el territorio ancestral la escasez de lluvia sea el factor que afecta gravemente a los indígenas, hasta el punto de provocarles hambruna durante la larga estación seca. No obstante, hoy, cuando la disponibilidad de alimentos es abundante, y cuando el conocimiento sobre los mismos también se ha incrementado, no parece que los Wayuu "coman bien", de acuerdo con los cánones nutricionales existentes. Los Wayuu rurales, y muchos de los que se han asentado en los centros urbanos periféricos a su territorio ancestral, enfrentan en la actualidad severos procesos de inseguridad alimentaria, frecuentemente hambre crónica y desnutrición. De igual manera, debido a la creciente dependencia de las comidas procesadas, la obesidad también es recurrente entre ellos.

Las consideraciones anteriores, y las expuestas en el desarrollo de esta investigación de campo, pueden contribuir a lograr una toma de conciencia de la extrema complejidad del hecho alimentario. Y, por supuesto, esa complejidad debe obligar a las autoridades alimentarias, y a los propios indígenas, a tener en cuenta temas muy diversos de todo este proceso, como aquellos de carácter biológico, ecológico, tecnológico, económico, social, organizacional, político e ideológico. Un aporte a esta complejidad es la que se pretende describir y analizar en este trabajo.

1.2 Entre lo pasado y lo actual

Por: Rudecindo Ramírez González

El pueblo indígena Wayuu es la etnia más numerosa del país. No hay datos exactos respecto a la población indígena Wayuu de la Península de La Guajira, sin embargo, se estima que la cifra más aproximada en cuanto a la población total es de 240.000-268.000 personas (DANE, 2005), distribuidas en tres regiones: Alta, Media y Baja Guajira, de tierra árida, tierra de sol, vientos y arenas, en la mayor parte de su extensión. En el ámbito nacional, los Wayuu han sido reconocidos por su tenacidad y linaje indomable, a lo largo del tiempo, se recuerdan como uno de los pocos pueblos indígenas que no fue doblegado por los conquistadores españoles.

En tiempos remotos, los indígenas Wayuu experimentaron una vida salvaje. Para aquella época, le correspondió vivir en lugares de selvas xerófilas, en las montañas abruptas, los desiertos abrazadores y extenuantes, las ensenadas misteriosas y los mares enigmáticos y tenebrosos. Lugares temidos y evitados por considerarlos habitados por seres sobrenaturales, con fuerzas y poderes destructores que ocasionan desgracias, enfermedades, sufrimiento y muerte. Se adaptaron al medio. La caza, la pesca, la recolección de moluscos, de semillas y frutos silvestres fueron sus actividades de supervivencia en esos momentos. En cambio, hoy en día, el pueblo Wayuu se ha aproximado a los espacios civilizados, son aquellos lugares en los que los actuales han podido adaptarse más fácilmente. Se sitúan, por lo general, en sitios apacibles y placenteros, en las márgenes de los ríos, próximos a las fuentes de agua o donde impera una espesa vegetación. Signos inequívocos y promisorios de tierras amables y generosas como las zonas de bosques del sur de La Guajira y las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Históricamente, su cultura ha sido manoseada, agredida, sometida, alterando su entorno, haciendo que muchos Wayuu dejen de lado sus costumbres y tradiciones. Gran parte de su conocimiento está soportado en la tradición oral, siendo esta manejada por los mayores o ancianos de la etnia, quienes son los encargados de transmitir el legado a las nuevas generaciones. La necesidad de preservar y lograr que el conocimiento trascienda, ha llevado a los Wayuu a utilizar diferentes sistemas de representación gráfica a través del tiempo, siendo lo más representativo los tejidos, bordados, y recientemente la representación escrita. En efecto, numerosos son los Wayuu que en muchos decenios han dejado la región de la Alta Guajira (territorio ancestral Wayuu) para irse a vivir en los pueblos de Maicao, Uribia, Manaure, en la región de

la península Media en Colombia. Otros se mudaron para Paraguaipoa, Guana y el Moján, por La Guajira venezolana. Este desplazamiento de la población "se debe en parte a las alteraciones climáticas", como lo afirman los mismos Wayuu, pero coincide también con el desarrollo de una economía de mercado y refleja el deseo de un número creciente de estos indígenas de acercarse a la frontera entre territorio indígena y las sociedades nacionales, venezolana y colombiana.

1.2.1 Cosmovisión, territorio y vivienda

En la actualidad es un pueblo pastoril y agrícola, su economía se basa en el autoconsumo y el comercio. Su producción agrícola se caracteriza por el policultivo en pequeña escala (llamadas rosas o huertas) y en tiempo efímero (de corta duración de lluvia). La tierra significa más que un medio de producción, es la esencia de la vida, es en la concepción Wayuu la madre tierra, por eso dentro de la mentalidad indígena, el ser Wayuu implica ser un hijo de la tierra y de la lluvia como padre. Poseen una enorme riqueza cultural, transmitida y preservada a su manera, la cual se desenvuelve entre múltiples y complejos factores sociales y políticos.

La versión Wayuu sobre sus orígenes posee muchas explicaciones, sin embargo, encontramos algunas coincidencias entre personajes mitológicos Wayuu y amazónicos como fuentes de explicaciones de hechos transcendentales. Se explica la creación, se relata cómo aparecieron las cosas del mundo y en el universo. Dentro de la cosmovisión wayuu, ellos tienen el concepto que nacieron de la lluvia y de la tierra. Entonces, el invierno es personificado como una figura paterna y la tierra como la madre de todos los Wayuu. A partir de este concepto, es como explican de dónde proceden, cuál es su origen. El viento del nordeste, Jepirachi, la primavera, Iiwa y el invierno, Juya, elementos esenciales en la existencia, aparecen como antepasados de los Wayuu. La tierra como madre y fuente de la vida, "como origen de nuestro ser y como fin último nuestro, pare, nutre y devora simultáneamente a sus propios hijos, seres que se multiplicaron, conocieron la muerte y el hombre que resume los elementos del cosmos", él necesita de la naturaleza, forma parte de ella. Los actuales Wayuu expresan sus sentimientos de nexo y de afinidad con la lluvia o Juya de la siguiente manera:

Sin embargo, como Luna, Juya es nuestro padre: Sin Juya no estaríamos aquí. Aquél llega con las patillas, llega con los melones, llega con el maíz. Por él las vacas tienen leche. Por él los cochinos engordan. Como Luna, Juya es muy viril. Tiene innumerables hilos sobre la tierra. Y numerosas son las muchachas raptadas por Juya. (Perrín, 1980).

La noción de tenencia de la tierra para los Wayuu, la determina el uso y no la propiedad. Es decir, la tenencia por tradición. Se trata entonces de una relación directa. El derecho sobre la tierra es inalienable por ser tierra ancestral wayuu y al mismo tiempo, tierra de reserva indígena ante el Estado. Tampoco existen documentos notariales, pues la tierra no se considera un bien comercial. En términos generales, el valor de la tierra lo define el valor de uso y no el valor de cambio. De lo anterior, se desprenden algunas conclusiones importantes. Los límites están determinados por la ocupación y la utilización de las tierras, donde tienen cabida la vivienda, la excavación de pozos, casimbas y jagüeyes, las rozas para los cultivos, los cercados y naturalmente los espacios para el pastoreo.

Figura 1. Pastoreo Wayuu y rebaños de caprinos. Fuente: Autor, 2018.

Por otra parte, el uso de la tierra en la sociedad Wayuu está determinado por la actividad de pastoreo de animales y el cultivo de productos agrícolas. El hecho de que algunas familias Wayuu empezaran a construir pozos por su propia cuenta, estimuló a los indígenas a establecer zonas de asentamiento o territorio indígena, los cuales eran demarcados por fuentes de agua y cementerios de clanes. De esta manera, también se estableció la cría de animales domésticos (chivos, ovejos, vacas, entre otros) que agudizó el sobrepastoreo en la península. Así mismo, muchos Wayuu, temerosos de perder el derecho de uso de la tierra, repartieron por toda La Guajira sus rebaños, ocasionando la dispersión de parientes maternos (desde la Alta hasta la Media y Baja Guajira). En realidad, las necesidades de los rebaños han marcado el uso de un territorio por parte de un clan materno o de varios asociados mediante los nexos de un matrimonio. Y las fuentes de agua, tanto los jagüeyes y las casimbas construidos

por los indígenas trazaron las rutas de los rebaños. Los rebaños han pastado generalmente en tierras frecuentadas por el matrilinaje dueño del ganado y abrevado en los jagüeyes y casimbas que se han construido por iniciativa de un individuo y mediante compensación de comida (llamada *Yanama*). En las palabras del indígena Wayuu Aato, un trabajo colectivo consistía en "invitar a los hombres de la ranchería y de ranchería vecina a trabajar en la construcción de casimba a cambio de alimento en una o más jornadas. El alimento consistía en: arepa de maíz, carne de chivo o res en friche, sopa de cabeza y de vertebras, cuajada y unas cuantas porciones de chicha fermentada y chirrinchi; animaban el trabajo de remover la tierra, recubrir el hueco con madera del cactus y adecuar bebederos de madera a manera de canoa para proteger el jagüey".

Figura 2. Jagüey, comunidad El Pasito. Fuente: Autor, 2018.

Como se ha dicho anteriormente, el indígena Wayuu está íntimamente ligado con la tierra. Es decir, sus sentimientos y lo que hace está íntimamente ligado con el espacio físico. Se puede creer que la percepción que los Wayuu tienen del espacio no es más que el resultado, la síntesis de numerosas impresiones sensoriales, sean de tipo visual, auditivo, olfativo, motriz y térmico. Sin olvidar que cada sentido implica un sistema orgánico muy complejo, modelado y estructurado por la cultura. En la acepción más amplia, se entiende por cultura "el universo mental, moral y simbólico común a una pluralidad de personas, a través del cual pueden comunicarse, reconocen vínculos, interese comunes, divergencias y oposiciones, y se sienten cada uno individualmente y todos colectivamente, miembros de una misma entidad que lo supera, denominado grupo, asociación, colectividad o sociedad".

Hemos visto a través de muchos tiempos cómo en la península de La Guajira, a pesar de las duras condiciones climáticas y con tierras escasamente productivas, los indígenas han establecido allí su espacio de residencia. Obligados por las condiciones históricas de discriminación étnica, les ha tocado instalarse en lugares inhóspitos. Han logrado adaptarse, admirablemente, a un medio tan desfavorable, además de obtener de él máximo provecho, lo cual dice mucho de la tenacidad e ingenio de los habitantes. Para los Wayuu, los espacios, la tierra y el territorio poseen características vitales muy específicas. Como el árbol que se fija en un lugar, de igual manera la familia o el clan se enraíza en un espacio. Y recíprocamente: la tierra está hecha para la familia, para el clan. Refrendada además por una prescripción mítica. Tal es el origen de las rancherías, asentamiento tradicional con una vivienda por lo general permanente. Y algo muy significativo: a pesar del atropello conquistador, los abusos de la época colonial y republicana, esta forma de residencia se ha mantenido, casi incólume, durante más de cinco siglos.

Figura 3. Corral Wayuu para encierro de chivos. Fuente: Autor, 2017.

El asentamiento tradicional Wayuu se conforma por agrupaciones dispersas de cinco o seis casas, llamadas *piichi* o *minchi* por los indígenas y ranchería por los *alijunas*. No se agrupan para formar poblados al estilo de los criollos o "civilizados", lo cual dificultaría el mantenimiento de los rebaños. Tampoco disfrutan de servicios fundamentales como puestos de salud ni escuelas (salvo contadas excepciones). Inexistencia además de puestos de policía e iglesia. La ranchería lleva el nombre de un animal, una planta, *aipiain* o un topónimo *walepepü* (nombre geográfico). Los habitantes de una ranchería se

caracterizan también por ser parientes uterinos, en consecuencia, llevan el apellido de la madre. Todos gozan de derechos comunes sobre las huertas o rozas destinadas a la agricultura, los pozos de agua, casimbas y jagüeyes, corrales para las cabras y las ovejas, bien retiradas estas de la vivienda principal. Llaman la atención y admiración los corrales, por estar trenzados laboriosa y armoniosamente con ramas y troncos secos de trupío. Construyen las habitaciones alejadas de los ríos, para evitar inundaciones en los tiempos de recias lluvias, como también en precaución de las aguas estancadas donde proliferan mosquitos, generadores de enfermedades. Con frecuencia se da el caso de nativos que disponen de otra ranchería, distante de la primera, sea en cualquiera de los otros espacios en que se distribuye el territorio. Esto en previsión de escasez de agua y de ausencia de pastos, en épocas de sequía. De esta manera, los pobladores se han acostumbrado a una vida seminómada, impuesta por las rudas condiciones climáticas y la poca precipitación de la lluvia.

La vivienda típica consta de una pequeña casa rectangular, por lo general dividida en dos cuartos. En uno guindan los chinchorros para dormir, mochilas y demás enseres personales. En el otro, organizan las vasijas y trastos de cocina, recipientes para el agua y herramientas. A esta construcción se la denomina en la Alta Guajira, piichi y en la Baja, miichi. Al exterior se clavan estacas en el suelo, de las que se suspenden semillas para sembrar en la estación favorable de lluvia. La mayoría de las viviendas han adoptado la estructura rectangular. En la Alta Guajira se aprecian algunas semicirculares. Los techos de dos aguas o de típica forma triangular, los instalan con el corazón seco del cardón, que los indígenas llaman yosu. Recubren las paredes, unas veces con bahareque, preparado con agua mezclada de hierba y otras, con argamasa y yotojolo. Para el amarre utilizan el aipioutta, obtenido de la corteza del trupío. La casa dispone de pequeñas ventanas, como defensa contra las frecuentes ráfagas de viento y arena. Por esta misma razón, dispone de una sola puerta hecha con varas de kayuusu que colocan llegada la noche, para protegerse de animales. En tiempos pasados, en los que se albergaba la familia extensa, se destinaba una vivienda para los abuelos, atúushi, otra para los padres, ashíi, y una tercera para los hijos. Hoy, hermanos y hermanas duermen en la misma habitación. Los padres confían en sus hijos. El incesto está estrictamente prohibido y severamente repudiado por la cultura Wayuu. Antes, los hermanos y las hermanas de la madre disponían de casas separadas.

Otro lugar importante es la enramada o *luma*, próxima a la casa principal. Consta de un techo plano, sostenido por seis pilares. Es un espacio abierto, sin paredes, de tranquilidad, descanso y convivencia. Constituye el centro social de la ranchería. Allí se come, se reciben las visitas, se definen los negocios,

se conversa plácidamente durante largas horas y espacio donde se lleva a cabo el velorio. Lugar donde también trabajan las mujeres, confeccionan chinchorros, hamacas y mochilas y hasta se duerme, disfrutando de la frescura nocturna. Aparte la morada principal, se encuentra la cocina o kusinapia. Por cocina entendemos el conjunto de procesos mediante los cuales, los hombres transforman los productos del medio ambiente, obtenidos bien sea por recolección, caza, pesca, agricultura, ganadería o mediante el comercio. La cocina característica de un pueblo está supeditada a condiciones históricas espaciales, climáticas, económicas y sociales. Amén de otras particularidades como modos de preparación, cortado, tiempo de cocimiento, lugar y momentos adecuados para consumirla. No siempre se puede comer cualquier cosa, ni en cualquier tiempo y lugar. Las viandas rituales, por ejemplo, requieren condiciones de preparación específicas. Y parafraseando el conocido proverbio, dime qué comes y te diré qué salud mantienes, referente a las calidades dietéticas, benéficas o no, de lo que consumimos. Dispone de un techo somero, a veces desprovisto de él, eso sí encerrada con un compacto cerco de cactus, para protegerla de los rudos elementos naturales. Bien retirado, se han instalado los corrales o kulaala para las ovejas y las cabras, caballos y ganados. Se cierra el conjunto habitacional con el cementerio familiar o clan, aamakü.

Se impone concluir entonces que la construcción vernácula Wayuu, responde admirablemente a los rigores del medio ambiente, a la crudeza de un entorno semidesértico. Los materiales que les procura la naturaleza, contribuyen al aislamiento térmico para suavizar las altas temperaturas diurnas y con frecuencia, también los fríos nocturnos. Son construcciones sencillas, sin mucho alarde arquitectónico, aparentemente frágiles, que nos recuerdan que estamos en un mundo pastoril, de gente acostumbrada a desplazarse regularmente. Modelos de bella sencillez, levantadas en poco tiempo, pero funcionales, acogedoras.

1.3 Desarrollo sostenible y sistema alimentario de los Wayuu

Por: Otto Vergara González

En La Guajira contemporánea, las alarmas sobre el estado nutricional de la población indígena son cada vez más frecuentes. Los informes revisados, al igual que la observación empírica, así lo demuestran. Hoy día, cuando la disponibilidad de alimentos es mucho mayor que en el pasado, y cuando el conocimiento sobre los mismos también es significativo, no parece que los indígenas Wayuu "coman bien", según los cánones nutricionales existentes.

Esta situación puede contener diversas respuestas. Una de ellas (y quizás la más significativa) es la que considera la situación de desventaja en que viven los indígenas Wayuu, tanto rurales como urbanizados, en relación a otros sectores de la sociedad. Este patrón ha sido históricamente construido por factores políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, que articularon experiencias cualitativas y cuantitativas de privación material, jurídica y simbólica, y de reproducción de relaciones de desventaja.

Como resultado de las configuraciones socioculturales que se despliegan en el departamento, el estándar de vida del pueblo Wayuu, y de los otros grupos indígenas que se asientan en el territorio departamental, son por lo general más bajos que los de los otros habitantes de La Guajira. Los indicadores de necesidades básicas insatisfechas, de calidad de vida, de desarrollo humano, entre otros, son desafortunadamente lamentables entre los indígenas de La Guajira, y particularmente entre los Wayuu, donde se aprecian los índices más altos. Muchas de las comunidades indígenas están en condiciones de extrema pobreza.

El desconocimiento de las crecientes desigualdades sociales causadas en los últimos años por la introducción de sistemas de producción occidentales ajenos a los Wayuu, ha agravado factores sociales, culturales, económicos y políticos fundamentales de las comunidades indígenas. Entre los factores más significativos que han afectado a las comunidades indígenas Wayuu, podemos mencionar las siguientes: 1) desmantelamiento de los sistemas de producción y pérdida de buena parte de sus bienes de producción, 2) pérdida de empleos y desorganización de los mercados locales de mano de obra, 3) dispersión de los grupos de parentesco y de los sistemas familiares, al igual que la destrucción de redes sociales informales que proporcionaban apoyo y ayuda mutua, 4) desaparición de las asociaciones formales e informales propias de estas comunidades, como también de sistemas de servicios auto organizados, debido a la repentina emigración de sus miembros, quienes a menudo han seguido rumbos diferentes, y 5) abandono de contextos espaciales simbólicos y pérdida de bosques que sirven como despensa alimentaria, tanto para ellos como para sus animales, que quiebran el vínculo físico y psicológico con el pasado, provocando el desangre de la identidad cultural de la población.

Los procesos señalados no siempre son visibles o fácilmente cuantificables, sin embargo, sí están desencadenando un profundo y sistemático desgarramiento de los modelos tradicionales de organización social, presentándose los factores del nivel económico como los más evidentes, los cuales han desatado una espiral negativa que se intensifica con el paso del tiempo. Este proceso de empobrecimiento se evidencia empíricamente a través del desempleo, la

marginación, la inseguridad alimentaria y la desarticulación social en que se han visto inmersos los indígenas afectados por las inadecuadas e improvisadas políticas sociales del Estado colombiano y sus operadores, los gobiernos locales de turno.

En este sentido, la población indígena Wayuu, constituye, conjuntamente con los pueblos Wiwa y Kogui asentados en el territorio del departamento de La Guajira, la proporción más elevada de los pobres. Inciden en esta condición y en la situación sanitaria los niveles de ingreso, de empleo, de acceso al agua potable, al saneamiento y a los servicios de salud y la disponibilidad de alimentos.

Uno de los principales riesgos, no solo para la salud, sino también para la propia supervivencia, es la destrucción del hábitat, que es para estos grupos humanos, fuente de subsistencia espiritual y material. También tiene consecuencias perjudiciales la aculturación, que resquebraja las prácticas tradicionales, fuentes de protección de la salud y el bienestar comunitario. La información sobre la situación socioeconómica demuestra que entre los Wayuu y la población no indígena se presentan significativas desigualdades e inequidad. Históricamente, los Wayuu han sufrido negativamente los efectos de la colonización, del deterioro ambiental de su territorio, del cambio climático, de las políticas de asimilación, así como también de los modelos occidentales de desarrollo.

Hoy día, los Wayuu sufren diversos grados de desarticulación. Para ellos, sobre todo entre los rurales, la vida cotidiana transcurre entre dos mundos: el moderno y el tradicional. Muchos tienen contacto con el medio urbano o residen permanentemente en los centros poblados del departamento. Esta desarticulación se hace evidente en el deterioro de su sistema productivo tradicional, y dentro de este, el sistema alimentario y culinario permanece en el umbral de la desaparición.

Una serie de investigaciones realizadas durante los últimos años indica, con datos de campo a su favor, cómo en el territorio indígena de La Guajira diversos componentes no visibles del funcionamiento cotidiano de los Wayuu, los cuales tienen que ver con la situación de su tejido social básico, han incidido e inciden silenciosamente en las posibilidades de su crecimiento y desarrollo. Las personas, las familias y los grupos sociales conformados por los Wayuu, representan una cultura: son portadores de actitudes de cooperación, valores, tradiciones, visiones de la realidad, que son su identidad misma.

Estos componentes claves que interactúan y han interactuado con los diversos problemas económicos y políticos por los que atraviesa el territorio ancestral

indígena, como también con las transformaciones institucionales que se han presentado en La Guajira, han sido persistentemente ignorados, inutilizando importantes capacidades aplicables al desarrollo, las cuales han desatado poderosas resistencias. Y a su vez, han producido condiciones de sometimiento cultural y abandono de prácticas ancestrales que pasan ocultas entre los especialistas del desarrollo, como es la pérdida del sistema alimentario tradicional Wayuu, tema de nuestra investigación.

La cultura es una variable significativa en la ecuación del desarrollo. Ignorarla es caer en imprecisiones que conducen al fracaso de los proyectos que se quieran aplicar entre comunidades con sistemas de vida distintos al nuestro. La teoría y la política del desarrollo deben incorporar los conceptos de cooperación, confianza, etnicidad, comunidad y amistad, ya que estos elementos constituyen el tejido social en que se basan la política y la economía.

En La Guajira, por ejemplo, el enfoque limitado del mercado basado en la competencia y la utilidad está alterando el delicado equilibrio de estos factores y, por lo tanto, agravando las tensiones culturales y el sentimiento de incertidumbre entre la comunidad indígena. La cultura se constituye en el componente clave de estas interacciones, como se anotaba anteriormente. Si la cultura es ignorada, salteada, deteriorada, se inutilizarán importantes capacidades aplicables al desarrollo y se desatarán poderosas resistencias. Si, por el contrario, se reconoce, explora, valora y potencia su aporte, puede ser muy relevante y propiciaría círculos virtuosos con las otras dimensiones del desarrollo.

El sistema alimentario y las costumbres culinarias poseen un valor cultural que debe potenciarse. Hay que esforzarse para que los especialistas, los planeadores y también los políticos se percaten de la fuerza portentosa que representan las costumbres alimentarias como catalizadoras de innumerables actividades ligadas al desarrollo socioeconómico de la comunidad indígena y vinculadas a factores de índole cultural.

Su cocina tradicional y los elementos que la componen, como es la biodiversidad vegetal con la que cuenta el territorio ancestral, representa uno de los vehículos más eficaces para dinamizar el desarrollo sustentable y también el cultural en las regiones, incluyendo el impacto que puede llegar a tener en otras actividades el desarrollo local, como puede ser el turismo. Sin lugar a dudas, hay que convencer a los planeadores y gestores de políticas públicas para que en el departamento de La Guajira se tracen metodologías apropiadas para llevar condiciones de desarrollo hacia las comunidades indígenas, y en ese sentido comprender que no existe una ruta única hacia el desarrollo, y que será más sólida aquella que no deje de lado los factores identitarios,

sino que, justamente los incorpore, y considere al patrimonio cultural como cemento firme de toda construcción de bienestar y futuro.

Las consideraciones anteriores, y las expuestas en el desarrollo de esta investigación de campo realizada entre la Fundación Cerrejón Guajira Indígena y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pueden contribuir a lograr una toma de conciencia de la extrema complejidad del hecho alimentario. Y, por supuesto, esa complejidad debe obligar a las autoridades alimentarias, y a los propios indígenas, a tener en cuenta temas muy diversos de todo este proceso, como aquellos de carácter biológico, ecológico, tecnológico, económico, social, organizacional, político e ideológico.

No obstante, las pautas alimentarias actuales utilizadas por los Wayuu, basadas preferencialmente por harinas refinadas, arroz, pastas, fritos y bebidas edulcoradas, ha llegado a alarmar a más un nutricionista local. Y esta práctica no es novedad. Desde principios de siglo XX, cuando la sociedad Wayuu se ve seriamente afectada por las severas sequías que azotan la península, y por el deterioro ecológico del territorio, muchas veces producido por la misma intervención humana, como el sobrepastoreo en determinas regiones ancestrales, provocaron, entre otros aspectos, cambios en la dieta alimentaria tradicional. Los Wayuu se ven imperiosamente sujetos a la oferta alimentaria que le presenta el mundo occidental. Así, en el transcurso de unos decenios, los Wayuu se han transformado, pasando del estado de una comunidad pastoril relativamente móvil, al de horticultores, leñadores y ganaderos individuales reunidos en agrupaciones familiares, entre los cuales la proporción de sedentarios es cada vez mayor.

Hoy día, muchos Wayuu consumen comestibles que adquieren diariamente en los centros poblados más cercanos (incluidos los centros urbanos colombianos y venezolanos), en vez de recurrir a alimentos nativos del mar y del desierto guajiro. Estos ciudadanos consumen significativamente más grasas compradas en tiendas como el aceite, alcohol y bebidas gaseosas y cigarrillos, entre otros productos occidentales. Es decir, se están alimentando con dietas más modernas y aculturadas, constituyéndose en seres más propensos a padecer enfermedades como la obesidad y la diabetes. Pero así mismo, el deterioro ecológico está haciendo mella en el mismo bosque que proporciona el alimento tradicional, agravando aún más la dependencia de los Wayuu a las ofertas alimentarias del mercado nacional y venezolano, con altos contenidos de grasas y carbohidratos que consumen con regularidad.

En las sabanas de *Wopumüin*, por ejemplo, que hasta hace poco tiempo servía de reserva de pastos y de agua a los Wayuu de otras partes de la península,

se vienen observando profundas modificaciones en las condiciones de ocupación y de explotación del medio natural. Estos cambios han llevado, entre otras cosas, a una sedentarización creciente de los indígenas, y a la adopción de nuevas técnicas y nuevos sistemas de producción agropecuaria y energética (producción de carbón vegetal). Entre los factores que han incidido a la sedentarización se mencionan los siguientes: 1) El desarrollo de nuevas fuentes de aprovisionamiento de agua por parte de las administraciones locales y regionales. 2) La reducción de cabezas de ganado vacuno debido a las sequías y enfermedades. 3) Mejor adaptación al medio por parte de las ovejas y cabras. 4) La alteración de los conjuntos florísticos que ha afectado al ganado vacuno principalmente. 5) La creciente producción y comercialización de carbón vegetal por parte de muchas parcialidades Wayuu. 6) La importancia que viene adquiriendo el trabajo asalariado y el comercio en la economía indígena.

Este modo de vida cada vez más localizado, pero no totalmente sedentario, ha contribuido a crear nuevas necesidades a las que los recursos locales disponibles ya no pueden responder. Por este motivo, para intentar tener un nivel de ingresos compatible con estas nuevas necesidades, estos Wayuu han adoptado tres actitudes distintas: 1) la migración hacia centros urbanos en busca de empleos remunerados, 2) La explotación excesiva de los recursos disponibles (aumento de las superficies cultivadas, incremento de las zonas de producción de carbón vegetal, y el incremento del ganado caprino, principalmente), y 3) La adopción de alianzas comerciales y de filiación con no indígenas.

Los ciclos climáticos y productivos: Dentro del ciclo anual medioambiental de la península de La Guajira se distinguen varios períodos. En los meses de septiembre y octubre, y hasta finales de diciembre, se extiende el periodo de lluvias, el cual es aprovechado por los Wayuu para sembrar. Durante este lapso de tiempo, parte de la dieta indígena es compuesta por vegetales de rápida cosecha como la ahuyama, la sandía y el fríjol entre otros. Sin embargo, este saber está siendo afectado por los procesos de aculturación, tales como las migraciones indígenas hacia centros urbanos del caribe colombiano y del Estado Zulia en Venezuela. Esto ha dado lugar a la fragmentación de las tradiciones en dos sentidos: por un lado, algunas han entrado en desuso, mientras otras han sido reemplazadas por prácticas socioculturales de las sociedades nacionales mayoritarias de Colombia y Venezuela.

Muestra patente de esto es el cambio que se ha venido imponiendo en las prácticas alimenticias. No es raro ver llegar semanalmente en los buses de escalera que van hacia la Alta Guajira desde Maracaibo, remesas enviadas por los Wayuu que se emplean en este mismo sitio como obreros de la construcción en el caso de los hombres, o como empleadas del servicio doméstico para el

caso de las mujeres. Dichas remesas están en su mayoría compuestas por maíz, arroz, harina de maíz precocida, café, azúcar, pastas y aceite. Tales envíos tienen como destino el sostenimiento de los familiares que aún se encuentran en el territorio ancestral.

Estos productos desde hace ya algún tiempo se han convertido en la base sobre la cual se asienta el sostenimiento alimenticio Wayuu. En este espectro, es fácil observar que el régimen alimenticio indígena actual contiene un alto grado de contenido en carbohidratos, una reducida cantidad de proteína y la casi inexistencia de fibra vegetal. Aunque la sociedad indígena tiene como actividad principal el pastoreo, en muy pocas ocasiones el ganado es sacrificado para hacer parte de la dieta diaria. Este más bien tiene como fin, mediar interacciones sociales tales como el pago de la dote por la novia, los velorios, la solución de disputas, el pago de gratificaciones y los rituales chamánicos, entre otros.

Las migraciones y los cambios producidos en las costumbres alimenticias, han logrado que los procesos de monetización de la sociedad se agudicen y sea más amplia la dependencia de los centros urbanos, haciendo que cada vez más Wayuu se desplacen a las urbes para engrosar los cinturones de miseria en busca de la consecución de dinero.

El consumo de productos foráneos ha ocasionado que se esté presentando un problema de contaminación considerable, pues los desechos producidos por los empaques de tales artículos son descartados en los alrededores de las casas, tal como se haría de forma tradicional con los residuos biodegradables, tanto animales como vegetales, que pueden ser absorbidos y transformados por el medio ambiente, muy al contrario de lo que sucede con los remanentes plásticos.

Parte de los circuitos de intercambio tradicional se han debilitado. Las relaciones que antaño se establecían en forma profusa entre sierra, sabana y costa, propiciando el flujo de productos vegetales y animales, se han distorsionado, dando lugar a la minimización de la circulación génica entre los sistemas ecológicos mencionados. La dependencia de alimentos ajenos al conjunto tradicional ha logrado tal desestructuración, allanando el camino en los procesos de pérdida de soberanía y seguridad alimentaria.

Siglos de conocimiento y adaptación a un sistema ecológico semidesértico se encuentran en peligro en razón a las transformaciones producidas por los procesos de globalización económica de los ámbitos regional y local, que han puesto en riesgo la continuidad de las técnicas de cultivo, las formas de conservación y preparación de alimentos con base en los recursos vegetales propios.

El conocimiento biodiverso de las plantas adaptadas al agreste desierto y a la escasez de lluvias pende de un hilo. Los procesos autonómicos y de autodeterminación se enlazan estrechamente con recobrar estos conocimientos: un pueblo que es capaz de producir su sustento alimenticio, es un pueblo que es capaz de tomar sus propias decisiones y elegir los caminos a recorrer. La finalidad de este trabajo, es realizar un aporte para tal fin.

Parodiando al doctor Jesús Contreras, antropólogo español, compilador del texto titulado *Alimentación y Cultura: Necesidades, gustos y costumbres* (2002), "Conocer los modos de obtención de los alimentos y quién y cómo los prepara aporta una masa considerable de informaciones sobre el funcionamiento de una sociedad". Los Wayuu no son ajenos a ello. Esto lo demuestra la riqueza testimonial que precede a esta a nota.

1.4 Valor simbólico y ritual de los alimentos en la cultura Wayuu

Por: Clara Brito Medina

La etnia Wayuu, considerada por la sociedad colombiana como subcultura dentro del territorio nacional, su número de habitantes son aproximadamente unas doscientas mil personas, dispersas en la planicie de la península de La Guajira. Es uno de los grupos étnicos más conocidos a nivel nacional y en el vecino país de la República Bolivariana de Venezuela, por las circunstancias especiales de medio ambiente: una zona desértica y sin lluvia; árida seca, que se adentra en el mar Caribe, al norte del país. Vive seminómada en rancherías dispersas por el desierto guajiro. A pesar de sufrir diversas invasiones en su territorio, conquistas e influencias, aún han conservado su identidad étnica, representado en su idioma y en su organización social. Los miembros hombres practican la poliginia y pagan en collares y ganados para obtener esposas, mujeres educadas para ser bellas, fértiles, laboriosas en el tejido de chinchorros y mochilas y buenas madres. La autoridad de un matriclan está centrada en el tío materno reconocido por su rectitud y don de mando; en su sistema matrilineal de familia, es el tío materno quien ejerce las funciones y obligación del padre. Como pueblo se encuentra dividido desde hace varios siglos atrás entre Venezuela y Colombia. Su lengua materna, Wayuunaiki, pertenece a la familia lingüística Arawak y por mantener un constante contacto con los llamados "civilizados", hablan el español como su segunda lengua para poder intercomunicarse con los criollos o blancos. Hoy casi todos son bilingües. En la actualidad, su relación con los blancos es cada vez más estrecha y su presencia está en todos los centros de mercado de los principales municipios del departamento de La Guajira: Maicao, Uribia, Riohacha y otros. Así mismo, muchas familias Wayuu viven en barrios marginales de estos municipios.

Después del acontecimiento histórico de la conquista de América en el siglo XVI, en La Guajira ha existido la mezcla de tres razas: los blancos, los indígenas y los negros. Al arribo de los invasores españoles a tierra firme en la península, se encontraron con los aborígenes, posibles descendientes de los antiguos emigrantes asiáticos; y con el transcurrir de los tiempos, este contacto dio lugar al nacimiento de los primeros mestizos. Durante el imperio español, tanto la raza negra y como los indígenas fueron dominados por los invasores. Las jerarquías de tipo social y el poder económico establecidas en aquella época, siguen vigentes en la Colombia de hoy -aunque de una manera menos drástica-. Del total de habitantes de este país, la inmensa mayoría son blancos y mestizos, y las minorías son los negros e indígenas. Por otro parte, los blancos y los mestizos conforman la élite que controla el poder económico, industrial y político. La mayoría de los indígenas Wayuu, primeros habitantes de La Guajira, viven confinados en las desérticas tierras de la península.

Con la llegada de los españoles a tierra Guajira, no solo ocurrió el mestizaje como uno de los sucesos importantes, sino que, además, llegaron con ellos, el idioma español, los primeros productos alimenticios como los granos, entre ellos, el maíz; animales, como ovejos, cabras, ganados, entre otros. Como consecuencia del contacto de españoles e indígenas, los Wayuu fueron cambiando sus actividades de cazadores a pastores de ovejos, chivos y ganados, de recolectores a agricultores; entonces, empezaron a sembrar en huerta familiar una variedad de cultivos, siendo el más importante el maíz. Desde entonces, el maíz es el alimento primordial en la cultura Wayuu. En muchos clanes Wayuu, la cría de chivos y ovejos se fueron extendiendo en la península Guajira. Muchos indígenas fueron en tiempos pasados propietarios de gran rebaño, pero que, en las décadas del cincuenta y sesenta, fueron víctimas de sequías prolongadas y destruyeron gran parte de sus hatos. En la actualidad, la cría reducida de estos animales domésticos se ha constituido en la base principal de su economía y de su subsistencia.

Los Wayuu son por tradición pastores. Como lo hemos dicho, su cría de animales se compone de ovejas, de cabras y de ganados. Estos animales tienen un valor muy significativo para ellos. De estos consumen carne y leche. Tanto el ganado, así como los caballos y las mulas, constituyen un dote de gran prestigio, se puede decir que es la fracción más importante de los dotes matrimoniales y es la que se usa para pagar las compensaciones por faltas cometidas entre familias y robos de animales y de objetos. También, les genera

a los Wayuu la mayor parte de sus ingresos económicos. En efecto, los Wayuu frecuentan los mercados de los pueblos "civilizados" a vender algunas cabezas de sus animales de crianzas, y con el dinero obtenido de la venta, compran alimentos básicos: azúcar, café, arroz, aceite, sal, jabón, entre otros. Los hombres tienden a comprar herramientas de trabajo y armas de fuego. También ropa, radio para escuchar música, reloj y fósforos. Las mujeres se esmeran por hacer tejidos de mochilas y chinchorros para vender estos productos de artesanía en el mercado, para ellas comprar sus cosas personales. Algunos indígenas Wayuu practican la actividad del contrabando.

En tiempos remotos, la caza era una actividad esencial para los Wayuu de antaño, pues de la presa que obtenían se alimentaban y saciaban el hambre de su familia. Pero con el transcurrir del tiempo, se ha convertido en una actividad secundaria desde el punto de vista económico. A pesar de que la caza de animales silvestres no sea atractiva hoy en día, aun así, existe un número mínimo de Wayuu que viven de ella únicamente. El conejo y el venado son los animales silvestres que más cazan los Wayuu. En la temperada de gran abundancia, estos son comercializados en el mercado público de los pueblos cercanos a las rancherías. La carne de estos animales de caza es uno de los alimentos bastante apetecidos en los platos de los restaurantes de los *alijuna*, por su valor nutritivo.

La pesca, actividad costera de la península, en la que los Wayuu poco participan debido a los riesgos que tiene y las pericias con que los pescadores deben contar a la hora de enfrentarse al mar adentro. Los indígenas Wayuu costeros son los que más consumen alimentos del mar, un medio de obtener dinero al comercializarlos en los mercados y de venderlos en las calles y en los restaurantes de los pueblos. Se dice que es una actividad de sustento muy practicada por los Wayuu de clase pobre. Los que se dedican a la pesca son, generalmente, empleados de dueños de lanchas pesqueras. Por los kilos de pescado que obtengan los pescadores, así reciben la paga de su jornal. Otros, cuentan con pequeñas canoas de vela de su propiedad. De lo que pescan se alimentan, una parte es para la venta y con el dinero obtenido de la venta compran los víveres de consumo básico. Con las redes de pescar, los pescadores pescan una variedad de pescados, desde los de menos calidad, hasta los considerados de mayor calidad, tales como la langosta, el pargo, la sierra, la cojinúa y caritas.

En las riberas de los arroyos y en la parte arenales ubicadas cerca de la ranchería, la familia Wayuu acostumbra a construir huertas en la cual planta, en las estaciones de lluvia, maíz, yuca, frijoles, ahuyama, batata, melones, patillas, entre otros. Esta siembra es temporal, apenas dura de dos a tres meses. Las cosechas obtenidas se constituyen en un aporte muy importante para la

abundancia de los recursos alimenticios para cada familia y se prevé guardar parte de las cosechas para la época de verano. También, los Wayuu tienen la precaución de seleccionar y guardar granos de maíz y de frijoles como semillas para la siembra de la primavera y en el invierno. Los miembros de esta etnia, también son recolectores de frutas tropicales. Los Wayuu que viven en rancherías apartadas de las poblaciones de los *alijunas*, son los que más practican la recolección de frutas silvestres, especialmente frutos de los cactus y cerezas. Las actividades de recoger frutos se hacen en la estación seca, de manera ocasional y está reservada a los pobres, aquellos que tienen poca posibilidad de comprar frutas en los mercados de los pueblos.

En su cultura, los alimentos han guardado un gran prestigio y los han investido de un gran valor simbólico. Por razones de sus creencias, los Wayuu cazan ciertos animales silvestres y dejan de cazar otros, como el zorro, a los cuales, como se comprenderá, atribuyen gran número de encantamiento y malestar. Se cree que el zorro es un animal salvaje que está asociado con la muerte, con la fatalidad humana y perjudicial para los animales domésticos. Un zorro que se para en la mitad de una carretera en el momento en que un vehículo va de tránsito, puede ser indicio que algo trágico les puede ocurrir más adelante a los pasajeros. Si alguien camina al final del atardecer y se encuentra con un zorro, el individuo experimentará una sensación de miedo, temor y sentirá que su piel se eriza ante la presencia de este animal. Por tales razones, el hombre Wayuu no caza dicho animal para su alimento.

La posesión de gran número de ovejas, cabras, vacas y mulos en la familia Wayuu es símbolo de prestigio y de poder social. Un clan Wayuu, al tener gran lote de animales en su poder, disfrutan de un nivel de estatus social alto, entonces es un clan rico. Las autoridades tradicionales de este clan tendrán roce social con otros del mismo estatus. En los encuentros sociales, que suelen ocurrir en las rancherías, la familia anfitriona sacrifica animales para preparar banquete de diversas clases para satisfacer el gusto de los invitados, a la parranda de amigos, animada con la bebida del chirrinche. Al retorno de los invitados a sus casas, llevan consigo carne de ovejo obsequiado por sus amigos visitados, para que ellos lleven de presente a sus mujeres que han quedado esperándolos en casa. En la casa de estas familias Wayuu, ricas en hatos de animales, siempre habrá carne fresca y seca, deshidratada al sol, para su alimento. Los miembros adultos, investidos de autoridad de un clan de prestigio, serán vistos por los demás como personas respetadas y admiradas; a quienes se tendrá en cuenta para solicitarles colaboración y ayuda en situaciones de necesidad.

En la cultura Wayuu existe una diversidad de alimentos. Entre los alimentos comunes y de tipo exóticos, se encuentran algunos que pueden ser usados en actos rituales, celebrados por una chaman o por el dictamen de un sueño.

Uno de los alimentos de gran consumo por los Wayuu es la mazamorra de maíz. Es también un alimento de frecuente uso en los ritos, ciertos aspectos del pensamiento mitológico y filosófico del indígena. Uno de los ritos que se practica en esta sociedad es la reclusión de la adolescente. Cuando llega a la pubertad, la joven Wayuu es sometida a un riguroso periodo de reclusión o encierro, al término del tiempo, se habrá convertido en una señorita lista para contraer matrimonio. De acuerdo a la posición social que tenga la joven, así será la duración de la reclusión, que podía, según dicen, llegar hasta cinco años entre los Wayuu más ricos. Hoy día tiene como promedio de tres a ocho meses. El comienzo de este periodo coincide con la primera menstruación. La joven es entonces completa o parcialmente pelada y luego instalada en el interior de la casa en una hamaca colgada a lo alto, cerca del techo. Ella no debe teóricamente, ni moverse, ni comer, ni beber durante tres a cinco días. Después, es enseguida bajada por su madre, a veces ayudada por parientes próximos; la bañan y le dan de comer. La familia organiza entonces una danza vonna, para festejar el acontecimiento. Durante cierto tiempo es sometida a una dieta de mazamorra sin azúcar y sin sal. Cumplido el tiempo estipulado de dieta, entonces ya puede consumir otro alimento, como sopa de frijol con carne tierna.

Ellos tienen la convicción sobre la existencia real de seres sobrenaturales y son motivo de su preocupación y tormenta casi siempre. Cuando un indígena Wayuu es víctima de estos espíritus malignos, un pariente acude a una chamán o *piachi* para hacerle consulta; y una vez consultada, ella indica qué rito se debe llevar a cabo para su sanación. Generalmente, el paciente es tratado por la *piachi* en un aposento en privacidad a través de rito chamánico. Se dice, que sus espíritus hacen ciertas exigencias para que la víctima sea curada. Esta solicitud puede estar representada en collares, tela y otros objetos. Una vez el chamán haya sanado a su paciente, y como clausura del rito, ella ordena sacrificar una cabra de color negro; y con la totalidad de la carne se debe hacer sopa o sancocho para ser consumido por los asistentes, los Wayuu vecinos de la casa del enfermo. Este evento se hace en horas nocturnas. En la madrugada, la chamán baña a su paciente con agua serenada. La celebración de la sanación se hace con toque del tambor y la danza de la *yonna* durante todo el día. A los asistentes a la celebración se les brinda maíz tostado, chicha fresca, entre otros.

Según el pensamiento Wayuu, todo lo que ocurre en el sueño es lo que ocurre con el alma. En la vivencia Wayuu, se conoce casos en que a través del sueño

se puede rescatar el alma de alguien a quien se le ha ido de su cuerpo. Esto es posible con la realización del rito revelado a través de sueño. Se cuenta que una vez, un joven inexperto disparó un arma accidentalmente y este quedó aturdido, sin poder pronunciar palabra alguna y quedó en estado atontado, como ido. A la madrugada después de ocurrir el hecho, una vecina llegó para comunicarle a la mamá del joven, que le ha sido revelado en su sueño que el alma del muchacho se ha ido de su cuerpo. Por lo tanto, había que sacrificar un gallo adulto de color rojo para que vuele al cuerpo. Mezclar la sangre con la ceniza de la pluma y con esto, pintar el rostro del joven y hacer un caldo con su carne y tomárselo.

2

Aspectos fisiográficos de La Guajira

2.1 División política de La Guajira

2.1.1 Alta Guajira

Corresponde al extremo peninsular y sus límites por el Norte se extienden desde Punta Gallinas y Punta Espada al Noreste, hasta el Cabo de la Vela y Matajuna, sobre la línea limítrofe con Venezuela. Además de las zonas planas, presenta algunas elevaciones que no sobrepasan los 700 msnm, tal es el caso de las Serranías de La Macuira, Jarara, Cajaro, Cosinas, Pilón de Azúcar y Cerro de la Teta. La Alta Guajira se caracteriza por sus suelos arenosos y áridos, y su vegetación de cactus y matorrales. En esta zona predomina el Bosque Seco Tropical, correspondiente al matorral desértico guajiro, representado por *Cactaceae, Capparidaceae y Mimosaceae*. En las serranías, por ser zonas húmedas, se encuentran algunas *Fabaceae, Caesalpiniaceae*, *Bignoniaceae y Burseraceae* de gran poder medicinal.

2.1.2 Media Guajira

Abarca la parte central del departamento, cubriendo los municipios de Riohacha, Maicao y una parte de Uribia. Sus límites se extienden desde el Cabo de la

Vela y el sitio de Matajuna hasta Riohacha y la Cuchilla Grande en los Montes de Oca. La topografía que se observa es generalmente plana y suavemente ondulada, formada por arenales y dunas. Las pequeñas elevaciones las constituyen la Serranía de Carraipía y la Cuchilla de Monte Bello con una altura de 500 msnm. La Media Guajira, es semidesértica, dotada de estepas herbáceas y sabanas cubiertas de montes espinosos. En cuanto a la flora medicinal, prevalecen casi las mismas especies de la Alta Guajira, pero se puede observar un incremento en la diversidad. Abundan las *Asclepiadaceae, Poligonaceae, Moraceae, Caesalpiniaceae, Capparidaceae, Convolvulaceae, Euphorbiaceae y Mimosaceae.*

2.1.3 Baja Guajira

Se extiende al Occidente de la Media Guajira, enmarcada por las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y por las ramificaciones de la Cordillera Oriental (Montes de Oca). Está bañada por los ríos Cesar y Ranchería. Debido a que en esta zona de la Sierra Nevada se encuentran las mayores elevaciones del departamento, existen también en ellas todos los pisos. Posee paisajes naturales donde abundan los bosques y los pastizales. Aquí la flora es más exuberante y variada, y aparecen familias con plantas de gran porte como Bombacaceae, Caesalpiniaceas, Anacardiaceae, Bignoniaceae, Lauraceae, Lecythidaceae y Papilionaceae.

2.2 Condiciones Climáticas

2.2.1 Clima

La carencia de un sistema orográfico de consideración, impide que los vientos alisios descarguen su humedad. Este efecto se acentúa especialmente hacia el Oeste (Riohacha y Uribia), que, sumado a la alta evaporación, permite que en La Guajira predomine el clima seco y de temperaturas altas (28-36 °C); solamente al Norte de la Península, en la Serranía de La Macuira entre Nazareth y Siapana, se produce un clima relativamente más húmedo que en el resto de la Alta Guajira.

2.2.2 Precipitación

Está influenciada por la dirección y velocidad de los vientos. Por esta razón, los meses de escasos vientos son los de mayor precipitación. Las condiciones pluviométricas de la Alta y Media Guajira son reducidas, las lluvias escasean en la mayoría de los meses del año, presentándose en los meses más lluviosos (mayo, septiembre y octubre) precipitaciones que oscilan entre 200-300 mm,

que son aprovechadas por los indígenas para cultivar sus parcelas, especialmente con maíz, fríjol, yuca, patilla y otros cultivos de subsistencia hogareña. Con relación a la precipitación total, se registra un notable descenso a lo largo de la Costa Norte, desde Riohacha hacia el Norte y el Oeste de Uribia, Manaure, Puerto Estrella y Nazareth, que son los lugares donde menos llueve, encontrándose un promedio anual comprendido entre 125 y 200 mm. En los meses secos, pueden caer aguaceros torrenciales de corta duración, que no son suficientes para sostener cultivos. Esta zona se considera árida, por ser la evapotranspiración potencial mucho mayor que la cantidad de humedad suministrada por las lluvias y el balance hídrico es negativo. La naturaleza no proporciona la suficiente humedad para sostener algún tipo de agricultura sin irrigación, se exceptúan algunas plantas de ciclo corto, resistentes a condiciones de sequedad. De esto se aprovechan plantas como malezas y de cobertura para reverdecer como por arte de magia y darle un matiz diferente al desierto, momento propicio para que el indígena pueda recolectar las plantas medicinales.

2.2.3 Hidrografía

La Alta y Media Guajira poseen tres lugares en los que, por lo general, corre agua todo el año, ejemplo de ello lo constituyen el Suroeste del Río Ranchería y algunos arroyos que bajan de la Serranía de la Macuira como el de Nazareth, Sararalu, Kulematamana, Wotkasainaru, etc. Los caudales de los arroyos de la Alta Guajira solo se observan en el invierno, puesto que en el verano se convierten en lechos secos y arenosos. La Guajira posee agua subterránea y los indígenas conocen los suelos donde siempre aciertan con exactitud la factibilidad de conseguir agua dulce con excavaciones que van de 10-60 m de profundidad. Las cacimbas hechas cerca de la ladera de los ríos, resultan útiles en el suministro de agua. Situación diferente se vive en la Baja Guajira, donde predominan los ríos, arroyos y quebradas con gran caudal y agua de buena calidad, tal es el caso de los ríos Marocaso, Ranchería, Jerez, Ancho, Tapias, Palomino, etc.

2.2.4 Suelo

En la parte Norte los suelos son secos. La sequía marcada por el clima, permite explicar la mayoría de las propiedades observadas en el suelo de esta región. La vegetación poco densa de la Alta y Media Guajira impide que haya una cobertura suficiente para proteger los suelos y conservar los materiales geológicos de una erosión acelerada, provocada por los mismos agentes climáticos: vientos, aguaceros cortos y violentos, aunque esporádicos.

Los procesos de transformación pedogenética son particularmente débiles. Los horizontes humíferos no tienen por lo general un desarrollo importante como consecuencia de la falta de materia prima, hecho que está ligado a la escasez de la vegetación. Son solamente las zonas con pedoclima localmente más frescos, zonas arenosas que presentan una vegetación más abundante y permite la formación de un horizonte ligeramente más oscuro (IGAC, 1978, citado por Corpoguajira, 2011).

2.3 Zonas de vida del departamento de La Guajira

El departamento de La Guajira cuenta en su jurisdicción con 12 zonas de vida, que van desde las nievas perpetuas en la Sierra nevada, hasta el matorral espinoso subtropical. La identificación de dichas zonas se basa en la clasificación de Holdridge, quien empleó los parámetros climáticos de biotemperatura y precipitación para determinar unidades homogéneas con elementos naturales indicativos de la vegetación.

A continuación, se identifican las diferentes zonas de vida existentes en el departamento de La Guajira y los porcentajes de coberturas de cada una de ellas: Bosque húmedo montano 3,4; Bosque húmedo montano bajo 0,3; Bosque húmedo tropical 6,4; Bosque muy húmedo 5,5; premontano bosque muy húmedo 5,0; pre montano bajo bosque muy seco tropical 18,9; Bosque pluvial montano 2,5; Bosque seco tropical 23,4; Matorral desértico subtropical 8,2; Monte espinoso sub tropical 24,4; Nival 0,5; Paramo 1,4.

En La Guajira se encuentran 15 floraciones vegetales correspondientes a dicha clasificación, perteneciendo al bosque seco las siguientes (Corpoguajira, 2011):

2.3.1 Matorral desértico subtropical (md -S T) - 8,2 %

Esta formación vegetal se presenta en el extremo noroeste, extendiéndose por el norte de la península en las regiones de Puerto López, Punta Espada, Nazareth, Puerto Estrella, Bahía Honda, Bahía Portete, Cabo de la Vela, Carrizal y Ahuyama. La zona tiene como límites climáticos una biotemperatura media superior a 24 °C, un promedio anual de lluvias comprendido entre 125 y 250 mm. Es la región más árida del país, con sus tierras barridas por fuertes vientos que incrementan las condiciones de sequedad y provocan considerable erosión eólica.

La vegetación de esta formación no es muy abundante y se compone de hierbas, cactáceas, árboles y arbustos de tamaño reducido. Debido a sus características bioclimáticas, esta zona de vida se constituye como la más árida de Colombia, puesto que la acción de los vientos alisios aumenta las condiciones de sequedad y contribuye con la aceleración de procesos erosivos. Adicionalmente, los volúmenes de evapotranspiración superan en gran medida los de agua precipitada, ocasionando que la disponibilidad hídrica sea casi nula durante la mayor parte del año.

La vegetación, característica de esta zona, no es muy abundante y se compone de hierbas, cactáceas, árboles, arbustos achaparrados y caducifolios, predominando especies como el Trupillo (*Prosopis juliflora*), Dividivi (*Libidibia coriaria*), Tua tua (*Jatropha gossypiifolia*), Cardon guajiro (*Stenocereus griseus*), Tuna guajira (*Opuntia caracasana*), Olivo santo (*Capparis odoratissima*), Corioto (*Phitecellobium dulce*), Pichihuel (*Melocatus amoenus*), Cacho e cabra (*Poponax tortuosa*), Espiniro colorao (*Mimosa leiocarpa*), etc. (p. 68).

2.3.2 Monte espinoso subtropical (m e-S T) - 24,4 %

Ocupa lugares abiertos a la influencia de los vientos alisios. Esta formación vegetal se extiende desde los municipios de Riohacha, Manaure y Maicao en La Guajira, hasta en el sector central del municipio de Uribia en la parte alta de la península, abarcando todo lo que se conoce como el llano Guajiro. En estos sectores, los déficits hídricos son notorios, debido a los altos volúmenes de agua que se pierden por evapotranspiración y que superan los volúmenes de agua precipitada a lo largo del año; los promedios anuales de lluvias oscilan entre 250 y 500 mm. La evapotranspiración es bastante alta y la falta de agua para la vegetación es notoria por varios meses en el año.

Algunos de los sectores que hacen parte de esta zona de vida se encuentran situados dentro de la línea costera de La Guajira; estas zonas se caracterizan por la dominancia de la vegetación xerofítica, representada por especies suculentas, árboles y arbustos espinosostales como: Algodón chino (*Calotropis procera*), Mosquero (*Croton ferrugineo*), Dividivi (*Libidibia coriara*), Batatilla de playa (*Ipomea pers caprae*), Trupillo (*Prosopis juliflora*), Palo verde (*Cercidium praecox*), Tua tua (*Jatropha gossypiifolia*), Olivo hembra (*Capparis odoratissima*), etc. (p. 69).

2.3.3 Bosque muy seco tropical (bs-S T) - 18,9 %

El bosque muy seco tropical se extiende desde los 0 hasta los 300 msnm y se caracteriza por carecer de verdaderas masas boscosas, las cuales han sido reemplazadas por rastrojos, pastizales y cultivos generalmente anuales. Al interior de La Guajira, esta formación vegetal se distribuye desde la parte media, en los municipios de Riohacha y Maicao hasta la parte alta, pasando por el municipio de Hatonuevo hasta San Juan del Cesar.

Aquí predominan especies tales como Puy (*Tabebuia bilbergii*), Huevo de tigre (*Tabernaemontana amygdalifolia*), Vara de piedra (*Elaeagia pastoensis*), Roble ((*Tabebuia chrysea*), Ceiba (*Hura crepitans*), Almácigo (*Bursera simaruba*), Quebracho (*Astronium graveolens*), Lechoncito (*Tabernaemontana cymosa*) (p. 70).

2.3.4 Bosque seco tropical (bs-T) - 23,4 %

Las formaciones tropicales áridas de la Alta y Media Guajira van pasando a condiciones más húmedas hacia el sur y es así como el bosque seco tropical (bs-T), aparece en el extremo sur del departamento de La Guajira. En los trópicos, las temperaturas promedio superiores a 24 °C, se presentan en el piso térmico cálido, en altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 1.000 m de altitud, que es la zona donde se distribuyen los verdaderos bosques secos tropicales.

La vegetación que caracteriza esta formación, presenta ciertas particularidades estructurales como hojas compuestas, foliolos pequeños, presencia de espinas y pérdida de follajes, en algunas ocasiones, como mecanismo para evitar la pérdida de agua en las temporadas de sequía prolongadas.

Un gran número de especies vegetales se encuentran en los parches de arbustos y matorrales ubicados en los municipios de Dibulla, Villanueva, el Molino y San Juan del Cesar, cuyos doseles oscilan entre 15 y 25 m y se presentan hasta cuatro estratos vegetativos, incluyendo el herbáceo, tales como: Carreto (*Aspidosperma cuspa*), Almácigo (*Bursera simaruba*) Cedro (*Cedrela odorata*), Roble (*Tabebuia rosea*), Vara santa (*Triplaris americana*), etc. (p. 70).

2.3.5 Bosque seco subtropical (bs-ST) – 23,8 %

Posee una precipitación media anual que oscila entre 500-1000msnm y biotemperatura media de mayor a 24 °C, se caracteriza como subhúmedo. Esta formación vegetal se distribuye en la Media Guajira, abarcando parte de los municipios de Maicao, Riohacha, Manaure y Albania, y un pequeño sector al norte del municipio de Uribia en la Alta Guajira.

Según el IGAG (2009), dicha formación se caracteriza por presentar gran número de especies caducifolias que pierden su follaje durante la sequía y lo recuperan reverdeciendo en épocas de lluvias, tales como: Guamacho (*Pereskia guamacho*), Ébano (*Caesalpinia ébano*), Ollita de mono (*Lecythis minor*), Cedro (*Cedrela odorata*), Guayacan (*Bulnesia arbórea*), etc. (p. 70).

2.4 Aspectos etnográficos

2.4.1 Población Wayuu

El pueblo Wayuu ha habitado históricamente en la península de La Guajira, en donde existen 21 resguardos titulados colectivamente al pueblo Wayuu (1.084.026,67 Has). Los resguardos más grandes son los de la Alta y Media Guajira (1.067.505,45 Has), Carraipía (5115 Has), Trupillo Gacho y la Meseta (2.309Has). Su territorio tradicional comprende toda la península de la Guajira hasta el lago de Maracaibo, zonas aledañas a la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.

La etnia se encuentra diseminada, en su mayor proporción, en la Alta y Media Guajira. Sus datos poblacionales han variado históricamente. En 1938 su población ascendía a 15.434 individuos, distribuidos en 5 municipios del departamento. El censo de 1985, arrojó una suma de 122.975 guajiros, por ello los gobiernos de Colombia y Venezuela decidieron realizar un nuevo censo en 1992, que arrojó la suma de 297.454 personas, de las cuales 128.727 habitaban en Colombia y 168.727 en Venezuela. El censo realizado por el Dane, en el 2005, reporta que la población *Wayuu* está constituida por 294.785 personas que representan el 20,5% de la población indígena nacional y constituye el 44,99% de la población de la península de La Guajira. El censo llevado a cabo por el Dane (2018), establece que su población aumentó 40,7% con respecto al censo del 2005, referenciando una población de número de miembros de 380.460, la Zenú, con 307.091 personas; los Nasa, con 243.176 habitantes y Pastos (163.873), los cuales concentran 58,1% de la población indígena colombiana.

El incremento de su población se atribuye a la migración de Wayuu venezolanos hacia La Guajira, específicamente del estado Zulia, altos niveles de reproducción y una mayor cobertura del censo con respecto al del 2005, correspondiendo al municipio de Uribia la mayor población (15.898), Manaure con 69.421, el municipio de Maicao con 67.326 y Riohacha con 53.002 habitantes, es decir, que el 89,4% del pueblo Wayuu se concentra en estos 4 municipios, siendo Uribia el que posee un mayor porcentaje (40,7%). En Venezuela es el 11% de la población del estado Zulia, aproximadamente 415.498 Wayuu.

Wayuu significa "gente". La cultura Wayuu es, por lo tanto, la cultura de la gente indígena que vive en la península de La Guajira, tanto de Colombia como de Venezuela. Son cerca de 800 mil habitantes de la etnia, que vive en 27.000 km² de ambos países. Wayuu es una cultura rica en costumbres,

tradiciones y mitos, el *wayuunaiki* es su lengua oficial. El Wayuu es errante, habita en rancherías de un mismo clan familiar, ya sea en bohíos de barro o en enramadas. La principal base de la economía es el pastoreo. De vital importancia es el papel de la mujer en el clan. Además, ellas son las artesanas que dan color y belleza con sus tejidos a las hamacas, bolsos y mantas. De igual manera, importante es la autoridad del Palabrero para buscar la solución de conflictos.

Ocupan un área de 1.080.336 localizadas en los resguardos de la Alta y Media Guajira y 8 resguardos ubicados más al sur del departamento, sin embargo, no se distribuyen de manera uniforme en su territorio tradicional. La densidad de población en los alrededores de Nazareth, por ejemplo, es mayor que en las otras áreas de la península. Otras zonas de alta densidad de población guajira están ubicadas en los alrededores de Uribia, la Serranía de *Jala'ala*, las sabanas de *Wopu'müin* y en los municipios de Maicao y Manaure. La distribución demográfica de los Wayuu en la península, está íntimamente relacionada con los cambios estacionales; durante la estación seca, muchos de ellos buscan trabajo en Maracaibo (Venezuela) o en otras ciudades o pueblos, pero cuando llegan las lluvias, un gran número de ellos retorna a sus casas.

Se refieren a sí mismos simplemente como Wayuu, rechazando la interpretación de este término como indio. Usan el término *Kusina* para denominar a otros grupos indígenas y el término *alijuna* para designar al blanco y más generalmente, a toda persona que no sea Wayuu (Corpoguajira, 2011, p. 92). Los indígenas prefieren traducir Wayuu por "persona o gente", mientras que traducen *alijuna* como "civilizado" y *Kusina* como "indio".

Figura 4. Asentamiento Wayuu. Fuente: Jairo Rosado, 2017.

El asentamiento tradicional Wayuu consiste en un grupo de dos, cinco y hasta diez casas, que conforman rancherías llamadas *píichipala* (lugar en donde están las casas). Ranchería es el término castellano que diferencia un asen-

tamiento de otro. Los nombres de las rancherías se expresan en *Wayuunaiki*, aunque cada vez más aparecen nombres en castellano, debido al predominio de esta segunda lengua en la educación y en las relaciones comerciales, el contacto con la cultura *alijuna*, a pesar de que la lengua Wayuu goza de status oficial en el departamento de La Guajira.

Los topónimos de las rancherías se derivan de una planta, un animal o de las características geográficas del lugar. Además, se tiene en cuenta la adscripción del territorio a la casta materna o la historia de origen de la misma; por ejemplo, *Urariyuu* de *Palütou*, se refiere a que los miembros de esta casta, dueños actualmente del territorio en *Maasimai*, tienen su origen en un sector de la Makuira distinto al que hoy les pertenece.

2.4.2 Viviendas Wayuu

La vivienda *piichi* (casa), tiene en su interior una o dos divisiones interiores llamadas *pa'ulu'u* (en el interior o alcoba) donde se cuelgan hamacas para dormir, mochilas de algodón tejido en el que guardan sus pertenencias y, en el suelo y al pie de las paredes, se encuentran las vasijas de barro donde se guarda el agua. La casa es una construcción rectangular que se localiza en terreno plano y duro. Generalmente está encerrada con paredes de bahareque, barro con paja (*pootchi y alama*), o una argamasa de piedra, madera y barro; en algunos sitios tradicionales, al interior de la Serranía, se

Figura 5. Diversas viviendas habitadas por los Wayuu. Fuente: Jairo Rosado, 2018.

utilizan palmas y yotojoro. El piso es de tierra pisada, aunque cada vez es más frecuente el piso de cemento. El techo, *Jaajuna*, es de dos aguas elaborado principalmente con yotojoro, corazón seco del cactus (*Stenocereus griseus*). "zinc venezolano", palma en los sitios más tradicionales o tejas de eternit entre las más modernas. Las paredes son de bahareque o yotojoro. La casa presenta al menos dos puertas y una ventana. La puerta es llamada *jo'piichi* (ojo de la casa), lo cual muestra el sentido animado que se le da a la vivienda. Constituye un espacio íntimo y familiar donde se cuelgan las hamacas para dormir, se guardan los enseres personales y otros de uso doméstico.

Actualmente se ha incrementado la construcción de casas con tejado de zinc y ha variado la apariencia de las viviendas con el uso del cemento y otros materiales introducidos por el *Alijuna*.

2.4.3 La cocina Wayuu

La cocina, construida aparte de la vivienda principal, constituye un espacio femenino vedado a los visitantes *alijuna*. La *kusinapía* está encerrada con cercas de madera para protegerla de los animales, el viento y la arena; ocasionalmente está destechada. Allí se encuentra una troja (mesa de palo), útiles de cocina como ollas, cucharas de palo y totumo y concha de coco, recipientes de totumo pequeños donde toman el café (*kape*); medianos donde toman agua (*winka*) y chicha (*ujula*); y en los grandes otros alimentos. En este lugar se encuentra el fogón (*siki*), donde preparan sus alimentos con leña; entre estos tienen unos troncos gruesos de guayacán, y otros que utilizan para guardar candela.

Figura 6. Algunos elementos utilizados para la preparación de alimentos. Fuente: Jairo Rosados, 2018.

En algunas viviendas existen diversas estructuras, las cuales sirven, entre otros usos, para guardar el telar donde se elaboran hamacas y chinchorros. En una ranchería se encuentran varios tipos de cercas asociadas con diferentes tipos de corral: *Kulala* (de corral): cerca de estacas o palos. *Puulu*: cerca de ramas horizontales. *Jara'la*: cerca que protege del sol y del viento (en cocinas y enramadas para la visita). *Chikera*: corral para ovejas y chivos. *Türanka*: talanquera; cerca con estacas verticales y horizontales para ganado mayor.

2.4.4 Lengua

Su lengua materna, *wayuunaiki*, pertenece a la familia lingüística Arawak y por mantener un constante contacto con los llamados "civilizados", hablan el español como su segunda lengua para poder intercomunicarse con los criollos o blancos. Hoy casi todos son bilingües. Esta lengua presenta algunas diferencias dialectales dependiendo de la zona de habitación (Alta, Media o Baja Guajira), pero son mínimas. Un buen número de ellos, sobre todo el joven, entiende español y lo hablan con holgura, pero su lengua materna sigue representando para ellos un factor importante de identidad étnica y cultural.

2.4.5 Cultura Wayuu

Según un artículo del Ministerio de Cultura del año 2010, "Los Wayuu son grandes artesanos y comerciantes y han sido luchadores incansables por sus derechos. Es una comunidad considerada cultural y socialmente fuerte, que ha logrado articularse de manera exitosa a procesos regionales y nacionales en el ámbito económico, cultural, social, político y económico, sin perder su quehacer tradicional ni evidenciar debilitamiento de su cultura".

Como se mencionó, Wayuu significa gente. La cultura Wayuu es, por lo tanto, la cultura de la gente indígena que vive en la península de La Guajira, tanto de Colombia como de Venezuela. Se opone al término *alijuna* con el que se designa a una persona extraña, un posible enemigo, un conquistador, que no respeta las normas.

Tal y como se dijo anteriormente, Wayuu es una cultura rica en costumbres, tradiciones y mitos, el *wayuunaiki* es la lengua oficial de ellos. El Wayuu es errante, habita en rancherías de un mismo clan familiar, ya sea en bohíos de barro o en enramadas. La principal base de la economía es el pastoreo. De vital importancia es el papel de la mujer en el clan. Además, ellas son las artesanas que dan color y belleza con sus tejidos a las hamacas, bolsos y mantas. De igual manera, importante es la autoridad del Palabrero para buscar la solución de conflictos.

La palabra Wayuu es la autodesignación usada por los indígenas, y traduce "persona" en general, indígena de la propia etnia, aliado y también la pareja (mi esposo o mi esposa). La organización social del pueblo Wayuu está asociada fuertemente a sus principios cosmogónicos y modos de representación mítica. Los sueños son un aspecto muy importante para el quehacer cotidiano del pueblo, puesto que explican la realidad del colectivo y de los individuos, y se le confieren además, poderes proféticos. La sociedad Wayuu presenta una estructura compleja, es de carácter matrilineal y tiene unos 30 clanes, cada uno con su propio territorio y su propio animal totémico. Dentro de la familia extendida, la autoridad máxima le corresponde al tío materno, quien interviene en todos los problemas familiares y domésticos. Dentro de la familia nuclear, los hijos son dirigidos prácticamente por el hermano de la madre y no por el propio padre biológico. La mujer Wayuu es activa e independiente, tiene un papel importante como conductora y organizadora del clan, es políticamente activa en su sociedad, por lo que las autoridades femeninas son las que representan a su pueblo en los espacios públicos. El matrimonio se contrae con una persona de otro clan y los padres del hombre pagan una dote a los padres de la mujer. Los Wayuu practican ocasionalmente la poligamia, que brinda prestigio al hombre que la practica.

Los actos funerarios constituyen unos de los actos rituales más representativos del pueblo Wayuu. La tradición menciona que los espíritus de los difuntos son vistos por los niños y sentidos por todos, y que solo hasta el segundo entierro el muerto abandona la tierra. Las diferentes actividades cotidianas, las festividades y los rituales implican ampliamente el uso de la música tradicional. Las labores de pastoreo se acompañan con música producida por flautas o canutillas, los pitos son hechos de elementos del medio como el limón seco y se usan en actividades de ganadería. La música autóctona chichamava o vocna, se usa en las celebraciones relacionadas con el desarrollo de la mujer e implica danzas en donde esta desafía al hombre. Los instrumentos principales que se usan son flautas, pitos y tambores. Los vestuarios tradicionales varían según los sexos. El hombre se viste con un guayuco (pequeño taparrabo) sostenido por un cinturón en la cintura que tejen los mismos hombres; en situaciones especiales usan una corona de colores en la cabeza. Los ancianos usan encima del guayuco una manta larga. Las mujeres, a su vez, usan mantas largas que van hasta debajo de las rodillas; los collares complementan su indumentaria. Las prendas de vestir son confeccionadas por las mujeres Wayuu y los materiales son telas adquiridas en comercio local. La mayoría de la población Wayuu habla castellano. Existen dos variaciones dialectales menores que no afectan la comunicación entre un asentamiento y otro. Las crónicas españolas relatan que tenían una estructura organizativa basada en clanes, con altos grados de movilidad poblacional y con una práctica extendida de caza y pesca. Todas estas características que se mantienen en diferentes grados en la actualidad.

Cuando se dio el contacto con la cultura española, el pueblo Wayuu adoptó el pastoreo y aumentó el tiempo de estadía en sus lugares de residencia. Paulatinamente, el comercio se convirtió en un factor importante para la obtención de bienes y adicionalmente se convirtió en un mecanismo de relación con las culturas inmigrantes. Las luchas por el control territorial fueron un factor característico del contacto con los europeos y generó rupturas sociales al interior del pueblo.

Posteriormente al establecimiento de la república, misiones católicas hicieron presencia en el territorio, sin embargo, la cultura Wayuu se mantuvo fuerte a través de los años. Su historia reciente está caracterizada por la explotación petrolera, la apertura de la mina de carbón en el Cerrejón y el puerto marítimo de la alta Guajira, que se dio en la década de los 80. La explotación de recursos naturales ha significado problemáticas para el pueblo Wayuu, a causa de la dependencia laboral que generan. La lucha por el control territorial entre actores armados al margen de la ley ha sido también una constante de su historia reciente.

El sistema de representación de este pueblo, integra una serie de deidades importantes en su universo mítico. La figura central es *Maleiwa*, Dios creador de los Wayuu y fundador de la sociedad. También están *Pulowi y Juyá*, esposos asociados a la generación de la vida. Pulowi, la mujer, se asocia a la sequía y a los vientos, y algunos lugares que habita. Juyá, su esposo, es un errante que caza y mata. Wanülüü representa el mal de la enfermedad o la muerte.

Un asentamiento tradicional Wayuu está formado por 5 o 6 casas, que conforman caseríos o Rancherías. Cada ranchería tiene un nombre, que puede corresponder a una planta, un animal o un sitio geográfico. A un territorio que comprende varias rancherías se le designa con el apellido transmitido por línea materna: por ejemplo, la tierra de los Uriana. Los Wayuu no se agrupan en pueblos y las rancherías se encuentran lejos unas de las otras, para poder manejar más fácilmente los rebaños.

Cerca de la casa principal se encuentra la enramada, llamada luma, una construcción abierta que consiste en un tejado con techo plano que reposa sobre 6-10 postes. La enramada es un sitio importante, allí se desarrollan las actividades del día y también es el lugar donde son atendidos los visitantes, donde se tranzan los negocios y donde los parientes cuelgan las hamacas para hacer la siesta durante el día.

Figura 7. Enramada típica de los Wayuu. Fuente: Jairo Rosado, 2017.

2.5 Organización sociopolítica

Los Wayuu tienen su propia forma de organización social que es el clan matrilineal, endogámico, en donde los parientes se identifican por la línea materna. Los residentes de un asentamiento son agrupaciones de parientes uterinos que constituyen el núcleo del caserío. Cada clan, además, está asociado a un animal totémico, es decir, cada familia tiene un origen mitológico según el cual cada grupo está representado por un animal como el tigre, la avispa, etc. Entre sus principales clanes o troncos familiares se destacan: los *Epiayu, Uriana, Ipuana, Pushaina, Epinayuu, Jusayu, Arpushaina, Urariyu*, entre otros. Algunos clanes son considerados pobres, otros como afortunados o políticamente influyentes; pertenecer a uno u otro clan define el principio de identidad social y el estatus del individuo.

2.6 Sistema de producción

Los Wayuu desarrollan una economía mixta, basada en la cría y pastoreo de ganado caprino y vacuno (caballar), combinada con una horticultura tradicional de maíz, fríjol, yuca, ahuyama, pepino, melón y patilla, además de actividades como la pesca y la caza. Además de ser parte de la base alimenticia y objeto de intercambio, el ganado (especialmente los chivos) tiene un significado cultural que lo erige en símbolo de poder, estatus y prestigio. De ahí que los arreglos matrimoniales, por ejemplo, se realicen con sujeción a pactos de dotes representadas en animales, joyas, hamacas y vasijas.

Los Wayuu desconocen por completo la rotación de cultivos y usan como abonos deyecciones del ganado y cenizas de quemas de hierbas que sirven como fertilizantes. No dejan los terrenos en barbecho durante un año para su recu-

Figura 8. Sistemas tradicionales de producción Wayuu: Cría de chivos y roza de plátano y maíz. Fuente: Jairo rosado, 2018.

peración, sino que los siembran año tras año hasta que se agotan. Cada huerta es propiedad de un hombre y este asigna a sus hijos el derecho a utilizar secciones del terreno. Cada hombre cultiva su parcela asistido por su mujer. Es común que los propietarios de las parcelas conviden a sus parientes y vecinos a *yana'má*, faenas de trabajo en grupo para cercar y limpiar el terreno, en las cuales se participa a cambio de comida y bebida: carne, arepa y ron. En el marco de su soberanía alimentaria, los Wayuu cultivan plátano, yuca, patilla, ahuyama, melón, patilla, maíz, fríjol etc.

La actividad económica más importante de los Wayuu, que viven en la costa, es la pesca, dependiendo de ella un gran número de la población. Los indígenas de la costa oriental de la península, frente al Golfo de Venezuela, tienen poca pesca en comparación con los que están ubicados en la Costa occidental. Estas familias conservan celosamente sus derechos de pesca y las personas que desean pescar en grandes cantidades en un territorio familiar tienen que obtener primero el permiso de sus propietarios; si no lo hacen, surgen conflictos.

Otra fuente de subsistencia es la explotación de la sal en Manaure. Esta ha sido realizada por los Wayuu desde antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, en 1968 fueron asignadas para su administración al Instituto de Fomento Industrial (IFI), lo que generó conflictos y tensiones sociales.

Actualmente, la explotación de la sal se hace de manera mecanizada o artesanal, en esta última participa principalmente, el indígena Wayuu utilizando "charcas" de las que saca dos cosechas anuales.

3

Metodología

3.1 Reseña del área de estudio

El departamento de La Guajira está ubicado entre los 10°23' y 12°28' de latitud Norte y los 72°06' y 73°39' de longitud al Oeste de Greenwich, es decir, está localizado en la parte más septentrional de América del Sur, en el Noroeste de la República de Colombia, sobre el mar Caribe (Contraloría General de La Guajira, 1997). La Guajira es una región con un clima cálido, seco e inhóspito, bañada por los ríos Ranchería (Colombia) y El Limón (Venezuela). Presenta unas estaciones climáticas marcadas por una primera temporada de lluvias, denominada Juyapu, que se desarrolla durante los meses de septiembre a diciembre, seguida de una época de seguía, conocida como Jemiai, que va desde diciembre hasta abril. Posteriormente, viene la segunda temporada de lluvias, llamada *Iiwa*, para terminar con una larga temporada de sequía que va desde mayo a septiembre, Jo'utale'u. Corresponde al extremo peninsular y sus límites por el norte se extienden desde Punta Gallinas y Punta Espada al noreste hasta el Cabo de la Vela y Matajuna, sobre la línea limítrofe con Venezuela. Además de las zonas planas, presenta algunas elevaciones que no sobrepasan los 700 msnm, tal es el caso de las Serranías de La Macuira, Jarara, Caujaro, Cosinas, Pilón de Azúcar y Cerro de la Teta. En esta zona predomina el Bosque Seco Tropical correspondiente al matorral desértico guajiro representado por Cactácea, Caparidácea y Mimosácea. Morfológicamente, el departamento de La Guajira es una península introducida en el Mar Caribe en una dirección EW-EN, caracterizada por una topografía que incluye playas, acantilados, zonas planas y montañas (Sierra Nevada, Cerro Pintao, Montes de Oca, Serranía de Perijá, etc.).

La Alta Guajira abarca la parte central del departamento, cubriendo los municipios de Uribia y Manaure, y una menor fracción corresponde a los municipios de Riohacha, Maicao. Sus límites se extienden desde el Cabo de la Vela y el sitio de Matajuna hasta Riohacha y la Cuchilla Grande en los Montes de Oca. La topografía que se observa es generalmente plana y suavemente ondulada, formada por arenales y dunas. Las pequeñas elevaciones las constituyen la Serranía de Carraipía y la Cuchilla de Monte Bello con una altura de 500 msnm.

Figura 9. Departamento de La Guajira, municipios de muestreo. Fuente: Adaptado de Gobernación de La Guajira, Plan de Desarrollo 2017-2019.

En cuanto a la flora medicinal, prevalecen casi las mismas especies de la Alta Guajira, pero se puede observar un incremento en la diversidad. Abundan las Asclepiadaceae, Cactaceae, Caesalpiniaceae, Capparidaceae, Convolvulaceae, Euphorbiaceae y Mimosaceae (Rosado, 2017).

3.2 Técnicas de recolección de datos

La población Wayuu habita en rancherías, con más de 20 viviendas cada una, localizadas en los municipios mencionados y con carreteables a través de caminos tipo "trochas". Su entorno está constituido por un bosque seco con tendencia hacia matorral xerofítico, donde predominan *Mimosáceas, Cactáceas y Capparidaceas*. La valoración de la zona húmeda se encuentra ubicada en La Macuira (Alta Guajira) y rancherías aledañas a la zona húmeda del río Ranchería, caracterizado por predominio de las familias anteriores y otras como *Fabaceas, Anacardiáceas, Euphorbiáceas, Cesalpináceas*, etc, completándose un espectro representativo de las especies que más se utilizan en su seguridad alimentaria y mitigación del cambio climático.

3.2.1 Mapeo parlante

Es una técnica rápida, participativa, de percepción colectiva, que se utiliza para recoger información específica de algo importante para la comunidad, con el fin de realizar un diagnóstico sobre algo específico que coloca a la comunidad en riesgo, en este caso nos referimos a su percepción o diagnóstico de cómo

la variabilidad climática afecta su vida cotidiana, impactando sobre su salud y consumo de alimentos. Se utilizó el mapa parlante en algunas comunidades como estrategia para conocer como cómo era y es actualmente su entorno, plasmándose en un mapa.

3.2.2 Mapeo conceptual

El mapa conceptual se fundamentó en la técnica de Grupos Focales en las Rancherías visitadas durante el estudio, orientada por un líder o autoridad Wayuu de la comunidad, para apoyar la traducción del español al Wayuunaiki y facilitar el encuentro con las comunidades. Se requirió realizar visitas previas a las comunidades seleccionadas con el fin de hacerles conocer los objetivos del proyecto y obtener su aprobación para la participación comunitaria y las repuestas al cuestionario planteado.

Lo anterior permitió recolectar los datos mediante una entrevista grupal semiestructurada, bajo la temática variabilidad climática y alimentación de los Wayuu a través de preguntas específicas cerradas y abiertas, relacionadas con lo anteriormente señalado, con objetivos concretos y en un lenguaje sencillo y entendible para la comunidad dentro del contexto señalado por Escobar y Jiménez (2009), quienes puntualizaron que este es un grupo de discusión, guiado por un conjunto de preguntas diseñadas cuidadosamente con un objetivo particular; y Hamui-Sutton y Varela-Ruiz (2012), quienes enfatizan que los grupos focales se llevan a cabo en el marco de una investigación e incluyen una temática específica, preguntas de investigación planteadas, objetivos claros, justificación y lineamientos.

3.2.2.1 Comunidades o grupos focales entrevistados

Para obtener la información requerida, los grupos focales se organizaron con base en la ubicación geográfica, dependiendo de la comunidad, para esto se contó con el apoyo de un líder comunitario o profesional Wayuu. Dado que en el presente estudio se buscó escuchar "in situ" los núcleos familiares de las diferentes rancherías indígenas (grupos focales), incluidas en el estudio, que han participado o participan en las diferentes estrategias para diferenciar las amenazas climáticas y poder mitigar su impacto, así como las plantas nativas, preparaciones efectos de los factores climáticos en su seguridad alimentaria, se propuso como técnica de recolección de información los grupos focales, por cuanto se consideran espacios de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de las comunidades; explicaciones para obtener datos cualitativos.

Antes de la visita, se programaron varias socializaciones por parte de funcionarios de los respectivos municipios y estudiantes Wayuu de la Universidad

de La Guajira, a 50 comunidades costeras y continentales de los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, quienes sirvieron de enlace ante las autoridades tradicionales Wayuu de cada municipio, informándolos del objetivo que se pretendía, la información necesitada y seleccionándose las personas versadas de la comunidad para suministrar la información, ayudados por el grupo focal, en grupos de 5-10 personas, incluido el líder o autoridad de la comunidad de cada ranchería. A continuación, se presenta un resumen del proceso metodológico utilizado en el proceso investigativo. Se realizó una secuencia de pasos para obtener la información pertinente que incluyó:

Objetivos \rightarrow Diseño de la investigación \rightarrow Cronograma de actividades \rightarrow Selección de rancherías \rightarrow Logísticas \rightarrow Preparación de preguntas \rightarrow Desarrollo de las sesiones \rightarrow Análisis de la información.

- ➤ El método utilizado para la presente investigación fue el etnográfico, basado en la teoría de la descripción, con un enfoque cualitativo-interpretativo, teniendo como eje fundamental el trabajo de campo, con el objetivo de captar la realidad social y lingüística que se manifiesta con la experiencia humana. La información que se analizó es producto de fuentes primarias, obteniéndose directamente de entrevistas formales semiestructuradas y plasmando la información en el lenguaje original y cotidiano de la comunidad entrevistada.
- Municipio de Uribia: Meera, Rafael de la Calle, Nazareth, La Loma, Juyasirain, Tapuin, Mapuin, Kamusichowo, Youleru, Jararu, Juratshi.
- Municipio de Maicao: *Dividivi, Emejut, Jotomana, Kashispa, Grasamana, Chichikat, Jaratuin, Urrachiakat, Matica Larga, Santa Rita I, Preciarü, Majali, Ciruelamano, San Antonio de Pancho, Flor de Olivo, Florida.*
- Municipio de Manaure: La Gloria, Pesuapa, Patsua'a, Guásimo, Buenos Aires, Monte verde, Kassika 1, Kasiska 2, Yotojololon, Mayapo, San Antonio de Pancho, Flor de Olivo, Florida; Chispana, Pirruaitama, Hoyito de mono, Jpotulumina, Naunashiton.
- Municipio de Riohacha: La Loma, Cuatro Bocas, El Ahumao, Porvenir, Maishisi, Cangrejito, Loma Fresca, el Pasito, Boca de Camarones, Los Cocos, Santa Rita II, Guajirito.

Se utilizó el método de la línea base inicial (LBI) que consistió en realizar entrevistas personales a las autoridades y líderes de cada comunidad, obteniéndose la información requerida en base a preguntas abiertas y cerradas sobre las amenazas climáticas del entorno, mecanismos adaptativos utilizados para contrarrestar el impacto de la variabilidad climática, apoyos recibidos por las

entidades gubernamentales locales y nacionales, plantas nativas y de cultivos (rozas) utilizadas en su dieta diaria, actividades sobre cultivos y alerta tempranas. También se obtuvo información de los grupos focales costeros, haciendo énfasis en preguntas sobre las alertas tempranas para mitigar las inundaciones, maremotos y huracanes que impactan notablemente las comunidades costeras. Lo anterior encaja en el enfoque propuesto por Debus (1988), que considera a la investigación cualitativa como un tipo de investigación formativa que ofrece técnicas especializadas para obtener respuestas a fondo acerca de lo que las personas piensan y son sus sentimientos. Esto permite a los responsables de un programa comprender mejor las actitudes, creencias y comportamientos de la población beneficiada.

3.2.2.2 Preguntas realizadas en las encuestas en los diferentes Grupos focales

Las preguntas que se presentan a continuación, fueron seleccionadas del total realizado porque reflejan el impacto que se estudia. y por analogías con otras que aportan la misma información, ellas fueron:

¿Cómo era el clima antes? (Mapeo parlante).

¿Cómo es el clima en la actualidad? (Mapeo parlante).

Enumere en orden de importancia los efectos del clima en su comunidad o entorno.

¿Cuáles variables climáticas tienen mayor incidencia en su vida o efectos en su vida diaria?

¿Cuáles son las estrategias más utilizadas para afrontar los cambios del clima?

¿Cómo ha afectado el cambio climático su vida diaria?

¿Cuáles son las estrategias más utilizadas por ustedes para afrontar los efectos del clima?

¿Cómo saben ustedes que va a llover por los animales, plantas y saberes astrológicos?

¿De qué manera se han adaptado al cambio climático?

¿Qué comían ustedes hace muchos años?

¿Cómo es su situación alimentaria en la actualidad?

¿Qué es más importante en su alimentación: las rozas o las plantas del monte? ¿Qué cultivaban en sus rozas?

Jairo Rafael Rosado Vega

¿Cómo eran sus rozas? ¿Eran comunitarias o unitarias?

¿Qué plantas del monte son más importantes para su alimentación?

¿Qué técnicas agrícolas utilizaban en sus rozas?

En orden de importancia, señale los alimentos más importantes en su alimentación diaria.

¿Reciben ayudas del gobierno para realizar cultivos en su alimentación?

¿Qué comen si no hay lluvias y no pueden sembrar?

¿Cuántas veces comían antes? ¿Cuántas comidas comen en la actualidad?

¿Qué creen que pueda pasar si su situación no cambia?

Antes todo era abundante porque había agua y llovía en la época que uno decía que iba a llover y si no llovía ya teníamos agua guardada en las canecas. Los molinos del presidente Rojas Pinilla no se dañaban y siempre nos daban agua; los de ahora no aguantan los vientos fuertes y se caen cuando son fuertes. Como nosotros estamos cerca del río no teníamos problema porque el suelo siempre estaba bueno y se podía sembrar todo lo que queríamos; muchas veces hacíamos rozas para varias familias y amigos y las ahuyamas, maíz, millo, patilla, melón y pepinos de monte (presentes en las rozas); cuando deseamos recogíamos muchos frutos porque son buenos pa' la salud y uno no se enfermaba, preparamos mucho yajaushi, mazamorras y jugos de cerezo, aceituno, iguarayas etc., había de todo. Los animales estaban siempre gordos porque había mucha yerba en suelo pa' comer, por lo tanto, siempre teníamos queso y leche; también vendíamos animales y frutas de las rozas para tomar la cerveza polar y comprar otras cosas, estábamos a todo dar y comíamos lo que queríamos. (Emilio Van Grieken, comunidad Maishipi; María Mercedes Jarariyu, comunidad Meera, comunicación personal, 2018).

4.1 Mapa parlante en comunidades

Las comunidades seleccionadas para tal fin, coincidieron en que:

Antes todo era muy bueno porque las lluvias eran intensas y se podían predecir, sembrábamos de todo y los animales tenían alimentos porque había mucha maleza para los animales y plantas en el monte que producían frutos que recolectábamos para comer, no se sufría de sed porque los molinos estaban siempre funcionando y no se dañaban con facilidad, los de ahora no funcionan y se dañan rápido. Su entorno era muy agradable y no se sentía calor, se podía dormir dentro de la casa. Actualmente todo ha cambiado, los molinos no función como antes y el agua no existe ni para cocinar ni para beber. El calor es muy fuerte y dormimos en la enramada porque hace mucho calor en la vivienda. Los animales se mueren porque no hay alimento y el suelo está seco, no se puede sembrar.

En los mapas que se muestran se pueden observar las afirmaciones de las comunidades:

Figura 10. Mapa parlante sobre impacto del cambio climático en comunidades. Fuente: Comunidades participantes, a partir de resultados de mapas parlantes.

4.2 Mapa Conceptual en Comunidades

Todas las comunidades afirman que el clima ha variado mucho con respecto al de años atrás, generando sequía y mucho calor; y que las ayudas del gobierno no son insuficientes para contrarrestar la falta de agua y de alimentos. Consideran que son 4 los factores que más están impactando su vida cotidiana: sequía, calor, deforestación y desertificación. Conceptúan que los mecanismos de resiliencia se están debilitando y las alertas tempranas que ellos han utilizado por muchos años ya casi no funcionan por el impacto del cambio climático. Consideran que lo más necesario para su sobrevivencia es el agua para beber, preparar los alimentos y sembrar en las rozas, esto se hace más crítico en las zonas alejadas de los centros urbanos. La mayoría concluye que el agua que utilizan proveniente de los jagüeyes está muy contaminada, afectando notablemente su salud.

Con respecto a su soberanía y seguridad alimentaria, los resultados indican que la falta de lluvias es el principal factor que afecta su alimentación, lo que ha conducido a una desnutrición crónica y aguda en las comunidades. Hace muchos años producían en sus rozas ahuyama, millo, maíz, plátano, yuca, pa-

tilla melón, maíz etc., estos constituían su alimentación básica a la cual se suma la leche y queso de cabra, así como carne de chivo y animales silvestres. Actualmente estos alimentos no se presentan y se ven obligados a vender sus animales para comprar alimentos en los centros urbanos, alimentos que contribuyen a generar enfermedades por su contaminación y falta de nutrientes. Por último, un gran porcentaje indica que no reciben ayuda del gobierno y que sus políticas son equivocadas porque no consultan las autoridades tradicionales. Las comunidades seleccionadas en el mapeo conceptual fueron las siguientes:

- ➤ Comunidades Costeras. El Pasito, Loma Fresca, Ahumao, Cangrejito, Boca de Camarones.
- Comunidades: Meera, Maishipi, Kashipa.
- > Aremasain, Santa Rita y Matica Larga.
- Comunidades Chichikat, Jaratuin, Grasamana.
- Comunidad Pesuapa, Los Cocos, Loma Fresca.
- Comunidades Flor de Olivo, San Antonio de Pancho y Florida.
- Comunidades Chispana, Pirruaitama y Hoyito de Mono.
- Comunidad Santa Rita y Preciaru.
- Comunidad Juyasirain, Juyasirain Tapüin, Mapuain, Juratshi.
- Comunidad Naunashiton, Jpotulumina.
- Comunidad Kamusichiwo>u, Youleru, Jararu.

A continuación, se observa el mapeo conceptual de los líderes y autoridades de las comunidades visitadas en los 4 municipios objeto de estudio:

4.2.1 Comunidades Costeras El Pasito, Loma Fresca, Ahumao, Cangrejito, Boca de Camarones, Pesuapa, Los Cocos

¿Cómo era el clima años atrás?

A pesar de que el clima era mejor, había meses que se presentaban vientos fuertes y los cayucos se destruían, también las casas. El más malo fue el Joan que nos dejó en la miseria, tumbó todo; hace años que no se presenta nada y cuando va a suceder el gobierno nos avisa y nos mudamos para otra parte donde la familia que está lejísimos y no llega el huracán. Todo nos lo llevamos hasta los chivos y las canoas. (Belisario Pushaina, comunidad Loma fresca; Máximo López y Enrique Guriyú, comunidad Cangrejito, comunicación personal, 2018).

En la actualidad, ¿cuáles consideran las amenazas climáticas más importantes?

Bueno, puede haber muchos, pero el que más daño causa todos los años es la sequía y la temperatura. Si no llueve lo que hay es pobreza, no hay agua para preparar los alimentos ni para beber. El calor ha afectado la pesca, los peces se alejan mar adentro y allá no podemos ir a pescarlos porque los cayucos no pueden llegar tan lejos. Cuando hay muchas lluvias intensas todo se inunda y los vehículos no llegan a comprar el pescao y no hay dinero para comprar alimentos, pero es mejor que llueva porque podemos dormir dentro de la casa, en cambio cuando no llueve usamos las enramadas para refrescarnos, además la tierra se humedece y podemos sembrar ahuyama, frijol y otros alimentos. (Belisario Pushaina, comunidad Loma fresca; Antonio Iguaran, comunidad Boca Camarones, comunicación personal, 2018).

¿Cuáles son las estrategias más utilizadas por ustedes para afrontar los efectos del clima?

Bueno, eso depende. Nosotros usamos muchas estrategias (trucos) que heredamos de nuestros antepasados para sobrevivir, pero hay veces no dan resultado porque la cosa se está volviendo más difícil, el suelo cada año se seca más y se pone duro, no se puede sembrar y no hay agua por ninguna parte. La más usada es buscar agua en los cauces de los arroyos y quebradas que están secos, también cavar más profundo en los pozos secos. En muchos casos las autoridades se dirigen al gobierno para que nos manden carro tanques con agua. La más común es viajar para Maracaibo donde la familia o amigos para ver si hay trabajo y poder mandar dinero para que la familia compre alimentos. Cuando las plantas del monte tienen frutos los niños y las mujeres traen frutos del yosu, kayuusi, aipai y jaipai y hacemos jugos para calmar la sed, si esto no sucede compramos bolsas de agua y refrescos en las tiendas. Tenemos que vender los chivos y elaborar mochilas y guaireñas para tener dinero para comprar. Ya los animales y plantas que nos avisaban si iba a llover no avisan o se equivocan, el calor y falta de alimento lo han trastornados, nada funciona y nos estamos muriendo de hambre y enfermedades; los niños no quieren ir a las escuelas porque tienen hambre, aunque allá hay veces le dan algo de comer. El gobierno es indolente. (Belisario Pushaina, comunidad Loma fresca (Riohacha); Máximo López y Enrique Guriyú, comunidad Cangrejito, comunicación personal, 2018).

4.2.2 Comunidades: Meera, Maishipi, Kashipa, La Loma

¿Cómo era su situación alimentaria hace años?

Todo era abundante porque había agua y llovía en la época que uno decía que iba a llover y si no llovía ya teníamos agua guardada en las canecas. Los moli-

nos del presidente Rojas Pinilla no se dañaban y siempre nos daban agua; los de ahora no aguantan los vientos fuertes y se caen cuando son fuertes. Como nosotros estamos cerca del río no teníamos problema porque el suelo siempre estaba bueno y se podía sembrar todo lo que queríamos; muchas veces hacíamos rozas para varias familias y amigos y las ahuyamas, maíz, millo, patilla, melón y pepinos de monte (presentes en las rozas); cuando deseamos recogíamos muchos frutos porque son buenos pa' la salud y uno no se enfermaba, preparamos mucho yajaushi, mazamorras y jugos de cerezo, aceituno, iguarayas etc., había de todo. Los animales estaban siempre gordos porque había mucha yerba en suelo pa comer, por lo tanto, siempre teníamos queso y leche; también vendíamos animales y frutas de las rozas para tomar la cerveza polar y comprar otras cosas, estábamos a todo dar y comíamos lo que queríamos". (Emilio Van Grieken comunidad Maishipi; María Mercedes Jarariyu, comunidad Meera, comunicación personal, 2018).

¿Cómo es su alimentación en la actualidad?

Aquí no hay nada, ni agua ni alimentos. Salieron pa Uribia a vender unos chivos pá' comprar algo en la tienda, quizás a qué hora regresaran, pero seguro traen muchos huevos, harina pan pa' las arepas, arroz, aceite y refrescos, aunque sea pa' 15 días, después veremos lo que se hace. Los trupillos y cerezos no tienen frutos y las iguarayas no han salido porque no es su época, la cosa está roja muy roja. Son las 10 de la mañana y el estómago está vacío, mira los niños no tienen fuerza para jugar, están flacos "no hay nada para comer". Uno no se puede ni bañar porque aquí no hay ni jagüey y la poquita agua que tenemos guardada ya se está poniendo de mal olor, mañana hay que salir a buscar, tal vez a Uribia o a otra ranchería amiga, nadie nos ayuda, parece que el gobierno cree que nosotros no somos gente. (Mary Siijuuna, comunidad La Loma; María Jusayu, Autoridad comunidad Kashipa, comunicación personal, 2018).

4.2.3 Comunidades Dividivi, Emejut, Jotomana, Buenos Aires, Wasimo, La Gloria

Nosotros casi no sufrimos mucho por los alimentos, pero cuando no llueve en el año o las lluvias son muy cortas, el río se seca y hay que sacar el agua excavando pa' llevarla a la roza. Va a llover y el río va a tener más agua, tenemos que preparar la roza, hay que avisar a la gente. Ya el abejón está avisando y la luna también. Hay que sacar las semillas y prepararlas, a más tardar en 3 días está lloviendo. Esta vez sembraremos solamente millo, frijol guajiro y maíz amarillo, porque todavía hay ahuyama. Tenemos mucho guásimo recolectados para hacer jugo. Hay que sembrar mucho porque vienen familiares de Manaure

y Uribia porque la cosa allá está mala y no hay comida. Hay que prepara mucho queso para darle o vender varios chivos y sacos de maíz para comprar arroz y aceite en Riohacha o Maicao. (María Isabel Jusayu, Autoridad comunidad Dividivi; Venecio Paz Jusayu y Carmen María Ipuana, Autoridades comunidad Emejut; Carmen Jayariyu, Autoridad, comunidad Jotomana; Raquel Espeleta, Autoridad comunidad Buenos Aires; Clara Sapuana, Autoridad comunidad Wasimo, comunicación personal, 2018).

¿Cuál es más importante en su alimentación: las rozas o las plantas nativas?

Las Rozas". Los palos por la sequía están desapareciendo. (Raquel Espeleta, Autoridad comunidad Buenos Aires; Carmen Jayariyu, Autoridad comunidad Jotomana, comunicación personal, 2018).

¿Qué técnica agrícola utilizan en sus rozas?

La mayoría utilizamos lo tradicional: inundaciones y quema para fertilizar el suelo; también trampas para los insectos. El gobierno manda misiones para enseñaros otras cosas y sembrar en las huertas semillas raras que no resisten nada; los suelos no resisten esas cosas, pero algunos van a Uribia o a Riohacha y compran venenos para los gusanos y fertilizantes para el suelo; eso debe ser malo y causar males o enfermedades en las personas, es mejor seguir con lo que nos enseñaron los abuelos. (María Candelaria Uriana, Autoridad comunidad La Gloria.; María Isabel Jusayu, Autoridad comunidad Dividivi, comunicación personal, 2018).

En orden de importancia, señalen los alimentos más prioritarios en su alimentación diaria.

Maíz, frijol guajiro, millo rojo, ahuyama, pepino de monte, patilla y melón. (María Isabel Jusayu, Autoridad comunidad Dividivi; Clara Sapuana, Autoridad comunidad Wasimo, comunicación personal, 2018).

¿Conocen los conceptos de Seguridad y Soberanía alimentaria?

No. (María Isabel Jusayu, Autoridad comunidad Dividivi; Venecio Paz Jusayu y Carmen María Ipuana, Autoridades comunidad Emejut; Carmen Jayariyu, Autoridad comunidad Jotomana; Raquel Espeleta, Autoridad comunidad Buenos Aires; Clara Sapuana, Autoridad comunidad Wasimo, comunicación personal, 2018).

¿Reciben ayuda del gobierno para realizar cultivos?

Solo pobreza del gobierno, pero ayuda a pocos. Queremos aprender más sobre eso porque da resultados buenos; debe haber otras cosas para cultivar sin mucha agua, sin venenos ni manguera. Si no dan agua para cultivar nosotros

seguimos con lo antigua, porque ellos se van y nos abandonan. Los políticos vienen a visitarnos, pero son embusteros, todo es bla...bla y nada. Hay que hacer algo y el gobierno debe visitarnos más seguido y capacitarnos en los cultivos. (Alvaro Díaz, Autoridad comunidad Pesuapa; María Candelaria Urian, Autoridad comunidad La Gloria; Venecio Paz Jusayu y Carmen María Ipuana, Autoridad comunidad Emejut, comunicación personal, 2018).

¿Cómo saben que va haber o no lluvias?

Los ancianos miraban al cielo y la colocación de las estrellas y posición de la luna no fallaba. Algunos animales como las golondrinas, alcaravanes con su canto, el insecto mono (Jerro) nos impulsaba para preparar las rozas; ahora eso falla, ya no avisan. El tiempo cada año se vuelve más loco, ni el gobierno da con el pronóstico, dice que va a llover y no llueve. Mejor que nos hagan jagueyes, pongan molinos resistentes y caven pozos. (Alvaro Díaz, Autoridad comunidad Pesuapa; Clara Sapuana, Autoridad comunidad Wasimo, comunicación personal, 2018).

¿Qué comen si no hay lluvias?

Si hay dinero comemos lo que compramos en las tiendas; se hace mucha mazamorra con el maíz y tomamos jugo de iguaraya; hay que vender animales pa' comprar muchos huevos y arroz. La sequía la trae yoluja (el diablo) porque se ocasionan muchos males y los niños se enferman y mueren. (Alvaro Díaz, Autoridad comunidad Pesuapa; María Candelaria Uriana, Autoridad comunidad La Gloria; Clara Sapuana, Autoridad comunidad Wasimo; Raquel Espeleta, Autoridad comunidad Buenos Aires, comunicación personal, 2018).

4.2.4 Comunidades Aremasain, Santa Rita y Matica Larga

¿Cómo era el clima antes y cómo es ahora?

Nosotros, los Wayuu, antes todas las personas tenían sus crías sus ovejas, vacas, chivos todo eso, pero con las sequías nadie tiene y se están muriendo. En un año llovían dos veces a comienzo de año en abril marzo iiwa, las plantas eran verdes, se estaban secando lo jagüeyes, los lagos no había casi pasto y las comunidades tenían otras rancherías cerca del río por pasto con los animales, si necesitaban comida vendían los chivos, las ovejas. El río se está secando cosa que no se veía antes, por la tala de árboles por eso es que no llueve, y cuando eso pasa la gente llamaba a tatauya que es el papa de la lluvia para que caiga la lluvia lo invocaban por medio de Yonna que es el baile típico. Ahora que hacemos nosotras las Wayuu, nos defendemos con chinchorros, mochilas, porque animales no tenemos ahora por que se están muriendo por falta de pasto. Con

respecto a las plantas medicinales se usaban las hojas y las raíces, pero ya no sirve porque están secas y no hace tanto efecto y hay zonas donde conseguimos el malambo, se encuentra más que todo a la orilla del río y cuando está seco no hace efecto y toca acudir a otro medicamento en el caso de los fármacos. (Maria Sobeida Uriana Autoridad, comunidad Aremasain, comunicación personal, 2018).

¿Qué plantas nativas tenían para sus cultivos antes y ahora no germinan, ni crecen?

Las tunas se usan para retener liquido; se saca la raíz se cocina con otra raíz de pringamoza y raíz de trupillo. Hay plantas o frutas de plantas como el dividivi que dan frutos sirven para peladuras en la boca, y gripa (Maria Sobeida Uriana Autoridad, comunidad Aremasain, comunicación personal, 2018).

¿Cómo se dan cuenta cuando viene el invierno?

Observamos el cielo hay unas estrellas que están pegadas, cuando se ubican en el medio dicen ya se acerca Iiwa (aguacero que viene a comienzo de año). La gente, teniendo en cuenta eso, se pone a preparar las rosas para el cultivo (Maria Sobeida Uriana Autoridad, comunidad Aremasain, comunicación personal, 2018).

¿Qué se cultiva a principios de año?

Se cultiva frijol, yuca, patilla. Finalizando el año: Se cultiva maíz ahuyama patilla y a veces frijol. (Maria Sobeida Uriana Autoridad, comunidad Aremasain, comunicación personal, 2018).

¿Qué actividades económicas realizan para subsistir?

De la artesanía, venta de carbón. (Maria Sobeida Uriana Autoridad, comunidad Aremasain, comunicación personal, 2018).

¿Qué mecanismos han desarrollado para adaptarse al cambio climático?

Nada, más bien hay gente que no tiene conocimiento de que vendiendo carbón y ACPM; le hacen más daño al medio. (Maria Sobeida Uriana Autoridad, comunidad Aremasain, comunicación personal, 2018).

¿Reciben ayuda alimenticia por parte del gobierno?

No recibimos ayudas del gobierno, se puede gestionar en Corpoguajira, pero dan soluciones dentro de varios años. En la comunidad participamos en Familias en Acción y se da cada 2 meses. (Maria Sobeida Uriana Autoridad, comunidad Aremasain, comunicación personal, 2018).

¿Qué cultivos han hecho este año?

Ninguno, se intentó, pero medio salen las plantas y se pasman. (Maria Sobeida Uriana

Autoridad, comunidad Aremasain, comunicación personal, 2018).

¿Cuáles son las causas del cambio del clima?

La contaminación, la quema de basuras, el carbón. (Maria Sobeida Uriana Autoridad, comunidad Aremasain, comunicación personal, 2018).

¿Cuáles son las consecuencias?

Altas temperaturas. Teníamos un pozo porque el agua se volvió salada, pero ahora tenemos un molino que nos regalaron los políticos como agradecimiento. (Maria Sobeida Uriana Autoridad, comunidad Aremasain, comunicación personal, 2018).

¿Usted qué cree que debe hacer el gobierno para contrarrestar los efectos el cambio climático?

Sensibilizar a las personas, reciclar, también poner de nuestra parte, plantar árboles. (María

Sobeida Uriana Autoridad, comunidad Aremasain, comunicación personal, 2018).

¿Cómo era el cambio climático antes y como es ahora?

El de ahora es más seco, las lagunas se secan más rápido, los arboles también, por acá había un jagüey que nunca se había secado el clima está más seco que antes, hay plantas que no están saliendo, si no más arriba cerca del río tenemos un pozo que abastece de agua nuestra casa. Yo pastoreaba chivos y ovejas, ahora las temperaturas están más altas, la laguna que nos abastecía se ha secado, se han secado los palos de coa que nunca se había visto. (Jonathan Araüsayú Autoridad, comunidad Santa Rita, comunicación personal, 2018).

¿Qué factores provocan el cambio climático?

La quema de basura, las cosas que hace el hombre. La temperatura y la falta de precipitaciones. (Jonathan Araüsayú Autoridad, comunidad Santa Rita, comunicación personal, 2018).

¿Las semillas que le quedaban de la siembra la guardaban para otras siembras?

Sí, se secan y se guardan hasta el tiempo de invierno. En la primavera se siembra la ahuyama y en agosto se siembra el maíz. (Jonathan Araüsayú Autoridad, comunidad Santa Rita, comunicación personal, 2018).

¿Qué tipo de rituales hacían para llamar las lluvias?

Se toca la caja para que lloviera. Para llamar las lluvias agarran el palo con que hacen los chinchorros lo entierran en la arena, y atraen los rayos; Awawapia es como un pito que se usa para llamar las lluvias. (Jonathan Araüsayú Autoridad, comunidad Santa Rita, comunicación personal, 2018).

¿Qué alimentos cultivan? ¿Qué tipo de alimentos cultivaban antes?

No se cultiva porque no ha llovido. Antes cultivábamos yuca, maíz, ahuyama, melones, patilla. (Jonathan Araüsayú Autoridad, comunidad Santa Rita, comunicación personal, 2018).

¿Qué tipo de actividades económicas tienen ustedes para subsistir?

Mi mamá es profesora, los demás miembros de la comunidad trabajan en albañilería, vendiendo helado. (Jonathan Araüsayú Autoridad, comunidad Santa Rita, comunicación personal, 2018).

¿Qué plantas usan para sus remedios?

El Malambo se raya y se le echa miel de abeja. El Contra gavilanes; la hoja se cocina, es para los que retienen líquido, gripa. El Anamú bota una leche que sirve para los riñones. El agua de Tua tua. Pringamoza, se cocina la florecita y la raíz con agua y se les da a los niños recién nacidos que no dan para orinar. Cuando tenemos un dolor estomacal se usa planta que le dicen la Oca, se le da al muchacho para que se le pase la inflamación. (Jonathan Araüsayú Autoridad, comunidad Santa Rita, comunicación personal, 2018).

¿Usan algún tipo de herramienta, objeto u observaciones en la naturaleza para saber cuándo se aproximará un fenómeno?

Se observa la estrella, cuando ella baja es porque va a llover, antes salía una estrella a las cuatro de la mañana, pero ya no. Se usaba la semilla del algodón, se quemaba para calmar las fuertes lluvias, pero actualmente no se usan herramientas porque el tiempo se ha alterado y no se sabe cuándo lloverá. (Jonathan Araüsayú Autoridad, comunidad Santa Rita, comunicación personal, 2018).

¿Reciben ayuda alimenticia de algún ente?

Del gobierno no, pero sí de entidades internacionales. (Jonathan Araüsayú Autoridad, comunidad Santa Rita, comunicación personal, 2018).

¿De qué manera se han adaptado al cambio climático?

En el caso de que haya muchas lluvias nos trasladamos a una ranchería cerca, usamos el agua lluvia para el alimento, para bañarnos, en el caso de que no

llueva llamamos al carro tanque. (Jonathan Araüsayú Autoridad, comunidad Santa Rita, comunicación personal, 2018).

¿Cómo era el clima antes y cómo es ahora?

El clima de hoy no es como el clima de antes. El clima de antes era muy bonito; el tiempo fresco y nublado, el agua estaba constantemente, no conocíamos el carro tanque, lo que nos abastecía era la laguna Navio Quebrao que la usábamos para consumir, la playa era bonita y estable, había muchos manantiales por lo que no teníamos necesidades. Pero ahora no hay brisas y hay mucho calor, hay muchas sequías, hambre, por lo que se presenta la desnutrición, pasamos mucho trabajo, no hay cultivo porque del cielo no sale lluvia, como el clima ha cambiado, ya se sabe que en el mes de octubre es el tiempo del invierno, pero ahora se ha adelantado. (Beliasario Epiayu, Autoridad, comunidad de Matica Larga comunicación personal, 2018).

¿Métodos que han utilizado para que no les afecte el cambio climático?

Utilizan tanques para recoger el agua lluvia. (Beliasario Epiayu, Autoridad, comunidad de Matica Larga comunicación personal, 2018).

¿Reciben ayuda de alguna entidad para solucionar sus problemas básicos (agua, alimentos, etc)?

No tenemos de ninguna solución, por medio del área protectora del Estado que se llama Santuario, el Flamenco y el Parque Nacional, y si no hubiera parque estaríamos en una lucha grande, los políticos no se manifiestan y no nos mandan el agua. No recibimos ayuda alimentaria por parte del gobierno, de la alcaldía, corporación etc. (Beliasario Epiayu, Autoridad, comunidad de Matica Larga comunicación personal, 2018).

¿Cómo es la forma de alimentación de ustedes?

Hay indígenas Wayuu que solamente hacen una comida al día. Los niños se enferman porque no tienen cómo alimentarse y se debilitan. (Beliasario Epiayu, Autoridad, comunidad de Matica Larga comunicación personal, 2018).

¿Qué tipos de cultivos tienen para el consumo?

No se cultiva ningún alimento. (Beliasario Epiayu, Autoridad, comunidad de Matica Larga comunicación personal, 2018).

¿Qué cultivaban antes?

Sembrábamos maíz, frijoles, patillas, ahuyama. (Beliasario Epiayu, Autoridad, comunidad de Matica Larga comunicación personal, 2018).

¿Qué alimentos tradicionales se han dejado de consumir?

Pescado asado, plátano asado de braza, maíz tostado, la harina de maíz, la raya blanca, bagres. (Beliasario Epiayu, Autoridad, comunidad de Matica Larga comunicación personal, 2018).

¿Qué tipo de plantas usaban para sus remedios?

Malambo, jawapi, cicatrizantes. (Beliasario Epiayu, Autoridad, comunidad de Matica Larga comunicación personal, 2018).

¿Qué tipo de plantas usan actualmente para sus remedios?

Los Wayuu no utilizamos plantas tradicionales porque no crecen por falta de agua. Por lo tanto, usamos fármacos porque asistimos a los centros de salud. (Beliasario Epiayu, Autoridad, comunidad de Matica Larga comunicación personal, 2018).

¿Qué alimentos consumen?

Consumimos queso con plátano amarillo, arepa y mantequilla, y al medio día comemos arroz blanco con queso rallado, yajaishi para mantenerse joven. (Beliasario Epiayu, Autoridad, comunidad de Matica Larga comunicación personal, 2018).

¿Consecuencia del cambio climático?

Altas temperaturas, como vivimos de la pesca, los peces se están muriendo, los camarones, langostinos, también ya los muchachos tiran la malla y no atrapan nada, se secó la laguna que nos abastecía. (Beliasario Epiayu, Autoridad, comunidad de Matica Larga comunicación personal, 2018).

¿Qué tipo de actividades desempeñan para subsistir?

Las artesanías, las mujeres de la comunidad hacen mochilas y chinchorros. Pastoreo de vacas y chivos (Beliasario Epiayu, Autoridad, comunidad de Matica Larga comunicación personal, 2018).

¿Qué métodos o herramientas tienen para identificar algún fenómeno y así alertar a la población?

Tenemos conocimientos del clima enero, febrero y marzo sequías, los vientos secan las lagunas, en abril, la temperatura está fuerte. Cuando se ve el fenómeno de la cachirra es porque va a haber sequía. Observaban a las tortugas y esperaban cuatro días para ir a pescar y saber si iba a llover. (Beliasario Epiayu, Autoridad, comunidad de Matica Larga comunicación personal, 2018).

4.2.5 Comunidades Chichikat, Jaratuin, Grasamana

¿Cómo era el clima antes? ¿Cómo es ahora?

El clima anteriormente era mucho mejor que el de ahora, ya que el tiempo de lluvia duraba mucho más que hoy en día y sabían qué época del año era buena para el cultivo. (Javier Epinayu- Autoridad y líder de la comunidad Chichikat). El clima antes era mucho mejor que el de ahora porque se podía cultivar. (Franco Paushayu, Autoridad y líder comunidad Jaratuin). Con el pasar de los tiempos se desarrolló el calentamiento global, no pegaba el sol como ahora y los tiempos de agua y sequía eran precisos. (Jesus Ipuana, Autoridad y líder comunidad Grasamana, comunicación personal, 2018).

¿Cuáles son los factores del clima que más les ha afectan?

Se puede decir que el factor climático que más les afecta es la sequía, puesto que esta perjudica sus cultivos y se echa a perder. (Javier Epinayu, Autoridad y líder comunidad Chichikat). El calor es lo que más les afecta por la temperatura y la escasez de agua. (Franco Paushayu, Autoridad y líder comunidad Jaratuin). El factor climático que más les afecta es la sequía. (Jesus Ipuana, Autoridad y líder comunidad Grasamana, comunicación personal, 2018).

En su comunidad, ¿qué actividades realizaban para conseguir alimentos?

Se obtenían por medio de la siembra en épocas de lluvias, pero en la época de sequía se tenía que dejar perder el cultivo por escasez de agua. (Javier Epinayu, Autoridad y líder comunidad Chichikat, comunicación personal, 2018). Cuando no había lluvia ellos no sembraban, lo que hacían era cortar madera para así crear carbón, venderlo y comprar alimentos. (Franco Paushayu, Autoridad y líder comunidad Jaratuin, comunicación personal, 2018).

Anteriormente se realizaba la caza y la minería de quema de árboles. (Jesus Ipuana, Autoridad y líder comunidad Grasamana, comunicación personal, 2018).

¿En esta comunidad se producían alimentos para el consumo de las familias? Familiar o colectivo.

Solamente cultivaban alimentos para su propio consumo, para evitar problemas con las demás comunidades porque ellas son muy individualistas. (Javier Epinayu, Autoridad y líder comunidad Chichikat, comunicación personal, 2018).

Cada familia cultivaba en sus rozas. (Franco Paushayu, Autoridad y líder comunidad Jaratuin, comunicación personal, 2018).

Hay rozas que son colectivas y rozas que son de cada familia, cuando llega la cosecha se comparten las ganancias o se hace el famoso trueque que es el cambio de alimentos, ya sea por animales o efectivo. (Jesus Ipuana, Autoridad y líder comunidad Grasamana, comunicación personal, 2018).

¿Los alimentos que se producían eran suficientes? ¿Para cuántas familias alcanzaban las cosechas?

Sí. Cada vez que cosechaban volvían a cultivar, la cosecha podía durar hasta 4 meses y a veces más. (Javier Epinayu, Autoridad y líder comunidad Chichikat comunicación personal, 2018).

Sí, alcazaba para tres meses. (Franco Paushayu, Autoridad y líder comunidad Jaratuin, comunicación personal, 2018). Anteriormente sí era suficiente, pero ahora con la sequía y que las lluvias no son oportunas, afecta la producción de alimentos y para su comercio, ya que la principal fuente de ingreso es el cultivo, la ganadería y pastoreo. (Jesus Ipuana, Autoridad y líder de la comunidad Grasamana, comunicación personal, 2018).

¿Qué alimentos se producían en sus rozas?

Frijol, maíz y yuca. (Javier Epinayu, Autoridad y líder comunidad Chichikat, comunicación personal, 2018). Ahuyama, yuca y frijol. (Franco Paushayu, Autoridad y líder comunidad Jaratuin, comunicación personal, 2018). Los principales alimentos que se producían eran el frijol, la yuca y el maíz; en complemento la patilla y papaya. (Jesus Ipuana, Autoridad y líder comunidad Grasamana, comunicación personal, 2018).

¿Guardaban las semillas para la siguiente época de siembra?

Sí. (Javier Epinayu, Autoridad y líder comunidad Chichikat, comunicación personal, 2018).

No. (Franco Paushayu, Autoridad y líder comunidad Jaratuin, comunicación personal, 2018)

Sí. (Jesus Ipuana, Autoridad y líder comunidad Grasamana, comunicación personal, 2018).

¿Qué técnicas utilizaban para guardarlas?

Las guardaban en un totumo en su casa. (Javier Epinayu, Autoridad y líder comunidad Chichikat, comunicación personal, 2018). Tienen un método, el cual consiste en guardarlas en una múcura para que se mantengan frescas y perduren hasta que llegue el tiempo de cultivar y cosechar. (Jesus Ipuana, Autoridad y líder comunidad Grasamana, comunicación personal, 2018).

¿Qué semillas son las semillas más importantes?

Las de frijol, maíz. (Javier Epinayu, Autoridad y líder comunidad Chichikat, comunicación personal, 2018). Las semillas de ahuyama y frijol. (Franco Paus-

hayu, Autoridad y líder comunidad Jaratuin, comunicación personal, 2018). Fríjol y el maíz. (Jesus Ipuana, Autoridad y líder comunidad Grasamana, comunicación personal, 2018).

¿Qué mecanismos adaptativos utilizan para cultivar en sus rozas?

Los mecanismos que utilizaban para sembrar en sus rozas dependían de la época del año. (Javier Epinayu, Autoridad y líder comunidad Chichikat, comunicación personal, 2018). No tenían, en la mayoría de los casos, dejaban perder el cultivo cuando había escasez de agua. (Franco Paushayu, Autoridad y líder comunidad Jaratuin, comunicación personal, 2018). Por medio de los molinos y pozos, también con la energía alternativa que es con paneles solares que los ayuda a mantener los cultivos, ya que les permite cultivar y regar. (Jesus Ipuana, Autoridad y líder comunidad Grasamana, comunicación personal, 2018).

¿Cómo mantenían las rozas o huertas antes de la sequía?

En tiempos de sequía, la mayoría de las veces la siembra y el cultivo se perdían por la escasez de agua ya que esta no era la suficiente para utilizar a diario para sus cultivos. (Javier Epinayu, Autoridad y líder comunidad Chichikat, comunicación personal, 2018). Se perdían los cultivos debido a la escasez de agua. (Franco Paushayu, Autoridad y líder comunidad Jaratuin, comunicación personal, 2018). Con ayuda de algunos molinos o tanques elevados. (Jesus Ipuana, Autoridad y líder comunidad Grasamana, comunicación personal, 2018).

Si no cultivan, ¿qué actividades desarrollan para conseguir alimentos?

En estos casos los integrantes del clan optaban por la venta de artesanías y animales. También, por la caza de animales salvajes como el conejo. (Javier Epinayu, Autoridad y líder comunidad Chichikat, comunicación personal, 2018). Por medio de la caza obtenían alimentos. (Franco Paushayu, Autoridad y líder comunidad Jaratuin, comunicación personal, 2018). Optan por el pastoreo, la ganadería, la venta de sus artesanías tales como la mochila, sombrero Wayuu y mantas. (Jesus Ipuana, Autoridad y líder comunidad Grasamana, comunicación personal, 2018).

¿La producción de alimentos está incluida en los planes de vida de la comunidad?

Para evitar problemas, las familias preferían cultivar sus propios alimentos, puesto que eran muy individualistas. (Javier Epinayu, Autoridad y líder comunidad Chichikat, comunicación personal, 2018).

Se ha ido perdiendo un poco en cuanto a su alimentación, ya que anteriormente la base de su alimentación era de cultivos que contenían muchas vitaminas

y calcio. Su alimentación de hoy en día se basa en comida que contiene mucho químico y esa es una causa de la muerte de los indígenas. (Jesus Ipuana, Autoridad y líder comunidad Grasamana, comunicación personal, 2018).

¿En qué se basaban para saber qué pueden sembrar en el año?

Anteriormente, la época de lluvia era mucho más constante que hoy en día, los meses más específicos en el cual ellos cultivaban eran marzo y abril, y nuevamente agosto y septiembre. También se guiaban, no por la luna, sino por una estrella, la cual los más ancianos del clan veían e inmediatamente sabían que venía la época de lluvia. (Javier Epinayu, Autoridad y líder comunidad Chichikat, comunicación personal, 2018). Se guiaban por una estrella, la cual cuando estaba en el cielo nocturno, sabía que se aproximaba la temporada de lluvias. (Franco Paushay, Autoridad y líder comunidad Jaratuin, comunicación personal, 2018). Anteriormente la época de lluvia era precisa, no se basaban en algo específico, se guiaban por mitos como lo es el del pájaro que sale cuando viene la lluvia. (Jesus Ipuana, Autoridad y líder comunidad Grasamana, comunicación personal, 2018).

¿Reciben ayuda del gobierno para la producción de alimentos?

Dos de las comunidades visitadas no reciben ayuda del gobierno.

Si, aunque no es de mucha ayuda, uno de ellos es la ayuda del Bienestar. (Jesus Ipuana, Autoridad y líder comunidad Grasamana, comunicación personal, 2018).

¿Existe alguna entidad del Gobierno nacional, departamental o municipal que les ayude en la producción de alimentos?

Ninguna de las comunidades recibe ayuda del Gobierno para la producción de sus alimentos.

Nombre las cinco plantas nativas más utilizadas en su alimentación.

Capucha, Aipia, Kariyu, Jiru.

¿Qué preparaciones de alimentos utilizan ustedes? ¿Cuántas consumen al día? ¿Cuál es la comida que más consumen?

La mayoría de las comunidades preparan las mismas comidas tradicionales. Referente al consumo, depende a la cantidad de alimentos que tenían.

Las comidas que más consumen son:

- Mazamorra de maíz (o-okotushi).
- Mazamorra de maíz con leche (yajaushi).

- Chicha de maíz (ujolu).
- Sancocho de cebo con frijol (shanpulana).

¿Qué plantas son nativas en la comunidad?

Trupillo (Jai'pai), Salvia, Dividivi (ichii), Verbena (jeyu'tse), Cactus (Isolina Silva, Líder comunidad Pesuapa, comunicación personal, 2018).

¿Qué alimentos preparan con las plantas nativas?

Jugo de cerezo: Se pone a cocinar el cerezo, el agua que queda le adiciona azúcar o panela al gusto. Y se toma el jugo preparado; Chicha de trupillo: Se saca la semilla de la cascara, se pone a hervir se espera una hora, luego se cuela, se deja guardar durante 5 días para que la chicha quede fragmentada; Chicha de maiz: Se muele el maíz, luego se pone a cocinar y se endulza al gusto. Y se toma la chicha preparada; Sopa de frijoles: Se hierbe el frijol durante 15 o 20 minutos, luego se le agregan algunos ingredientes como la yuca, ahuyama, carne chivo y se prepara la sopa. (Isolina Silva, Líder comunidad Pesuapa, comunicación personal, 2018).

¿Qué plantas son nativas en la comunidad?

Trupillo (Jai'pai), Cardón galluzo (Kayyus), Maíz (Maikki), Guariche, Malambo (Alo'uka). (Belisario Pushaina, Líder comunidad Loma Fresca, comunicación personal, 2018).

¿Qué alimentos preparan con las plantas nativas?

Jayausi: Se prepara con el maíz molido, se pone a asentar y se le agrega leche para que se espese y se haga el peto. (Belisario Pushaina, Líder comunidad Loma Fresca, comunicación personal, 2018).

¿Cuáles son las plantas nativas de la comunidad?

Uvita playera (koulit), Palmera, Almendra, Platanito salao, Auyama, Maíz (Maikki) (Olga Maria Epiayu, Líder comunidad Los Cocos, comunicación personal, 2018).

¿Qué alimentos se preparan con las plantas nativas?

Chicha de maíz: Se muele el maíz, se pone a cocinar y se endulza al gusto (Olga

Maria Epiayu, Líder comunidad Los Cocos, comunicación personal, 2018).

¿Cómo eran las siembras en esta comunidad?

Ya no tenemos la misma vegetación que era a la cual uno acudía cuando la lluvia era a su tiempo. Eh, por qué te digo yo que el cambio climático, porque

cuando las lluvias eran a su tiempo, el Wayuu las aprovechaba. El Wayuu es muy dado a sembrar, él no perdía una lluvia, y como eran tiempos largos en primavera e invierno, entonces eso lo aprovechaba el Wayuu al máximo. Nuestros padres sembraban, eran muy dados a sembrar el maíz, la yuca, la ahuyama, el sorgo y todas cosas... el frijol. Eran siembras de extensiones de tierra. Mi papá sembraba y cuando no había para la presa, él se iba para el monte, traía conejo, paloma, venado, había mucha fauna y mucha flora en esa época. (Isolina Silva, Líder comunidad Pesuapa, comunicación personal, 2018). Anteriormente mi papá tenía una roza de 400x400, yo siempre he estado allí acompañando a mi papá, llamado Pedro Ipuana, allí se sembraba yuca, maíz, frijol, ahuyama se sembraba bastante cantidad. (Belisario Pushaina, Líder comunidad Loma Fresca, comunicación personal, 2018). Nosotros nunca hemos tenido rozas por lo que estamos cerca del mar y el suelo que tenemos aquí no es apto para cultivar (Olga María Epiayu, Líder comunidad Los Cocos, comunicación personal, 2018).

¿Siguen sembrando hoy en día en las rozas?

Nosotros nada más tenemos una roza y claro está que cada quien en el patio de su casa lo que pueda hacer su siembra, pero comunitaria una sola. Pues eso tratamos de hacer y nos ilusionamos cuando vemos dos o tres lluviecitas y fracasamos todo el tiempo porque esas no son nada más dos o tres lluviecitas. Ahora mismo nos toca trabajar en artesanía. Por eso es que hoy en día se ve la muerte y la desnutrición de los niños. Yo digo que si de pronto hubiese agua abundante, que uno pudiera sembrar y de pronto tener un sistema de riego como los de los alijunas, todo fuera distinto. Anteriormente, para la siembra eran netamente las lluvias, ahora nunca se sembró porque yo tengo un molino que eso no abastece. Y lo poquito de cultivo que tenemos es lo que tú ves ahí y así en todas las familias que hay aquí. (Isolina Silva, Líder comunidad Pesuapa, comunicación personal, 2018).

Nosotros tenemos más de 30 años que no tenemos rozas por la cuestión del clima y el suelo, como tenemos el mar cerca, la sal no nos deja sembrar. (Belisario Pushaina, Líder comunidad Loma Fresca, comunicación personal, 2018).

¿Tienen criaderos de animales?

Todo eso se ha perdido por la sequía. Hace como dos o tres años se acabó el ganado, se murieron. Y cada familia tiene su rebañito, hay muchos que no tienen. (Isolina Silva, Líder comunidad Pesuapa, comunicación personal, 2018). Había pastoreo y se ordeñaban, tenemos rebaños de chivo y cerdo (Belisario Pushaina, Líder comunidad Loma Fresca, comunicación personal, 2018). Nunca hemos tenido rebaños ni pastoreo, el sustento de nosotros siempre ha sido

la pesca. Allí se sacaba el yahausi, por eso es que no se envejecen los Wayuu. Ahora mismo. (Olga María Epiayu, Líder comunidad Los Cocos, comunicación personal, 2018)

¿Cómo sabían si iba a llover?

Cuando las lluvias eran a su tiempo, el Wayuu las aprovechaba, el Wayuu era muy dado a sembrar, no se perdía una lluvia, y como eran tiempos largos en primavera y en invierno, entonces eso lo aprovechaba el Wayuu al máximo para su siembra. Como las lluvias eran algo estático, algo que eso no se pasaba, ellos llevaban por las lunas, contaban, porque el calendario Wayuu es lunar, ellos se guían más que todo por las galaxias, saben cuándo la estrella de la primavera, que es la que al lugar donde debía estar esa estrella ya ellos dicen "no ya en tantos días, ellos llaman Iwa si estaba puesta en tal parte, ya ellos decían "ya viene la lluvia" o si la veían acercarse ya se coloca y empieza a llover." Aparte de eso, los animales también avisan, los pájaros, y así eran muchas cosas que le decían que estaba próxima la estación, fuera primavera o fuera el invierno. (Isolina Silva, Líder comunidad Pesuapa, comunicación personal, 2018)- "Los antepasados tenían conocimiento por visiones y por sueños, un espíritu llega por medio de los sueños a las personas, ya sean viejos o jóvenes y les dice si vienen fuertes vientos. (Belisario Pushaina, Líder comunidad Loma Fresca, comunicación personal, 2018). No se preocupen y por donde van a llegar los vientos y los viejos tenían sueños y ellos nos avisaban cuando venían las lluvias, las tormentas, y nos decían a qué horas teníamos que estar preparados". (Olga María Epiayu, Líder comunidad Los Cocos, comunicación personal, 2018).

¿Qué hacen cuando las lluvias provocan inundaciones?

Esto aquí no se inunda, puede llover lo que quiera llover, pero al rato esto aquí está seco. Pero en las partes donde se inunda que es en la rivera del río, la gente se muda, cuando ven que la lluvia se hace muy fuerte se trasladan. Por medio de la trasmisión de voz a voz avisaban. (isolina Silva, Líder comunidad Pesuapa, comunicación personal, 2018). Esto aquí no se inunda porque nosotros tenemos la boca y la laguna Navío Quebrao. La laguna tiene unos cauces para cuando llueve, que estaba llena y tenía contacto con el mar, entonces el agua corre y no deja que esto se inunde. Aquí en Loma fresca nunca se inunda porque esto tiene una bajada, aunque cuando el agua esté full que está subiendo, uno va allá y llama a la gente y hacemos zanjas con las palas. (Belisario Pushaina, Líder comunidad Loma fresca, comunicación personal, 2018).

Aquí no se ven inundaciones porque esto se seca rápido, el agua corre y no se empoza. (Olga María Epiayu, Líder comunidad Los Cocos, comunicación personal, 2018).

¿Cómo actúan en tiempos de sequía?

Aquí tenemos posos y molinos de viento para almacenar agua, de ahí agarramos para las necesidades diarias (Isolina Silva, Líder comunidad Pesuapa, comunicación personal, 2018). Tenemos una planta de agua potable, gracias a un proyecto de parques nacionales, aquí les doy 4 pimpinas diarias para que hagan sus cosas. (Belisario Pushaina, Líder comunidad Loma Fresca, comunicación personal, 2018) Traemos agua desde Riohacha y las echamos en albercas, así vamos guardando para cocinar, bañarnos y lavar la ropa. (Olga Maria Epiayu, Líder comunidad Los Cocos, comunicación personal, 2018).

¿Cómo era el clima anteriormente y como es en la actualidad?

La líder de la comunidad pesuapa manifestó que la temperatura anteriormente era diferente, porque las lluvias se daban en las fechas, la temperatura es muy diferente para ellos porque no saben en qué fechas específicas puede llover, los suelos se han erosionado, por lo tanto es muy difícil sembrar. (Isolina Silva, Líder comunidad Pesuapa, comunicación personal, 2018). Anteriormente se conocían las fechas de las lluvias y se identificaban entre los meses de mayo y junio y el verano era de junio a finales de agosto, siendo octubre el máximo verano. En la actualidad, el invierno no es constante y no pueden sembrar porque no dadas la cual el Wayuu las aprovechaba, ya que el Wayuu es muy dado a sembrar. Ellos se guiaban por el calendario lunar cuando iba a llover. En la actualidad hay lluvia. (Belisario Pushaina, Líder comunidad Loma Fresca, comunicación personal, 2018). Al ser zona costera, con presencia salina, por el mar Caribe esta presenta sequía en la mayoría del año, lo cual dificulta la siembra por la ausencia de lluvia. Tanto en la actualidad como en el pasado, no se siembra por el tipo de suelo. (Olga María Epiayu, Líder comunidad Los Cocos, comunicación personal, 2018).

¿Qué alimentos consumían antes y cuáles consumen ahora?

Anteriormente, los Wayuu nos alimentábamos de todo lo que nos proporcionaba la tierra, nosotros no necesitábamos nada más. Hemos tenidos muchas complicaciones debido a la falta de lluvia, porque gracias a las lluvias nosotros podíamos cultivar y así poner tener alimentos para consumir. Algunos alimentos que consumíamos eran la chicha de maíz, el frijol, la yuca, la ahuyama, la cereza o jaipai, el frichi que la hacíamos con el chivo, realizábamos una bebida con el fruto del trupillo, se preparaba una chicha. La situación actual que vivimos las comunidades Wayuu, en la cual no contamos con una fuente de agua como eran las lluvias para poder cultivar, nos ha llevado a consumir los alimentos de los alijunas que tienen muchos químicos que no tenían nuestros

alimentos ancestrales. (Isolina Silva, Líder comunidad Pesuapa, comunicación personal, 2018).

¿Cuál cree usted que es la principal causa de muerte y desnutricion en los Wayuu?

Realmente las causan son muchas, pero dentro del principal tenemos la falta de lluvia, porque nosotros los Wayuu, solo esperábamos las lluvias y cultivamos lo que necesitábamos, otras de las causas es el abandono en que nos tiene el Gobierno que no nos ayuda con políticas, como pueden ser, un proyecto de riego para poder tener agua en nuestras rozas. (Isolina Silva, líder comunidad Pesuapa, comunicación personal, 2018).

Anteriormente, todo era muy distinto en nuestra comunidad porque vivíamos de todo lo que cultivábamos o pescábamos. Teníamos rozas en las cuales cultivábamos plátano, yuca, maíz, frijol, ahuyama. Pero por la falta de lluvias se nos ha presentado una sequía muy fuerte que no nos permite cultivar, y también consumíamos peses como el pargo blanco, sierra, lebranche, mojarra, entre otros, también la laguna nos permitía recoger camarones y utilizarlos para nuestro consumo, pero por las altas temperaturas la laguna no tiene la cantidad de agua que siempre había tenido y por eso ya no realizamos la pesca en ella. En este tiempo ya no consumimos los alimentos de antes que eran mejor para nosotros, ahora comemos lo que comen ustedes los alijunas. El señor Belisario Pushaina nos manifiesta que la desnutrición en las comunidades Wayuu se presenta por el cambio climático que alteró la época de lluvia y por eso ya no pueden cultivar los alimentos que desde tiempos ancestrales los Wayuu siempre habían cultivado. (Belisario Pushaina, Líder comunidad Loma fresca, comunicación personal, 2018).

Nuestra comunidad por ser costera no podemos tener rozas porque el tipo de suelo, que es salina, nosotras para nuestra alimentación realizábamos trueques con los pescados obtenidos en las faenas de pescas. Hemos tenido complicaciones para obtener el pescado porque con las altas temperaturas el pescado se ha alejado a las profundidades y es más difícil hacer captura de ellos. (Olga Maria Epiayu, Líder comunidad Los Cocos, comunicación personal, 2018).

4.2.6 Comunidades Flor de Olivo, San Antonio de Pancho y Florida

¿Cómo era el clima antes y como es ahora?

Antes esto era puro monte, pero también había partes que estaban limpias. Había bastante olivo, yosu, cereza, coa, aceituna, cerecita. Todo era más tranquilo, los alijunas no nos robaban. Para tomar agua dulce, íbamos al molino con

amuchii (tinajas) y las llenábamos. Y si no había agua en el molino, íbamos a tomar agua en el río o jagüeyes y nos abastecíamos. Antes llovía bastante. Pero en los tiempos de ahora ya no llueve, hace más calor, las brisas siguen igual. (Edith Epieyu, Autoridad comunidad Flor de Olivo, comunicación personal, 2018).

Enumere en orden de importancia los efectos del clima en su comunidad o entorno:

- 1. Lo que más nos afecta es la lluvia porque cuando llueve duro todo se inunda y el camino se pone feo y casi no podemos ir a Riohacha a vender nuestros animales. Aunque uno va con barro o sin barro a vender nuestras cositas. Y también porque le tenemos miedo a los rayos porque destruyen nuestras casas.
- 2. También nos afecta la sequía.
- 3. El calor también nos afecta, pero no tanto, porque podemos acostumbrarnos a eso. (Edith Epieyu, Autoridad comunidad Flor de Olivo, comunicación personal, 2018).

¿Cuáles estrategias son las más utilizadas por ustedes para afrontar los efectos del clima?

Cuando llueve, si el techo esta malo, nos mojamos; pero cuando sabemos que va a llover nos preparamos, arreglamos el techo y ponemos zinc. Y cuando se inunda por las fuertes lluvias nos toca quedarnos ahí en medio del agua hasta que se seque porque somos muchos y no tenemos a donde ir. Cuando hace mucho calor nos acostamos debajo de nuestra enramada y nos remecemos en el chinchorro. En los tiempos de antes se ponían amuchii dentro de la casa y las llenábamos de agua, las tapaban y servían para refrescar la casa. Ahora no se ven casi esas costumbres, por la civilización ya la gente ha perdido esas creencias. También se hacen las casas de yotojoro para que pueda entrar brisa en la casa en tiempos de calor, y los techos los hacemos bajos para cuando hubiera demasiada brisa no se nos vuele la casa. En tiempos de sequía nos abastecemos del brazo del río ranchería llamado Calancala. (Edith Epieyu, Autoridad comunidad Flor de Olivo, comunicación personal, 2018).

¿Cómo saben ustedes que va a llover por los animales, plantas y saberes astrológicos?

Hay una estrella (i'iwa) que nos avisa, cuando esta redondita y se nota bastante, significa que se acercan lluvias, aunque ahora todo ha cambiado por la civilización, ya eso no se ve casi. También se sabe que va a llover cuando hay brisas del nordeste (jepirra). Y para llamar la lluvia se hace un ritual, se danza

la yonna y se toca la kaasha para que mma y juyá se junten. (Edith Epieyu, Autoridad comunidad Flor de Olivo, comunicación personal, 2018).

¿Qué comían ustedes hace muchos años?

Comíamos mazamorra de maíz, mazamorra de plátano, yajaushi, chicha, chicha de coa, como había bastante yosu, lo comíamos, cojosa (leche cuajada), iirrua (aceituna), maishi, aliita (calabaza). También nos alimentábamos de nuestras rozas, hacíamos arepa con semilla de la pepa de mamón y hacían harinas con la semilla de la ahuyama, las tostaban, luego las molían y las ponían a secar, eran comidas saludables que acompañábamos con leche de cabra por la mañanita o con trupillo que lo preparaban frotándolo con las manos y el líquido que botaba lo recogían y lo mezclaban con leche. (Edith Epieyu, Autoridad comunidad Flor de Olivo, comunicación personal, 2018).

¿Cómo es su situación alimentaria en la actualidad?

Ya casi no comemos las comidas típicas porque no se ve la misma cantidad de plantas que se conseguían antes en el monte para comer, se ven pocas, como la cerecita, yosu, iirua (aceituna). Así que ahora nos alimentamos de lo que se pueda conseguir y de lo que se pueda comprar en Riohacha como: harina, huevo, pescado, arroz, matamos chivos, vendemos y comemos de eso. Comemos una o dos veces al día si se puede, si no, tomamos chicha y café. (Edith Epieyu, Autoridad comunidad Flor de Olivo, comunicación personal, 2018).

¿Quién es más importante en la alimentación: las rozas o las plantas del monte?

Son más importantes las plantas que conseguimos en el monte, porque además de alimentarnos con ellas, nos sirven para la cura de enfermedades o para cuidar nuestro cuerpo. Unas de las plantas son aloutka (malambo) Jawapia, Pa'aliiza., Ariita, Palurua, y muchas otras plantas que nos sirven para uso medicinal. (Edith Epieyu, Autoridad comunidad Flor de Olivo, comunicación personal, 2018).

¿Cultivan en las rozas? ¿Qué cultivan?

En estos momentos no cultivamos en cantidad como en los tiempos de antes por el suelo que está malo, pero tenemos cultivo de guineo, yuca, maishi, y millo. (Edith Epieyu, Autoridad comunidad Flor de Olivo, comunicación personal, 2018).

¿Qué técnicas agrícolas utilizan en sus rozas?

Preparamos la tierra, debe ser una tierra buena, cercamos donde vamos a sembrar las rozas con varitas de koushot, o ponemos montañitas de hojas secas alrededor. En los tiempos de antes se ponían múcuras que servían para hume-

decer la tierra y así no teníamos que estar regando las rozas, pero ya esas costumbres casi no se ven por la civilización. (Edith Epieyu, Autoridad comunidad Flor de Olivo, comunicación personal, 2018).

¿Reciben ayudas del Gobierno para realizar cultivos? ¿En alimentación?

No, ni se acercan por acá. En épocas de votación mandan a recoger firmas, dicen que vienen y nunca se presentan y si vienen es como si no lo hicieran porque siempre echan mentira. (Edith Epieyu, Autoridad comunidad Flor de Olivo, comunicación personal, 2018).

¿Cómo era el clima hace 30 años y cómo es ahora?

Hace 30 años era puro monte, antes llovía más y se aprovechaban las lluvias, había bastante yotojoro, trupillo, pastapana y olivo, pero todavía hay. El calor está más fuerte que antes, y las brisas son muy fuertes. Había animales como vacas, caballos, gallinas, pero ahora casi no hay porque se van muriendo por los tiempos de sequía. (Margarita Uriana, Autoridad comunidad San Antonio de Pancho, comunicación personal, 2018).

Enumere en orden de importancia los efectos del clima en su comunidad o entorno:

- 1. Ya casi no llueve y no podemos sembrar en nuestras rozas por que el suelo es muy salado y las matas no crecen y los animales se mueren también.
- 2. Hace mucho calor y las brisas son muy fuertes, nos dan gripas y mucha sed y nos resecan la piel y los labios.
- 3. Ya no sabemos cuándo va llover porque todo cambió y cuando llueve muy fuerte no sabemos y el río crece y todo se inunda. (Margarita Uriana, Autoridad comunidad San Antonio de Pancho, comunicación personal, 2018).

¿Cuáles estrategias son las más utilizadas por ustedes para afrontar los efectos del clima?

Cuando hace mucho calor nos sentamos bajo nuestras enramadas, también nos sentamos debajo de los palos, como el olivo que es fresco y guindamos nuestros chinchorros también. Cuando llueve muy fuerte nos inundamos y nos toca quedarnos en nuestras casas, otros se van para otros lugares donde tienen familias y se quedan allá hasta que se seque. Antes guardamos tinajas en los rincones de las casas, pero ya no porque tenemos neveras y también compramos hielo. (Margarita Uriana, Autoridad comunidad San Antonio de Pancho, comunicación personal, 2018).

¿Cómo saben ustedes que va a llover? ¿Animales, plantas y saberes astrológicos?

Pero ahora las lluvias están locas y ya no sabemos cuándo va a llover. (Margarita Uriana, Autoridad comunidad San Antonio de Pancho, comunicación personal, 2018).

¿Qué comían ustedes hace muchos años?

Antes se comía mazamorra de maíz, mazamorra de plátano, yajaushi, chicha, chicha de coa, ahuyama, ñame, plátano, guineo, se recolectaba bastante iguaraya y cerecita. Lo que sembrábamos en nuestras rozas y conseguíamos en el monte, eso se cambiaba, se le llevaba a otras personas, como llovía muy poco, era muy poco el tiempo que podíamos tener esas cosechas. También tomábamos trupillo y leche de cabra, y con la misma leche de cabra se hacía queso. Había animales, como ganado, se hacía también cojosa (leche cuajada). (Margarita Uriana, Autoridad comunidad San Antonio de Pancho, comunicación personal, 2018).

¿Cómo conservaban antes las comidas o cosechas?

Como llovía muy poco, era muy poco el tiempo que podíamos tener esas cosechas, así que se cambiaban con otras comunidades o se vendían. Las carnes como la cecina se conservaban echándoles sal. También los pescados se conservaban en la misma forma. (Margarita Uriana, Autoridad comunidad San Antonio de Pancho, comunicación personal, 2018).

¿Cómo es su situación alimentaria en la actualidad?

Ahora con los animales que criamos, los vendemos para tener plata y comprar arroz, lenteja, carne, azúcar, panela y aceite, los huevos de gallina también los vendemos y cuando hay una necesidad grande vendemos más animales y también cambiamos algunas comidas por otras o animales por comida. (Margarita Uriana, Autoridad comunidad San Antonio de Pancho, comunicación personal, 2018).

¿Cultivan rozas? ¿Qué cultivan?

Como antes llovía bastante, se aprovechaban las lluvias y se sembraba maíz, frijol guajiro, patilla, melón y ahuyama. Ahora tenemos rosas familiares, pero no sembramos nada porque no llueve y el suelo está seco y salado y todo se muere. (Margarita Uriana, Autoridad comunidad San Antonio de Pancho, comunicación personal, 2018).

¿Qué técnicas agrícolas utilizan en sus rozas?

Cuando llueve arreglamos el suelo con palos, los cobramos para que se hagan charcos de agua y hacemos huecos para sembrar y cerramos las rozas con palos para que no se metan en las rozas. (Margarita Uriana, Autoridad comunidad San Antonio de Pancho, comunicación personal, 2018).

¿Reciben ayudas del Gobierno para realizar cultivos? ¿En alimentación?

No, solo vienen por acá en tiempos de votaciones y nos dicen mentiras y después de eso nunca vuelven a venir y se olvidan de nosotros. (Margarita Uriana, Autoridad comunidad San Antonio de Pancho, comunicación personal, 2018).

¿Cómo era el ambiente 30 años atrás y cómo es ahora?

Había puro monte, habían muchos palos de coa y totumo, ahora solo hay uno o dos en esta parte, de los palos que antes estaban en todas partes quedan uno o dos, el único que se mantuvo fue el trupillo, las tunas y cactus. Antes era más tranquilo, yo quiero volver a los tiempos de antes, porque antes uno se la pasaba en cuero, pero ahora con este calor que hace nos toca andar así, en ropa, y hace mucho calor. Antes los animales eran más bonitos, pero ahora se mueren por falta de agua. (Alberto Epieyu, Autoridad comunidad Florida, comunicación personal, 2018).

¿Cómo consiguen agua para tomar?

Tenemos que hacer pozos en "pipa mana" porque en esta parte la tierra es más salada, no podemos agarrar agua del río porque cuando se junta el río con el mar el agua se pone salobre y además el río está contaminado, ya casi no podemos agarrar agua de lluvia porque no podemos preparanos porque no sabemos cuándo va a llover, la mayoría de las veces nos toca ir a la ciudad y buscar agua allá. (Alberto Epieyu, Autoridad comunidad Florida, comunicación personal, 2018).

¿Cómo saben ustedes si va a llover?

Nos avisa el pajarito "kasirraichi", ese pajarito se parece al pájaro carpintero, se para en los palos y hace "sho sho sho sho, ese pajarito también avisa cuando hay problemas, muertos o tempestades, cuando estamos en el monte y llega el pajarito ya sabemos que va a pasar algo. También hay un pájaro que le dicen "uttajuchii" que no se ve casi, pero cuando aparece es que va a llover" También nos damos cuenta por la luna y por la estrella (i 'iwa) pero eso ya casi no se ve. Los tiempos de lluvia antes eran en mayo, y después volvía y llovía en octubre, pero en un tiempo hubo una empresa que se llamaba Morrison que no hacía que lloviera, provocaba sequía y eso no nos conviene porque se nos mueren los animales. (Alberto Epieyu, Autoridad comunidad Florida, comunicación personal, 2018).

¿Qué les preocupa del clima actual?

Bueno, cuando hay lluvias fuertes el agua se nos mete a las casitas y nos preocupan mucho los rayos, cuando está tronando y lloviendo duro nos acurrucamos en una esquina a esperar que pase todo y también algunas lluvias tienen los pedacitos de hielo, esos "granizos". También se nos muere el chivo y los ovejos, entonces nos preocupa más cuando hay mucha lluvia. También la brisa, es muy fuerte y hasta nos puede derrumbar las casas. Pero si hay mucho calor nos mecemos en los chinchorros para agarrar fresco. (Alberto Epieyu, Autoridad comunidad Florida, comunicación personal, 2018).

¿Cómo mantienen el agua fresca?

Lo que hacemos es comprar termos y hielo, y así cuando tenemos sed vamos tomando de ahí, cuando se acaba salimos a buscar hielo. Y si no hay cómo comprar hielo se llenan las canecas de agua y tomamos el agua caliente. (Alberto Epieyu, Autoridad comunidad Florida, comunicación personal, 2018).

¿Cómo se alimentaban antes y cómo se alimentan ahora?

Cuando había bastante monte, habían un poco de animales pa uno cazá, taba el puerco espín, la iguana, el saíno y también hace muchísimos años me contó mi abuelo que existió el venado. También había bastante yosú, con la cerecita se hacían chichas; para prepararla se cocinaban las cerecitas, después se dejaba reposar, y por último se colaba para sacar las semillas, se metían en tanques y se guardaban y después de dos días se tomaba. El maíz que sembramos, se utilizaba para hacer mazamorra (Shampulaana) y chicha, también ahuyama con cebo de chivo y así; los paisanos se veían repuestos siempre, ahora comemos lo que se compra con lo que se hace de las mochilas, las gasas y lo que pescamos, para comer y vender. Ya casi no se caza, ya no hay tantos animales porque se mueren por las sequías, no hay casi nada por ahí. Si no hay comida, no comemos nada, pero tomamos chicha. (Alberto Epieyu, Autoridad comunidad Florida, comunicación personal, 2018).

¿Cultivan en las Rozas?

No. Antes si teníamos, pero ya aquí no tenemos rozas en esta parte porque la tierra no sirve para sembrar porque es muy salada. (Alberto Epieyu, Autoridad comunidad Florida, comunicación personal, 2018).

¿Reciben ayuda del Gobierno?

Aquí esa gente solo llega cuando necesitan votos, nos dan una comprita y nos dicen por quién tenemos que votar, esa es la única forma de que ellos se acuerden de nosotros. (Alberto Epieyu, Autoridad comunidad Florida, comunicación personal, 2018).

4.2.7 Comunidades Chispana, Pirruaitama y Hoyito de Mono

¿Cómo era el clima antes?

El clima antes era hermoso, verdoso y los animales no pasaban necesidades en su alimentación. Cuando no se presentaban lluvias y el alimento era escaso para los mismos, el dueño del rebaño se asentaba en otra comunidad en la que las condiciones fueran óptimas para la supervivencia de los animales y al retornar la dinámica normal del clima volvía a su casa. No dejábamos morir a nuestros chivos y vacas, ya que estos eran nuestro sustento y ese era nuestro trabajo. Antes llovía mucho por lo que los animales se alimentaban bien y se cosechaba mucho en las rozas y todo era abundancia por eso siempre hemos preferido el tiempo de lluvia, pero como hoy en día ya no llueve para que eso se de los animales se nos mueren y nosotros con ellos y ya nadie cultiva, nos falta agua y el suelo se pone malo. Como hace poco llovió reverdeció otra vez las matas, pero ya dentro de poco volveremos a lo mismo. (Raúl Aguilar, Líder comunidad Chispana, comunicación personal, 2018).

¿Cómo es el clima en la actualidad?

Ahora sufrimos todos en nuestra comunidad, nuestros nietos, animales y plantas estamos en un inminente peligro porque el clima no es el de antes, hoy en día el sol es más caliente, no tenemos agua y es por lo que más pasamos trabajo porque en la pluma a veces no llega. Nos toca recogerla de taza en taza en un pozo que construimos cerca a la casa y de ahí es donde la mayor parte de la comunidad adquiere el líquido. (Raúl Aguilar, Líder comunidad Chispana, comunicación personal, 2018).

Enumere en orden de importancia los efectos del clima en su comunidad o entorno.

- 1) No hay agua. Nos levantamos temprano a recogerla en la pluma que es subterránea porque solo así baja el agua. Nuestras lagunas están secas y los animales se están muriendo de sed, toca llevarlos para el río Pancho. Contamos con pocos animales, lo que significa que no tenemos una base para comercializar ni para resolver nuestros conflictos.
- 2) Ya no cultivamos en las rozas porque no hay lluvia. Nuestros suelos están cada vez más secos y alimentarnos se ha vuelto un desafío. Ya no comemos lo que solíamos comer.
- 3) Ya no nos alimentamos de los frutos que conseguimos en el monte porque ya no hay nada.
- 3) Ahora comemos comida de los alijunas y esto nos ha causado enfermedades. Antes no nos enfermábamos tanto como ahora. Hoy en día al Wayuu le da cáncer, diabetes y desnutrición, entre otras, cuando lo que nos daba era fiebre y eso lo curábamos con hierbas. No tomábamos pastillas que nos causan enfermedades también. (Raúl Aguilar, Líder comunidad Chispana, comunicación personal, 2018).

¿Cuáles variables climáticas tienen mayor incidencia en su vida o efectos en su vida diaria?

Definitivamente el aumento de la temperatura. Seca nuestras lagunas y jagüeyes. Nos da insolación y no nos permite hacer nuestras actividades al aire libre como el pastoreo. (Raúl Aguilar, Líder comunidad Chispana, comunicación personal, 2018).

¿Cuáles son las estrategias más utilizadas para afrontar los cambios del clima?

Hemos vuelto a nuestra vida de antes, ya que esta era mejor, a la que poco a poco nos hemos adueñado. Muy ajeno a lo que somos y de dónde venimos. Las costumbres de los alijunas. Para afrontar esta difícil situación hemos optado por volver a construir nuestras casas con bareque, carrizo, palmeras y yotojoro (vara que se extrae del cactus) para mitigar el calor tan fuerte que nos azota, ya que estos elementos climatizan el ambiente dentro de las viviendas. Además, hemos construido pozos como los de antes, ya que del tanque elevado que tenemos aquí ya no nos baja nada y el agua no lo consumimos. Solo es para lavar ropa, bañarnos y lavar trastes.

Las semillas las guardamos en una botella envueltas de cenizas para que se conserven para sembrarlas en tiempos de lluvia. Antes comíamos lo que sembrábamos. Las mujeres usan mashuka "bija roja" para protegerse del sol y también se utiliza como bloqueador el platanito salado. Nos apoyamos en nuestra autoridad y líder para la solución de esta problemática para ver si el Gobierno gestiona ayudas para nuestra comunidad. (Raúl Aguilar, Líder comunidad Chispana, comunicación personal, 2018).

¿Cómo saben ustedes que va a llover?

Nosotros sabíamos que iba a llover por el Iwa (Grupo De Estrellas), que según su posición se deducía si llovería o no, por eso nos preparábamos para la construcción de las rozas familiares para sembrar el maíz, frijol, ahuyama, patilla, entre otros. Las libélulas y las mariposas se observaban en cantidades lo que significa que se vienen tiempos de lluvia. (Raúl Aguilar, Líder comunidad Chispana, comunicación personal, 2018).

¿Qué comían ustedes hace muchos años?

Comíamos las cerezas (con esta fruta se hace jugo y dulce), la iguaraya, el trupillo, el cardón galluso (se hacía mazamorra), maíz, frijol, ahuyama, patilla, yajaushi, melón, carme de chivo y de res, shapulana y pescábamos en las lagunas y de eso subsistíamos, pero ya no tenemos de dónde. (Raúl Aguilar, Líder comunidad Chispana, comunicación personal, 2018).

¿Cómo es su situación alimentaria en la actualidad?

Ahora ya no comemos nuestras comidas ancestrales porque ya no las cultivamos y porque las nuevas generaciones se ven atraídas por la cultura occidental, ya ellos no saben de lo que era nuestra vida de antes. Hoy en día comemos arroz, gaseosas, chitos, atún, harina, avena y muchos otros alimentos que no son propias de nuestras raíces. Estos alimentos nos enferman porque tienen muchos químicos, pero como no tenemos opción pues nos toca. (Raúl Aguilar, Líder comunidad Chispana, comunicación personal, 2018).

¿Qué es más importante en su alimentación: las rozas o las plantas del monte?

Anteriormente los alimentos que consumíamos eran lo que cosechábamos en las rozas y los que encontrábamos en el monte. Ambos proveedores eran importantes para nuestra subsistencia. Hoy en día solo los del monte porque no hay rozas. Como hace poco llovió, recolectamos cerezas y con eso hacíamos dulces y jugo, ya no hay iguaraya, cardones galluso, pichihuel que años atrás abundaban en nuestra comunidad. Son muy pocas las frutas que podemos conseguir ahora. (Raúl Aguilar, Líder comunidad Chispana, comunicación personal, 2018).

¿Qué cultivaban en sus rozas?

Cultivábamos millo, maíz, yuca, frijol, ahuyama, melón, patilla en nuestras rozas y todo era abundancia cuando las épocas de lluvia llegaban en su época adecuada. (Raúl Aguilar, Líder comunidad Chispana, comunicación personal, 2018).

¿Cómo eran sus rozas? ¿Eran comunitarias o unitarias?

Nuestras rozas las hacíamos como parcelas hechas con palos o las cercábamos con cactus. Estas eran de toda la comunidad. Todos trabajábamos en conjunto para sacarla adelante, ya que nos brindaba alimentos y este oficio se lo enseñábamos a los más pequeños. (Raúl Aguilar, Líder comunidad Chispana, comunicación personal, 2018).

¿Qué plantas del monte son más importantes para su alimentación?

Las cerezas en épocas de lluvia, el toco, el trupillo, el cardón galluso, iguaraya. (Raúl Aguilar, Líder comunidad Chispana, comunicación personal, 2018).

¿Qué técnicas agrícolas utilizaban en sus rozas? Fertilizantes, riegos y control de plagas

No necesitábamos de técnicas de riegos como tal porque la lluvia nos ayudaba. Para el control de plagas se quemaba comejenes, estos se echaban sobre las matas y no se veían afectadas por los pepessh (plagas) y para fertilizar el suelo lo quebramos y sembrábamos sobre los suelos donde se habían construido corrales, ya que ese suelo era bueno. (Raúl Aguilar, Líder comunidad Chispana, comunicación personal, 2018).

En orden de importancia, señale los alimentos más importantes en su alimentación diaria en el bosque nativo.

- 1) Trupillo
- 2) Toco
- 3) Cardón Galluzo
- 4) Guayamala
- 5) Cereza
- 6) Coba
- 7) Iguaraya
- 8) Pepinillo
- 9) Mamón
- 10) Aceituna
- 11) Guamacho
- 12) Guásimo

¿Reciben ayudas del Gobierno para realizar cultivos en su alimentación?

Una vez aquí llegaron unos alijunas a repartirnos unas semillas que supuestamente iban a germinar y nos ayudaría a mejorar nuestros cultivos, pero estas se murieron. No resultó porque las condiciones del suelo no estaban aptas para estas semillas. Ya ahora nadie se acerca por nuestras tierras a ofrecernos ayuda. Solo encontramos en pocas cantidades toco trupillo (el más abundante), guamacho y cerezas en las pocas épocas de lluvia. En nuestra comunidad la diversidad florística es muy baja. Ya no encontramos lo que antes había. (Raúl Aguilar, Líder comunidad Chispana, comunicación personal, 2018).

¿Cuántas veces comían antes?

Antes comíamos una sola vez en el día, en la mañana tomábamos yajaushi, comíamos algo al medio día, y en la tarde, otra vez yajaushi. (Raúl Aguilar, Líder comunidad Chispana, comunicación personal, 2018).

¿Qué preparaciones alimentarias realizaban a base de lo que producían en las rozas y plantas nativas?

Yajaushi: El maíz se muele y se pone a cocinar en una cantidad de agua específica para la cantidad de maíz molido y luego se le echa leche de vaca o de chivo.

Chicha: El maíz se muele y se pone a cocinar en una cantidad de agua específica para la cantidad de maíz molido y luego se pone a fermentar.

Shapulana: La ahuyama, el maíz y frijol se cocinan junto con cebo de res o de chivo

Arepa: El maíz se muele, logrando una masa compacta con la que se hacían las arepas y luego se asaban en las brasas.

Jugo de cereza: Las cerezas se colocan en una taza y se trituran con las manos para formar una mezcla homogénea, espesa, y a esta se le echa agua para que rinda. Tiene un sabor ácido y es sabrosa.

Dulce de cereza: Las cerezas se ponen a cocinar en abundante agua en la fogata por alrededor de dos horas y se le echa panela para saborizar. Al cabo de este tiempo de cocción se obtiene una mezcla muy espesa, casi solida pero muy dulce. (Raúl Aguilar, Líder comunidad Chispana, comunicación personal, 2018).

¿Cómo ha afectado el cambio climático en su cotidianidad?

Mucho nos ha afectado. Ya no hacemos lo que solíamos hacer. Éramos sanos y activos. Antes nos levantábamos a las 3 de la madrugada a ordeñar las vacas y los chivos, junto a los más chicos. Las mujeres preparaban el desayuno con la leche que se ordeñaba y después a los quehaceres del hogar se dedicaban, algunos nos quedábamos cuidando las rozas y otros iban a pastorear los animales o cazaban conejo en el monte. Ahora nuestro ritmo de vida es distinto, estamos cada vez más enfermos, ya no se ordeña, nos levantamos tarde, ya no se disfruta de un buen tiempo y los jóvenes no se interesan por aprender sobre nuestra cultura (Raúl Aguilar, Líder comunidad Chispana, comunicación personal, 2018).

¿Qué creen que pueda pasar si su situación no cambia?

Nos vamos a desaparecer como cultura. Solo quedarán nuestras fotografías en sitios donde algunos han dado a conocer la riqueza de nuestra gente y nuestra tierra. Todos hablan de nuestra situación, pero nadie ayuda de manera concreta. Nos estamos muriendo de hambre y sed. (Raúl Aguilar, Líder comunidad Chispana, comunicación personal, 2018).

¿Por cada árbol que ustedes cortan para la leña ustedes siembran otro?

No. (Raúl Aguilar, Líder comunidad Chispana, comunicación personal, 2018).

¿Cómo era el clima antes?

A nosotros, los Wayuu, no nos afectaba el clima anteriormente porque era tropical. Llovía frecuentemente y nuestra tierra era verde y próspera. (Remigia Pushaina, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal 2018).

¿Cómo es el clima en la actualidad?

Hoy en día se siente el cansancio, el calor es muy intenso, está la insolación, se le quema la piel a uno. Antes uno podía caminar a la distancia que fuera, que eso no nos afectaba nuestra salud, pero ahora tenemos que cuidarnos de eso. (Remigia Pushaina, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal 2018).

Enumere en orden de importancia los efectos del clima en su comunidad o entorno.

- 1) No tenemos agua. La escasez del líquido nos afecta a nosotros y a nuestros animales. En nuestra comunidad ese es el principal factor que nos afecta la calidad de vida.
- 2) Cambios en la alimentación: Como ya no sembramos nos toca ir a Riohacha a comprar arroz, harina, aceite y otros alimentos de la canasta del alijuna y estos representan un peligro para nuestra salud.
- 3) La diversidad faunística y florística de Chispana ha bajado notablemente en los últimos años.
- 4) La sequía y la desertificación. Los animales no tienen de qué alimentarse y se mueren. (Remigia Pushaina, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal 2018).

¿Cuáles variables climáticas tienen mayor incidencia en su vida o efectos en su vida diaria?

La temperatura alta. A mí me ha enfermado mucho de la presión y la sequía. (Remigia Pushaina, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal 2018).

¿Cuáles son las estrategias más utilizadas para afrontar los cambios del clima?

- 1) En las tinajas guardamos agua para que permanezca fría. Es una especie de nevera.
- 2) El techo de la casa las hacemos a base de yotojoro y palmeras porque el Zinc y el Eternit son muy calientes.
- 3) Las mujeres para protegernos del sol nos untábamos en la cara el mashuka que es una base de bija roja que se obtiene de un hongo. Esto nos cuida la piel de los rayos del sol.
- 4) Nuestra autoridad ha intentado gestionar proyectos para estas problemáticas, pero no hemos obtenido respuestas del alcalde, ni del presidente; y eso

que sabe por la situación que está pasando actualmente los Wayuu. (Remigia Pushaina, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal 2018).

¿Cómo saben ustedes que va a llover?

Nos guiábamos por el"iwa", que son 7 estrellas juntas que significaba que venía la época de lluvias y por la aparición de tukekas. (Remigia Pushaina, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal 2018).

¿Qué comían ustedes hacen muchos años?

Comíamos las cerezas (con esta fruta se hace jugo y dulce), la iguaraya, el trupillo, el cardón galluso (se hacía mazamorra), maíz, frijol, ahuyama, patilla, yajaushi, melón, carme de chivo y de res, shapulana y pescábamos en las lagunas y de eso subsistíamos, pero ya no tenemos de dónde. (Remigia Pushaina, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal 2018).

¿Cómo es su situación alimentaria en la actualidad?

Ahora ya no comemos nuestras comidas ancestrales porque ya no las cultivamos y porque las nuevas generaciones se ven atraídas por la cultura occidental, ya ellos no saben de lo que era nuestra vida de antes. Hoy en día comemos arroz, gaseosas, chitos, atún, harina, avena y muchos otros alimentos que no son propias de nuestras raíces. Estos alimentos nos enferman porque tienen muchos químicos, pero como no tenemos opción pues nos toca. (Remigia Pushaina, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal 2018).

¿Qué es más importante en su alimentación: las rozas o las plantas del monte?

Anteriormente los alimentos que consumíamos eran lo que cosechábamos en las rozas y los que encontrábamos en el monte. Ambos proveedores eran importantes para nuestra subsistencia. Hoy en día solo los del monte porque no hay rozas. Como hace poco llovió recolectamos cerezas y con eso hacíamos dulces y jugo, ya no hay iguaraya, cardones galluso, pichihuel que años atrás abundaban en nuestra comunidad. Son muy pocas las frutas que podemos conseguir ahora. (Remigia Pushaina, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal 2018).

¿Qué cultivaban en sus rozas?

Cultivábamos maíz, millo, patilla, melón, frijol y yuca. (Remigia Pushaina, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal 2018).

¿Cómo eran sus rozas? ¿Eran comunitarias o unitarias?

Nuestras rozas eran grandes porque era de la comunidad entera. Allá cada quien iba a trabajar. Nos repartíamos lo que se producía y esa era la esencia

como tal de ese hermoso trabajo. (Remigia Pushaina, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal 2018).

¿Qué plantas del monte son más importantes para su alimentación?

El trupillo, la cereza, muy popular en estos días; el toco, este antes se recogía cuando aún no estaba maduro y se enterraba en el suelo por 5 días, al pasar este periodo de tiempo se sacaban maduros y listos para consumirse. Además, nos dábamos cuenta que ya estaba maduro porque desprendía un olor característico. (Remigia Pushaina, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Qué técnicas agrícolas utilizaban en sus rozas? Fertilizantes, riegos y control de plagas.

En nuestras rozas las técnicas que usábamos para proteger los cultivos de las plagas eran las cenizas de leña, la cual se rociaba sobre ellas y no se le acercaba las plagas, no como hacen los alijunas que matan sus plantas con químicos y al comerlas se enferman. (Remigia Pushaina, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

En orden de importancia, señale los alimentos más importantes en su alimentación diaria en el bosque nativo. (Remigia Pushaina, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018):

- 1) Trupillo
- 2) Pepinillo
- 3) Coa
- 4) Iguaraya
- 5) Cereza
- 6) Mamon
- 7) Aceituna
- 8) Guamacho

¿Reciben ayudas del Gobierno para realizar cultivos en su alimentación?

El Gobierno no nos ayuda eficientemente para superar la problemática por la que estamos pasando y tenemos que recurrir a otras formas de sustento, como ir a trabajar a Riohacha en lo que sea y eso que antes le temíamos a los alijunas. Nosotros nos escondíamos cuando las monjas estaban en Pancho. (Remigia Pushaina, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Qué comen si no hay lluvias y no pueden sembrar?

Comemos lo que compramos en Riohacha (arroz, harina, pan, dulces, espagueti y lenteja) y lo poco que nos ofrece el monte nativo de nuestra comunidad

(cerezas, guamacho y toco). (Remigia Pushaina, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Cuántas veces comían antes?

Antes comíamos una sola vez en el día, en la mañana tomábamos yajaushi, comíamos algo al medio día, y en la tarde, otra vez yajaushi. (Remigia Pushaina, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

Preparaciones alimentarias a base de lo que producían en las rozas y plantas nativas

Guayamala: Era parecido al plátano. Se preparaba como el chucho y si no se preparaba bien daba diarrea.

Yajaushi: el maíz se muele y se pone a cocinar en una cantidad de agua específica para la cantidad de maíz molido y luego se le echa leche de vaca o de chivo.

El trupillo: Este se cocinaba a fuego lento con agua y se agregaba leche de vaca o chivo.

Chicha: El maíz se muele y se pone a cocinar en una cantidad de agua específica para la cantidad de maíz molido y luego se pone a fermentar.

Mazamorra de coba: El maíz se muele y se pone a cocinar a fuego alto y luego se echa las vainas de coba también molida, humedecida y leche, esta le da aspecto espeso a la mazamorra. Hay otra preparación a partir de la coba, se ponen a cocinar desde la tarde y su cocción termina en la mañana, los frutos se sacan de la olla y se ponen a enfriar para después partir las envolturas con una piedra y sacar la vaina para comer.

Toco: El toco, cuando está maduro, se abre por la mitad y se saca el extracto y se revuelve dejando una mezcla suave, deliciosa y con un aroma específico.

Shapulana o Poi: la ahuyama, el maíz y frijol se cocinan junto con cebo de res o de chivo

Arepa: El maíz se muele logrando una masa compacta con la que se hacían las arepas y luego se asaban en las brasas. (Remigia Pushaina, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Cómo ha afectado el cambio climático en su cotidianidad?

Nuestra vida ya no es la misma. Todo ha cambiado. Nuestras costumbres flaquean con las nuevas generaciones que se seducen por las costumbres del alijuuna. Ya no solemos hacer nuestras caminatas largas buscando nuestros animales porque el sol está caliente, nuestras rozas desaparecieron por falta de lluvia, las lagunas se secaron, por lo que tenemos que buscar maneras para que se hidraten nuestros chivos y vacas; y los arboles están cada vez más secos y no ofrecen sombra. (Remigia Pushaina, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Qué creen que pueda pasar si su situación no cambia?

Nos iremos a morir. Eso dicen a menudo los alijunas y nosotros pensamos lo mismo. Solo Mareiwa (Dios) sabe nuestro destino. (Remigia Pushaina, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Por cada árbol que ustedes cortan para la leña ustedes siembran otro?

No. (Remigia Pushaina, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Cómo era el clima antes?

El clima antes era muy bonito. Todo era verde. Los animales estaban bien alimentados. Nuestra vida era absolutamente fácil porque con lo que teníamos podíamos sobrevivir. (Nory Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Cómo es el clima en la actualidad?

El clima está loco. Ya las épocas de lluvia son desordenadas y esto no nos permite prepararnos para cultivar y si llueve, llueve unos cuantos días y ya, y nuestros cultivos se mueren (Nory Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

Enumere en orden de importancia los efectos del clima en su comunidad o entorno.

- 1) No tenemos agua. La escasez del líquido nos afecta a nosotros y a nuestros animales. En nuestra comunidad ese el principal factor que nos afecta la calidad de vida.
- 2) Cambios en la alimentación: Como ya no sembramos nos toca ir a Riohacha a comprar arroz, harina, aceite y otros alimentos de la canasta del alijuna y estos representan un peligro para nuestra salud.
- 3) La diversidad faunística y florística de Chispana ha bajado notablemente en los últimos años.
- 4) La sequía y la desertificación. Los animales no tienen de que alimentarse y se mueren. (Nory Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Cuáles variables climáticas tienen mayor incidencia en su vida o efectos en su vida diaria? La temperatura alta: nos da mucho dolor de cabeza. La desertificación: no hay árboles frondosos como antes que brinden sombra para nosotros como para los animales. La sequía: los jagüeyes están secos y ya no hay peces (Nory Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Cuáles son las estrategias más utilizadas para afrontar los cambios del clima?

- 1) El de techo de nuestras viviendas no son de Zinc ni de Eternit. Son de yotojoro (vara que se extrae del cactus) y las enramadas de carrizo para que puedan reducir las altas temperaturas.
- 2) En las tinajas guardamos agua para que permanezca fría. Es una especie de nevera.
- 3) Las mujeres para protegernos del sol nos untábamos en la cara el mashuka que es una base de bija roja que se obtiene de un hongo. Esto nos cuida la piel de los rayos del sol. Cuando vamos a la zona costera a pescar a la laguna Buenavista nos protegemos del sol con shot. (Nory Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Cómo saben ustedes que va a llover?

Nos guiábamos por el" iwa", que son 7 estrellas juntas que significaba que venía la época de lluvias y por la aparición de tukekas. Las libélulas aparecían de la nada en cantidad, lo que nos daba a entender que iba a llover. (Nory Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Qué comían ustedes hacen muchos años?

Comíamos frijol, maíz, patilla, melón, ahuyama, frutos de guamacho, mamón, cerezas, aceitunas, coba, el fruto del calabazo, fruto de toco, millo, poi, arepas de maíz o millo, yajaushi, el cardón se asaba como plátano, carne de conejo, chivo y res y atulujushi (se cocina la carne sesina con maíz molido y ahuyama. (Nory Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Cómo es su situación alimentaria en la actualidad?

Ahora comemos alimentos de los alijunas porque ya no sembramos. Estos contienen muchos químicos y no nos nutren. Por eso los niños en la alta Guajira están muriendo de desnutrición, sumado a esto, la calidad de agua que consumimos. (Nory Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Qué es más importante en su alimentación: las rozas o las plantas del monte?

Ambas eran indispensables para nuestra alimentación, ya que una complementaba a otra. (Nory Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Qué cultivaban en sus rozas?

Cultivábamos maíz, melón, frijol, yuca, millo y patilla y ahuyama. (Nory Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Cómo eran sus rozas? ¿Eran comunitarias o unitarias?

Nuestras rozas eran comunitarias. Trabajábamos todos en ella. Se construían con cactus o palos de trupillo. (Nory Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Qué plantas del monte son más importantes para su alimentación?

La cereza (muy popular en estos días), el toco, el mamón, las aceitunas y el trupillo. (Nory Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Qué técnicas agrícolas utilizaban en sus rozas?

La lluvia regaba nuestros cultivos. Se quemaba el suelo para fertilizarlo y para las plagas utilizábamos cenizas de la leña con la que cocinábamos. (Nory Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

En orden de importancia, señale los alimentos más importantes en su alimentación diaria en el bosque nativo.

- 1) Trupillo
- 2) Pepinillo
- 3) Coa
- 4) Iguaraya
- 5) Cereza
- 6) Mamón
- 7) Aceituna
- 8) Guamacho

(Nory Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Reciben ayudas del Gobierno para realizar cultivos en su alimentación?

No. Aquí solo vienen a ayudarnos cuando nos inundamos y la última inundación en la que recibimos ayuda del Gobierno de Santos fue la del 2011, de ahí no hemos vuelto a recibir ayudas de ningún tipo. (Nory Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Qué comen si no hay lluvias y no pueden sembrar?

Comemos lo que compramos en el mercado de Riohacha: Arroz, papa, ñame, plátano verde, dulces, gaseosas, hasta el chirrinchi lo desplazó las cervezas. (Nory Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Cuántas veces comían antes?

Antes comíamos una sola vez en el día, en la mañana tomábamos yajaushi, comíamos algo al medio día, y en la tarde, otra vez yajaushi. (Nory Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Cuáles son las preparaciones alimentarias a base de lo que producían en las rozas y plantas nativas?

Jugo de aceituna: Este se tritura con las manos logrando una mezcla homogénea de color violeta fuerte y se le echa agua. Tiene un sabor dulce.

Yajaushi: El maíz se muele y se pone a cocinar en una cantidad de agua específica para la cantidad de maíz molido y luego se le echa leche de vaca o de chivo.

El trupillo: Este se cocinaba a fuego lento con agua y se agregaba leche de vaca o chivo.

Chicha: El maíz se muele y se pone a cocinar en una cantidad de agua específica para la cantidad de maíz molido y luego se pone a fermentar.

Jugo de fruto de guamacho: Los frutos se recolectan y se trituran con las manos logrando una textura suave y se le echa agua. Es dulce.

Toco: El toco cuando está maduro se abre por la mitad y se saca el extracto y se revuelve dejando una mezcla suave, deliciosa y con un aroma específico.

Shapulana o Poi: La ahuyama, el maíz y frijol se cocinan junto con cebo de res o de chivo

Arepa: El maíz blanco como el millo se muele logrando una masa compacta con la que se hacían las arepas y luego se asaban en las brasas. (Nory Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Cómo ha afectado el cambio climático en su cotidianidad?

Ya no nos perdemos entre nuestros chivos y las vacas. No tenemos qué brindar cuando un familiar se nos muere porque los animales por cuenta de la sequía

se han muerto masivamente. Hay pocos a los que hay que quitarle tunas por las tardes. Ya no disfrutamos del queso, cojosas y la leche. Ahora hay que tomar leche en polvo, el queso se debe comprar en Riohacha. Ya no nos bañamos en las lagunas como antes. Ya nuestra vida es ajena a lo que somos realmente. (Nory Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Qué creen que pueda pasar si su situación no cambia?

Solo Mareiwa puede hacer algo por nosotros. No tenemos recursos para subsistir. (Nory Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Por cada árbol que ustedes cortan para la leña ustedes siembran otro?

No. (Nory Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Cómo era el clima antes?

El clima antes era hermoso. Llovía todo el tiempo y eso garantizaba la reproducción de nuestros animales y los frutos que nos ofrecía la naturaleza eran abundantes, por lo que la vida era fácil y preferíamos estas épocas (Alfredo Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Cómo es el clima en la actualidad?

El clima está azotándonos fuertemente. La falta de agua y el hambre juegan un papel importante en la extinción en algunos años de nuestra cultura (Alfredo Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

Enumere, en orden de importancia, los efectos del clima en su comunidad o entorno.

- 1) Falta de agua: El agua que nos llega a la pluma tiene animalitos chiquitos (parásitos) y nos da diarrea a veces y los animales se pierden en muchas ocasiones buscando agua.
- Cambios en la alimentación: Como no sembramos ya, nos toca comprar la comida del alijuna, la cual es muy mala, pero toca comerla porque ahí si nos morimos enseguida.
- 3) La biodiversidad faunística y florística no es como antes. Han desaparecido plantas y animales.
- 4) La sequía y la desertificación. Los animales no tienen de que alimentarse y se mueren. (Alfredo Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Cuáles variables climáticas tienen mayor incidencia en su vida o efectos en su vida diaria?

La elevada temperatura: no nos deja caminar por el monte y nos enferma. La desertificación: no hay árboles frondosos como antes que brinden sombra para nosotros como para los animales La sequía: antes pescábamos en la laguna Souluwop, pero ya no porque la sequía se llevó el agua (Alfredo Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Cuáles son las estrategias más utilizadas para afrontar los cambios del clima?

- 1) El de techo de nuestras viviendas no son de Zinc ni de Eternit. Son de yotojoro (vara que se extrae del cactus) y las enramadas de carrizo para que puedan reducir las altas temperaturas.
- 2) En las tinajas guardamos agua para que permanezca fría. Es una especie de nevera.
- 3) Las mujeres para protegernos del sol nos untábamos en la cara el mashuka que es una base de bija roja que se obtiene de un hongo. Esto nos cuida la piel de los rayos del sol. Cuando vamos a la zona costera a pescar a la laguna Buenavista nos protegemos del sol con shot shot.
- 4) Gestión del líder y autoridades para la solución de la problemática. (Alfredo Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Cómo saben ustedes que va a llover?

Nos guiábamos por el" iwa", que son 7 estrellas juntas que significaba que venía la época de lluvias y por la aparición de tukekas. Las libélulas y las mariposas en cantidad lo que nos daba a entender que iba a llover. Cuando soplaba el nordeste era indicios de que llovería. (Alfredo Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Qué comían ustedes hacen muchos años?

Comíamos frijol, maíz, patilla, melón, ahuyama, frutos de guamacho, mamon, cerezas, aceitunas, coba, el fruto del calabazo, fruto de toco, millo, poi, arepas de maíz o millo, yajaushi, el cardón se asaba como plátano, carne de conejo, chivo y res y atulujushi (se cocina la carne sesina con maíz molido y ahuyama). (Alfredo Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Cómo es su situación alimentaria en la actualidad?

No contamos con nada de eso. Lo que comemos hoy en día no nos nutre. Nos enferma. Algunos de nuestros integrantes han sufrido por problemas estoma-

cales por algunos alimentos de los alijunas. Nada de lo que en verdad nos sirve para subsistir está a nuestro alcance. El clima y el Estado colombiano no colaboran. Nos estamos muriendo frente a sus ojos. (Alfredo Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Qué era más importante en su alimentación: las rozas o las plantas del monte?

Ambas eran importantes, ya que cuando no teníamos maíz o frijol podíamos comer iguaraya, jugos del fruto de guamacho o de cerezas. ((Alfredo Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Qué cultivaban en sus rozas?

Cultivábamos maíz, melón, frijol, yuca, millo y patilla y ahuyama. (Alfredo Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Cómo eran sus rozas? ¿Eran comunitarias o unitarias?

Las rozas se hacían con cardón, con estos se hacía una cerca para protegerlo de los chivos y estas eran comunitarias. (Alfredo Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Qué plantas del monte son más importantes para su alimentación?

Trupillo, la cereza (muy popular en estos días), el toco, el mamon, las aceitunas, el cardón, el cardón galluso, el guamacho. (Alfredo Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Qué técnicas agrícolas utilizaban en sus rozas? ¿Fertilizantes, riegos y control de plagas?

La lluvia regaba nuestros cultivos. Para espantar las plagas, a las matas se echaba cenizas de trupillo o cactus. (Alfredo Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

En orden de importancia, señale los alimentos más importantes en su alimentación diaria en el bosque nativo.

- 1) Mamón
- 2) Pepinillo
- 3) Coba
- 4) Iguaraya
- 5) Cereza
- 6) Trupillo
- 7) Aceituna
- 8) Guamacho

(Alfredo Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Reciben ayudas del Gobierno para realizar cultivos en su alimentación?

No. Ya no nos ayudan ni si nos inundamos. El mes pasado (mayo), nos inundamos y pedimos ayuda y no recibimos respuestas por las entidades a las que recurrimos y nadie se interesa por la situación actual por la que estamos pasando. Nadie del gobierno actual ha llegado a brindarnos ayuda en nuestros cultivos. (Alfredo Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Qué comen si no hay lluvias y no pueden sembrar?

Comemos lo que compramos en el mercado de Riohacha: Arroz, papa, ñame, plátano verde, dulces, gaseosas, hasta el chirrinchi lo desplazó las cervezas. (Alfredo Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Cuántas veces comían antes?

Antes comíamos una sola vez en el día. (Alfredo Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Cuáles eran las preparaciones alimentarias a base de lo que producían en las rozas y plantas nativas?

Atulujushi: Se cocina la carne sesina con maíz molido y ahuyama. Es como una sopa.

Jugo de fruto de guamacho: Los frutos se recolectan y se trituran con las manos logrando una textura suave y se le echa agua. Es dulce.

Toco: El toco cuando está maduro se abre por la mitad y se saca el extracto y se revuelve dejando una mezcla suave, deliciosa y con un aroma específico.

Pepinillo: Este se le echaba a la carne de res o de chivo guisado para darle un sabor ácido como el del limón.

Shapulana o Poi: La ahuyama, el maíz y frijol se cocina junto con cebo de res o de chivo.

Jugo de aceituna: Este se tritura con las manos, logrando una mezcla homogénea de color violeta fuerte y se le echa agua. Tiene un sabor dulce.

Yajaushi: El maíz se muele y se pone a cocinar en una cantidad de agua específica para la cantidad de maíz molido y luego se le echa leche de vaca o de chivo.

El trupillo: Este se cocinaba a fuego lento con agua y se agregaba leche de vaca o chivo

Chicha: El maíz se muele y se pone a cocinar en una cantidad de agua específica para la cantidad de maíz molido y luego se pone a fermentar.

Arepa: El maíz blanco como el millo se muele logrando una masa compacta con la que se hacían las arepas y luego se asaban en las brasas. (Alfredo Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Cómo ha afectado el cambio climático en su cotidianidad?

Las altas temperaturas han secado las lagunas donde solíamos bañarnos y donde los animales tomaban agua. Nos sentimos tristes frente a la situación por la que estamos pasando. Ya no tenemos rozas. Estamos comiendo comida mala que no nos hace bien. No tenemos un medio de sustento estable y nos toca desplazarnos a Riohacha a trabajar en lo que salga para subsistir. (Alfredo Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Qué creen que pueda pasar si su situación no cambia?

Nos vamos a extinguir. Solo quedaremos en los registros como una de las etnias más representativas del país que por falta de voluntad política y olvido estatal desapareció. (Alfredo Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Por cada árbol que ustedes cortan para la leña ustedes siembran otro?

No. (Alfredo Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Cómo era el clima antes?

El clima anteriormente era bueno. No nos afectaba como ahora y nada nos hacía falta. (Alfredo Mengual, Líder comunidad Hoyito de Mono, comunicación personal, 2018).

¿Cómo es el clima en la actualidad?

El clima actualmente está alterado. La sequía se extiende por largos periodos de tiempo y las épocas de lluvia desaparecieron. El sol está más caliente que nunca y nuestras lagunas donde pescábamos están secas. (Martina Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

Enumere, en orden de importancia, los efectos del clima en su comunidad o entorno.

1) La sequía: como no hay épocas de lluvia no podemos sembrar y los animales pasan necesidades para hidratarse.

2) Cambios en la alimentación: no existen rozas hoy en día de las cuales nos podamos alimentar por lo que hay que ir a Riohacha o Maicao a comprar la comida del alijuna (arroz, harina, enlatados, Frutiño, la papa. Yuca. Ahuyama, etc. (Martina Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Cuáles variables climáticas tienen mayor incidencia en su vida o efectos en su vida diaria?

La elevada temperatura: El sol está cada vez muy caliente y eso enferma a los animales y a nosotros también.

La desertificación: No hay árboles frondosos como antes que brinden sombra para nosotros como para los animales como anteriormente había.

La sequía: Antes pescábamos en los jagüeyes, pero ya están secos. (Martina Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Cuáles son las estrategias más utilizadas para afrontar los cambios del clima?

- 1) Nuestras viviendas estaban hechas de barro, el techo era de yotojoro, aaalana (carrizo) y pattapana y climatizaba la misma.
- 2) En las tinajas guardamos agua para que permanezca fría. Es nuestra nevera.
- 3) Las mujeres para protegernos del sol nos untábamos en la cara el mashuka que es una base de bija roja que se obtiene de un hongo. Esto nos cuida la piel de los rayos del sol.
- 4) Gestión del líder y autoridades para la solución de la problemática actual de nuestra comunidad. (Martina Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Cómo saben ustedes que va a llover?

Predecíamos el tiempo de lluvia por el "Iwa" que es la agrupación de 7 estrellas juntas. (Martina Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Que comían ustedes hacen muchos años?

Shapulana. Yajaushi, chicha, y bollo, queso, la mazorcas, leche, el pepinillo laujala iguaraya, cardón galluso, jasa y de los animales no domésticos que comíamos estaban el conejo y la iguana, carne de res y chivo. (Martina Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Cómo es su situación alimentaria en la actualidad?

En la actualidad no comemos bien. No nos nutrimos con los productos de los alijunas. Estos nos envenenan porque están hechos de químicos que nos produ-

cen cáncer, diabetes, etc. (Martina Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Qué era más importante en su alimentación: las rozas o las plantas del monte?

Las dos porque son indispensables. Cuando no hay en las rozas buscamos en el monte nativo. (Martina Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Qué cultivaban en sus rozas?

Cultivábamos melón, patilla, maíz, ahuyama y frijol. (Martina Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Cómo eran sus rozas? ¿Eran comunitarias o unitarias?

Nuestras rozas eran comunitarias y se hacían de alambre, cactus o palos de trupillo. (Martina Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Qué plantas del monte son más importantes para su alimentación?

Cerezas, trupillo, aceitunas, toco, iguaraya, cardón galluso, el mamón. (Martina Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Qué técnicas agrícolas utilizaban en sus rozas?

Para el control de plagas se quemaba el cactus y el trupílo y se echaba encima de las plantas para que no se invadiera de estos. La lluvia nos ayudaba en el riego y el suelo se quemaba para fertilizarlo. (Martina Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

En orden de importancia señale los alimentos más importantes en su alimentación diaria en el bosque nativo.

- 1) Mamón
- 2) Pepinillo
- 3) Coa
- 4) Iguaraya
- 5) Cereza
- 6) Trupillo
- 7) Aceituna
- 8) Guamacho

(Martina Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Reciben ayudas del Gobierno para realizar cultivos en su alimentación?

No. El Gobierno no nos ayuda a implementar procesos encaminados a la realización de cultivos en las rozas. En algunas ocasiones que llegó el Gobierno con ayudas nos trajo comidas enlatadas y eso los vendimos o cambiamos porque no lo comíamos. (Martina Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Qué comen si no hay lluvias y no pueden sembrar?

Comemos comida de los alijunas que compramos en Riohacha o Maicao. Ya no hay nada en las rozas, solo quedan los palos y los recuerdos. Se come arroz, espagueti, azúcar, maíz, harina, sardinas, avenas, granos, pescado, verduras, frutas y sal. (Martina Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Cuántas veces comían antes?

Antes comíamos una sola vez al día. (Martina Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Cuáles son las preparaciones alimentarias a base de lo que producían en las rozas y plantas nativas?

Shapulana: Es una mezcla de maíz, frijol, ahuyama y cebo de chivo o vaca.

Millo: Hacíamos yajaushi, chicha, y bollo (para preparar el bollo el millo se muele y se forma una masa y se hace los bollos con eso que se acompañan de queso).

La mazorca: Con queso y leche.

El pepinillo: Se le echaba a la carne para que le diera un sabor cítrico.

Laujala: Es maíz molido, del cual se hace una masa y se guarda por meses y no se daña.

Atulujushi: Se cocina la carne sesina con maíz molido y ahuyama. Es como una sopa.

Jugo de fruto de guamacho: Los frutos se recolectan y se trituran con las manos logrando una textura suave y se le echa agua. Es dulce.

Toco: El toco, cuando está maduro, se abre por la mitad y se saca el extracto y se revuelve dejando una mezcla suave, deliciosa y con un aroma específico.

Jugo de aceituna: Este se tritura con las manos logrando una mezcla homogénea de color violeta fuerte y se le echa agua. Tiene un sabor dulce.

Yajaushi: El maíz se muele y se pone a cocinar en una cantidad de agua específica para la cantidad de maíz molido y luego se le echa leche de vaca o de chivo.

El trupillo: Este se cocinaba a fuego lento con agua y se agregaba leche de vaca o chivo.

Chicha: El maíz se muela y se pone a cocinar en una cantidad de agua específica para la cantidad de maíz molido y luego se pone a fermentar.

Arepa: El maíz blanco como el millo se muele logrando una masa compacta con la que se hacían las arepas y luego se asaban en las brasas. (Martina Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Cómo ha afectado el cambio climático en su cotidianidad?

Las altas temperaturas han secado las lagunas donde solíamos bañarnos y donde los animales tomaban agua. Nos sentimos tristes frente a la situación por la que estamos pasando. Ya no tenemos rozas... Estamos comiendo comida mala que no nos hace bien. No tenemos un medio de sustento estable y nos toca desplazarnos a Riohacha a trabajar en lo que salga para subsistir. (Martina Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Qué creen que pueda pasar si su situación no cambia?

Nos vamos a extinguir. Solo quedaremos en los registros como una de las etnias más representativas del país que por falta de voluntad política y olvido estatal desapareció. (Martina Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Por cada árbol que ustedes cortan para la leña ustedes siembran otro?

No. (Martina Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Cómo era el clima antes?

El clima antes era muy bueno. Teníamos a la mano todo lo que necesitábamos para nuestra subsistencia. Teníamos agua, animales, plantas, frutas de todo tipo, sol, lluvia. Éramos felices. Nuestra tierra era verde y abundante en todo. (Francisco Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Cómo es el clima en la actualidad?

El clima hoy en día es muy malo para todas las especies presentes en la tierra. El suelo está muerto, le falta agua. Nuestros animales no hallan con qué alimentarse, no hay cobertura vegetal. El sol está cada vez más caliente como si se acercara mucho a nosotros y las épocas de lluvia están ausentes. (Francisco Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

Enumere, en orden de importancia, los efectos del clima en su comunidad o entorno.

- 1) Calidad del agua: Aquí tenemos un molino de viento que nos dejó el gobierno anterior pero el agua no es buena porque enferma a los niños a veces. Las comunidades cercanas vienen a buscar agua aquí muchas veces.
- 2) Cambios en la alimentación: Ahora ya no se come shapulana, laujala, lo que obteníamos del monte, todo eso se ha reemplazado por el arroz, la gaseosa, los dulces, la harina, el Frutiño ya nadie quiere hacer mazamorra.
- 3) La biodiversidad faunística y florística: Ya no se ven las plantas con las que crecimos y los animales menos.
- 4) La sequía y la desertificación: Es lo que afecta a nuestros cultivos y animales.

(Francisco Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Cuáles variables climáticas tienen mayor incidencia en su vida o efectos en su vida diaria?

La elevada temperatura: No nos deja caminar por el monte y nos enferma.

La desertificación: No hay árboles frondosos como antes que brinden sombra para nosotros como para los animales.

La sequía: Antes pescábamos en la alguna souluwop, pero ya no porque la sequía se llevó el agua. (Francisco Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Cuáles son las estrategias más utilizadas para afrontar los cambios del clima?

- 1) El de techo de nuestras viviendas no son de Zinc ni de Eternit. Son de yotojoro (vara que se extrae del cactus) y las enramadas de carrizo para que puedan reducir las altas temperaturas.
- 2) En las tinajas guardamos agua para que permanezca fría. Es una especie de nevera.
- 3) Las mujeres para protegernos del sol nos untábamos en la cara el mashuka que es una base de bija roja que se obtiene de un hongo)
- 4) Gestión del líder y autoridades para la solución de la problemática. (Francisco Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Cómo saben ustedes que va a llover?

Nos guiábamos por el" iwa", que son 7 estrellas juntas que significaba que venía la época de lluvias y por la aparición de tukekas. Cuando aparecían las tukekas y soplaba el nordeste era indicios de que llovería (Francisco Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Oué comían ustedes hacen muchos años?

Comíamos frijol, maíz, patilla, melón, ahuyama, frutos de guamacho, mamón, cerezas, aceitunas, coba, el fruto del calabazo, fruto de toco, millo, poi, arepas de maíz o millo, laujala, yajaushi, el cardón se asaba como plátano, carne de conejo, chivo y de res. (Francisco Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Cómo es su situación alimentaria en la actualidad?

Todo lo que comemos hoy en día lo comemos sin saber de su procedencia ni de su calidad. Solo nos interesa calmar el hambre. No nos parece delicioso como nuestros productos propios, pero ya nos hemos acostumbrado a eso. (Francisco Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Qué era más importante en su alimentación: las rozas o las plantas del monte?

Ambas eran importantes, pero más importantes eran los que cultivábamos en las rozas por su disponibilidad cercana y calidad, ya que los que se encontraban en el monte nativo se lo comían los pájaros y había buscarlos a varios metros de las viviendas. (Francisco Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Qué cultivaban en sus rozas?

Cultivábamos maíz, melón, frijol, yuca, millo y patilla y ahuyama. (Francisco Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Cómo eran sus rozas? ¿Eran comunitarias o unitarias?

Las rozas se hacían con cardón o palos de trupillo, con estos se hacía una cerca para protegerlo de los chivos y estas eran para compartirla entre todos. (Francisco Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Qué plantas del monte son más importantes para su alimentación?

Trupillo, la cereza (muy popular en estos días), el toco, el mamón, las aceitunas, el cardón galluzo, el guamacho. (Francisco Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Qué técnicas agrícolas utilizaban en sus rozas?

No teníamos un sistema de riego en sí porque la lluvia era frecuente y para el control de plagas quemábamos trupillo y cactus y las cenizas se la echábamos a nuestras matas y las plagas no se acercaban porque se morían. (Francisco Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

En orden de importancia, señale los alimentos más importantes en su alimentación diaria en el bosque nativo.

- 1) Trupillo
- 2) Pepinillo
- 3) Coa
- 4) Iguaraya
- 5) Cereza
- 6) Aceituna

(Francisco Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Reciben ayudas del Gobierno para realizar cultivos en su alimentación?

No. El Gobierno nos tiene en el olvido. Nosotros nos las arreglamos para buscar nuestra comida, ya que no sembramos. Para el gobierno actual no somos prioridad. Sus programas implementados en otras comunidades no son eficientes. (Francisco Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Qué comen si no hay lluvias y no pueden sembrar?

Como no sembramos, compramos el maíz, el frijol, la ahuyama, el arroz, el aceite, la harina, en Riohacha. En el monte encontramos muy limitado las cerezas, los frutos del toco, las iguarayas. (Francisco Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Cuántas veces comían antes?

Anteriormente solíamos tomar yajaushi en la mañana, shapulana al medio día y yajaushi, en la noche otra vez lo mismo o solo comíamos al medio día. (Francisco Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana).

¿Cuáles son las preparaciones alimentarias a base de lo que producían en las rozas y plantas nativas?

Laujala: El maíz molido se guarda por periodos largos de tiempo en una taza para hacer chicha en cualquier momento.

Atulujushi: Se cocina la carne cecina con maíz molido y ahuyama. Es como una sopa.

Jugo de fruto de guamacho: Los frutos se recolectan y se trituran con las manos logrando una textura suave y se le echa agua. Es dulce.

Toco: El toco, cuando está maduro, se abre por la mitad y se saca el extracto y se revuelve dejando una mezcla suave, deliciosa y con un aroma específico.

Pepinillo: Este se le echaba a la carne de res o de chivo guiado para darle un sabor acido como el del limón.

Shapulana o Poi: La ahuyama, el maíz y frijol se cocina junto con cebo de res o de chivo.

Jugo de aceituna: Este se tritura con las manos logrando una mezcla homogénea de color violeta fuerte y se le echa agua. Tiene un sabor dulce.

Yajaushi: El maíz se muele y se pone a cocinar en una cantidad de agua específica para la cantidad de maíz molido y luego se le echa leche de vaca o de chivo.

El trupillo: Este se cocinaba a fuego lento con agua y se agregaba leche de vaca o chivo.

Chicha: el maíz se muela y se pone a cocinar en una cantidad de agua específica para la cantidad de maíz molido y luego se pone a fermentar.

Arepa: El maíz blanco como el millo se muele logrando una masa compacta con la que se hacían las arepas y luego se asaban en las brasas. (Francisco Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Cómo ha afectado el cambio climático en su cotidianidad?

El cambio climático ha cambiado nuestro modo de vida de manera irreversible. Ya no podemos disfrutar de nuestras lagunas, no podemos tener animales en cantidad, lo que nos dificulta la práctica de comercio y nos impide solucionar conflictos por medio de estos. Ya casi no ordeñamos, no hay leche, cojosa y queso. Hemos optado otras costumbres con el fin de sobrevivir, con lo que tenemos en nuestra comunidad. Aquí no hay nada. (Francisco Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Qué creen que pueda pasar si su situación no cambia?

Solo Dios (Mareiwa) puede apiadarse de nosotros. Estamos sin recursos para afrontar esto. (Francisco Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

¿Por cada árbol que ustedes cortan para la leña ustedes siembran otro?

No. (Francisco Apshana, Líder comunidad Pirruaitamana, comunicación personal, 2018).

4.2.8 Comunidad Santa Rita v Preciaru

¿Cuál era la principal alimentación de los Wayuu?

Los Wayuu de ahora no duran lo que duraban los de antes, esto se debe a que el indígena de antes su alimentación era basada en lo natural, más que todo en las frutas que contenían vitamina A y para el calcio utilizaban la aceituna y en sí muchas frutas y cada una contenía su función y el indígena de hoy en día no dura casi, porque casi todo lo que consume está basado en químicos y esa es la causa de muchas muertes Wayuu. Los alimentos de los Wayuu todo es por época, en la época de la primavera tenían, la aceituna, frijol, ahuyama, millo. En la época del invierno ya venía el maíz, yuca, iwaraya, la coa, patilla, y el melón. En esto se basaba la alimentación Wayuu. (Rosa Alvina Epiayu, Autoridad comunidad Preciaru, comunicación personal, 2018).

¿Cómo era el clima de antes y de ahora?

El clima de antes no era tan caliente como ahora, el clima de antes era sabroso, por ejemplo, uno se iba para El Pájaro, podía salir a la 1:00pm sin ningún problema, la brisa no era como está pegando ahora que parece un huracán, mejor dicho un (huracán seco); antes era una brisa suave, no como la de ahora que es fuerte. Ya tipo 2:00 y 3:00 de la tarde se amenoraba y ya en la noche se sentía el frío y ahora ya no hay eso. Las casas eran de barro como se están viendo ahora y antes eran las paredes de yotojoro o de palma y siempre permanecían frescas y en la noche daban frío. (Rosa Alvina Epiayu, Autoridad comunidad Preciaru, comunicación personal, 2018).

¿Cómo se encontraba el agua ahora y antes?

Antes se encontraba el agua mejor (mil veces mejor), antes la lluvia no fallaba ya que llovía tanto y las lagunas permanecían llenas, no como ahora ya que todo es sequía y casi siempre permanecen secas. (Rosa Alvina Epiayu, Autoridad comunidad Preciaru, comunicación personal, 2018).

¿Los cambios climáticos han influido en los tipos de vegetación?

Claro, más que todo acabando a los árboles frutales y los arboles con que se alimentan los animales, ya no era como antes, antes se podía pasar un año pero no dejaba de llover. Ahora todo es sequía tras sequía y todo es un peladero. ((Rosa Alvina Epiayu, Autoridad comunidad Preciaru, comunicación personal, 2018).

¿La educación del indígena a base de eso, su tradición se está acabando?

Claro, porque ya no quieren practicar, por ejemplo, yo era el sabedor del colegio pero se ha perdido todo lo que se jugaba antes, en cambio ahora juegan balón entre otros. Ellos están perdiendo la esencia de la naturaleza, de lo que era antes en nuestra costumbre y tradición. (Rosa Alvina Epiayu, Autoridad comunidad Preciaru, comunicación personal, 2018).

¿Medicina tradicional en la cultura Wayuu?

Ya la juventud de ahora no lo practica, pero es una de las cosas más efectivas, pero mucho más atrás los indígenas no conocían médicos, sus médicos eran los piachi, tenían un don de sabiduría. La medicina del indígena son el 80% visionarios, soñadores y curanderos. (Rosa Alvina Epiayu, Autoridad comunidad Preciaru, comunicación personal, 2018).

¿Cómo hacen para adaptarse al cambio climático?

Por mucho que nos adaptemos esto viene para encima. Lo único que se podía hacer es preservar lo poco de vegetación y árboles para mitigar el impacto del clima. (Rosa Alvina Epiayu, Autoridad comunidad Preciaru, comunicación personal, 2018).

¿Alertas tempranas en la comunidad Wayuu?

Nosotros los indígenas nos dirigimos a la lluvia por medio de las estrellas, por lo menos la osa mayor y la osa menor que entre nosotros los indígenas la llamamos (Patujainana), que es la osa mayor y nos guiábamos por eso. Cuando el (Patujainana) se va ocultando, primero se oculta una que es igualita a la osa mayor que es una cometica delante de la osa mayor, cuando ellos la veían casi, comenzaban a limpiar las rosas para el cultivo y cuando se ocultaba por completo ya caían las primeras lluvias. (Rosa Alvina Epiayu, Autoridad comunidad Preciaru, comunicación personal, 2018).

¿Cómo eran las lluvias antes?

Eran precisas, no como ahora que no está cayendo nada, cuando llega la lluvia es como si nos trajeran nuestros cultivos, como la yuca, la patilla, maíz, frijol y las provisiones; antes no se vendía, lo guardaban. (Rosa Alvina Epiayu, Autoridad comunidad Preciaru, comunicación personal, 2018).

¿El clima cómo era antes y cómo es ahora?

Hoy ese sol está muy caliente, según nuestro calendario, ya era para que estuviéramos sembrando, y la vegetación está seca, como no hay lluvias y también la temperatura; el que tiene animales se muere porque que van a comer ovejos, chivos y vacas, porque si no hay lluvia la temperatura es más alta. (Rita Santos Uriana, Autoridad comunidad Santa Rita, comunicación personal, 2018).

¿Cuántos años tienes de estar viviendo en la comunidad y cómo has visto el cambio de vegetación?

Yo no soy de acá, mi hermana es la que es de acá, tengo aproximadamente 20 años de estar viviendo acá y pues ya la carretera estaba y no había mucha gente viviendo, solo éramos cinco o seis casas y están retiradas unas de las otras y hoy en día se pueden apreciar muchas viviendas. (Rita Santos Uriana, Autoridad comunidad Santa Rita, comunicación personal, 2018).

¿Cuál es el medio de sustento de agua? ¿Cómo hacen para obtener agua?

Ya no hay disponibilidad de agua como antes, ahora dependemos de molino y pozo, antes había jaguey, laguna. (Rita Santos Uriana, Autoridad, comunidad Santa Rita comunicación personal, 2018).

¿Cómo eran las viviendas antes y cómo son ahora?

Eran de techo de palma, yotojoro, no importaba la hora del día es fresco y un buen ambiente, es como si hubiera aire acondicionado; pero ahora ha sido reemplazado por el Zinc y Eternit que con estas temperaturas las casas son calientes. (Rita Santos Uriana, Autoridad comunidad Santa Rita, comunicación personal, 2018).

¿Cómo era la alimentación antes y cómo es ahora?

El Wayuu antes se alimentaba del bosque, tales como pankayeta, corocito "pacta", se hace con leche de vaca, es rico; también la aceituna "irua", se hace como chicha, ya no hay cosecha de estas; toco "kaju", se hace colada con eso, mazamorra y chichia; el mamón se come y también se hace chicha y es rico; el guamacho se cocina y se toma como jugo, lo que cultivábamos es el frijol, ahuyama, maíz, patilla, etc. Y ahora por la pérdida de costumbre de los jóvenes ya no se consume, ahora se consume el arroz, maggy, aliño, manteca. (Rita Santos Uriana, Autoridad comunidad Santa Rita, comunicación personal, 2018).

¿Cómo preparan los alimentos nativos?

El millo se hace yajaushi, arepa, se hace con queso, las semillas de patilla y ahuyama se hace arenita, el frijol se cocina y se echa para hacer shampulany con cepu. (Rita Santos Uriana, Autoridad comunidad Santa Rita, comunicación personal, 2018).

¿Cómo sabían ustedes que iba a caer la lluvia?

Cuando la luna no se ve y sale al oeste es porque va a llover, también los animales, la tortolita cuando empieza a cantar anuncia la llegada de la lluvia.

(Rita Santos Uriana, Autoridad comunidad Santa Rita, comunicación personal, 2018).

4.2.9 Comunidad Juyasirain, Juyasirain tapüin, Mapuain, Juratshi

¿Cómo era el clima anteriormente?

La temperatura anteriormente era diferente, ya no es igual en esta época, era más sabroso, antes todo el día era fresco y las plantas crecían mucho, todo muy bonito; los animales estaban más gorditos y no teníamos mucho calor, no se sentía tanto el sol, porque en esa época llovía y llovía bastante, la gente vivía de la siembra sus cosechas, cultivaban ahuyama, maíz, frijol. (Aidee Mengual, Autoridad comunidad Santa Juyasirain, comunicación personal, 2019).

¿Cómo es en la actualidad el clima?

Ahora uyyyy... Eso está muy caliente, como dicen que la atmosfera ya no hay, ahora es muy caliente, ya no se puede sembrar porque cae una llovizna y con el sol se secan enseguida. (Aidee Mengual, Autoridad comunidad Santa Juyasirain, comunicación personal, 2019).

Enumere, en orden de importancia, los efectos del clima en su comunidad.

La sequía, porque a veces no tenemos agua y con este calor uyyyy no, pasamos una sed, nos toca mandar a niños lejos lejos, a buscar agua en los pozos caminando cuando aquí no hay, o nos traen el agua, viene un carro tanque que a veces no es bueno, hay que esperar mucho rato. (Aidee Mengual, Autoridad comunidad Santa Juyasirain, comunicación personal, 2019).

¿Qué comían ustedes hace muchos años?

Auff se comía sabroso, de las rozas que sembrábamos, ahuyama, frijol, patilla, el maíz, lo que más sembrábamos era maíz, teníamos unas rozas lindas uyy, y grandes cabía de todo, hacíamos mazamorra, bollo, agua de maíz, ahuyama con queso, chicha, hajauchi todo el día, porque si había agua sembrábamos de todo. (Aidee Mengual, Autoridad comunidad Santa Juyasirain, comunicación personal, 2019).

¿De que se alimentan ahora mismo?

Comemos de lo que encontramos, hacemos mochilas, vendemos, y con esa plata compramos harina, ahuyama, para lo que alcance, uyy es muy poco; sin lluvia no podemos sembrar, también matamos los chivos, las gallinas para comer. (Aidee Mengual, Autoridad comunidad Santa Juyasirain, comunicación personal, 2019).

¿Qué es más importante para su alimentación, las plantas del monte o las rozas?

Las rozas, comíamos mucho de lo que sembrábamos, era más fácil antes, teníamos muchas siembras, el maíz más que todo, hacíamos agua de maíz a cada rato, chicha, hajauchi, a los niños les encanta, ahora es más difícil conseguir. (Aidee Mengual, Autoridad comunidad Santa Juyasirain, comunicación personal, 2019).

¿Qué cultivaban en las rozas?

Bastantes cosas, uuuu, antes había, maíz, frijol, pillo, ahuyama, yuca, el guandú, uff muchas cosas, rozas lindas y bastantes. (Aidee Mengual, Autoridad comunidad Santa Juyasirain, comunicación personal, 2019).

¿Tienen rozas?

No tenemos nada porque no hay agua, ya no llueve, se nos muere todo, perdemos plantar y n'ombe, miren, todo está seco, pero antes si teníamos unas siembras y sembrábamos patilla, ahuyama, maíz, frijol, el pillo. (Aidee Mengual, Autoridad comunidad Santa Juyasirain, comunicación personal, 2019).

¿Cómo saben que va a llover?

Bueno, en la época que sabíamos que iba a llover ya era como en esta época, el invierno comienza en mayo hasta fines de noviembre, nos dábamos cuenta por las palomitas. Hay unos que le dicen palomitas, otros le dicen los Chichóno Chonchon, los que se ponen a cantar cuando el sol está caliente, entonces ellos están pidiendo agua y los pájaros que cantan de noche. (Aidee Mengual, Autoridad comunidad Santa Juyasirain, comunicación personal, 2019).

¿Cómo alimentan a los animales ahora?

Bueno, ahora como no hay agua, uno le echa aquí mismo en la casa y ellos se van ahí al pueblo y consiguen cualquier cosa en la basurita, la cascarita de plátano y eso, agarran plantas, se comen todo eso, los cactus. (Aidee Mengual, Autoridad comunidad Santa Juyasirain, comunicación personal, 2019).

¿El Gobierno los ayuda?

Nunca nos han regalado nada, vienen a pedir voto, más nada, ayy veaa... hace unas semanas llegó un tal candidato, nos mandaron dos carro tanques, una para acá y una para las comunidades, y ya se perdió, solo se acuerdan de nosotros cuando necesitan votos. (Aidee Mengual, Autoridad comunidad Santa Juyasirain, comunicación personal, 2019).

¿Cómo agarran agua?

Tenemos un pozo que el agua es salobre, ya tiene rato de estar y nos ayuda mucho, creo que tienen unos 15 años ya, es bastante profundo y dura auff

bastante lleno, agarramos los baldes con una cuerda y pumm... lo tiramos y ya agarramos el agua, toda la comunidad agarra de ahí. (Aidee Mengual, Autoridad comunidad Santa Juyasirain, comunicación personal, 2019).

¿Qué plantas son medicinales?

Usamos mascarilla de cebo de chivo para no quemarnos con este sol tan caliente y la sequedad de la brisa, usted tiene una espinilla se echa eso y se le seca rapidito, aquí lo venden y agarramos la plata, lo preparamos cuando están matando el ovejo, uno agarra el cebo porque es así grande; y uno llega y lo metemos en la olla y lo sancochamos y él va botando una la manteca y se va fritanto, fritando..., no tan frito porque después se quema y esa mantequita blanquita que queda arriba uno la coje y la echa en una tasa y la comienza a batir, batir, batir... y ese cebo que queda como una crema, entonces ese cebo te sirve para la cicatriz, te sirve para las manchas y te sirve para el sol. (Aidee Mengual, Autoridad comunidad Santa Juyasirain, comunicación personal, 2019).

En orden de importancia, señalen los alimentos más importantes en su alimentación diaria en el bosque nativo.

El maíz es el que más usamos y el que más nos gusta, lo hacemos todo el tiempo, hacemos chicha, mazamorra, agua de maíz, arepa, bollos, también la ahuyama tiene mucha nutrición para un color sano de las personas, la yuca nos da fuerzas para trabajar, el chivo, la gallina, son ricas y sanas, no como ahora esas comidas llenas de químicos no son sanas. (Aidee Mengual, Autoridad comunidad Santa Juyasirain, comunicación personal, 2019).

¿Qué técnicas agrícolas utilizan en sus rozas?

Cuando llovía se bañaban las rozas, crecían mucho por el agua, húmedas todo el tiempo, con una manguera también las bañábamos, para los mosquitos poníamos una trampa con una madera y le echábamos pegamentos y ahí quedaban los mosquitos, las cuidábamos mucho y estaban lindas y grandes. (Aidee Mengual, Autoridad comunidad Santa Juyasirain, comunicación personal, 2019).

¿Cómo los afecta más el clima?

Que no llueve, eso hace que haya mucho calor, estamos pasando sed, también hambre porque no podemos sembrar, uyyy se nos seca todo, se nos muere rápido, las chosas son calientes, muy muy... calientes, más sed y sin agua, a los niños les toca buscar lejos. (Aidee Mengual, Autoridad comunidad Santa Juyasirain, comunicación personal, 2019).

¿Qué hacen para afrontar las altas temperaturas?

Nada, nos bañamos mucho en los lagos, no podemos hacer nada, hacemos chozas para meternos ahí y aguantar el calor, regamos las tierras para aguantar, le hablamos a pachamama que nos mande agüita y ya. (Aidee Mengual, Autoridad comunidad Santa Juyasirain, comunicación personal, 2019).

¿Cómo era el clima hace 30 años?

El clima de hoy no es como era antes, hace años el clima era lindo, había mucho fresco, teníamos mucha agua, vivíamos contentos, la arena estaba húmeda siempre, fresca, teníamos muchos pozos, el agua era limpia y dulce. Antes llovía bastante, la gente vivía de la siembra sus cosechas, nosotros sembrábamos ahuyama, maíz, frijo todo era muchísimo más bonito. (Aidee Mengual, Autoridad comunidad Santa Juyasirain, comunicación personal, 2019).

¿Cómo es el clima en la actualidad?

Ahora hay calor, la arena está muy caliente, ya no tenemos pozos, a veces no tenemos agua, pasamos mucho trabajo, tenemos tanques negros de esos grandes para guardar agua cuando podemos, hay mucha brisa, pero esta siempre trae toda la basura del pueblo, el sol es muy caliente hay que echarse cebo para no quemarnos, por la sequía ya no podemos tener nuestros cultivos. (Aidee Mengual, Autoridad comunidad Santa Juyasirain, comunicación personal, 2019).

Enumere en orden de importancia los efectos del clima en su comunidad.

Primero, no hay agua, pasamos muchos trabajos porque no tenemos agua para tomar, para cocinar, para regar la siembra, para nada tenemos agua. Después el sol muy caliente, esto quema mucho, otra no hay lluvia y la arena está muy seca. (Aidee Mengual, Autoridad comunidad Santa Juyasirain, comunicación personal, 2019).

¿Cuáles variables climáticas tienen mayor incidencia o efecto en su vida diaria?

Hay mucho sol, mucho calor, quema mucho, no hay fresco, no hay brisa o a veces si hay, pero trae mucha mucha basura a nuestras casas, levanta mucha arena, mucha mugre. (Aidee Mengual, Autoridad comunidad Santa Juyasirain, comunicación personal, 2019).

¿Cuáles estrategias son las más utilizadas por usted para afrontar los efectos del clima?

Tenemos tanques de esos grandes negros porque cuando llueve recogemos el agua ahí para no pasar mucho trabajo, con eso nos bañamos, damos a los ani-

males, hacemos muchas cosas para aprovechar esa agua. Hacemos enramadas porque el sol es muy caliente y así hay un poquito de fresco. (Alcira Almazo, Autoridad comunidad Juyasirain Tapúin, comunicación personal, 2019).

¿Cómo saben ustedes que va a llover?

Como las lluvias eran algo estático, algo que no se pasaba, nos llevábamos por las lunas, porque el calendario Wayuu es lunar, nos guiamos más que todo por las galaxias, mis papás decían que cuando la estrella de la primavera, la estrella Iwa, si estaba puesta en tal parte, ya ellos decían "ya viene la lluvia" o si la veían acercarse al lugar donde debía estar esa estrella, ya ellos dican "no ya en tantos días ya se coloca y empieza a llover." También los animales avisan, los pájaros, y así, eran muchas cosas que le decían que estaba cerca el tiempo de lluvia, también mostraban si fuera primavera o fuera el invierno. (Alcira Almazo, Autoridad comunidad Juyasirain Tapúin, comunicación personal, 2019).

¿Qué comían ustedes hace muchos años?

Anteriormente, los Wayuu nos alimentábamos de todo lo que nos daba la tierra, nosotros no necesitábamos nada más. Comíamos era chicha de maíz, el frijol, la yuca, la ahuyama, la cereza o jaipai, el frichi que la hacíamos con el chivo, realizábamos una bebida con el fruto de Itrupillo se preparaba una chicha (Alcira Almazo, Autoridad comunidad Juyasirain Tapúin, comunicación personal, 2019).

¿Cómo es su situación alimentaria en la actualidad?

Ya las cosas no son como antes, que todo lo cultivábamos nosotros, ya no se puede cultivar porque no hay agua, la arena está seca, ahora comemos comida de los alijunas, eso tiene mucho químico, eso no lo tenían las comidas de nuestros ancestros. (Alcira Almazo, Autoridad comunidad Juyasirain Tapúin, comunicación personal, 2019).

¿Quién es más importante en su alimentacion, las rozas o las plantas del monte?

La roza es más importante porque eso lo hacía uno mismo, uno sabía que iba a comer, eso lo cuidaba uno mismo, pero también plantas del monte son buenas, porque ya no hay casi rozas porque no hay agua, mis abuelos y mis papás buscaban cosas en el monte y eso comíamos y bien sabroso sí era. (Alcira Almazo, Autoridad comunidad Juyasirain Tapúin, comunicación personal, 2019).

¿Qué cultivan en sus rozas?

Cuando teníamos unas rozas, sembrábamos maíz, ahuyama, mucho frijol, y mucha patilla; el millo, eso lo más rico, de eso nos alimentábamos. (Alcira Almazo, Autoridad comunidad Juyasirain Tapúin, comunicación personal, 2019).

¿Qué plantas del monte son más importantes para su alimentación?

Son muchas, hay muchas, pero así que me acuerde: el trupillo, la pulantana o cafetillo que hacemos el café con ella, a veces hay siembra de marañón, de cereza, todo esto lo comemos nosotros. (Alcira Almazo, Autoridad comunidad Juyasirain Tapúin, comunicación personal, 2019).

¿Qué técnicas agrícolas utilizan en sus rozas? Fertilizantes, riego, control de plagas.

Apenas nos levantamos agarramos un balde o una manguera y le echamos agua, cuando llueve ya recogimos agua en los tanques y de aquí lo sacamos cuando no hay lluvia y hay que echarle agua a la roza, cuando hay mucho sol, mucho calor, mucha sequía y tiene rato que no llueve no tenemos rozas, pero sí vamos a arrancar la mata de monte porque se pone feo eso. (Alcira Almazo, Autoridad comunidad Juyasirain Tapúin, comunicación personal, 2019).

En orden de importancia, señale los alimentos más importantes en su alimentacion diaria, en el bosque nativo.

Tomamos mucha chicha de maíz, esto lo comemos todos los días, es muy rico, comemos mucho chivo, arroz, comemos también sopa de frijol rojo, a veces comemos bastante pescado, camarón, ahuyama esto es lo que comemos casi todos los días. (Alcira Almazo, Autoridad comunidad Juyasirain Tapúin, comunicación personal, 2019).

¿Reciben ayuda del Gobierno para realizar cultivos?

No, ellos no vienen, no nos ayudan, no saben nada de nosotros, pasamos muchos trabajos porque no recibimos ayuda de este Gobierno. (Alcira Almazo, Autoridad comunidad Juyasirain Tapúin, comunicación personal, 2019).

¿Cómo saben que va a llover?

Nos guiamos por las galaxias, mis papás decían que cuando la estrella Iwa... si estaba puesta en tal parte, ya ellos decían "ya viene la lluvia" o si la veían acercarse al lugar donde debía estar esa estrella, ya ellos dican "no ya en tantos días ya se coloca y empieza a llover." También los animales avisan, los pájaros, y así, eran muchas cosas que le decían que estaba cerca el tiempo de lluvia, también mostraban si fuera primavera o fuera el invierno. (Alcira Almazo, Autoridad comunidad Juyasirain Tapúin, comunicación personal, 2019).

¿Qué comen si hay lluvia y no pueden sembrar?

Comemos de nuestras crías, los chivos, los cerdos, las gallinas; podemos comer cualquiera de estos animales para no pasar hambre, también comida de los

alijunas porque no podemos sembrar nuestras comidas por la lluvia, se daña. (Alcira Almazo, Autoridad comunidad Juyasirain Tapúin, comunicación personal, 2019).

¿Qué hacen para afrontar las altas temperaturas?

En el día nos bañamos, nos echamos agua para que no nos dé tanto calor, colgamos los chinchorros en las enramadas y así no hay mucho sol; en la noche como no tenemos luz, la quitan la ponen, casi nunca hay luz, dormimos así, en la noche es más fresco el clima. (Alcira Almazo, Autoridad comunidad Juyasirain Tapúin, comunicación personal, 2019).

¿Cómo era el clima hace 30 años?

Hace 30 años el clima era mejor que ahora, llovía con más frecuencia y la vegetación estaba mucho mejor que ahora, aprovechábamos la lluvia para sembrar y así alimentarnos por meses, había mucha brisa fresca por los árboles y podemos sentarnos a fuera a la 1 de la tarde y el sol no nos quemaba tanto. (Alcira Almazo, Autoridad comunidad Juyasirain Tapúin, comunicación personal, 2019).

¿Cómo es el clima en la actualidad?

Bueno, el clima ahora es muy caliente, ahorita mismo muy poco vemos la lluvia, hay años en que no llueve consecutivamente, y por lo tanto, cuando no llueve, esto es mucho más caliente y mucho más árido, y pues hay muchas más necesidades, ya no sembramos como antes porque no llueve, ya la brisa no es tan fresca como antes, ahora la brisa trae mucha arena y no podemos salir a tomar fresco porque nos cae mucha arena en el rostro y en los ojos, por eso preferimos no salir y esperar a que se haga más tarde. (Alcira Almazo, Autoridad comunidad Juyasirain Tapúin, comunicación personal, 2019).

Enumere, en orden de importancia, los efectos del clima en su comunidad.

Bueno, el efecto que más importancia tiene en nuestra comunidad es la sequía, creo que es el más importante porque sin agua no podemos sobrellevar la siembra y no podemos alimentarnos, ahora más que todo nos alimentamos de los productos que venden en las tiendas; también, si no hay lluvia no hay árboles frondosos que nos puedan hacer sombra para descansar. Pues otro efecto sería que hay mucho calor ahora, ya que no llueve casi, el sol está más caliente ahora. (Alcira Almazo, Autoridad comunidad Juyasirain Tapúin, comunicación personal, 2019).

¿Cuáles variables climáticas tienen mayor incidencia o efecto en su vida diaria?

Que no llueve casi, ya que con el agua podemos sembrar, podemos cocinar y muchas cosas más; sin lluvia no podemos hacer nada. El sol también está muy

fuerte, no deja que las plantas crezcan. (Alcira Almazo, Autoridad comunidad Juyasirain Tapúin, comunicación personal, 2019).

¿Cuáles estrategias son las más utilizadas por ustedes para afrontar los efectos del clima?

Pues como casi no tenemos agua, decidimos hacer un pozo y de ahí obtenemos el agua, estuvimos gestionando y ahora tenemos el apoyo del Gobierno, el cual nos mejoró el pozo colocándole un sistema de motobomba donde nos va a extraer el agua sin nosotros hacer tanto esfuerzo de estar tirando balde a balde porque así cansa más, jajaja. (Alcira Almazo, Autoridad comunidad Juyasirain Tapúin, comunicación personal, 2019).

¿Cómo saben ustedes que va a llover?

Hay varios animales, por lo menos las aves, las palomitas que nosotros le decimos tortolitas cuando va a llover eso es una canción que les entra en la mañana en, el medio día y en la tarde, ahí más o menos sabe uno que de verdad va a ver lluvia; y los búhos también, de noche que lloran, y eso es seguro que eso anuncia lluvia y llueve. (Alcira Almazo, Autoridad comunidad Juyasirain Tapúin, comunicación personal, 2019).

¿Qué comían ustedes hace muchos años?

La alimentación de antes era muchísimo mejor porque no contenía químicos, antes comíamos lo que sembrábamos en nuestras rozas como la ahuyama, los frijoles, la yuca, millo, maíz, sobretodo que esa es una alimentación que mantiene mucho al Wayuu, come hajauchi en la mañana, toma chicha en el medio día, otra vez chicha en la noche; una sola vez comida en el día y ahí está bien, chicha constantemente. (Alcira Almazo, Autoridad comunidad Juyasirain Tapúin, comunicación personal, 2019).

¿Cómo es su situación alimentaria en la actualidad?

Pues hoy en día nos alimentamos de lo que venden en la tienda, en los supermercados, de productos ya fabricados, aunque también seguimos sembrando poco, pero seguimos sembrando, de vez en cuando nos tomamos nuestra chicha de maíz, cuando hay maíz hacemos mazamorra. (Alcira Almazo, Autoridad comunidad Juyasirain Tapúin, comunicación personal, 2019).

¿Quién es más importante en su alimentación, las rozas o las plantas del monte?

Las rozas las utilizamos para alimentarnos, ahí sembramos maíz, yuca, frijoles, lo que comemos; las plantas del monte las utilizamos para quitar dolor de barriga, dolor de cuerpo, quemaduras. (Alcira Almazo, Autoridad comunidad Juyasirain Tapúin, comunicación personal, 2019).

¿Qué cultivaban en sus rozas?

Pues sembrábamos la ahuyama, el maíz, el millo, la yuca, los frijoles. (Alcira Almazo, Autoridad comunidad Juyasirain Tapúin, comunicación personal, 2019).

¿Qué plantas del monte son más importantes en su alimentación?

Para nosotros lo más fácil en conseguir es la iguaraya, guamacho, la cereza por esta zona y el trupillo que ehhh... se lo damos a los chivos para que coman. ((Alcira Almazo, Autoridad comunidad Juyasirain Tapúin, comunicación personal, 2019).

¿Qué técnicas agrícolas utilizan en sus rozas?

Ya es muy difícil que nosotros sembremos, ya ahora todo se muere, ya no llueve y eso hace muy difícil todo. Antes sí lo hacíamos, nuestras rozas eran muy verdosas, para ver donde podíamos sembrar la arábamos y notábamos qué partes presentaban humedad y allí sembrábamos. (Alcira Almazo, Autoridad comunidad Juyasirain Tapúin, comunicación personal, 2019).

¿Qué tecnicas agricolas utilizan en sus rozas?

Apenas nos levantamos agarramos un balde o una manguera y le echamos agua, cuando llueve ya recogimos agua en los tanques y de aquí lo sacamos cuando no hay lluvia y hay que echarle agua a la roza, cuando hay mucho sol, mucho calor, mucha sequía y tiene rato que no llueve, no tenemos rozas; pero sí vamos a arrancar la mata de monte porque se pone feo eso. (Margarita Almazo, Autoridad comunidad Mapuain, comunicación personal, 2019).

¿Reciben ayuda del Gobierno?

Pues sin gestionar nunca recibiremos ayuda de nadie, nos ha tocado muy duro por esa parte, hasta acá no llegan esas ayudas y si llegan es en tiempo de política nada más. (Margarita Almazo, Autoridad comunidad Mapuain, comunicación personal, 2019).

¿Cómo saben que va a llover?

Ahora es muy difícil saber eso, ya casi no vemos los animalitos que salían antes, las palomas no las vemos corriendo ya, esa era nuestra forma de saber. Nos guiamos por las galaxias, mis papas decían que cuando la estrella Iwa... si estaba puesta en tal parte, ya ellos decían "ya viene la lluvia" o si la veían acercarse al lugar donde debía estar esa estrella, ya ellos dican "no ya en tantos días ya se coloca y empieza a llover." También los animales avisan, los pájaros, y así, eran muchas cosas que le decían que estaba cerca el tiempo de lluvia,

también mostraban si fuera primavera o fuera el invierno. (Margarita Almazo, Autoridad comunidad Mapuain, comunicación personal, 2019).

¿Qué comen si hay lluvia y no puden sembrar?

Comemos de nuestras crías, los chivos, los cerdos, las gallinas, podemos comer cualquiera de estos animales para no pasar hambre, también comida de los alijunas porque no podemos sembrar nuestras comidas por la lluvia, se daña. ((Margarita Almazo, Autoridad comunidad Mapuain, comunicación personal, 2019).

¿Qué hacen para afrontar las altas temperaturas?

En el día nos bañamos, nos echamos agua para que no nos dé tanto calor, colgamos los chinchorros en las enramadas y así no hay mucho sol, en la noche como no tenemos luz, la quitan la ponen, casi nunca hay luz, dormimos así, en la noche es más fresco el clima. (Margarita Almazo, Autoridad comunidad Mapuain, comunicación personal, 2019).

¿Cómo era el clima hace 30 años?

En el año llovía 3 o 4 veces, los lugares eran más verdosos, había más sombra, se sentía un poco más el frío para lo que es ahora que no llueve casi y hace más sol, la tierra no es tan fría como antes. Uno iba a las rozas y todo era verdoso y era húmedo, en el tiempo de lluvia sembrábamos bastante y no teníamos necesidad de ir al mercado y a las ciudades para tener que comprar qué comer como lo estamos haciendo ahora. (Remedios Sierra Ipuana, Autoridad comunidad Juratshi, comunicación personal, 2019).

¿Cómo es en la actualidad el clima?

N'ombe... este sol está muy caliente, ya uno no puede sembrar nada en las rozas porque este sol seca todo, este ambiente está muy caliente, ya no se puede acostar en los chinchorros porque hace mucho calor. (Remedios Sierra Ipuana, Autoridad comunidad Juratshi, comunicación personal, 2019).

Enumere, en orden de importancia, los efectos del clima en su comunidad.

El calentamiento del ambiente, este hace la sequía y mata los cultivos, dejándonos sin comida y secando los jagüeyes, dejándonos a nosotros y a nuestros animales sin agua y nos toca caminar muy lejos para poder tener agua en nuestra ranchería. (Remedios Sierra Ipuana, Autoridad comunidad Juratshi, comunicación personal, 2019).

¿Cómo los afecta más el clima?

Mucho calor, uy, antes llovía mucho en cambio, ahora uff... no llueve, eso hace que haya mucho calor, y como casi no hay agua, solo la que agarramos de los

pozos, muchas veces estamos pasando sed, también hambre porque no podemos sembrar, uyyy... se nos seca todo, se nos muere rápido, las chosas son calientes, muy... muy... calientes, más sed y sin agua, a los niños les toca buscar lejos. (Remedios Sierra Ipuana, Autoridad comunidad Juratshi, comunicación personal, 2019).

¿Qué hacen para afrontar las altas temperaturas?

Tratamos de estar con manta todo día que es fresca, y nada, nos bañamos mucho en los lagos, no podemos hacer nada, hacemos chozas para meternos ahí y aguantar el calor, regamos las tierras para aguantar, le hablamos a pachamama que nos mande agüita y ya. (Remedios Sierra Ipuana, Autoridad comunidad Juratshi, comunicación personal, 2019).

¿Qué comían ustedes hace muchos años?

Uy, antes nosotros comíamos mucho mejor, de las rozas nos alimentamos y no teníamos necesidad de comer todas esas comidas que comen los alijunas. Comíamos maíz, ahuyama, frijol, patilla. De todos estos alimentos hacíamos mucha comida. (Remedios Sierra Ipuana, Autoridad comunidad Juratshi, comunicación personal, 2019).

¿De qué se alimentan ahora mismo?

N'ombe, ahora comemos cosas que antes no, nos toca comer muchos de los alimentos de comen los alijunas, para poder comer bien nos toca vender mochilas, mantas, guaireñas y muchas de las otras cosas que podamos hacer, y de vez en cuando que matamos a uno de los chivos o gallinas y la chicha, que como una comida típica de nuestra cultura comemos diariamente. (Remedios Sierra Ipuana, Autoridad comunidad Juratshi, comunicación personal, 2019).

¿Qué es más importante para su alimentación, las plantas del monte o las rozas?

Con las rozas comíamos más sabroso, teníamos una facilidad para tener la comida... sembrábamos todo lo que queríamos, siempre teníamos comida y comíamos todo lo que queríamos. (Remedios Sierra Ipuana, Autoridad comunidad Juratshi, comunicación personal, 2019).

¿Qué cultivaban en las rozas?

Maíz, frijol, pillo, ahuyama, yuca, el guandú, uff... muchas cosas. En esos tiempos de cultivo no sufríamos de tantas necesidades. (Remedios Sierra Ipuana, Autoridad comunidad Juratshi, comunicación personal, 2019).

¿Tienen rozas?

La mayoría no la tiene, algunos sí, pero de pronto ya esas personas que se han acercado a vivir cerca del pueblo han tratado de cambiar sus culturas y ahora tienen las costumbres del alijuna, no sé si por la facilidad porque la mayoría de por aquí trabajan en mototaxismo, trabajan en ciclotaxismo, se rebuscan, van al pueblo, se rebuscan en otras cosas y abandonan las verdaderas actividades como son el pastoreo; son muy poquitos los que tienen chivos. Actualmente, yo tengo mi roza viva, pero están modificando el pozo, terminando una obra ahí que van a poner una planta desalinizadora para agua dulce, ya que con el agua salada muy poco progresa, nosotros hemos aguantado la siembra mientras que terminan el trabajo; yo creo que en 15 días ya tenemos el agua tratada. (Remedios Sierra Ipuana, Autoridad comunidad Juratshi, comunicación personal, 2019).

¿Cuándo saben que va a llover?

Lluvia en la época del invierno, nos dábamos cuenta por las palomitas hay unos que le dicen palomitas, otros le dicen los chichon, los que se ponen a cantar cuando el sol está caliente, entonces ellos están pidiendo agua y los pájaros que cantan de noche. También, ehh... por las nubes, cuando vienen llenas. Jajaja... uno dice: "ahí viene la lluvia", o a veces en los sueños. (Remedios Sierra Ipuana, Autoridad comunidad Juratshi, comunicación personal, 2019).

¿Cómo alimentan a los animales ahora?

Como hay poquita agua, uno le echa cualquier cosita, aquí mismo en la casa, y ellos se van ahí al pueblo y consiguen cualquier cosa en la basurita, la cascarita de plátano y eso, agarran plantas se comen todo eso, los cactus. (Remedios Sierra Ipuana, Autoridad comunidad Juratshi, comunicación personal, 2019).

¿El Gobierno los ayuda?

Nunca nos ha dado nada, solo vienen y tratan bien pa' pedir voto después no vienen más por acá, no cumplen nada. (Remedios Sierra Ipuana, Autoridad comunidad Juratshi, comunicación personal, 2019).

¿Cómo consiguen agua?

Para agarrar agua tenemos un pozo hace años y ahí agarramos lo que necesitamos, y cuando no hay ni ahí, pasamos trabajo con agua. (Remedios Sierra Ipuana, Autoridad comunidad Juratshi, comunicación personal, 2019).

¿Qué plantas son medicinales?

Uff... hay un poco, nuestros papás nos enseñaron muchas medicinas con las plantas. Ehhh... hay una matica buena buena para la fiebre, que sale nada más

cuando llueve, uno la reconoce por las hojas, muchas plantas sirven para medicina, curan el dolor, la diarrea también. (Remedios Sierra Ipuana, Autoridad comunidad Juratshi, comunicación personal, 2019).

¿Qué técnicas utilizan en sus rozas?

Cuando llovía se bañaban las rozas, crecían mucho por el agua, húmedas todo el tiempo, con una manguera también las bañábamos; para los mosquitos poníamos una trampa con una madera y ahí quedaban los mosquitos, las cuidábamos mucho y estaban lindas y grandes. (Remedios Sierra Ipuana, Autoridad comunidad Juratshi, comunicación personal, 2019).

4.2.10 Comunidad Naunashiton, Jpotulumina

¿Cómo era el clima hace 30 años?

Antes no había tantas casas en las comunidades, había más espacio y todo estaba más despejado y el sol no calentaba casi. Las lluvias eran frecuentes, había más vegetación, más animales y por esto la gente era rica. Porque por el buen clima que había antes, le hacía muy bien a las plantas y a los animales. (Martha Pushaina, comunidad Naunashiton, comunicación personal, 2019).

¿Cómo es el clima ahora en la actualidad?

Actualmente, el clima ya no es el mismo de antes, hay muchas viviendas, falta de lluvias, muerte de plantas, muerte y ya casi extinción de algunos animales en este departamento como la iguana, el rey guajiro, muerte frecuente de chivos, vacas entre otros. Todo esto por el calentamiento global y el cambio de las temperaturas. También la gran ola de sequía que se ha venido prolongando. (Martha Pushaina, comunidad Naunashiton, comunicación personal, 2019).

Enumere, en orden de importancia, los efectos del clima en su comunidad o entorno.

El clima ha tenido varios efectos en nuestras comunidades, estos son algunos:

- 1. Muerte de animales (chivos, vacas, ovejos, caballos, mulas)
- 2. Recorridos largos para ir en busca de agua en otras zonas.
- 3. Muerte de algunos niños por falta de alimentación. Esto, porque ya las rozas no se ven casi. (Martha Pushaina, comunidad Naunashiton, comunicación personal, 2019).

¿Cuáles variables climáticas tienen mayor incidencia o efectos en su vida diaria?

Las variables climáticas que vemos, está la temperatura, ya no podemos ir a pastorear ni nada de que dar a pastar a nuestros animales ni, agua para tomar.

El aumento de la radiación solar, quema las siembras que hagan. (Martha Pushaina, comunidad Naunashiton, comunicación personal, 2019).

¿Cuáles estrategias son las más utilizadas por ustedes para afrontar los efectos del clima?

Migramos a otra parte donde estén mejor las condiciones de agua y alimento para nuestros animales. Allá nos quedamos hasta que la lluvia llegue a nuestra comunidad. También hacemos rituales para que la lluvia llegue rápido, uno de esos rituales es tocar la Kasha (Tambor) y matamos un chivo y comemos friche como si fuera un sacrificio hecho para nuestro padre Juya (lluvia). (Martha Pushaina, comunidad Naunashiton, comunicación personal, 2019).

¿Cómo saben ustedes que va a llover?

Reconocemos que va a llover por un viento fuerte o un ciclón pequeño que pasa viendo cómo está la tierra, si está seca o está bien, este es mandado por Juya, que ya pronto está por llegar. También por sueños se dan cuenta de que va a llover. Las palguaratas chillan a cada rato. (Martha Pushaina, comunidad Naunashiton, comunicación personal, 2019).

¿Qué comían antes, hace muchos años?

Antes se comía el shampulana (sopa de frijol, maíz, ahuyama, cabo de chivo), bollo de millo (wana), yajaushi(mazamorra), chicha (ujot), carne asada, jugo del fruto del guamacho, de la iguaraya, del fruto de la tuna, el itojot (maíz tostado), sawaa (semillas de maíz, ahuyama, patilla tostado y después molido). Poi (maíz entero cocido). (Martha Pushaina, comunidad Naunashiton, comunicación personal, 2019).

¿Qué comen ahora?

Ahora se come el arroz, el pescado, la carne guisada, la gaseosa, la avena. Casi toda la comida del alijuna; se ha perdido nuestra comida típica, los jóvenes de ahora no saben cómo se prepara estos platos tradicionales y antiguos de nuestra cultura; creo que por esto es que la gente muere rápido, por el poco de químicos que hay en la comida del alijuna porque antes durábamos más. (Martha Pushaina, comunidad Naunashiton, comunicación personal, 2019).

¿Cómo es su situación alimentaria en la actualidad?

Ahora la comida escasea también para la gente que comía todo lo que sembraba, algunos viven bien porque se dedican a la pesca y a las artesanías como el chinchorro, la mochila, las waireñas, manillas, mantas entre otros. Aun así, hay mucha gente que no tiene cómo comer, cómo mandar a sus hijos a estudiar, no estamos bien como antes. (Martha Pushaina, comunidad Naunashiton, comunicación personal, 2019).

¿Quién es más importante en su alimentación, las rozas o las plantas?

Son más importantes las plantas porque todavía usamos algunas para curar enfermedades y malestares, como el dolor de estómago con la corteza de ltrupillo, para la infección de la garganta el fruto del dividivi, entre otras. Ya no cultivamos actualmente, pero antes sí, las rozas eran importantes porque de ellas dependíamos totalmente. (Martha Pushaina, comunidad Naunashiton, comunicación personal, 2019).

¿Qué cultivan en sus rozas?

No tenemos rozas por la ausencia de la lluvia en nuestra tierra. (Martha Pushaina, comunidad Naunashiton, comunicación personal, 2019).

¿Qué plantas del monte son más importantes en su alimentación?

Utilizamos plantas como el guamacho, la tuna, trupílllo, cereza, pepinillo, patilla, ahuyama, maíz. (Martha Pushaina, comunidad Naunashiton, comunicación personal, 2019).

¿Qué técnicas agrícolas utilizan en sus rozas?

Antes utilizábamos el cardón o algunos palos de trupillo para hacer las cercas para hacer las siembras, se quitaban los pastos que estaban cerca de ellas y al momento de sembrar las semillas, en vez de poner una sola, poníamos dos o más, se hacía en las temporadas de lluvias para que estos crecieran sin necesidad de estar regando, sino que la misma lluvia nos ayuda y aporta mucho a nuestra siembra. (Martha Pushaina, comunidad Naunashiton, comunicación personal, 2019).

En orden de importancia, señale los alimentos más importantes en su alimentación diaria en el bosque nativo.

Actualmente no hay casi frutos de plantas nativas en esta comunidad, ya no nos alimentamos casi de esto. (Martha Pushaina, comunidad Naunashiton, comunicación personal, 2019).

¿Reciben ayuda del Gobierno para realizar cultivos? ¿En alimentación?

En alimentación ayudan a los niños con la UCA que hay aquí y la fundación IRACA nos ayuda con los proyectos de mochilas y otras artesanías para que nosotros trabajemos en esto y así alimentarnos y comprar lo que necesitamos (Martha Pushaina, comunidad Naunashiton, comunicación personal, 2019).

¿Qué comen si no hay lluvias y no pueden sembrar?

Se compra comida en las tiendas, ya no nos alimentamos de lo que sembramos sino de todo lo que se vende. Prácticamente queremos estar como la cultura

alijuna en casi todos los aspectos, por ejemplo, antes nuestros hijos no se iban a educar porque pensábamos que era una pérdida de tiempo, lo mejor era mandarlos a pastorear, lo más importante era la riqueza de animales; pero ahora no pensamos eso, ya que por los escases de agua los animales mueren, mejor mandamos a nuestros hijos a estudiar y a ser mejores personas y adquirir más conocimiento para los futuros retos del mundo. (Martha Pushaina, comunidad Naunashiton, comunicación personal, 2019).

¿Cómo era el clima de antes y ahora?

Antes, el tiempo y el clima no eran así, llovía exactamente en la temporada o época que era en mayo, y los vientos en enero, febrero y junio. Actualmente, esto ya no se ve, la sequía abunda en nuestras tierras, aunque llueva, ya nuestras siembras no germinan porque llueve como unas cuantas horas y enseguida sale el sol a quemar y a desertificar el suelo. Por eso es que las gentes casi no hacen siembras en sus rozas, creemos que el sol ha bajado mucho por eso es que esta más caliente que antes. Hay mucha escasez de agua, muerte de especies de plantas y los animales también mueren, pero no en todos lados pasa esto porque en algunas zonas de La Guajira llueve y hay vegetación como en Barrancas y Fonseca. Aquí, si llueve en una semana, lo que se había almacenado en los jaweyes y en algunos estanques, enseguida se secan por el aumento progresivo de las temperaturas y por lo caliente que se ha puesto el sol en estos últimos tiempos. (Rosalina Uriana, comunidad Jpotulumina, comunicación personal, 2019).

¿Qué cree usted que provoca la sequía y la desertificación?

Creo que el causante de la sequía y la evaporación rápida en los jaweyes, es el calentamiento global y porque el sol se ha acercado mucho a nosotros. ((Rosalina Uriana, comunidad Jpotulumina, comunicación personal, 2019).

Enumere, orden de importancia, los efectos del clima en su comunidad o entorno.

Ya no hay rozas en las comunidades.

Ya no se alimentan del shampulana (sopa tradicional Wayuu) como antes, con las siembras que hacían antes como el frijol, maíz, ahuyama.

Migración de algunas comunidades a una que quede más cerca de las zonas urbanas.

Desnutrición de algunos niños en la Alta Guajira, aunque algunas instituciones como el ICBF sirven de ayuda para los Wayuu. (Rosalina Uriana, comunidad Jpotulumina, comunicación personal, 2019).

¿Cuáles variables climáticas tienen mayor incidencia o efectos en su vida diaria?

La sequía, el aumento de temperatura. (Rosalina Uriana, comunidad Jpotulumina, comunicación personal, 2019).

¿Cuáles estrategias son las más utilizadas por ustedes para afrontar el clima?

Para afrontar la sequía, están los pozos que hay aquí, los Wayuu extraen el agua para su consumo, que en algunas salen salada o dulce. Para afrontar los escasez de alimentación, ya no comen lo que comían antes que provenía de sus rozas, ahora se alimentan con las comidas de los arijjunas y también compran agua en carro tanques de las zonas urbanas. (Rosalina Uriana, comunidad Jpotulumina, comunicación personal, 2019).

¿Cómo saben que va a llover?

En la actualidad, ya no se sabe si va a llover o no. Todo ha cambiado mucho, ahora llueve en época de vientos fuertes. Antes se podía distinguir que la llegada de lluvia por la posición de la luna, estaba en mayo, abril, octubre, noviembre en el noroeste. También por la posición de las estrellas (shiliwai). (Rosalina Uriana, comunidad Jpotulumina, comunicación personal, 2019).

¿Qué puede hacer para poder evitar estos problemas actuales en sus tierras?

No podemos hacer nada para evitar el calentamiento masivo que se viene prolongando actualmente en nuestras tierras. Solo Dios (Maleiwa) puede evitar y cambiar esta situación. (Juana Machado, comunidad Jpotulumina, comunicación personal, 2019).

¿Cómo es su alimentación actualmente?

Actualmente comemos el arroz, la harina, la sopa. Nos alimentamos a lo que se llama la alimentación del pueblo alijuna. También nos alimentamos y subsistimos con la pesca a la que nos dedicamos diariamente, ya que el mar nos queda muy cerca, es el trabajo que más abunda y que se realiza en esta comunidad y el agua para consumir se compra de la zona urbana y también de los pozos subterráneos en alguna parte de nuestra comunidad, donde nuestra madre tierra (woumain) nos regala y provee este precioso líquido. (Rosalina Uriana, comunidad Jpotulumina, comunicación personal, 2019).

¿Cómo era su alimentación antes?

Nuestra alimentación antes era mucho mejor que la de ahora. Comíamos el trupillo, se cocinaba, el cardón lo llamaban yuca y la rama de la pringamoza la llamaban maíz, tiene un sabor delicioso y es verde. También el Ica se asaba

y se le llama wayamui, el jugo era del fruto del guamacho y el fruto de la tuna (jayajaya) era delicioso, la mazamorra con leche, maíz (maikii), pepinillo (shiimuna), frijol (kepesuna), auyama (wirru), cebo de chivo o vaca y revolviendo todo se llama (sahmpulana), las aceitunas (iirrua), melón (merruna), wana (millo) y a veces hacemos la shampulana para que nuestros hijos no pierdan estos conocimientos sobre cómo se hace esta comida típica y la sabrosura que esta tiene también. (Rosalina Uriana, comunidad Jpotulumina, comunicación personal, 2019).

¿Actualmente tienen rozas?

No tienen porque no hay lluvias y así no pueden sembrar nada y el suelo está demasiado seco, solo hay vientos fuertes y ciclones, no es como antes que sí teníamos nuestras rozas. (Juana Machado, comunidad Jpotulumina, comunicación personal, 2019).

¿Qué cultivaban anteriormente en sus rozas?

Cultivábamos maíz, frijol, millo, patilla, ahuyama, pepino, cereza, melón, katsalia. (Aurora Gouriyu, comunidad Jpotulumina, comunicación personal, 2018).

¿Qué era más importante en su alimentación, las rozas o plantas nativas?

Actualmente no hay rozas en la comunidad de ptulumina, por lo tanto, lo más importante son las plantas como el trupillo, dividivi, guamacho, palo verde, olivo, tua, pringamoza y amargocito, la corteza del trupillo se prepara para hacerle limpieza en el estómago si tiene diarrea o dolor de estómago, y el fruto del dividivi para curar infecciones bucales: el fruto se machuca y se pone en una taza, se le agrega un poquito de agua y se pone algodón en el dedo índice y se revuelve en la garganta. (Ernesto Rafael Gouriyu, Autoridad tradicional comunidad Jpotulumina, comunicación personal, 2018).

¿Qué semillas guardaban antes?

Se guardaba la semilla en bolsitas y también en tinajas como el frijol, maíz, patilla, melón, ahuyama, millo (Juana Machado, comunidad Jpotulumina, comunicación personal, 2019).

¿Cuántas veces comían antes?

Comían una vez al día si había alguna celebración o algún velorio. Lo único que no les podía faltar y prácticamente lo más importante de su alimentación antes era el maíz, ya que con este se puede hacer la chicha, la mazamorra con leche y arepas. La leche de algunos animales como la vaca, el chivo y el ovejo que se ordeñaban en la madrugada para poder hacer muy temprano la maza-

morra con leche para que los muchachos, los niños vayan a pastorear a buscar agua y darle de beber agua a los animales; los padres a trabajar en sus rozas y las mujeres en los quehaceres del hogar, artesanías como el chinchorro entre otras ponían a la majayut de boca dulce a masticar el millo (wana) para poder hacer la chicha y se pone a amanecer para que se fermente. Actualmente, se alimentan 3 veces al día y comen cualquier cosa y a cada rato van a la tienda a buscar algo de comer. (Juana Machado, comunidad Jpotulumina, comunicación personal, 2019).

¿Cómo eran las viviendas de antes?

Las viviendas de antes eran de yotojoro y barro nada más, se construían con estos dos materiales encontrados en las mismas rancherías Wayuu. El yotojoro lo extraen del cardón y el barro de algunos suelos arcillosos de estas mismas rancherías y el cuero del trupillo se cortaba en formas largas para poder coser el yotojoro, con esto que sirve de techos y paredes a las viviendas Wayuu de antes. (Juana Machado, comunidad Jpotulumina, comunicación personal, 2019).

¿Cuáles plantas nativas utilizan más, ya sea medicinalmente o en comidas?

Alouka (malambo): Sirve para el dolor de estómago y la limpieza del mismo, también en caso de diarreas; y el amargocito (ishisuu), también sirve para este tipo de malestares.

Warrarat: Sirve para la gripa.

Las raíces de la tuna: Para cuando no se puede orinar correctamente se coce también las raíces de la tua tua (Rosalina Uriana, comunidad Jpotulumina, comunicación personal, 2019).

Anteriormente, ¿cómo sabían que iba a llover?

La falta de vientos o aires y el sol demasiado caliente durante unos 7 días. Las estrellas sirven como alertas tempranas cuando la osa mayor está en todo el centro del cielo. También nos sirven algunos animales, suelen ser muy inquietos como la lechuza que canta día y noche, avisándonos que se acerca una buena temporada de lluvias; los chivos corren de aquí para allá, las tukekas también lloran. Para saber que ya se acabó la lluvia sale el arcoiris (Aurora Gouriyu, comunidad Jpotulumina, comunicación personal, 2018).

4.2.11 Comunidad Kamusichiwo>u, Youleru, Jararalu

¿Cómo era el ambiente antes?, ¿cómo es ahora?

Antes era bien, parecía que el sol no estuviera cerca de nosotros porque ahora lo sentimos cerquita, los chivos paraban más en el monte e iban a tomar agua

al Jagüey, hoy en día nos toca salir temprano a pastorear porque el sol es caliente, antes íbamos a cualquier hora, el sol está muy fuerte, no era como antes que caminábamos y no lo sentíamos. (Dilia Uriana, Líder comunidad Kamusichiwo>u, comunicación personal, 2017).

¿En qué ha afectado el cambio climático en su territorio?

Hay muchas cosas malas: ya no llueve, se secan los jagüeyes, los chivos vienen a la casa pidiendo agua y comida, antes ellos salían en la mañana y regresaban en la tarde para meterlos al corral; no cultivamos porque la tierra está caliente y el agua que tenemos es para tomar. (Dilia Uriana, Líder comunidad Kamusichiwo>u, comunicación personal, 2017).

¿Qué estrategias utilizan para mitigar el impacto del cambio climático?

"Sulia Kaikat", bueno, para eso, nos protegemos con ropa, soltamos los chivos temprano, hay veces después de lavar que regamos el agua en la enramada y guardamos bien el agua que vamos a tomar, comemos panela, así no es mucho lo que hacemos. (Dilia Uriana, Líder comunidad Kamusichiwo>u, comunicación personal, 2017).

¿Cuándo saben que va a llover?

Anteriormente, se anunciaba la lluvia por las estrellas, hay una estrella que se llama Patunajainka, que es una estrella abrazada, cuando está bajando llega la lluvia, hay otra estrella que se llama Iwa, es una estrellita reunida, cuando se oculta, significa que va a llover; y la otra es Irruwala, que ya eso es en agosto que llueve. (Dilia Uriana, Líder comunidad Kamusichiwo>u, comunicación personal, 2017).

¿Qué comían antes? ¿Qué comen ahora?

Antes comíamos los que cultivábamos, como el frijol, el maíz o melón; ahora comemos lo que comen los alijunas, arroz y esas cosas, muchas veces le echamos pimienta y achote a la comida, antes no se veía eso. (Dilia Uriana, Líder comunidad Kamusichiwo>u, comunicación personal, 2017).

¿Qué es más importante en su alimentación lo que cultivan en sus rozas o la comida del monte?

Todas, la comida que cultivamos es muy saludable, antes los viejos morían de vejez, ahora se mueren jóvenes, hay mucha enfermedad, la comida del monte son los hijos Mma, ella nos los regala. (Dilia Uriana, Líder comunidad Kamusichiwo>u, comunicación personal, 2017).

¿Qué cultivan en sus rozas?

En las rosas ponemos las semillas de la cosecha pasada, si hay melón poenemos melón, lo que no puede faltar es el maíz, que si no crece es porque Mma está brava no quiere que tomemos chicha. (Dilia Uriana, Líder comunidad Kamusichiwo>u, comunicación personal, 2017).

¿Qué técnicas agrícolas utilizan en sus rozas?

Días antes de que llueva, encierro la roza con palos, hago huecos en la tierra, después de que llueva y la tierra esté mojada, colocamos las semillas, luego riego ceniza caliente alrededor de la roza para que no lleguen los comején y diario voy mirando cómo están los cultivos. (Dilia Uriana, Líder comunidad Kamusichiwo>u, comunicación personal, 2017).

¿Para ti, qué comida es buena?

La comida que cultivamos y la que pescamos, la langosta, el pescado, todo eso es rico y sabemos que no nos enferma, antes comíamos rico y fresco, al pescado lo soleábamos para guardarlo. (Dilia Uriana, Líder comunidad Kamusichiwo>u, comunicación personal, 2017).

¿Qué comían antes? ¿Qué comen ahora?

Antes comíamos lo que cultivábamos, como el frijol, la patilla o el melón, ahora comemos comida de los alijunas como el arroz y la harina, lo único que se ha mantenido son los huevos de la gallina. (Dilia Uriana, Líder comunidad Kamusichiwo>u, comunicación personal, 2017).

¿Reciben ayuda del Gobierno para cultivar en sus rozas?

Para cultivar no recibimos ayudas, recibimos ayuda para la pesca, nos han dado lanchas y hasta nos han marcado dónde se puede pescar, pero para cultivar no recibimos ayuda, eso nos toca a nosotros. (Dilia Uriana, Líder comunidad Kamusichiwo>u, comunicación personal, 2017).

¿Cómo obtienen el agua?

El agua ahora la trae la compañía (Cerrejón), la trae en carro tanques y es gratis, solo hay que tener listos nuestros tanques, ellos vienen cada semana a traernos agua, pero esa agua solo la utilizamos para tomar y cocinar, si se la damos a los chivos se nos acaba el agua. (Dilia Uriana, Líder comunidad Kamusichiwo>u, comunicación personal, 2017).

¿Qué comen cuando no llueve?

Cuando no llueve comemos la comida de los ariijunas, hay veces que vamos a Uribia a hacer un mercadito, otras veces matamos un chivo y así, pero ya no comemos lo de antes. (Dilia Uriana, Líder comunidad Kamusichiwo>u, comunicación personal, 2017).

¿Cómo preparan el alimento de las rozas y del monte?

Cuando es del monte nos lo comemos así, y cuando hay en cantidad, se hace dulce o los guardamos y se lo damos a los invitados, y lo que cultivamos, lo preparamos al gusto, hay unos que les gusta el frijol completo y es solo hervirlo con la cascara y ya, el melón y la patilla solo es partirlo y así, no le echamos nada. (Dilia Uriana, Líder comunidad Kamusichiwo>u, comunicación personal, 2017).

¿Cómo hacían sus casas?

De barro y Yotojoro, que es lo que se tiene luego de que el cardón se seca y el barro del jaguey cuando llovía, por eso nuestras casas no están tan lejos de los jaguey, ya eso no se ve. (Dilia Uriana, Líder comunidad Kamusichiwo>u, comunicación personal, 2017).

¿Cada cuánto iba al pueblo anteriormente?

Íbamos al pueblo de vez en cuando, no como ahora que van cada día o semanal, antes, cuando íbamos, era porque verdaderamente lo necesitábamos o por que no se conseguía algo aquí, como las pilas para los focos, ahora vamos a hacer un poquito de mercado. (Dilia Uriana, Líder comunidad Kamusichiwo>u, comunicación personal, 2017).

¿Dónde almacenaban el agua antes? ¿Dónde la almacenan ahora?

Antes teníamos múcuras o la guardábamos en potes, ahora nos regalaron unos tanques, el año pasado se construyó una alberca para aca. (Dilia Uriana, Líder comunidad Kamusichiwo>u, comunicación personal, 2017).

¿Cómo era el ambiente antes?, ¿cómo es ahora?

El Ambiente era lindo, me acuerdo que iba al jagüey con mis hijas a lavar la ropa, el fresco de la playa pegaba más, los chivos no los mataba el tren. Ahora se nos llena la cara de carbón, no puede soplar un viento por que levanta la arena. (Otilia Uriana, Líder Comunidad Youleru, comunicación personal, 2017).

¿En qué ha afectado el cambio climático en tu territorio?

El sol está fuerte, se siente mucho el fogaje, hace mucho calor, los niños no salen a jugar a la playa, no traen tanto pescado como antes, los animales mueren, Juya ya no viene y hasta de noche hace calor. (Otilia Uriana, Líder Comunidad Youleru, comunicación personal, 2017).

¿Qué estrategias utilizan para mitigar el impacto del cambio climático?

Eso es más que todo cuidarnos del sol para que no nos pegue duro, las mujeres se ponen el merra pero ahora muy poco se ve, los hombres sí les toca salir así o hay veces que se acuestan en la enramada porque siempre salen en la madrugada y llegan temprano. (Otilia Uriana, Líder Comunidad Youleru, comunicación personal, 2017).

¿Cuándo saben que va a llover?

Cuando Juya va a venir se siente por el calor, eso según los viejos significa que está haciendo su comida para salir y lo que él hace es echarle leña al fuego para que caliente, y por eso se pone caliente la tierra, cuando pasan los días, llueve porque ya cuyo salió con su caballo. (Otilia Uriana, Líder Comunidad Youleru, comunicación personal, 2017).

¿Qué comen antes? ¿Qué comen ahora?

Antes se comía bastante, quedaba comida hasta para la cena, comíamos pescado, caracol o lo que diera la playa, ahora es muy difícil conseguir eso, ya no se ve, entonces nos toca ir a la tienda por arroz y aceite. (Otilia Uriana, Líder Comunidad Youleru, comunicación personal, 2017).

¿Qué es más importante en su alimentación, lo que cultivan en sus rozas o la comida del monte?

La comida del monte es para los animales, solo que cuando Mma manda mucha, no podemos desperdiciarlo, hay que ser agradecido, por eso también nos la comemos, la comida que cultivamos es rica y fácil de hacer y también es importante porque no solo vivimos de la pesca. (Otilia Uriana, Líder Comunidad Youleru, comunicación personal, 2017).

¿Qué cultivan en sus rozas?

Anteriormente, se ponían a sembrar las semillas que quedaban del invierno anterior, se veía mucho la patilla y el frijol o la ahuyama. (Otilia Uriana, Líder Comunidad Youleru, comunicación personal, 2017).

¿Qué técnicas agrícolas utilizan en sus rozas?

Antes, cuando sembrábamos, nos dividían la roza, una parte para cada familia o los que quieran cultivar, era una roza grande y preparábamos la tierra: primero, quemando los palos que estaban dentro como el trupillo y eso que siempre sale; después de que caía la lluvia, poníamos las semillas y esperábamos. (Otilia Uriana, Líder Comunidad Youleru, comunicación personal, 2017).

Para ti, ¿qué comida es buena?

La comida que preparamos, como el yajaushi, el sawa y la colada, eso es bueno, eso lo tomaban mucho los viejos en la mañana y en la tarde, esa comida era buena porque la sacamos de aquí mismo o si no la traían los tíos cuando venían a veranear. (Otilia Uriana, Líder Comunidad Youleru, comunicación personal, 2017).

¿Qué comían antes? ¿Qué comen ahora?

Antes comíamos mucho las coladas, las hacíamos con leche de chivo y eso era nuestro desayuno; se veía la chicha en abundancia, ahora solo lo damos en velorios, lo que comíamos era rico, no como ahora que comemos pollo y carne que viene de Uribia, antes secábamos la carne y nos duraba para la semana o matábamos una gallina o el pescado de la playa. (Otilia Uriana, Líder Comunidad Youleru, comunicación personal, 2017).

¿Reciben ayuda del Gobierno para cultivar en sus rozas?

Hace rato que no cultivamos, los ariijunas nos traen es mercados y hay veces jornadas de salud, no creen que podamos cultivar aquí, y es verdad, el suelo esta tan caliente que sería malo para nosotros ponernos a cultivar ahora. (Otilia Uriana, Líder Comunidad Youleru, comunicación personal, 2017).

¿Cómo obtienen el agua?

Ahora el agua la trae Cerrejón, ellos siempre mandan sus carro tanques, aunque hace 3 años hicieron una planta para que el agua salada fuera dulce, pero eso no funcionó, dependemos de Cerrejón para poder tomar agua. (Otilia Uriana, Líder Comunidad Youleru, comunicación personal, 2017).

¿Qué comen cuando no llueve?

Cuando no llueve, como ahora, siempre tratamos de hacer nuestras coladas de avena o harina para la cena, pero en el almuerzo nos toca comer lo que haya, sea sardina o pollo. (Otilia Uriana, Líder Comunidad Youleru, comunicación personal, 2017).

¿Cómo preparan el alimento de las rozas y del monte?

La comida del monte es fácil, solo hay que buscarla y ya, lo pelamos y nos lo comemos, al igual que el melón o la patilla, y la comida de las rozas, lo hacen bastante para que no se pierda y hasta lo mandamos a otra ranchería. (Otilia Uriana, Líder Comunidad Youleru, comunicación personal, 2017).

¿Cómo hacían sus casas?

Mi casa la hacíamos de palos, buscamos Yotojoro y armamos la cocina con su enramadita, ya después hicimos con tabla la casa dónde dormir y así después el corral. (Otilia Uriana, Líder Comunidad Youleru, comunicación personal, 2017).

¿Cada cuánto iba al pueblo anteriormente?

Casi no íbamos mucho, porque no habían carros y la carretera era mala y se iba era a buscar algo que no se encontraba aquí, ahora van por todo, traen cosas de allá, antes no y ahora se van porque se enferman. (Otilia Uriana, Líder Comunidad Youleru, comunicación personal, 2017).

¿Dónde almacenaban el agua antes? ¿Dónde lo almacenan ahora?

El agua antes la guardábamos en múcuras u otros potes que guardábamos, ahora tenemos unos tanques que el sol los está derritiendo, y que se dañan de tanto sol. (Otilia Uriana, Líder Comunidad Youleru, comunicación personal, 2017).

¿Cómo era el ambiente antes?, ¿cómo es ahora?

El Ambiente de antes era bonito, mi hermano salía pasear los chivos al jagüey, mi tío pescaba bastante pescado y le regalaba a otras comunidades, los chivos solo los matábamos en fechas importantes o para los velorios y no paraban vendiéndolo, cada quien tenía sus chivos; me acuerdo que mi abuela los ordeñaba y con eso hacia yajaushi, ahora hace mucho calor, nos toca estar quietos en la casa, los chivos se mueren en el monte por el carbón y del cansancio de buscar comida. (Liliana Gómez, comunidad Jararalu, comunicación personal, 2017).

¿En qué ha afectado el cambio climático en su territorio?

No hay lluvia, eso es lo malo, sin lluvia no podemos hacer nada, los chivos no tienen agua y los palos ya no tienen hojas verdes como antes, ahora solo vamos para el monte para buscar leña y ya. (Liliana Gómez, comunidad Jararalu, comunicación personal, 2017).

¿Qué estrategias utilizan para mitigar el impacto del cambio climático?

Para que nuestros cuerpos aguanten, nos bañamos en la mañana y en la noche, cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es buscar leña y marcamos el camino para que los chivos lleguen al jagüey, pero para cubrirnos del sol lo que hacemos no es mucho. (Liliana Gómez, comunidad Jararalu, comunicación personal, 2017).

¿Cuándo saben que va a llover?

Cuando va a llover empieza a brisar, "Joutai" está llamando a "Ziruma", las nubes anunciando así la venida de Juya, también cuando va a llover las estrellas brillan más de lo normal, hay muchas formas de saber cuando llueve, pero eso son las más importantes. (Liliana Gómez, comunidad Jararalu, comunicación personal, 2017).

¿Qué comían antes?, ¿Qué comen ahora?

Anteriormente, la comida era variada, bajábamos la comida con chicha o agua, ahora tomamos gaseosa o Frutiño con pan para merendar, antes atendíamos a la visita con una colada o una chicha, ahora no, comemos lo que los alijunas venden. (Liliana Gómez, comunidad Jararalu, comunicación personal, 2017).

¿Qué es más importante en su alimentación, lo que cultivan en sus rozas o la comida del monte?

Todo los que nos brinda Mma es bueno, hay que ser agradecidos con ella y la comida de las rozas es rica y tiene gran valor para nosotros, pero con este tiempo no podemos cultivar, pero todo lo que nos brinda Mma es bueno, gracias a eso estamos vivos. (Liliana Gómez, comunidad Jararalu, comunicación personal, 2017).

¿Qué cultivan en sus rozas?

Mi abuela me decía que después de comer el melón, no botáramos las semillas que siempre se utilizan para cultivar más, y era verdad, todas las semillas que quedaban las guardábamos, y eso era lo que se sembraba". (Liliana Gómez, comunidad Jararalu, comunicación personal, 2017).

¿Qué técnicas agrícolas utilizan en sus rozas?

Para cultivar, antes de la lluvia movíamos la tierra con pala para que pudiera entrar bien el agua, dividíamos por cómo cultivar, o sea por patilla o maíz y así, mi mama encerraba la roza con cardones para que no entraran los chivos. (Liliana Gómez, comunidad Jararalu, comunicación personal, 2017).

Para ti, ¿qué comida es buena?

La que nos da energía, como la chicha, también está la carne del chivo que nos ayuda a rendir tributo a nuestros viejos, ponemos la carne a secar y para cocinarla era más fácil, también hacíamos el cebo con frijol. (Liliana Gómez, comunidad Jararalu, comunicación personal, 2017).

¿Qué comían antes? ¿Qué comen ahora?

"Antes comíamos lo que cultivábamos, y en eventos especiales no podía faltar el friche, aprovechábamos mucho el chivo o cualquier animal que matábamos; me acuerdo que mi tía cocinaba la sangre del chivo, ahora comemos bollo o arepa y cosas así y en la cena nos dan pan con jugo u otra cosa" (Liliana Gómez, comunidad Jararalu, comunicación personal, 2017).

¿Reciben ayuda del Gobierno para cultivar en sus rozas?

No, los arlijunas vienen cuando quieren tomarnos fotos, pero ellos no nos colaboran para hacer cultivos, eso depende de nosotros, pero eso se está perdiendo porque ya no llueve. (Liliana Gómez, comunidad Jararalu, comunicación personal, 2017).

¿Cómo obtienen el agua?

Nos toca esperar cada semana para llenar nuestros tanques de agua que traen del cerrejón y las veces que llueve guardamos esa agua para los chivos, el agua que trae el cerrejón hay veces que vienen mis tíos que viven cerca del Cabo de la Vela para que regalemos porque por allá no les llevan agua. (Liliana Gómez, comunidad Jararalu, comunicación personal, 2017).

¿Qué comen cuando no llueve?

Ahora comemos lo que esté a nuestro alcance o lo que sea fácil de comprar, hay veces cuando hay pesca buena comemos pescado, si no, nos toca comprar otra cosa, o miramos también si conseguimos caracol. (Liliana Gómez, comunidad Jararalu, comunicación personal, 2017).

¿Cómo preparan el alimento de las rozas y del monte?

Buscamos lo que queremos comer del monte y lo recogemos y lo traemos aquí a la casa y lo guardamos y vamos comiendo poco a poco. Lo que se cultiva tiene muchas preparaciones, mi abuela hacía el frijol con cebo y quedaba rico. (Liliana Gómez, comunidad Jararalu, comunicación personal, 2017).

¿Cómo hacían sus casas?

Me acuerdo que antes vivíamos en una casita de barro que hizo mi papá, esas se hacen con yotojoro y barro y teníamos nuestra enramadita junto con la cocina (Liliana Gómez, comunidad Jararalu, comunicación personal, 2017).

¿Cada cuánto iba al pueblo anteriormente?

Antes íbamos al pueblo de vez en cuando, se nos acababa el hilo para hacer las mochilas y las guaireñas, ahora vamos a comprar ropa o mi papa va a comprar hilo para la atarraya, ahora se va más seguido, como dos veces por semana. (Liliana Gómez, comunidad Jararalu, comunicación personal, 2017).

¿Dónde almacenaban el agua antes? ¿Dónde lo almacenan ahora?

Antes el agua la echábamos en la olla o en potes grandes que eran de hierro, ahora nos están regalando unos tanques de plástico donde echamos el agua que utilizamos para cocinar y bañarnos. (Liliana Gómez, comunidad Jararalu, comunicación personal, 2017).

5

Mecanismos de resiliencia y alertas tempranas

Un mecanismo de resiliencia en un ecosistema, consiste en la capacidad que tienen las especies que forman parte de estos, de regresar a su estado original después de que se ha producido un cambio debido a perturbaciones naturales o por actividades humanas que ocasionan consecuencias en ellos. El valor del concepto de "resiliencia" es importante para entender los diferentes sistemas de explotación de los recursos naturales y la recuperación que puede lograrse de solamente algunos. Un mecanismo de adaptación, como su nombre lo indica, se determina primeramente en un conjunto de elementos que tienen como función el ajuste o acomodo que deben presentar personas o animales, para permanecer en un ambiente establecido en el que se quiere y/o desea sobrevivir sin sufrir perturbaciones graves para su sobrevivencia.

Las alertas tempranas están definidas en sí como el período anterior a la ocurrencia de un desastre declarado, con el fin de tomar precauciones generales, para evitar la existencia de posibles desgracias o emergencias; así mismo, para avisar y tomar las medidas correctas de seguridad, respecto a cambios en el clima o acontecimientos que pueden ser previstos con ayuda de estas alertas o alarmas como estrategias de supervivencia. A continuación, se aborda los principales mecanismos de resiliencia y alerta temprana de los Wayuu ante la variabilidad climática. Durante la realización de esta temática, se abordó todo el contenido acerca de mecanismos de resiliencia, mecanismos de adaptación, alertas tempranas, desde la perspectiva de comunidades Wayuu, las cuales comparten acerca de conocimientos sobre estos conceptos, explicando, llegando a las presentes generaciones; sus tradiciones han pasado por cambios drásticos, debido a los distintos agentes que se encuentran afectando.

5.1 Mecanismos de resiliencia ante factores climáticos

5.1.1 Sequía

 En época de sequía extrema (junio a agosto y diciembre a marzo), las comunidades lideradas por las respectivas autoridades acuden a las entidades gubernamentales locales y departamentales para que se le su-

- ministre agua y se le restauren los molinos que suministra el preciado líquido. Muchos guardan el agua en canecas plásticas que adquieren en los mercados importados más cercanos.
- También optan por realizar trashumancia horizontal y vertical hacia sitios más húmedos donde habitan familiares o amigos, realizando largos recorridos acompañados de sus rebaños de caprinos. Cuando se avecinan las lluvias regresan a sus sitios de origen. "Migramos a otra parte donde estén mejor las condiciones de agua y alimento para nuestros animales. Allá nos quedamos hasta que la lluvia llegue a nuestra comunidad". (Martha Pushaina, comunidad Naunashiton, comunicación personal, 2019). "También hacemos rituales para que la lluvia llegue rápido, uno de esos rituales es toca la Kasha (Tambor) y matamos un chivo y comemos friche como si fuera un sacrificio hecho para nuestro padre Juya (lluvia)".
- Reactivan sus pozos artesanales que se han secado por efecto de la sequía, para ello, bajan hasta su fondo, y ayudados por instrumentos artesanales, realizan excavaciones más profundas hasta encontrar la capa freática, hasta obtener el líquido.
- En los cauces de arroyos y quebradas de las cuales se han surtido de agua, realizan varias excavaciones hasta encontrar agua, construyen las *casimbas*, círculo que rodea a la excavación construida con madera robusta de *Aipia* o trupillo. Como las rozas se construyen cerca de dichos cauces, también construyen canales para llevar el agua de las *casimbas* hasta la huerta.
- Guardan celosamente en múcuras y vasijas de calabazos, conteniendo arena y ceniza, las semillas resistentes que utilizan tradicionalmente en sus huertas, para ello hacen uso de sus conocimientos de los ciclos de lluvias y sequía durante el año, con un conocimiento tradicional de las especies de ciclos cortos y largos y resistencia a la sequía.
- Utilizan tanques de esos grandes negros, cuando llueve recogen el agua ahí para no pasar mucho trabajo, con eso se bañan y le dan a beber a los animales.

5.1.2 Deforestación

- Creación de bosques energéticos, estufas solares, aprovechamiento del gas, mitigando el impacto de la producción de carbón a partir de madera de plantas nativas.
- Estabulación de los caprinos con proyectos de innovación tecnológica, como es el caso de la producción de forraje verde hidropónico y sistema

- de henificación. Muchos Wayuu que siembran en rozas, una vez que terminado de cosechar, abren la puerta de la cerca para que los caprinos coman las plantas, cuyos frutos ya han cosechado.
- Debido a su fácil enraizamiento, los Wayuu aprovechan las lluvias para sembrar masivamente semillas del *Ai'pia* (trupillo), árbol con gran capacidad para amortiguar los efectos del cambio climático.
- Muchos nativos se muestran interesados en asistir a los cursos de restauración ecológica, por lo tanto, se deben promover los programas etnoeducativos en los resguardos educativos de mayor población indígena, como son los de Nazareth, Shiapana, Aremasahin y el Pájaro, haciendo énfasis en el de los recursos naturales y el ambiente guajiro, así como en los sistemas de manejo sostenible agrosilvopastoril para garantizar la oferta alimentaria de sus caprinos, base de su economía.
- Algunas rancherías están optando por realizar el cercado de 1-2 hectáreas yen su interior siembras de especies nativas de amplia copa y resistencia a las condiciones climáticas. Intercambian especies de zonas húmedas para sembrar cerca a los jagüeyes con especies de zonas muy secas como olivos y trupillo. Todas estas acciones son coordinadas por Corpoguajira.

5.1.3 Calor

- El principal impacto que genera el clima sobre las comunidades Wayuu es la intensa radiación solar, en su mayoría utilizan estrategias de resiliencia, tales como:
- Para mitigar el impacto de los rayos solares sobre la piel, la gran mayoría de la población indígena, sobre todo mujeres, optan por aplicar en sus rostros un polvo rojo a base del hongo llamado oreja e palo (mashuka), y también se utiliza como bloqueador el platanito salado (Sho sho). Siembran árboles de copa frondosa cercanos a su vivienda, sobre todo trupillo (Ai' pai), lo que disminuye el impacto de los rayos solares.
- Construyen viviendas con techo a base del corazón seco del cardón (*Yosu*) y puerta demasiado pequeña para que el aire penetre al interior y climatice su interior.
- En el caso de las comunidades costeras, el incremento de la temperatura calienta las aguas marinas y los peces migran hacia aguas más profundas donde lo cayucos (embarcaciones pequeñas de madera que los Wayuu utilizan para la pesca artesanal) no tienen acceso, afectando su seguridad alimentaria; entonces ellos optan por utilizar redes de

cerco a pocos metros de la línea costera, pero, aun así, lo capturado es mínimo, afectando su alimentación y el intercambio de productos con otras comunidades.

- Construyen las paredes de sus viviendas con barro y el techo con *yoto-joro* (madera del yosu); algunos utilizan hojas de palma (palmiche), lo que permite reducir el impacto del calor y hace más agradable el espacio habitacional durante la noche.
- También construyen enramadas abiertas cerca de la vivienda, estructura que les permite colgar los chinchorros y realizar descansos prolongados hasta que la temperatura desciende por la tarde, para luego utilizar la vivienda.
- Para afrontar esta difícil situación, hemos optado por volver a construir nuestras casas con bareque, carrizo, palmeras y yotojoro (vara que se extrae del cactus) para mitigar el calor tan fuerte que nos azota, ya que estos elementos climatizan el ambiente dentro de las viviendas.

5.1.4 Huracanes y Maremotos

- Para el caso de las marejadas, los Wayuu instalan en la línea costera alertas tempranas a base de tubos con colores, indicativos de la fortaleza de las olas y la distancia que pueden recorrer.
- Se dotan y activan los radiotransmisores que existen en las comunidades cuando las alertas tempranas pronostican la amenaza. Los Wayuu ante esta amenaza, activan la escucha de la emisora instalada en Nazareth, en donde al frente existe una persona especializada en traducir e interpretar la información técnica suministrada en forma constante para luego hacerla conocer en un lenguaje sencillo y comunitario, explicándole cuáles son los alcances de la tormenta y les imparte las instrucciones para el antes y después de la tormenta (respuestas).
- Los niños y jóvenes son enviados por las autoridades tradicionales para que se trasladen por diferentes medios de transporte hacia las comunidades vecinas para alertarlas sobre el evento climático que se avecina.
- La llegada de huracanas provoca lluvias torrenciales y esto es causa de alegría para muchos Wayuu, por la disponibilidad de agua por varios meses, pero en general ellos optan por reunir las comunidades y deciden a qué sitio migrar por seguridad; la mayoría selecciona una casa con las condiciones físicas para resistir los vientos huracán de poca altura, por lo general se acompañan de sus animales.

- Construyen viviendas con paredes de barro y techo de poca altura a base de *yotojoro* (corazón seco del *yosu* cardón), con un diseño ingenieril que mitiga el impacto de los vientos, este pasa por arriba del techo de la vivienda.
- Algunos construyen sus viviendas alejadas de la línea costera o por detrás de dunas de 4-6 m de altura para mitigar el impacto del viento y de las olas.

5.2 Mecanismos de resiliencia en la soberanía alimentaria

5.2.1 Semillas

- Las múltiples influencias que sufrieron los Wayuu hace muchos años atrás, les permitieron adaptar a las condiciones del desierto una gran variedad de especies de semillas que hoy cultivan en sus rozas y que son muy resistentes a las amenazas del cambio climático y que sirven de sustento a las comunidades. Estas semillas son guardadas celosamente para luego ser sembradas en época de lluvia que solo ellos saben predecir.
- Las semillas las guardamos en una botella envueltas de cenizas para que se conserven para sembrarlos en tiempos de lluvia.
- Otro método consiste en guardarlas en una múcura (vasija de barro) para que se mantengan frescos y perduren hasta que llegue el tiempo de cultivar y cosechar.
- Usaban la semilla del algodón, se quemaba para calmar las fuertes lluvias.
- Para el control de plagas se quemaban comejenes, estos se echaban sobre las matas y no se veían afectadas por los pepessh (plagas); y para fertilizar el suelo, lo quebrábamos y sembrábamos sobre los suelos donde se habían construido corrales, ya que ese suelo era bueno.
- En nuestras rozas, las técnicas que usábamos para proteger los cultivos de las plagas eran las cenizas de leña, las cuales se rociaban sobre ellas y no se les acercaba las plagas.

5.2.2 Huertas para tiempos de lluvias

 Los corrales para estas huertas son mucho más grandes. Se construyen cerca de la vivienda o en sitios alejados caracterizados por suelos fértiles. En el primer caso, generalmente, la vivienda se encuentra dentro del corral. La ubicación de este corral se hace con propósitos prácticos, ya que al estar la vivienda cerca aumenta la posibilidad de cuidar el cultivo. • En el segundo caso, el Wayuu construye un pequeño rancho cerca de la huerta que le sirve de refugio, para protegerse de la lluvia, del sol y como sitio de alimentación; no tiene que alejarse de su lugar de residencia para atender el cultivo. Los Wayuu siembran en sitios específicos, generalmente cerca de arroyos y en lugares frescos y planos. Para ello, se orientan por el tipo de vegetación presente (trupillo y otros árboles). Los cultivos son protegidos por corrales, los cuales se construyen con leños de trupillo (Ait´pia), Brasil (Ataa), Jobito (Koushot), forrados con ramas de plantas espinosas o de arbustos como el shü'ürüi. Los corrales se construyen como mecanismo de protección, ya que los animales de cría como el chivo, el ovejo y la vaca deambulan durante el día en busca de alimento.

5.2.3 Huerta de arroyos

• Hacen un surco principal en el centro de la huerta, de este salen surcos secundarios, más pequeños, que se dirigen hacia todos los sectores; el agua es conducida directamente mediante canales o tuberías desde el arroyo hacia el surco principal y de este a todos los lugares del cultivo, o puede ser transportada en recipientes corrales de esta huerta se construyen cerca de la orilla de los arroyos; son pequeños, su mantenimiento es constante. Las plantas que hacen parte de estas huertas son las que comúnmente se siembran en Iiwa. Esta huerta se caracteriza por tener agua durante todo el año, de tal manera que los cultivos son seguros y más productivos; todo depende de la permanencia del agua en el arroyo. Una vez el cultivo está.

5.2.4 Malezas, plantas y climatización del entorno

- Cuando el cardón iguaraya (yosü) se seca, queda el esqueleto, madera de la que se extrae el yotojoro con el que se construyen techos para vivienda y enramadas para descansar en ellas y hacer más agradables el ambiente y aminorar el impacto de la temperatura. Con el yosü se construyen corrales y cercas vivas que impiden la entrada de animales y personas extrañas a la construir. Además, se utilizan para construir las paredes de la cocina, para que la leña utilizada no se gaste rápidamente.
- El Wayuu realiza tres cortes de malezas que invaden sus rozas y estas son apiladas en los extremos de los cultivos. Después de hacer los canales y surcos de riegos y que el agua ha llegado a las plantas, esparcen la maleza en plateo alrededor de la planta, cubriendo el área de sombra de ella, protegiendo la cobertura del suelo, mitigando así el impacto del sol y evitando el stress de la planta por calentamiento.

- Los tallos de maíz tostao Wayuu (Jalesaapa) sirven para techar enramadas o forrar las cercas de las cocinas para protegerse del viento, climatizando el ambiente.
- El Trupillo (*Ai'pia*) es el árbol más utilizado por los *Wayuu* para aminorar el impacto de las altas temperaturas ocasionadas por el cambio climático. Los Wayuu aminoran este impacto sembrándolo alrededor de sus viviendas y cercano a los lechos de arroyos y quebradas donde llevan sus rebaños para descansar debajo de su copa aparasolada.
- Elaboración de Múcuras: son tinajas de barro horneadas con cierta porosidad que les permite llevar el agua; se colocan entre dos plantas permitiendo la humectación del área radicular y mitigando el impacto del sol sobre esta.
- Construcción de casimbas: Se construye un hueco grande que se llena de agua y se protege con cerca de madera de trupillo, a partir de él se hacen pequeños surcos o canales por donde escurre el agua sobre la tierra, sembrando entre los canales. Dichos canales también sirven como control de plagas, los gusanos se ahogan en dichos canales y los grandes se asan para consumo, los pequeños se queman y se les echa sal como repelentes para otros gusanos.
- Para el control de plagas se quemaba el cactus y el trupillo y se echaba encima de las plantas para que no se invadiera de estas.

5.3 Alertas tempranas

5.3.1 Predicciones astrológicas

• Las señales de que iba a llegar la lluvia se pronosticaban con la observación específica de las estrellas de la Osa Mayor y la Osa Menor. Cuando iba a llegar la primavera, la Osa mayor se ocultaba y volvía a aparecer a los días en otra dirección. Cuando la Osa Menor se ocultaba tras la Osa Mayor, aparecían las primeras lluvias y los que tenían su parcela o rozas limpias empezaban con el proceso de siembra para los tipos de cosechas de dos meses como son el cultivo de la patilla, el melón, el millo, el frijol, la batata, y demás cultivos que son capaces de dar frutos en el transcurso de dos (2) a tres (3) meses y que para esto necesitan abundante agua. Ya pasada la primavera venía el Juya, el cual también es un lucero, el cual blanquea hasta octubre o noviembre. Antes de salir este lucero, aparecían un montón de estrellas, las cuales ellos denominaban como "el brazo del de Juya"; cuando llegan los meses de junio y julio el Juya está situado en un punto que les indicaba a los Wayuu que ya deberían empezar a limpiar las parcelas.

- Cuando las lluvias eran a su tiempo, el Wayuu las aprovechaba, el Wayuu era muy dado a sembrar, no se perdía una lluvia, y como eran tiempos largos en primavera y en invierno, entonces eso lo aprovechaba el Wayuu al máximo para su siembra. Como las lluvias eran algo estático, algo que no se pasaba, ellos se llevaban por las lunas, contaban, porque el calendario Wayuu es lunar, ellos se guían mas que todo por las galaxias, saben cuándo sale la estrella de la primavera, que es la que ellos llaman Iwa; si estaba puesta en tal parte, ya ellos decían "ya viene la lluvia" o si la veían acercarse al lugar donde debía estar esa estrella, ya ellos dican "ya en tantos días ya se coloca y empieza a llover".
- También se sabe que va a llover cuando hay brisas del nordeste (jepirra). Y para llamar la lluvia se hace un ritual, se danza la *yonna* y se toca la *kaasha* para que *Mma* y *Juya* se junten.
- Nosotros sabíamos que iba llover por la luna, cuando la luna apunta para el norte es poca agua y cuando apunta para el sur es mucha agua. Observamos el cielo, hay unas estrellas que están pegadas, cuando se ubican en el medio dicen que ya se acerca *Iiwa* (aguacero que viene a comienzo de año).
- Se toca la caja para que llueva. Para llamar las lluvias agarran el palo con que hacen los chinchorros, lo entierran en la arena y atraen los rayos; *Awawapia* es como un pito que se usa para llamar la lluvia. Los antepasados tenían conocimiento por visiones y por sueños, un espíritu llega por medio de los sueños a las personas, ya sean viejos o jóvenes y les dice si vienen fuertes vientos, que se preocupen y por dónde van a llegar los vientos y las lluvias. Hay una estrella (i'iwa) que nos avisa, cuando esta redondita y se nota bastante, significa que se acercan lluvias.
- Anteriormente, se anunciaba la lluvia por las estrellas, hay una estrella que se llama *Patunajainka*, que es una estrella abrazada, cuando está bajando llega la lluvia; hay otra estrella que se llama *Iwa*, es una estrellita reunida, cuando se oculta significa que va a llover; y la otra es *Irruwala* que anuncia lluvias en agosto.

5.3.2 Animales y plantas

• El pajarito "kasirraichi" (parecido al pájaro carpintero), se para en los palos y hace "sho sho sho sho, ese pajarito también avisa cuando hay problemas, muertos o tempestades, cuando estamos en el monte y llega el pajarito ya sabemos que va a pasar algo.

- También hay un pájaro al que le dicen *i'uttajuchi* que no se ve casi, pero cuando aparece, es que va a llover.
- Los palmichos (insectos) empiezan taladrar las ramas de los árboles, lo cual también les servía como preaviso a los Wayuu de que el tiempo de lluvia estaba próximo, puesto que cuando estos insectos se iban, llegaban las primeras lluvias de la temporada.
- También sabíamos que iba a llover cuando la chicharra comenzaba a sonar todo el día.
- Las libélulas y las mariposas se observaban en cantidades significativas, lo que significa que se vienen tiempos de lluvias.
- Las hormigas forman hilera extensa buscando sitios altos para protegerse, significa la llegada de las lluvias.
- Las palguaratas chillan a cada rato cuando va a llover.
- Cuando se ve el fenómeno de la Cachirra (mortalidad de peces en la laguna de camarones) es porque va a haber seguía.
- Cuando sueñan con pescado, quiere decir que va a ver buena cosecha de maíz, lo que los motiva a sembrar en cantidad y si sueñan con conejos, indica que la cosecha es de patilla (sandía).
- La aparición abundante de *tukekas* (reptiles) indicaba que iba a llover mucho.
- Hay unos que le dicen palomitas, otros le dicen los *chichónso o chonchones*, ellos se ponen a cantar cuando el sol está caliente entonces... ellos están pidiendo agua; y también por los pájaros que cantan de noche.
- Las tortolitas (palomitas) cuando va a llover, cantan por la mañana, en el medio día y en la tarde y los búhos también de noche que lloran y eso es seguro que anuncian lluvia.
- También nos sirven algunos animales, suelen ser muy inquietos como la lechuza que canta día y noche, avisándonos que se acerca una buena temporada de lluvias, los chivos corren de aquí para allá, las tukekas también lloran.
- El Jepi, árbol frondoso cuyo nombre vulgar es Macurutú, también es una alerta temprana muy utilizado por los Wayuu para predecir la ocurrencia de lluvias: Si bota mucha baba por su corteza, indica que va a haber lluvias intensas; si tiene poca, las lluvias serán esporádicas; y si no bota nada, significa que no va a llover.

5.3.3 Los sueños

Como característica cultural, en el Wayuu, años atrás, se presentaba lo que era el 'apu (visión), lo cual lo alertaba de cualquier dificultad que podría tener, ya

sea en alimentación, enfermedades o problemas de clan, esto le daba las indicaciones de cómo afrontar tal dificultad con ayuda del *piachi ´i*, el cual era un ser espiritual. Los antepasados tenían conocimiento por visiones y por sueños. Un espíritu llega por medio de los sueños a las personas, ya sean viejos o jóvenes y les dice si vienen fuertes vientos, que se preocupen y por dónde van a llegar los vientos y las lluvias En algunos casos, este medio sirvió para atraer la lluvia en caso de que no llegara a tiempo y para alejar los fuertes vientos que podría azotarlos.

Un mecanismo de resiliencia en un ecosistema consiste en la capacidad que tienen las especies que forman parte de estos, de regresar a su estado original después de que se ha producido un cambio debido a perturbaciones naturales o por actividades humanas que ocasionan consecuencias en ellos. El valor del concepto de "resiliencia" es importante para entender los diferentes sistemas de explotación de los recursos naturales y la recuperación que puede lograrse de solamente algunos. Un mecanismo de adaptación como su nombre lo indica se determina primeramente en un conjunto de elementos que tienen como función el ajuste o acomodo que deben presentar personas o animales, para permanecer en un ambiente establecido en el que se quiere y/o desea sobrevivir sin sufrir perturbaciones graves para su sobrevivencia.

Las alertas tempranas están definidas en sí como el período anterior a la ocurrencia de un desastre, declarado con el fin de tomar precauciones generales, para evitar la existencia de posibles desgracias o emergencias, así mismo para avisar y tomar las medidas correctas de seguridad, respecto a cambios en el clima o acontecimientos que pueden ser previstos con ayuda de estas alertas o alarmas como estrategias de supervivencia. A continuación, se aborda los

principales mecanismos de resiliencia y alerta temprana de los Wayuu ante la variabilidad climática. Durante la realización de esta temática se abordó todo el contenido acerca de mecanismos de resiliencia, mecanismos de adaptación, alertas tempranas, desde la perspectiva de comunidades Wayuu, las cuales comparten acerca de conocimientos sobre estos conceptos, explicando, llegando a las presentes generaciones, sus tradiciones han pasado por cambios drásticos, debido a los distintos agentes que se encuentran afectando.

5.4 Mecanismos de resiliencia ante factores climáticos

5.4.1 Sequía

- En época de sequía extrema (junio a agosto y diciembre a marzo) las comunidades lideradas por las respectivas autoridades acuden a las entidades gubernamentales locales y departamentales para que se le suministre agua y se le restaure los molinos que suministra el preciado líquido. Muchos guardan el agua en canecas plástica que adquieren en los mercados importados más cercanos.
- También optan por realizar trashumancia horizontal y vertical hacia sitios más húmedos donde habitan familiares o amigos, realizando largos recorridos acompañados de sus rebaños de caprinos. Cuando se avecinan las lluvias regresan a sus sitios de origen. "Migramos a otra parte donde estén mejor las condiciones de agua y alimento para nuestros animales. Allá nos quedamos hasta que la lluvia llegue a nuestra comunidad".
- También hacemos rituales para que la lluvia llegue rápido uno de esos rituales es toca la Kasha (Tambor) y matamos un chivo y comemos friche como si fuera un sacrificio hecho para nuestro padre Juya (lluvia).
- Reactivan sus pozos artesanales que se han secado por efecto de la sequía, para ello bajan hasta su fondo y ayudados por instrumentos artesanales realizan excavaciones más profundas hasta encontrar la capa freática, hasta obtener el líquido.
- En los cauces de arroyos y quebradas de las cuales se han surtido de agua, realizan varias excavaciones hasta encontrar agua, construyen las casimbas, circulo que rodea a la excavación construida con madera robusta de Aipia o trupillo. Como las rozas se construyen cerca de dichos cauces también construyen canales para llevar el agua de las casimbas hasta la huerta.
- Guardan celosamente en múcuras y vasijas de calabazos conteniendo arena y ceniza las semillas resistentes que utilizan tradicionalmente en

- sus huertas, para ello hacen uso de sus conocimientos de los ciclos de lluvias y sequía durante el año, con un conocimiento tradicional de las especies de ciclos cortos y largos y resistencia a la sequía.
- Utilizan tanques de esos grandes negros, cuando llueve recogen el agua ahí para no pasar mucho trabajo, con eso se bañan y le dan a beber a los animales

5.4.2 Deforestación

- Creación de bosques energéticos, estufas solares, aprovechamiento del gas, mitigando el impacto de la producción de carbón a partir de madera de plantas nativas.
- Estabulación de los caprinos con proyectos de innovación tecnología, como es el caso de la producción de forraje verde hidropónico y sistema de henificación. Muchos Wayuu que siembran en rozas, una vez que terminado de cosechar abren la puerta de la cerca para que los caprinos coman las plantas cuyos frutos ya han cosechado.
- Debido a su fácil enraizamiento, los Wayuu aprovechan las lluvias para sembrar masivamente semillas del Ai'pia (trupillo), árbol con gran capacidad para amortiguar los efectos del cambio climático.
- Muchos nativos se muestran interesados en asistir a los cursos de restauración ecológica, por lo tanto, se debe promover los programas etnoeducativos en los resguardos educativos de mayor población indígena, como son los de Nazareth, Shiapana, Aremasahin y el Pájaro, haciendo énfasis en el de los recursos naturales y el ambiente guajiro, así como en los sistemas manejo sostenible agrosilvopastoril para garantizar la oferta alimentaria de sus caprinos, base de su economía.
- Algunas rancherías están optando por realizar el cercado de 1-2 hectáreas y realizaren su interior siembras de especies nativas de amplia copa y Resistencia a las condiciones climática. Intercambian especies de zonas húmedas para sembrar cerca a los jagüeyes con especies de zonas muy secas como olivos y trupillo. Todas estas acciones son coordinadas por Corpoguajira.

5.4.3 Calor

El principal impacto que genera el clima sobre las comunidades Wayuu es la intensa radiación solar, en su mayoría utilizan estrategias de resilienci, tales como:

• Para mitigar el impacto de los rayos solares sobre la piel, la gran mayoría de la población indígena, sobre todo mujeres, optan por aplicar en

sus rostros un polvo rojo a base del hongo llamado oreja e palo (mashuka), y también se utiliza como bloqueador el platanito salado (Sho sho). Siembran árboles de copa frondosa cercanos a su vivienda, sobre todo trupillo (Ai' pai), lo que disminuye el impacto de los rayos solares.

- Construyen viviendas con techo a base del corazón seco del cardón (Yosu) y puerta demasiado pequeña para que el aire penetre al interior y climaticen su interior.
- En el caso de las comunidades costera, el incremento de la temperatura calienta las aguas marinas y los peces migran hacia aguas más profundas donde lo cayucos (embarcaciones pequeñas de madera que los Wayuu utilizan para la pesca artesanal) no tienen acceso, afectando su seguridad alimentaria; entonces ellos optan por utilizar redes de cerco a pocos metros de la línea costera, pero, aun así, lo capturado es mínimo, afectando su alimentación y el intercambio de productos con otras comunidades.
- Construyen las paredes de sus viviendas con barro y el techo con yotojoro (madera del yosu); algunos utilizan hojas de palma (palmiche), lo
 que permite reducir el impacto del calor y hace más agradable el espacio habitacional durante la noche.
- También construyen enramadas abiertas, cerca de la vivienda, estructura que le permite colgar los chinchorros y realizar descansos prolongados hasta que la temperatura desciende por la tarde, para luego utilizar la vivienda.
- Para afrontar esta difícil situación hemos optado por volver a construir nuestras casas con bareque, carrizo, palmeras y yotojoro (vara que se extrae del cactus) para mitigar el calor tan fuerte que nos azota, ya que estos elementos a climatizan el ambiente dentro de las viviendas.
- Para afrontar esta difícil situación de las altas temperaturas, optan por volver a construir nuestras casas con bareque, carrizo, palmeras y yotojoro (vara que se extrae del cactus) para mitigar el calor tan fuerte que nos azota, ya que estos elementos a climatizan el ambiente dentro de las viviendas.

5.4.4 Huracanes y Maremotos

- Para el caso de las marejadas los Wayuu instalan en la línea costera alertas tempranas a base de tubos con colores, indicativos de la fortaleza de las olas y la distancia que pueden recorrer.
- Se dotan y activan los radiotransmisores que existen en las comunidades cuando las alertas tempranas pronostican la amenaza. Los Wayuu

ante esta amenaza, activan la escucha de la emisora instalada en Nazaret en donde al frente existe una persona especializada en traducir e interpretar la información técnica suministrada en forma constante para luego hacerla conocer en un lenguaje sencillo y comunitario, explicándole cuales son los alcances de la tormenta y les imparte las instrucciones para el antes y después de la tormenta (respuestas).

- Los niños y jóvenes son enviados por las autoridades tradicionales para que se trasladen por diferentes medios de transporte hacia las comunidades vecinas para alertarla sobre el evento climático que se avecina.
- La llegada de huracanas provoca lluvias torrenciales y esto es causa de alegría para muchos Wayuu, por la disponibilidad de agua por varios meses, pero en general ellos optan por reunir las comunidades y deciden a que sitio migrar por seguridad; la mayoría selecciona una casa con las condiciones físicas para resistir los vientos huracán de poca altura, por lo general se acompañan de sus animales.
- Construyen viviendas con paredes de barro y techo de poca altura a base de yotojoro (corazón seco del yosu cardón), con un diseño ingenieril que mitiga el impacto de los vientos, este pasa por arriba del techo de la vivienda.
- Algunos construyen sus viviendas alejadas de la línea costera o por detrás de dunas de 4-6 m de altura para mitigar el impacto del viento y de las olas.

5.5 Mecanismos de resiliencia en la soberania alimentaria

5.5.1 Semillas

- Las múltiples influencias que sufrieron los Wayuu hace muchos años atrás, les permitieron adaptar a las condiciones del desierto una gran variedad de especies de semillas que hoy cultivan en sus rozas y que son muy resistentes a las amenazas del cambio climático y que sirven de sustento a las comunidades. Estas semillas son guardadas celosamente para luego ser sembradas en época de lluvia que solo ellos saben predecir.
- Las semillas las guardamos en una botella envueltas de cenizas para que se conserven para sembrarlos en tiempos de lluvia.
- Otro método consiste en guardarlas en una Múcura (vasija de barro) para que se mantengan fresco y perduren hasta que llegue el tiempo de cultivar y cosechar.
- Usaban la semilla del algodón, se quemaba para calmar las fuertes lluvias.

- Para el control de plagas se quemaba comejenes, estos se echaban sobre las matas y no se veían afectadas por los pepessh (plagas) y para fertilizar el suelo lo quebramos y sembrábamos sobre los suelos donde se habían construido corrales ya que ese suelo era bueno.
- En nuestras rozas las técnicas que usábamos para proteger los cultivos de las plagas eran las cenizas de leña, la cual se rociaba sobre ellas y no se le acercaba las plagas.

5.5.2 Huertas para tiempos de lluvias

- Los corrales para estas huertas son mucho más grandes. Se construyen cerca de la vivienda o en sitios alejados caracterizados por suelos fértiles. En el primer caso, generalmente, la vivienda se encuentra dentro del corral. La ubicación de este corral se hace con propósitos prácticos, ya que al estar la vivienda cerca aumenta la posibilidad de cuidar el cultivo.
- En el segundo caso, el Wayuu construye un pequeño rancho cerca de la huerta que le sirve de refugio, para protegerse de la lluvia, del sol y como sitio de alimentación; no tiene que alejarse de su lugar de residencia para atender el cultivo. Los Wayuu siembran en sitios específicos, generalmente cerca de arroyos y en lugares frescos y planos. Para ello se orientan por el tipo de vegetación presente (trupillo y otros árboles). Los cultivos son protegidos por corrales, los cuales se construyen con leños de trupillo (Ait´pia), Brasil (Ataa), Jobito (Koushot), forrados con ramas de plantas espinosas o de arbustos como el shü'ürüi. Los corrales se construyen como mecanismo de protección ya que los animales de cría como el chivo, el ovejo y la vaca deambulan durante el día en busca de alimento.

5.5.3 Huerta de arroyos

• Hacen un surco principal en el centro de la huerta, de este salen surcos secundarios, más pequeños que se dirigen hacia todos los sectores; el agua es conducida directamente mediante canales o tuberías desde el arroyo hacia el surco principal y de éste a todos los lugares del cultivo, o puede ser transportada en recipientes corrales de esta huerta se construyen cerca de la orilla de los arroyos; son pequeños, su mantenimiento es constante. Las plantas que hacen parte de estas huertas son las que comúnmente se siembran en Iiwa. Esta huerta se caracteriza por tener agua durante todo el año, de tal manera que los cultivos son seguros y más productivos; todo depende de la permanencia del agua en el arroyo. Una vez el cultivo está.

5.5.4 Malezas, plantas y climatización del entorno

- Cuando el cardón iguaraya (yosü) se seca, queda el esqueleto, madera de la que se extrae el yotojoro con el que se construyen techos para vivienda y enramadas para descansar en ellas y hacer más agradables el ambiente y aminorar el impacto de la temperatura. Con el yosü se construyen corrales y cercas vivas que impiden la entrada de animales y personas extrañas a la construir. Además, se utiliza para construir las paredes de la cocina, para que la leña utilizada no se gaste rápidamente.
- El Wayuu realiza tres cortes de malezas que invaden sus rozas y estas son apiladas en los extremos de los cultivos. Después de hacer los canales y surcos de riegos y que el agua ha llegado a las plantas., esparcen la maleza en plateo alrededor de la planta, cubriendo el área de sombra de ella, protegiendo la cobertura del suelo, mitigando así el impacto del sol y evitando el stress de la planta por calentamiento.
- Los tallos de maíz tostao Wayuu (Jalesaapa) sirven para techar enramadas o forrar las cercas de las cocinas para protegerse del viento climatizando el ambiente.
- El Trupillo (Ai'pia) es el árbol más utilizado por los Wayuu para aminorar el impacto de las altas temperatura ocasionadas por el cambio climático. Los Wayuu aminoran este impacto sembrándolo alrededor de sus viviendas y cercano a los lechos de arroyos y quebradas donde llevan sus rebaños para descansar debajo de su copa aparasolada.
- Elaboración de Múcuras: son tinajas de barro y horneada con cierta porosidad que les permite llorar el agua; se colocan entre dos plantas permitiendo la humectación del área radicular y mitigando el impacto del sol sobre esta.
- Construcción de casimbas: Se construye un hueco grande que se llena de agua y se protege con cerca de madera de trupillo, a partir de el se hacen pequeños surcos o canales por donde escurre el agua sobre la tierra, sembrando entre los canales. Dichos canales también sirven como control de plagas, los gusanos se ahogan en dichos canales y los grandes se asan para consumo, los pequeños se queman y se les echa sal como repelentes para otros gusanos.
- Para el control de plagas se quemaba el cactus y el trupillo y se echaba encima de las plantas para que no se invadiera de estos

5.6 Alertas tempranas

5.6.1 Predicciones astrológicas

- Las señales de que iba a llegar la lluvia se pronosticaban con la observación específica de las estrellas de la Osa Mayor y la Osa Menor. Cuando iba a llegar la primavera, la Osa mayor se ocultaba y volvía a aparecer a los días en otra dirección. Cuando la Osa Menor se ocultaba tras la Osa Mayor, aparecían las primeras lluvias y los que tenían su parcela o rozas limpias empezaban con el proceso de siembra para los tipos de cosechas de dos meses como son el cultivo de la patilla, el melón, el millo, el frijol, la batata, y demás cultivos que son capaces de dar frutos en el transcurso de dos (2) a tres (3) meses y que para esto necesitan abundante agua. Ya pasada la primavera venia el Juya, el cual también es un lucero el cual blanquea hasta octubre o noviembre. antes de salir este lucero, aparecían un montón de estrellas las cuales ellos denominaban como el brazo del de juya; cuando llegan los meses de junio y julio el Juya está situado en un punto que les indicaba a los Wayuu que ya deberían empezar a limpiar las parcelas.
- Cuando las lluvias eran a su tiempo el Wayuu las aprovechaba, el Wayuu era muy dado a sembrar, no se perdía una lluvia, y como eran tiempos largos en primavera y en invierno entonces eso lo aprovechaba el Wayuu al máximo para su siembra. Como las lluvias eran algo estático, algo que eso no se pasaba, ellos se llevaban por las lunas, contaban, porque el calendario Wayuu es lunar, ellos se guían mas que todo por las galaxias, saben cuándo la estrella de la primavera que es la que ellos llaman Iwa si estaba puesta en tal parte, ya ellos decían "ya viene la lluvia" o si la veían acercarse al lugar donde debía estar esa estrella ya ellos dican "no ya en tantos días ya se coloca y empieza a llover".
- También se sabe que va a llover cuando hay brisas del nordeste (jepirra). Y para llamar la lluvia se hace un ritual, se danza la yonna y se toca la kaasha para que mma y juyá se junten.
- Nosotros sabíamos que iba llover por la luna, cuando la luna apunta para el norte es poca agua y cuando apunta para el sur es mucha agua. Observamos el cielo hay unas estrellas que están pegadas, cuando se ubican en el medio dicen ya se acerca Iiwa (aguacero que viene a comienzo de año.
- Se toca la caja para que lloviera. Para llamar las lluvias agarran el palo con que hacen los chinchorros lo entierran en la arena, y atraen los rayos; Awawapia es como un pito que se usa para llamar las lluvia, Los

antepasados tenían conocimiento por visiones y por sueños, un espíritu llega por medio de los sueños a las personas, ya sean viejos o jóvenes y les dice si vienen fuertes vientos, que se preocupen y por donde van a llegar los vientos y las lluvias. Hay una estrella (i'iwa) que nos avisa; cuando esta redondita y se nota bastante, significa que se acercan lluvias.

- También se sabe que va a llover cuando hay brisas del nordeste (jepirra).
 Y para llamar la lluvia se hace un ritual, se danza la yonna y se toca la kaasha para que mma y juyá se junten.
- Anteriormente se anunciaba la lluvia por las estrellas, hay una estrella
 que se llama Patunajainka, que es una estrella abrazada, cuando está
 bajando llega la lluvia, hay otra estrella que se llama Iwa es una estrellita reunida cuando se oculta significa que va a llover y la otra es Irruwala
 que anuncia lluvias en Agosto.

5.6.2 Animales y plantas

- A través del pajarito "kasirraichi," ese pajarito se parece al pájaro carpintero, se para en los palos y hace "sho sho sho, ese pajarito también avisa cuando hay problemas, muertos o tempestades, cuando estamos en el monte y llega el pajarito ya sabemos que va a pasar algo.
- También hay un pájaro que le dicen i'uttajuchi que no se ve casi, pero cuando aparece es que va a llover.
- Los palmichos (Insecto) empiezan taladrar las ramas de los árboles, lo cual también les servía como preaviso a los Wayuu que el tiempo de lluvia estaban próximos, puesto que cuando estos insectos se iban llegaban las primeras lluvias de la temporada.
- También sabíamos que iba llover cuando la chicharra comenzaba a sonar todo el día.
- Las libélulas y las mariposas se observaban en cantidades significativa, lo que significa que se vienen tiempos de lluvias.
- Las hormigas forman hilera extensa buscando sitios altos para protegerse, significa la llegada de las lluvias.
- Las palguaratas chillan a cada rato cuando va a llover.
- Cuando se ve el fenómeno de la Cachirra (mortalidad de peces en la laguna de Camarones) es porque va a ver sequía.
- Cuando sueñan con pescado le quiere decir que va a ver buena cosecha de maíz, lo que los motivas a sembrar en cantidad y si sueñan con conejos, indica que la cosecha es de patilla (sandia).
- La aparición abundante de tukekas (reptiles) indicaba que iba a llover mucho.

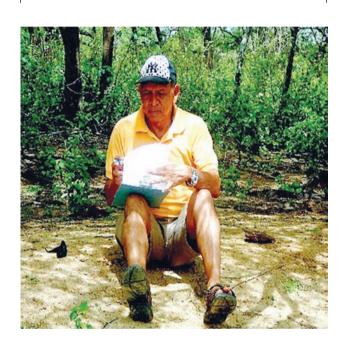
- Hay unos que le dicen palomitas, otros le dicen los chichónso o Chonchones, ellos se ponen a cantar cuando el sol está caliente entonces... Ellos están pidiendo agua y también por los pájaros que cantan de noche.
- Las Tortolitas (Palomitas) cuando va a llover, cantan por la mañana, en el medio día y en la tarde y los búhos también de noche que lloran y eso es seguro que eso anuncia lluvia.
- También nos sirven algunos animales suelen ser muy inquietos como lechuza que canta día y noche avisándonos que se acerca una buena temporada de lluvias, los chivos corren de aquí para allá, las tukekas también lloran.
- El Jepi árbol frondoso cuyo nombre vulgar es Macurutú, también es una alerta temprana muy utilizado por los Wayuu para predecir la ocurrencia de lluvias: Si bota mucha baba por su corteza indica que va haber lluvias intensas, si tiene poca las lluvias serán esporádicas y si no bota nada significa que no va a llover.

5.6.3 Los Sueños

• Como característica cultural el Wayuu en años atrás se presentaba lo que era el 'apu (visión) lo cual lo alertaba de cualquier dificultad que podría tener ya sea en alimentación, enfermedades o problemas de clan, esto le daba las indicaciones de cómo afrontar tal dificultad con ayuda del piachi 'i, el cual era un ser espiritual. Los antepasados tenían conocimiento por visiones y por sueños. Un espíritu llega por medio de los sueños a las personas, ya sean viejos o jóvenes y les dice si vienen fuertes vientos, que se preocupen y por donde van a llegar los vientos y las lluvias En algunos casos este medio sirvió para atraer la lluvia en caso de que no llegara a tiempo y para alejar los fuertes vientos que podría azotarlos

6

Análisis de los resultados

La población Wayuu de La Guajira colombiana, desde hace tiempo, ha venido atravesando por una crisis humanitaria debido al cambio y variabilidad climática con fenómenos como "el Niño," el cual afecta fuertemente a las comunidades debido a las sequías y la desertificación de suelos, no permitiendo por ese motivo la opción de siembras en sus rozas v otras actividades socio-económicas de las cuales son dependientes para su subsistencia. El cambio climático que afecta a los Wayuu no es un fenómeno reciente, más bien se puede decir que su impacto es más drástico con el transcurrir del tiempo, esto coincide con estudios realizados por Universidades e Institutos de Investigaciones de Colombia y el exterior (Universidad del Norte, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, Universidad de Rochester y la Universidad de Zúrich), quienes a través de evidencias de registros fósiles y rocas totalmente diferentes a lo que se presenta hoy en día, afirman que hace millones de años el departamento de La Guajira era un pantano con una gran biodiversidad en animales y plantas, tales como tortugas cocodrilos, tortugas, peces de agua dulce y osos perezosos; pero en 3 millones de años todo comienza a cambiar, mostrándose actualmente un entorno con sequías prolongadas, suelos degradados, altas temperaturas, extinción de muchas especies y desaparición de un gran porcentaje de flora nativa que servía de alimento a las comunidades indígenas.

La temporada seca del 2013-2014 causó una drástica sequía, especialmente en los meses de octubre y diciembre, ocasionando impactos directos en la agricultura a partir del 2013: reducción drástica de los animales por familia, descapitalización de los medios de vida familiar y un incremento progresivo de la dependencia del comercio y mercado venezolano, especialmente del estado Zulia. A esto se suma el estricto control de la guardia venezolana que permitía solamente la entrada de una pequeña cantidad de alimento para el consumo.

Los impactos generados por el cambio climático y la variabilidad climática han conducido a que las comunidades Wayuu cambien totalmente su comportamiento tradicional para poder sobrevivir, pero aun así, la tasa de mortalidad infantil es la mayor en Colombia, sigue en la mente un aviso académico "Cuando a los Wayuu se les extinguen sus saberes tradicionales, tarde o temprano

terminarán desapareciendo", solo las frase expresadas por sus líderes quedarán en simples papeles y en anaqueles sombríos: *Vivíamos felices y no había tantos* problemas con el agua y los animales. En la ranchería abundaban los chivos y gallinas y comían todo lo que había en el suelo, ahora el suelo está seco y no hay plantas ni gusanos para ellos. Todo era abundante y ahorrábamos dinero para comprar en las tiendas toda clase de alimentos. El bosque era verdoso y abundaba los aceitunos, cerezos, coas, guáimaro, macaro, manzanillos, etc; los niños estaban mejor nutridos y casi no se morían por hambre y enfermedades. Podíamos predecir por nuestros conocimientos tradicionales sobre la luna y estrellas y avisos de los animales y plantas si había abundancia de lluvias porque el clima no variaba mucho en los años, ahora todo lo cambia el clima y hasta los animales se vuelven locos, estamos preocupados y el Gobierno no hace caso a las autoridades tradicionales. Muchos nos hemos ido a trabajar a Uribia o a Riohacha para mandarle a la familia para la comida. (Belisario Pushaina, Comunidad Loma fresca (Riohacha); Antonio Iguaran, Comunidad Boca Camarones, comunicación personal, 2018).

Las amenazas por el cambio climático y efectos antrópicos han avanzado progresivamente, entre ellos:

- Desertificación de la zona.
- Deforestación del bosque nativa.
- Aumento del nivel del mar, impactando mayormente en el departamento de La Guajira.
- Salinización de los pozos artesanales.
- Disminución de la fauna marina y por lo tanto disminución ostensible de la pesca artesanal.

Las zonas más afectadas por el déficit del recurso hídrico han sido la Alta y Media Guajira donde está asentada la mayor población indígena, específicamente en Uribia, cabecera municipal que alberga a 1.700.000 Wayuu. En este sector no existe una arteria pluvial como tal sino pequeños arroyos de escaso caudal y muy efímeros que al secarse quedan convertidos en arroyos de arena. La fuente de aprovisionamiento de agua proviene de jagüeyes, pozos o casimbas artesanales a la cual los Wayuu le dan múltiples usos, consumo, doméstico y personal. Las comunidades del municipio de Uribia se encuentran desprotegidas del impacto del sol y los vientos, puesto que las especies están muy dispersas y poseen poco follaje por el impacto del déficit hídrico e infertilidad del suelo; no sucede igual en las comunidades de Nazareth y comunidades del Municipio de Maicao, donde la presencia de cobertura vegetal y dosel de la vegetación,

disminuyen ostensiblemente el impacto del cambio climático. Sin embargo, en ambas áreas se aconseja llevar a cabo una reforestación a gran escala con las especies inventariadas, lo que permitiría incrementar la oferta alimenticia y hacer más agradable el entorno.

El impacto ambiental del cambio climático ha tocado fuertemente a las comunidades, muchas veces dejando grandes vacíos en los alrededores de las comunidades, ya que por esto han perdido sus cultivos debido a la erosión del suelo, a las fuertes temperaturas. Tristemente los Wayuu se han resignado a poder recuperar sus tierras, volverlas a la productividad de años atrás, ya no creen en poder volver a sembrar de lo que les gusta y se ven sometidos a comer lo que comen los llamados alijuna: Ahora se come el arroz, el pescado, la carne guisada, la gaseosa, la avena. Casi toda la comida del alijuna, se ha perdido nuestra comida típica los jóvenes de ahora no saben cómo se prepara estos platos tradicionales y antiguos de nuestra cultura creo que por esto es que la gente muere rápido por el poco de químicos que hay en la comida del alijuna porque antes durábamos más. (Martha Pushaina, comunidad Naunashiton, comunicación personal, 2019).

El mapeo conceptual asevera que son cuatro los factores que están afectándolos en su vida cotidiana, atribuyéndose en mayor porcentaje a la sequía (falta de lluvias), altas temperaturas (calor) y en menor porcentaje a la deforestación, pérdida de plantas nativas y desertificación, pérdida de cobertura vegetal e infertilidad del suelo para sembrar, aseveraciones que encajan más con lo que expresa Miller (2007), que sostiene que el cambio climático global se refiere a las modificaciones en cualquier aspecto del clima del planeta, tales como la temperatura, precipitación e intensidad y las rutas de las tormentas. Los factores que afectan los cambios de temperatura media de la tierra y el cambio climático son los cambios en el desnivel del mar, los efectos de las nubes, la emisión de aerosoles a la atmósfera, aumento en las emisiones de dióxido de carbono, gas metano e hidratos de metano. El citado autor indica que otros factores son la contaminación del aire, los cambios en el hielo polar, el contenido en vapor de agua y la cantidad de cobertura de nubes y la cantidad de energía solar que alcanza la Tierra. Estas afirmaciones no encajan en el entorno de los Wayuu, puesto que el territorio en que habitan ellos está exento de las innovaciones tecnológicas, generación de gases y otros efectos mencionados anteriormente y que son considerados como causas del cambio climático; más bien se puede concluir que las seguías y el aumento de temperatura en su entorno refleja lo que está sucediendo actualmente a nivel mundial pero que afecta notablemente a la población indígena por su fragilidad y disminución de sus mecanismos de resiliencia tanto a nivel costero como continental. Dos factores

que pueden incidir en la variabilidad climática en un mínimo porcentaje por el reducido de la población ovinos y caprinos, es la emisión de gases a partir de sus estiércoles y la deforestación en pequeña escala de árboles de trupillo (*Prosopis juliflora*) para uso de leña y producción de carbón vegetal.

La percepción de las comunidades por el impacto, no dista mucho de lo que sucede en otras comunidades indígenas de otros países donde la falta de agua y alimentos ejercen efectos severos. En el Amazonas, el cambio climático tiene consecuencias como la deforestación y la fragmentación de los bosques y, por tanto, un aumento del carbón liberado en la atmosfera que agrava algunos cambios y provoca otros. El aumento de las temperaturas, la expansión de las dunas, el aumento de la velocidad de los vientos y la pérdida de vegetación repercuten negativamente en las prácticas tradicionales de crianza de ganado vacuno y caprino de los pueblos indígenas de la cuenca de Kalahari en África, y los obliga hoy día a vivir cerca de pozos perforados por el gobierno para tener acceso a agua y a depender de la ayuda oficial para su supervivencia.

En las comunidades asentadas en la costa se suman dos factores más que las impactan notablemente como son los maremotos y huracanes o fuertes vientos que producen efectos adversos sobre sus embarcaciones de pesca y viviendas. Muchos son los factores que nos afectan, pero el que más daño causa todos los años es la sequía y la temperatura. Si no llueve lo que hay es pobreza, no hay agua para preparar los alimentos ni para beber. El calor ha afectado la pesca, los peces se alejan mar adentro y allá no podemos ir a pescarlos porque los cayucos no pueden llegar tan lejos. Cuando hay muchas lluvias intensas todo se inunda y los vehículos no llegan a comprar el pescao y no hay dinero para comprar alimentos, pero es mejor que llueva porque podemos dormir dentro de la casa, en cambio, cuando no llueve, usamos las enramadas para refrescarnos, además la tierra se humedece y podemos sembrar ahuyama, frijol y otros alimentos" (Belisario Pushaina, Comunidad Loma fresca (Riohacha); Antonio Iguaran, Comunidad Boca Camarones, comunicación personal, 2018).

Según el Plan Departamental de Gestión del Riesgo (2012), el departamento de La Guajira es un escenario propenso a diferentes amenazas naturales, siendo una de las zonas más sensibles en el continente suramericano por su alta exposición a efectos de cambio climático, tanto en intensidad como en frecuencia de huracanes, mar de leva, inundaciones y sequías, lo cual pone en riesgo la vida humana en comunidades ubicadas entre otras en el Caribe Colombiano. La Guajira presenta niveles de temperatura extrema por condiciones naturales, que al cambio climático se expone a amenazas hidrometeorológicas con mayor frecuencia e intensidad (PNUD – UNGR, 2012, p.46).

Bajo el actual fenómeno climático del Niño los municipios de la Media y Alta se están viendo seriamente afectados específicamente en las comunidades del área rural. Dichos efectos se traducen en escasez de lluvias, reducción del nivel freático que alimenta pozos artesianos y profundos, secamiento de jagüeyes y reservorios, pérdida de cultivos, incendios forestales y perdida de vegetación del bosque seco tropical, muerte de animales, bajo consumo de alimentos, aumento de la desnutrición e incremento de la morbimortalidad afectando a la población más vulnerable como son la infantil, materna y adulto mayor (PNUD – UNGR, 2012).

Las difíciles condiciones ambientales y climatológicas dependen de la temporada climática en la que se encuentren; así, fácilmente se presenta una fuerte temporada de sequía donde La Guajira presenta uno de los más altos niveles de temperatura del país a la acción de los vientos alisios y escasez de humedad, seguida de otra temporada con torrenciales lluvias y constantes amenazas de huracanes. Las estaciones climáticas son marcadas por una primera temporada de lluvias, que se desarrolla durante los meses de abril a junio; seguida de una época corta de sequía, que va desde mediados de junio hasta mediados de septiembre; cabe resaltar que, en ocasiones debido al paso de ondas, tormentas tropicales y huracanes, por el Caribe se originan precipitaciones durante esta temporada.

Los ciclos de sequía han sido reiterativos en La Guajira, los guajiros históricamente han aprendido a vivir con él, sin embargo, el último ciclo que en algunas regiones ha durado ya más de cinco años en algunas zonas de la península ha afectado profundamente a las comunidades, especialmente las rurales y dispersas, acrecentado adicionalmente por un fuerte crecimiento poblacional, problemas políticos de la República de Venezuela y la intensificación de la minería extractiva en el departamento que ha afectado importantes fuentes de agua superficiales como el río Ranchería, cuenca del río Ancho, Camarones etc.

Los pueblos indígenas son de los primeros que tienen que afrontar las consecuencias directas del cambio climático por su dependencia del medio ambiente y de sus recursos y su estrecha relación con ellos. El cambio climático agudiza las dificultades que ya enfrentan las comunidades indígenas vulnerables, como la marginación política y económica, la pérdida de tierras y recursos, las violaciones de los derechos humanos, migraciones y sobre todo hambre.

Por otro lado, el capital físico también es sensible debido a que las fuertes lluvias provocan deslizamientos que vuelven intransitables los caminos y carreteras hacia las comunidades. Las limitaciones de comunicación entre las comunidades, tanto para vender sus productos como para comprar insumos, es otra consideración importante en el nivel de sensibilidad. Cuando los caminos

y carreteras están intransitables, las comunidades quedan incomunicadas y los pobladores se ven todavía más limitados para salir a ofertar su mano de obra a otros lugares.

Los pueblos indígenas que eligen o se ven obligados a emigrar lejos de sus tierras tradicionales, suelen ser víctimas de una doble discriminación, por migrantes y por indígenas. Los pueblos indígenas, a causa de sus desplazamientos repentinos provocados por incidentes climáticos, limitadas opciones de migración legales y pocas oportunidades para tomar decisiones con conocimiento de causa, pueden ser más vulnerables a formas de migración irregulares, como la trata y el contrabando de personas. La deforestación, especialmente en los países en desarrollo, está obligando a las familias indígenas a migrar por motivos económicos a las ciudades, donde a menudo terminan viviendo en barrios marginales.

Los indígenas Wayuu, desde tiempos inmemorables, han trabajado de la mano con la naturaleza (Mojuipa) cuidando y arando la madre tierra (Mma) y contemplando y agradeciendo siempre a "Maleiwa" por la preciada lluvia (Juya), tenían diferentes métodos para así tener conocimiento de cuándo iba a llover y prepararse para cualquier situación, haciendo uso de las predicciones astrológicas, animales, plantas y sueños: Reconocemos que va a llover por un viento fuerte o un ciclón pequeño que pasa viendo cómo está la tierra, si esta seca o está bien, este es mandado por Juva que va pronto está por llegar. También por sueños se dan cuenta de que va a llover. Las palguaratas chillan a cada rato. (Martha Pushaina, comunidad Naunashiton, comunicación personal. 2019). Poseían rozas las cuales aprovechaban para alimentarse de sus plantas nativas y cultivar sus frutos favoritos, maíz (maikii), pepinillo (shiimuna), frijol (kepeshuna), ahuyama (wirru), cebo de chivo o vaca y revolviendo todo se llama (sahmpulana), las aceitunas (irrua), melón (merruna), wana (millo). (Rosalía Uriana, comunidad Jpotulumina), pero ahora no, los Wayuu han visto un cambio en el clima, el cual dicen ellos no comprender, ya no se alimentan de sus plantas nativas ni de los frutos cultivados en sus propias rozas, hoy en día ya no saben cuándo va a llover y sus tierras ya no son productivas, Antes el tiempo y el clima no eran así, llovía exactamente en la temporada o época, que era en mayo; y los vientos en enero, febrero, junio. Actualmente esto ya no se ve, la sequía abunda en nuestras tierras, aunque llueva, ya nuestras siembras no germinan porque llueve como unas cuantas horas y enseguida sale el sol a quemar y a desertificar el suelo. (José Alberto Gouriyu, Líder comunidad Jpotulumina, comunicación personal, 2018).

Tiempo atrás los indígenas eran ricos, quizás no en dinero ni en joyas ostentosas, pero sí veían productividad en sus tierras, *Antes no había tantas casas en*

las comunidades, había más espacio y todo estaba más despejado y el sol no calentaba casi. Las lluvias eran frecuentes, había más vegetación, más animales y por esto la gente era rica. Porque por el buen clima que había antes le hacía muy bien a las plantas y a los animales. (Martha Pushaina, comunidad Naunashiton, comunicación personal, 2019).

En la actualidad, el roce de los indígenas Wayuu con los alijuunas (blancos) ha conducido a la pérdida de sus usos y costumbres, ya su vida no es la misma, no se cuidan como anteriormente lo hacían que iban donde sus médicos tradicionales (Piache); hoy en día, ellos van donde los médicos *alijuna*; su alimentación no es la adecuada, no es la tradicional, ya no están hablando su lengua materna, ya los hombres no visten sus trajes típicos, dejaron sus guayucos (si'irra) para poner en sus piernas un pantalón y las mujeres sus mantas (Wayuushein) para poner en sus cuerpos un vestido.

Nuestra vida ya no es la misma. Todo ha cambiado. Nuestras costumbres flaquean con las nuevas generaciones que se seducen por las costumbres del alijuuna. (Remigia Pushaina. Líder comunidad Chispana). Ya las cosas no son como antes que todo lo cultivábamos nosotros, ya no se puede cultivar porque no hay agua, la arena está seca, ahora comemos comida de los alijunas, eso tiene mucho químico, eso no lo tenían las comidas de nuestros ancestros. (Alcira Almazo, Autoridad comunidad Juyasirain Tapúin, comunicación personal, 2019).

Los indígenas Wayuu, a lo largo de los años, para el modo de adaptarse al cambio, deben modificar sus costumbres, así como sus actividades económicas de subsistencia: cultivo de hortalizas, pastoreo y pesca. Ya no viven de eso, viven de las artesanías, de la venta de carbón, y en el caso de los caballeros, trabajan en albañilería y vendiendo productos. Antes íbamos al pueblo de vez en cuando, como cuando se nos acababa el hilo para hacer las mochilas y las guaireñas, ahora vamos a comprar ropa o mi papá va a comprar hilo para la atarraya, ahora se va más seguido, como dos veces por semana. (Liliana Gómez, comunidad Jararalu, comunicación personal, 2017). Ahora qué hacemos nosotras las Wayuu, nos defendemos con chinchorros, mochilas, porque animales no tenemos ahora porque se están muriendo por falta de pasto. (Maria Sobeida Uriana, Autoridad comunidad Aremasain, comunicación personal, 2018).

El cambio climatico se percibe en la afectación a la salud, lo mismo en la manera de tomar alternativas con plantas medicinales y tradicionales. Las plantas medicinales son importantes también porque actúan como analgésico en caso de dolores medianos, como antiasmático, como laxante suave, batericida en infecciones, como es el malambo, hojas de trupillo, etc. Las plantas medicina-

les son muy importantes porque nos ofrecen una medicina sana y natural, que hace posible de una forma confiable y segura, la cura de muchos males que van en contra del ser humano. Algunas plantas medicinales como las tunas, se usan para retener líquido: se saca la raíz, se cocina con otra raíz de pringamoza y raíz de trupillo. Con respecto a las plantas medicinales, se usaban las hojas y las raíces, pero ya no sirve porque están secas y no hace tanto efecto y hay zona donde conseguimos el malambo, se encuentra más que todo a la orilla del río y cuando está seco no hace efecto y toca acudir a otro medicamento, en el caso de los fármacos. (Maria Sobeida Uriana, Autoridad comunidad Aremasain, comunicación personal, 2018). Por el fenómeno, las mismas plantas van desapareciendo, dicho desde la voz de uno de los entrevistados: Los Wayuu no utilizamos plantas tradicionales porque no crecen por falta de agua, por lo tanto, usamos fármacos porque asistimos a los centros de salud. (Beliasario Epiayu, Autoridad, comunidad de Matica Larga comunicación personal, 2018).

En cuanto a la economía de subsistencia, los Wayuu usan un conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra y la parte del sector primario que se dedica a ello. En ella se engloban los diferentes trabajos de tratamiento del suelo y los cultivos de vegetales, sin embargo, afirma la señora *Sobeida: Nosotros, los Wayuu, antes todas las personas tenían sus crías sus ovejas, vacas, chivos todo eso, pero con las sequías nadie tiene porque se están muriendo.* Las actividades que se realizaban anteriormente no se están llevando a cabo por muchas razones, entre ellas la disminución de los cultivos en rozas por falta de agua y la dedicación en la mayor parte de su tiempo a la realización de actividades que le generan ingresos para comprar sus alimentos en los centros urbanos.

El origen de la escasez de precipitaciones está relacionado con el comportamiento global del sistema océano-atmósfera, donde influyen tanto factores naturales como factores antrópicos, como la deforestación o el incremento de los gases de efecto invernadero. Todas esas problemáticas ambientales traen un daño irreversible en la seguridad alimentaria donde el cambio climático es la principal causa de la desnutrición.

Los indígenas Wayuu tienen estrategias de reducción de contingencias como la alerta temprana a través de la observación de la naturaleza, el comportamiento de la fauna silvestre frente a las diferentes formas de resiliencia como la siembra de cultivos resistentes. De igual manera, las costumbres sobre el vestido: ya la mayoría de las mujeres no se ponen mantas porque les da calor.

Los aspectos astronómicos asociados con aspectos simbólicos. Los aspectos astronómicos se relacionan con el sol, la luna, las estrellas, entre otros. Se detienen en las observaciones sobre sus características perceptibles por el color, el

brillo/opacidad en diversas épocas del año. A través de ellos es posible conocer el tipo de tiempo atmosférico para un día o una temporada. *Observamos el cielo, hay unas estrellas que están pegadas, cuando se ubican en el medio dicen: "ya se acerca iiwa" (aguacero que viene a comienzo de año),* también observan un cúmulo estelar en la constelación. Los campesinos creen que, de este modo, pueden predecir el tiempo y la cantidad de lluvia durante la época de precipitaciones. En función de ello, determinan el momento de siembra de los diferentes alimentos.

Para el 2015, el IDEAM reportó que el municipio de mayor desertificación en el departamento de La Guajira es Manaure con un 99,3% de su territorio, donde el 90,9% está en un nivel muy alto de degradación, el municipio de Uribía 98% y un 83,9% de su suelo en degradación muy alta (Gobernación de La Guajira, 2017). Según el Ministerio de Vivienda, en el documento "Plan de acción nacional lucha contra la desertificación y la sequía en Colombia", La Guajira tiene un riesgo de desertificación Muy Alto del 50%, Alto del 2% y moderado del 28%, donde Riohacha presenta un riesgo Muy alto del 81%, Maicao del 70%, Manaure del 65%, y Uribia del 59%.

La desertificación, como amenaza, conlleva a una vulnerabilidad sociocultural de la comunidad Wayuu, reflejándose en la densidad poblacional con impacto sumamente notorio en la desnutrición infantil y por consiguiente en su mortalidad. El departamento de La Guajira está en un riesgo de desertificación que según IDEAM (2015, citado por Gobernación de La Guajira, 2017), posee un área amenazada de 99.7, equivalente a 2.056.446, considerándose un pool de amenazas climáticas como la degradación por erosión y salinización del suelo como los procesos más impactantes. La misma entidad, en su informe del 2010, considera que el departamento de La Guajira tiene un 75% de desertificación y que para el periodo 2040-2070, la temperatura se aumentará en 2.5 °C, la precipitación disminuirá drásticamente con incidencia notable en la producción de alimentos y la supervivencia y bienestar de las comunidades Wayuu, sobre todo las más alejadas de los centros poblacionales (IDEAM, 2010).

Gómez (2018) enfatiza que el uso y manejo inadecuado de los suelos, tala de bosques nativos y mecanización inapropiada de ellos, se pueden considerar como causas principales de la desertificación, ocasionando una pérdida acelerada e irreparable de la biota, suelos endurecidos inapropiados no aptos para la seguridad alimentaria y generación de polvos, fuente de enfermedades respiratorias.

Las preparaciones y las plantas relacionadas con el consumo se repiten con mucha frecuencia en las comunidades visitadas, prevaleciendo el consumo de Cactáceas, Capparidaceas y Mimosaceas, tales como el trupillo, olivos, tocos, cardones y tunas, explicado porque son las especies que mejor capacidad de adaptación a la prevalencia de cambio climático. También es importante señalar, con respecto a las formas de consumo, que los jugos y mazamorras predominan frente a las otras formas de consumo, siendo el consumo directo el más utilizado entre los Wayuu.

Según los estudios e investigaciones efectuados por la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, el panorama de erosión de la línea de costa para el departamento de La Guajira muestra que se ha extendido con respecto al informe presentado por Ingeominas en el año 1998, principalmente en las zonas de costas bajas afectadas por los huracanes y mares de levas que ocurren cada vez con mayor frecuencia debido al calentamiento global y posiblemente al aumento del nivel del mar. De los 789 km de línea de costa, el 21% (168 km) está afectado por procesos erosivos. En las playas al sur del casco urbano de Riohacha, entre la Raya y Malibú en Dibulla, en el sector norte de los ríos Cañas y Ancho, y sobre ambas márgenes del Palomino, también se encuentran signos de erosión moderada alta, con fuertes escarpes de playa y destrucción de la vegetación.

La principal causa de la deforestación, tanto en Colombia como en el mundo, es la expansión de la frontera agrícola. Por esto, uno de los frentes de trabajo propuestos por el Gobierno Nacional para reducir la deforestación es trabajar con el Ministerio de Agricultura para buscar alternativas productivas agrícolas y pecuarias sostenibles para las comunidades. En La Guajira, uno de los principales problemas ambientales es la desertificación. Esto es la degradación de las tierras áridas, semiáridas y zonas subhúmedas secas, causado principalmente por variaciones climáticas y actividades humanas, tales como el cultivo y el pastoreo excesivo, la deforestación, la falta de riego y la minería extensiva e intensiva.

Actualmente, la alta tasa de deforestación que conlleva a la reducción de núcleos de condensación derivados de materiales vegetales (polen y esporas), parecen estar ocasionando la disminución en los índices de precipitación, la ausencia de barreras amortiguadoras de los efectos del viento y la poca profundidad radicular debido a la transformación de bosques arbustivos en pastizales; lo anterior ha generado la disminución de la capacidad de infiltración del suelo y subsuelo, ocasionando la reducción de caudales y secamiento de cauces naturales.

En caso de presentarse un cambio climático como el que se está observando, este se acentuará en la parte más seca, originando salinidades altas, cambio de

la cobertura vegetal y desprotección de los organismos del suelo; secamiento de arroyos y degradación de ecosistemas: En aquellas zonas donde se presenta la mayor influencia de tala y deforestación un cambio en la intensidad de la precipitación y su distribución, se convertiría en una amenaza de las zonas quebradas, convirtiéndose en un evento catastrófico para la seguridad de las comunidades indígenas. Así mismo, la deforestación y ampliación de la frontera agrícola en suelos no aptos para el desarrollo agropecuario, han limitado su capacidad de regulación hídrica, de tal forma que por las redes hídricas del departamento ya no corre agua sino que se han transformado en cauces secos y ríos de piedra, aumentando su sedimentación y erosión (Corpoguajira, 2011).

En la agricultura Wayuu, no se practica la rotación de las zonas de cultivo, contribuyendo a agotar la tierra (Vergara, 1983). La degradación de las tierras implica la reducción o la pérdida de la productividad y complejidad biológica o económica de las tierras agrícolas, los pastizales y las regiones forestadas; se debe principalmente a la variabilidad climática y a las actividades antrópicas no sustentables. Los indígenas, para la preparación de sus alimentos, tradicionalmente utilizan maderas de alto valor energético (puy, guayacán, trupillo) para producir leña y luego carbón; a lo anterior se le suma la tala agresiva con motosierra de grandes extensiones de terreno de ai'pia (trupillo), actividad que le genera grandes ingresos por la demanda que posee su carbón a nivel nacional y local, constituyéndose esta actividad en la más agresiva e impactante sobre la deforestación en virtud del papel que cumple esta especie vegetal, no solo por su gran cobertura, sino por el papel que juega en la seguridad alimentaria de los Wayuu y de los caprinos, y por el papel que juega en mantener un ambiente húmedo en áreas que los Wayuu seleccionan en sus migraciones, de sus sitios o rancherías, ante amenazas climáticas como sequía y huracanes.

A lo anterior se suma la sequía prolongada que produce la muerte de muchos árboles nativos importantes en su seguridad alimentaria y que necesitan cierto grado de humedad que ya no pueden aportar los arroyos y quebradas, hábitats preferidos para su crecimiento, tal es el caso del Guaimaro (*Paleemza*), Aceitunos (*Irrua*), Coa (*Kajuu*) etc. Otra causa importante que influye en la deforestación, son las poblaciones de caprinos y ovinos que ramonean las ramas de las especies nativas y sacan con raíz las yerbas para consumirla, impidiendo su reproducción; así mismo, ciertas plantas como los cardones, le consumen la corteza inferior del tallo, ocasionando la muerte lenta de ellas, por lo tanto, dejan extensas áreas expuestas al viento, contribuyendo a la erosión y pérdida de humedad.

Lo más importante de la situación planteada es que la normatividad que existe resulta ineficaz para regular las actividades de tala de plantas nativas en la comercialización de madera y el caso específico del carbón del *Ai ´pia trupillo*, resulta ineficaz, y en muchos casos, cuentan con el apoyo de la comunidad que ven en esta actividad una fuente segura de ingresos.

Las causas directas de la deforestación mencionadas en los párrafos anteriores, conllevan a serios impactos, puesto que la tala agresiva de especies nativas del bosque seco, la desaparición de muchas de ellas por sequía y la pérdida de cobertura por ramoneo y consumo por caprinos, conduce a la alteración de la materia orgánica del suelo y del microclima, disminuyendo la oferta alimenticia y la humedad del suelo, niveles freáticos de arroyos y quebradas y disponibilidad de agua subterránea, ocasionando hambre, desnutrición y muerte, así como migración de su entorno nativo.

En el departamento de La Guajira, se presenta régimen de precipitaciones de tipo bimodal, con dos períodos húmedos: de abril a junio y de septiembre a diciembre, siendo el período más húmedo el del segundo semestre; y julio el mes más seco del año. En ambos casos, esta distribución en la precipitación condiciona profundamente la productividad, especialmente en el sector agrario.

El departamento cuenta con diferentes tipos de clima: cálido árido, cálido semiárido, cálido seco y cálido muy seco, abarcando un 87% del departamento, los cuales inciden en su exposición a eventos extremos con las sequías asociadas a los fenómenos de variabilidad climática con incidencia en las precipitaciones. Dadas las características del departamento, no se presentan excesos de humedad en casi ninguna parte de su territorio, con excepción de pequeños sectores en la Sierra Nevada de Santa Marta.

En caso de darse un cambio climático de importancia en el departamento, este se acentuará en las regiones predominantemente más secas como la Alta y media Guajira, los déficits de humedad ocasionarán una mayor salinidad en los suelos, cambios en la cobertura vegetal y por consiguiente, la desprotección de los organismos que allí habitan; también podría producirse el secamiento de manantiales y la degradación generalizada de ecosistemas.

La intensidad de los vientos y su cercanía al mar producen condiciones climáticas típicas de sotavento que originan entornos que los hacen restrictivos para la productividad agraria, en general, los vientos producen grandes procesos de evaporación, especialmente en las planicies bajas y cálidas, ocasionando resequedad y una gran tendencia a la desertización, con suelos básicos en proceso de salinización, dosificación y una alta susceptibilidad a la erosión.

En los sectores donde se han llevado a cabo procesos fuertes de tala y deforestación, un cambio en el nivel de las precipitaciones y su distribución, se convertiría en una amenaza para los suelos de las zonas quebradas, ya que su alta susceptibilidad a la erosión y a los procesos de remoción en masa, dará pie a que los eventos climáticos puedan convertirse en eventos catastróficos para la productividad y para la seguridad alimentaria de las comunidades que allí habitan.

Como lo menciona Corpoguajira (2011), un cambio en el ambiente climático podría generar condiciones que no permitan llevar a cabo actividades productivas sin prácticas complementarias tecnológicas de manejo, como el riego y la creación de reservorios de agua, debido a que en la actualidad se presentan demandas estacionales del recurso agua que sobrepasan ampliamente los caudales de oferta, aunado a la contaminación del recurso hídrico.

Por su posición geográfica, el departamento de La Guajira es una zona muy vulnerable a los impactos directos de ondas tropicales (zona de encuentro de ondas), sistemas de baja presión, depresión tropical y generación de tormentas tropicales. Esta incide con mayor gravedad en la zona costera: las poblaciones asentadas ahí son las más vulnerables en su vida cotidiana y principalmente en las actividades pesqueras. Los vientos impactan notablemente las rústicas viviendas y sobre todo los molinos de viento que extraen el agua en los pozos artesanales, también originan erosión del suelo y caídas de árboles y muerte de muchos animales; las marejadas frontales impactan sobre las embarcaciones pesqueras, arrastrándolas por largos trechos, ocasionando su destrucción. Las inundaciones causadas por intensas lluvias ocasionan aislamientos de las comunidades y disolución de las costras salinas, por lo tanto, traslado de la salinidad a otras zonas.

Las altas temperatura, sequía y cambio climático han causado mayores efectos en la vida diaria de las comunidades indígenas, tales como la pérdida de rozas, falta de alimentos, adaptación a la cultura *alijuna*, migración de pobladores, y la más importante, desnutrición y muerte de los niños Wayuu, siendo estas las variables con mayor incidencia, por esta razón los Wayuu han creado estrategias útiles para afrontar los efectos del clima. Para combatir la sequía o falta de agua, se han visto obligados a crear pozos para extraer agua y ser utilizada para el consumo humano donde algunas veces sale el agua dulce o salada, sus ancestros han guardado semillas durante mucho tiempo con la esperanza que todo vuelva a ser como hace muchos años atrás donde disfrutaban del buen clima. Sin embargo, han utilizados otros mecanismos de resiliencia para poder satisfacer sus necesidades. En la actualidad, las comunidades indígenas han

tenido que buscar estrategias adaptivas para subsistir, las épocas de lluvias ya no llegan en las mismas temporadas, y si llueve, ya no se siembra nada por las altas temperaturas y degradación del suelo, la cual provoca la muerte de las plantas.

En la parte alimentaria, los Wayuu a pesar de la escasez, que cada día se pronuncia más, adoptaron por utilizar los pocos frutos silvestres y animales, teniendo en cuenta sus tradiciones para la preparación de cada uno de ellos. Los Wayuu sufren constantemente por la sequía que permanece en La Guajira, la cual no es solucionada por el Gobierno y ha provocado la muerte constante de ellos, pero aun así han luchado creando múcura dentro de unas Kattoui, que se pueden colocar en la cabeza para el transporte del agua, lo cual es utilizado por todos sin importar la edad. Ese mecanismo mencionado es lo que ayuda a que los Wayuu se mantengan en pie y no haya más cantidad de niños y ancianos muertos de lo que hay en la actualidad por la desnutrición y falta de agua adaptada para el consumo humano. La vivienda es otro problema que aterroriza enormemente a los Wayuu, los fuertes vientos y las altas temperaturas constantes que provocan pérdidas de vivienda y problemas de salud. Por ello, optaron por construir casas más pequeñas de lo normal para que el viento no las derrumbe; pero también los Wayuu anteriormente tenían muchos problemas con sus viviendas, porque al caer fuertes lluvias, sus viviendas se mojaban, por lo cual decidieron utilizar láminas para cubrirse de la lluvia. Pero con el tiempo, las altas temperaturas aumentaron provocando que la estadía en sus viviendas durante el día fuera imposible, por eso optaron por construir pequeñas enramadas de palmas poder realizar sus actividades durante el día.

Cuando las lluvias eran a su tiempo, el Wayuu las aprovechaba, era muy dado a sembrar, no se perdía una lluvia, y como eran tiempos largos en primavera y en invierno, entonces eso lo aprovechaba el Wayuu al máximo para su siembra. Como las lluvias eran algo estático, algo que no se pasaba, ellos llevaban el cálculo por las lunas, contaban, porque el calendario Wayuu es lunar; ellos se guían más que todo por las galaxias, saben cuándo sale la estrella de la primavera que es la que ellos llaman *Iwa*, si estaba puesta en tal parte, ya ellos decían "ya viene la lluvia" o si la veían acercarse al lugar donde debía estar esa estrella, ya ellos dican "no, ya en tantos días se coloca y empieza a llover." Aparte de eso, los animales también avisan, los pájaros, y así eran muchas cosas que le decían que estaba próxima la estación, fuera primavera o fuera el invierno.

Los Wayuu en la antigüedad vivían en una constante dinámica de sincronización con la naturaleza, pues esta les brindaba todos los medios para su subsistencia. *Juya*, era generoso con este pueblo, caía constantemente para engen-

drar a la madre tierra. Una vez que llegaba la época de lluvia, no demoraba en salir el pasto verde y el suelo se cubría de extensas coberturas vegetales que eran parajes de los chivos, las gallinas y el ganado para alimentarse y el monte nativo alegremente reverdecía para ofrecer sus frutos silvestres a los indígenas. De manera inmediata, se preparaban para cultivar en sus rozas sus cultivos tradicionales, las cuales eran comunitarias. Este oficio se le enseñaba a los más pequeños para mantenerlo vigente en las generaciones en curso.

Todas las formas de vida en este territorio eran prosperas porque las condiciones eran buenas para su desarrollo. Las plantas nativas se reproducían de manera ascendente brindando los diferentes servicios ecológicos a los Wayuu y a los animales, pero por el impacto del cambio climático en esta zona, esas características del territorio antes dichas se han modificado. Ahora solo se contempla el desierto árido, las plantas nativas secas y sus servicios ecológicos son limitados, como todas las condiciones de vida dentro del mismo y consecuencias desastrosas como la muerte de los infantes por acusas asociadas a la desnutrición.

Debido a esta gran problemática, las alertas tempranas de los Wayuu ya no funcionan con eficiencia porque el clima ha variado y es difícil determinar las alertas por medio de sus mecanismos especificados para tal fin. Sin embargo, aquí se presentan las diferentes alertas tempranas que ha utilizado a lo largo de su historia.

Las diferentes configuraciones de los sistemas alimentarios indígenas están determinadas por la tenencia de la tierra, la oferta biológica de los pisos térmicos, las posibilidades de intercambio con otras comunidades y la cercanía a los centros urbanos. Estos sistemas alimentarios fueron conformados para su autoabastecimiento por diversas sociedades, utilizando estrategias balanceadas de relacionamiento con la biodiversidad, producción de excedentes para el intercambio y venta en mercados locales, siendo el trueque el modelo esencial de intercambio para la provisión de alimentos. Los alimentos poseen diferentes categorías, según su origen, el lugar donde se obtienen, la época del año en que se consumen y las condiciones climáticas.

Por último, la mayoría de las comunidades Wayuu están ubicadas en sectores donde las variables de salinidad son elevadas y al presenciar alta temperaturas como a las actuales, ocurre la evaporación, lo cual hace que la producción de vegetación sea escasa, por ello es otra problemática e influencia en la desnutrición y hambruna de los Wayuu. La venta de animales (ovejos, chivos, gallinas, conejos y cerdos) es una nueva estrategia de afrontamiento de las comunidades Wayuu para su seguridad alimentaria y nutricional, dado que al revisar las

estrategias de sobrevivencia planteadas en el estudio de OXFAM "mapeo de la situación de los medios e vida y la seguridad alimentaria de familias vulnerables en la alta guajira", se evidencian acciones como la venta de animales, comer en el día solo chicha de maíz, liquidación de semillas, empeño de piezas de artesanías, compra de alimentos en Venezuela (OXFAM, 2014).

Si nos enfocamos en las múltiples problemáticas que son enfrentadas por los Wayuu, nos daríamos cuenta que las soluciones están en las manos del Gobierno y que la falta de interés y avaricia ha provocado las múltiples muertes por desnutrición de los Wayuu. Ahora, si miramos la parte de la falta de alimentos, podemos darnos cuenta que el principal factor que incide en esta problemática es el agua, la escasez de agua evita que las comunidades Wayuu puedan obtener sus alimentos por medio de su siembra. Las soluciones viables para ello, sería que el Gobierno creara más represas y que por medio de tuberías lograran rodear las comunidades y así se pudiera mejorar el suministro de agua apta para el consumo y utilidades básicas de los Wayuu.

Otra problemática por la cual atraviesan los Wayuu, y que los afecta cada vez más por los cambios climáticos, es el tema de las viviendas, porque a medida del tiempo la temperatura aumenta y la estadía en las casas que les han proporcionado es más caliente e insoportable. La solución para ello es que se les pueda propiciar casas, de acuerdo con su forma de vida, teniendo en cuenta los materiales utilizados por los Wayuu.

Se necesita que el Gobierno se tome la tarea de investigar para empezar a conocer y no seguir atentando con la vida de los Wayuu por falta de conocimiento acerca de lo que en realidad debe hacer, teniendo en cuenta siempre la soberanía alimentaria del Wayuu y la importancia de esta, para poder subsistir. El Wayuu no necesita que le regalen comida, o mercados, sino más bien, que le den las herramientas necesarias para ellos poder salir adelante por sus costumbres y tradiciones, esa ayuda sería el agua, toda vez que su ausencia es la causante de la elevada mortalidad del Wayuu existente.

La economía ancestral Wayuu incorporó elementos ajenos como el pastoreo y los fue adaptando a las necesidades propias. Esta adaptación se basó en la disposición de flora, fauna y suelos para las prácticas productivas. No obstante, se evidencia una fuerte reducción de estos por la expansión minera y urbana, determinantes en el despojo territorial del que son víctimas, conduciendo a la pérdida de nuestra autonomía alimentaria. Como un medio de búsqueda desesperada de alimentos, muchas familias se ven forzadas a agotar la poca vegetación que queda en los reducidos territorios, para producir y vender carbón vegetal. Las nuevas prácticas agrícolas en los territorios dominados por

alijuunas, se caracterizan por los monocultivos, hecho que sin duda marca un cambio en la vocación del suelo. Esto ha afectado a las familias Wayuu, algunas forzadas también a rentar tierras para cultivar "lo que se vende en la región", en lugar de producir para autoabastecerse. La insuficiencia de territorio hace que el pastoreo, base de la economía Wayuu, no se pueda realizar, lo que afecta de forma preocupante la disposición de alimentos (leche, carne). Esto afecta, sin duda, la economía de cada familia y de cada clan. Además, como esta práctica tradicional se basa en relaciones de intercambio y reciprocidad, si no se puede efectuar por falta de territorio y/o por confinamiento, afecta al pueblo *Wayuu* en su conjunto.

Sus sistemas agroalimentarios han sido afectados, antes el sistema se alimentaba de los productos de la agricultura, los frutos que se recolectaban y de los animales. Aunque las comunidades que se dedicaban al pastoreo contaban con un número alto de animales y con jerarquía ante otras comunidades, han tenido que recurrir a vender sus recursos para conseguir alimentos, la sequía también ha afectado la base de la alimentación de los animales. Las comunidades han tenido que usar sus recursos para afrontar el hambre. Es así como la sequía también ha afectado la recolección de frutos del desierto, ya no se logra encontrar los frutos que se daban y eran parte de la alimentación de las comunidades Wayuu, con las cuales hacían diferentes preparaciones.

Al repensar el acceso a los alimentos desde la concepción de la soberanía alimentaria y nutricional, se evidencia que las comunidades se han visto obligadas a dejar de cultivar, a vender sus recursos y han tenido que dedicarse al tejido para vender sus artesanías y obtener recursos para la compra de alimentos. Esta fue una de las opciones con las cuales las comunidades afrontaron la sequía, aunque las artesanías no son compradas a buenos precios, por lo cual las familias y comunidades no obtienen lo que deberían por sus actividades y esto se refleja en la deficiente alimentación con la que tuvieron que pasar los años de sequía.

OXFAM (2014) encontró en su estudio que la base de la economía familiar en la Alta Guajira se fundamenta en dos tipos de actividades: las actividades tradicionales de tipo primario (producción de alimentos, textiles y materias primas), con valor de intercambio; y actividades tradicionales que incluyen los servicios. Dentro de las principales fuentes de ingreso identificadas en el estudio están (en orden de frecuencia y cantidad de personas que dependen de estas formas de producción): pastoreo, tejido artesanal de piezas utilitarias, comercio no regulado con Venezuela, remesas en moneda o en especies desde Venezuela, pesca, extracción de yeso, ingresos ocasionales a pequeña escala, como venta de agua, hospedajes turísticos, elaboración y venta de licor, presta-

ción de servicios en escuelas y oficinas públicas y actividad comercial regulada (pequeñas tiendas comerciales en cada ranchería).

En este marco de problemáticas de la etnia Wayuu, se encuentra una alternativa que desde el Gobierno Nacional se ha venido desarrollando en el departamento como una de las estrategias de producción de alimentos para autoconsumo, una alternativa creada para resolver la problemática alimentaria y nutricional identificada especialmente en la población rural. Desde el año 2003 el Gobierno de Colombia crea el Programa Red de Seguridad Social-ReSA, que en su momento tuvo como objetivo ayudar a los habitantes rurales, en especial a los vulnerables o vulnerados por la violencia, a mejorar el acceso a los alimentos y con ello alcanzar mayores niveles de seguridad alimentaria. Específicamente, el Programa ofrece adelantar, en los hogares de los productores agropecuarios, una estrategia de producción de alimentos para el autoconsumo (Fedesarrollo, 2010).

La disponibilidad de alimentos depende de la producción local, las importaciones regionales o mundiales y el almacenamiento de alimentos. También depende del comportamiento dinámico de los mercados, sistemas de procesamiento y distribución de alimentos, y sistemas de producción.

El cuarto anillo, los recursos y servicios de apoyo para la seguridad alimentaria, incluye los ecosistemas básicos en los que depende la producción de alimentos y también la infraestructura fundamental de energía, transporte, comunicaciones y almacenamiento que es necesaria para que los mercados y los mecanismos de apoyo social puedan funcionar.

La variabilidad y el cambio climático amenazan directamente la seguridad alimentaria, por ejemplo, reduciendo el rendimiento de las cosechas, e indirectamente, destruyendo los sistemas y la infraestructura que las personas usan para acceder a los alimentos. Hasta la fecha, la mayoría de los estudios sobre estos problemas se han centrado en los de la variabilidad climática o de los eventos climáticos extremos sobre la producción de alimentos. No obstante, otros aspectos de la seguridad alimentaria como el acceso, la utilización o la estabilidad, no han recibido la misma atención. Un fracaso de los sistemas alimentarios significa que las personas padecen hambre o están malnutridas. Además de los efectos a corto plazo sobre la salud y la nutrición, y la carga de ansiedad que genera la escasez de alimentos, estas condiciones perpetúan la pobreza y reducen las oportunidades de las personas afectadas, que suelen ser las más pobres y marginadas.

La FIRC (2013) establece que es prioritario para garantizar los derechos humanos más fundamentales, el derecho a la alimentación y a no padecer hambre.

Insiste que es necesario acompañar a las comunidades en la elaboración de obras de mitigación orientada a facilitar el acceso a fuentes seguras de agua, implementación de tecnologías y buenas prácticas para procesos más limpios, amigables y sostenibilidad con el medio ambiente y los recursos naturales. Invita a instalar proyectos de mitigación para proteger las estructuras físicas (viviendas), productivas (rozas), riego y resguardo de molinos.

A la comunidad Wayuu se le debe concientizar y formar sólidamente en las amenazas de la desertificación, sequía y el cambio climático, vinculándolos con las medidas y estrategias en seguridad alimentaria y capacitación en tecnologías productivas sostenibles, tal es el caso de la organoponía, cultivos sin suelo y usos de sustancias alelopáticas como repelentes de plagas que atacan los cultivos tradicionales. En sus prácticas de agricultura tradicional, los Wayuu utilizan ciertas prácticas introducidas por los *alijuunas* que impactan en la productividad del suelo, dejando atrás las prácticas sostenibles enseñadas por sus antepasados, entre ellas:

- Sistema de riego inadecuado.
- Riego con agua de pozo artesanal con alta valor de salinidad, ocasionando stress salino en las plantas y afectando su crecimiento.
- > Agroquímicos mal aplicados.
- ➤ Mal manejo de plantas desalinizadoras.
- Jagüeyes mal ubicados y mal drenados.

Lo anterior conduce a la pérdida de la calidad de los suelos, ocasiona aridez y rápida pérdida de humedad, impactando el crecimiento de las plantas, tamaño y sabor de los frutos e incrementa la inseguridad alimentaria. La amenaza del cambio climático conjuntamente con la introducción de especies no nativas podría conducir a la posibilidad de hibridaciones de especies de plantas genéticamente más fuertes en detrimentos de variedades locales tradicionales. Estas predicciones están muy lejos de la realidad cuando se observa la implementación de programa de seguridad alimentaria que distan mucho del contexto tradicional de los Wayuu y con especies introducidas que difieren mucho de las que ellos tradicionalmente consumen y que sucumben ante el impacto de la sequía, altas temperaturas e infertilidad de los suelos (Rosado, 2018).

Los hallazgos más significativos en lo pertinente a su soberanía alimentaria es la "percepción indígena" y recomendación ancestral del potencial nutricional que poseen muchas de ellas, predisponiéndolo a un consumo selectivo de plantas que según la tradición Wayuu "sirven" para realizar grandes caminatas, quitar la gripa, enriquecer la sangre, vigorizar el cuerpo etc, tales como el

trupillo, cerezo, aceituno v cierto tipo de cardón. El fruto del totumo hace de "silo" natural para guardar por meses las semillas que utilizan en sus rozas en los cultivos de ahuyama, frijoles, maíz, melón, patilla y ahuyama: la vara de jobito o *kousot*, la utilizan para calificar de calidad del barro que utilizaran para sus diferentes propósitos, resaltándose la utilización para la elaboración múcura o vasijas para humedecer los cultivos y también para el consumo de agua. El trupillo *o Ai'pia* es considerado por los Wayuu el árbol que más beneficios les proporciona en la atenuación del cambio climático y en su alimentación: Su gran copa atenúa el impacto de las altas temperaturas y sirve de remanso a los indígenas y animales; sus fuertes ramas y troncos sirven de cercas para rozas, casimbas, enramadas, casas y barreras protectoras para inundaciones por ríos, quebradas y arroyos; la disponibilidad abundante de frutos en dos épocas del año garantiza su diversidad de consumo y sus usos medicinales. A pesar de disponer de mecanismos para mejorar su capacidad adaptativa es necesario enfatizar en el incremento de su capacidad adaptativa que permita disminuir la vulnerabilidad de las comunidades al cambio climático. No es posible hablar de mecanismos de adaptación si la población y las comunidades no tienen siquiera las condiciones mínimas para satisfacer sus necesidades básicas, el Gobierno debe implementar políticas conducentes a mejorar dichas capacidades.

Es prioritario iniciar con las entidades del orden departamental vinculadas a programas ambientales, tal es el caso de Corpoguajira y EPS municipales, estrategias de recuperación de las plantas nativas a través de la construcción de viveros de plantas nativas en las zonas afectadas, para luego realizar los programas de reforestación del entorno con plantas nativas tales como trupillo, cardones, pankayeta, toco naranjito, toco negro, guásimo y otras que los Wayuu han consumido tradicionalmente, asegurando así su soberanía alimentaria y a la vez mitigando la acción de las altas temperaturas y el calor. Es importante para estos programas asegurar una asesoría constante que permita incentivar a la comunidad y darle estabilidad en el tiempo a los programas establecidos.

Incluir en los programas etnoeducativos de los resguardos indígenas con mayor cobertura (*El Pájaro, Nazaret, Siapana, Aremasain* y otros) y colegios dispersos por toda la península el tema de manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente guajiro, conjuntamente con las amenazas del cambio climático, la desertificación, sequía y deforestación, así el conocimiento de las técnicas ancestrales de alertas tempranas y mecanismos de adaptabilidad al cambio climático. Para esto, se hace necesario capacitar a los profesores de dicho centro etnoeducativo sobre el cambio climático y los diferentes tópicos que abarca, para ello se debe iniciar con la edición masiva de cartillas didácticas que ilustren al educador sobre la temática y ser de fácil comprensión para los jóvenes Wayuu.

Se debe proponer una estrategia para mitigar dicho impacto ambiental a través de una formación integral que incluya, Gobierno Nacional y Departamental, alcaldes, líderes y autoridades Wayuu, trazándose objetivos concretos que involucren la planificación ambiental del territorio y rescate de los valores tradicionales; enfatizando en los impactos ambientales de la erosión hídrica y eólica, proceso de salinización de los suelos y manejo de su restauración y rehabilitación. Lo más importante es la rehabilitación y acondicionamiento de los acuíferos, pozos profundos, jagüeyes y reservorio, garantizándose un suministro constante de agua para consumo y soberanía alimentaria.

Existen estudios realizados para determinar la situación que atraviesa el pueblo Wayuu, entre ellos el que llevó a cabo la Defensoría del Pueblo en el 2014, en el cual, desde nueve áreas delegadas especializadas de la Defensoría del Pueblo, documentaron los distintos frentes de la compleja problemática del departamento de La Guajira. El estudio recopila la situación de la población. Las Defensorías Delegadas formularon propuestas concretas e instaron a las autoridades públicas a la pronta adopción de medidas tendientes a asegurar los derechos fundamentales de todos los habitantes del departamento, en especial, las niñas, los niños, las mujeres y los/las ancianas que habitan la Alta Guajira (Defensoría del Pueblo, 2014).

Las temporadas de lluvias están ausentes, como bien los expresaron en las entrevistas, 'Juya', se olvidó de ellos. La madre tierra aún lo espera para su fertilización y de esta manera devolverle un poco de lo que le debe a este pueblo que clama por un poco de aliento. Como consecuencia de esto, los nativos no pueden cultivar en sus rozas. Lo que significa que no pueden alimentarse con lo que cultivaban (maíz, ahuyama, millo, patilla, melón) y deben optar por otros alimentos de la canasta familiar de los alijunas (hombre blanco). Casi todos estos alimentos se consiguen en Riohacha o Maicao, hasta donde se desplazan para abastecerse. Desde que está presente esta problemática, los Wayuu consumen alimentos como el arroz, la harina, el café en papeletas (cuando ellos utilizaban la katsalia para hacer su propio café), la yuca, el ñame, el pan, las gaseosas, la comida chatarra, bebidas en polvo como el Frutiño, alimentos que son ajenos a sus organismos, acostumbrados a alimentos propios que les proporcionaba la tierra. En definitiva, lo que comían los Wayuu se caracterizaba por la integración de ingredientes exquisitos, de sabores bastante fuertes y texturas difíciles de asimilar, preparados siempre a leña. La vida de estos indígenas ronda básicamente en torno a la cocina, pues tienen la costumbre de reunirse ahí y hablar durante la cocción y la ingesta.

Anteriormente, los Wayuu no se enfermaban. Gozaban de una muy buena salud. Ellos podían realizar caminatas largas buscando sus chivos y su ganado,

cazando animales como el conejo, recolectando frutos silvestres del monte nativo para su alimentación complementaria. Pero ahora es casi imposible porque las altas temperaturas no permiten que se lleven a cabo estas actividades.

Los Wayuu están sufriendo de dolores de cabeza, de diabetes, cáncer, hipertensión y esta situación no se presentaba años atrás. Cabe resaltar que el cambio en la alimentación, la falta de agua potables, las altas temperaturas, la sequía y la desertificación juegan un papel muy importante en la inseguridad alimentaria, la salud y la lenta extinción de este pueblo indígena.

Los indígenas Wayuu han perdido su soberanía alimentaria. Los alimentos que consumen no son sanos, los enlatados (proporcionados por el Gobierno como ayudas alimentarias), contienen químicos como los conservantes, que no son nutritivos, como enseñan las etiquetas de estos productos. Anteriormente los nativos los vendían, pero ahora ya deben consumirlos porque no tienen cómo 'alimentarse' de otra manera, ya que no pueden recurrir a la recolección de frutos silvestres porque lo encuentran muy limitado. Todas estas variables han influido directamente en la frecuente mortalidad de niños de la etnia Wayuu que día a día se registran en los diarios y noticieros nacionales e internacionales, por causas asociadas a la desnutrición.

En cuanto a los usos que dichas comunidades le dan a las plantas nativas, las comunidades afirman que no existe disponibilidad abundante de los frutos que ellos tradicionalmente han consumido, debido al fuerte calor que impide su floración y formación de los frutos, además consideran los impactos del cambio climático como son las cactáceas y mimosáceas, a esto se suma la pérdida acelerada de los conocimientos de los valores tradicionales de consumo, ya que la falta de lluvias ha contribuido a que muchas especies desaparezcan de su entorno, supeditándose su consumo a las que tienen mayor capacidad de resistir a la intromisión de los *alijuunas* (hombre civilizado) que les llevan alimentos malos. Los niños no conocen las plantas nativas y solo "saben jugar con el celular, ya no quieren aprender de nuestras costumbres y en las escuelas no les enseñan nada sobre nosotros y sobre las matas que alimentan". (Narración de un *Wayuu*).

El agua de consumo es transportada por niños y mujeres mediante el uso de múcuras o baldes recorriendo largos trechos hasta la casa. En algunas rancherías se han instalado pozos artesanales y molinos de viento sin sostenibilidad en el tiempo, ocasionando un impacto semi aglomerante en la población, manifestado por el pastoreo, ubicando el problema en el entorno cercano a dicho abastecimiento. Se ha detectado que el agua para el consumo, obtenida de estos pozos y molinos, en la mayoría de los casos, presenta un alto grado de

salinidad que no la hace apta para el consumo pero no está contaminada. No sucede igual con el agua obtenida de los jagüeyes y albercas construidas por el gobierno, estas aguas sí está contaminada, puesto que está expuesta a los traslados de estiércol de humanos y animales domésticos, a través de lavados y escorrentías en épocas lluviosas sin ningún tipo de tratamiento por parte de la población. La Alcaldía Municipal se encarga de suministrarle agua a través de carro tanques a las rancherías donde existen vías terciarias, pero las más alejadas de los centros urbanos adolecen de este servicio puesto que carecen de dichas vías. En conclusión, existe una ineficaz política gubernamental que permita un abastecimiento global a dichas comunidades y se preste un eficiente servicio sanitario que logre mitigar el estado de pobreza y enfermedades en la que está sumida la población Wayuu.

La dieta de los Wayuu es bastante oscilante, por 3-4 meses antes y después de las lluvias, lo que ocasiona que la mayoría de la población consuma una sola comida al día (en el mediodía), en la mañana y tarde optan por beber chicha o mazamorra a base de maíz. Los alimentos, principales fuentes de proteína animal, en el caso domestico son los chivos, vacas, carneros, pescado (comunidades costeras), huevos de gallina, leche y queso de cabra. En las comunidades costeras predomina la dieta a base de caracoles, chucho, camarón, mojarras, bagres, lisas, jaibas, pámpano, isabelita, etc. La fuente de cereales más comunes consumidos por los Wayuu son el maíz, millo y arroz que adquieren en las tiendas cercanas. Las fuentes de frutas y vegetales son el melón, ahuyama, patilla, plátano, frijol, calabaza, tunas, cardones, frutos del cerezo, guásimo, trupillo, aceituno, etc., lo anterior garantiza un suministro de minerales y vitaminas. Es importante resaltar que el consumo se incrementa ostensiblemente durante los ritos, especialmente de los funerales, donde se hace uso de las reservas alimenticias, sobresaliendo el sacrificio de chivos y ganado, repartiéndose alimentos a los asistentes durante dos semanas. El consumo de frutas y vegetales es sumamente escaso y supeditado a la intensidad de las lluvias, predominando tres tipos de alimentos en su dieta: mazamorra o chicha a base de maíz, panela o azúcar blanca, grasa a base de chivo y huevo de gallina. Toda esta alimentación es sumamente deficitaria en minerales y vitaminas A y C, incidiendo en la mortalidad infantil.

Conclusiones

Las amenazas climáticas más importantes que están afectando el entorno de las comunidades son: sequía, altas temperaturas, y en menor grado, la desertificación y deforestación. Integrados sus efectos, ocasionan pérdida de estímulos hacia lo productivo tradicionalmente y facilismo para aceptar proyecto de

seguridad alimentaria que van en contravía a su identidad cultural y comportamiento tradicional. La cultura occidental en todos sus frentes, patrocinada por el Gobierno, ha contribuido a la desaparición lenta de los saberes tradicionales del consumo, y a la vez ha contribuido en incrementar los efectos del cambio climático a través de las construcciones modernas con techos de zinc y paredes de ladrillos, reemplazando las chozas de barro y techo de yotojoro y palma que la hacían más agradable por refrescar sus viviendas. A esto se suma la falta de vías terciarias que obstaculizan el transporte de artesanías a los centros de compra que le impide la adquisición de alimentos en las tiendas de víveres y el acceso al agua potable.

El Wayuu posee numerosas estrategias de adaptación ante los efectos de la variabilidad climática que le ha permitido sobrevivir en las condiciones imperantes de falta de lluvia y sensación térmica que supera los 40°C, sobre todo en zonas muy desérticas. Sin embargo, las percepciones astrológicas y ambientales, así como la utilización de un banco de semillas guardadas celosamente, como también el dominio de los ciclos productivos y el uso de variedades resistentes al calor, le ha permitido sobrevivir a los efectos de la variabilidad climática. Las malas prácticas agrícolas y mal manejo de los suelos, pérdida de la cobertura vegetal protectora de la radiación solar y del impacto de las lluvias, factores que originan la deforestación, se pueden considerar como las causas más significativas en la pérdida de la oferta alimenticia de las rozas o huertas productivas de los Wayuu y del aprovisionamiento que ofrece el bosque seco a las comunidades. Los programas que apoyan la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las comunidades Wayuu, deben adaptarse a las realidades de las comunidades, las distintas intervenciones deben plantearse teniendo en cuenta las capacidades combinadas de la población Wayuu con las políticas estatales. La educación impartida en los centros etnoeducativos no incluye los saberes tradicionales y manejos del entorno y lo acerca más bien a la cultura occidental, lo que hace más frágiles a las nuevas generaciones indígenas.

Recomendaciones

Se debe proponer una estrategia para mitigar los impactos generados por la variabilidad climática a través de una formación integral que incluya alcaldes, líderes y autoridades Wayuu, trazándose objetivos concretos que involucren la planificación ambiental del territorio y rescate de los valores tradicionales; enfatizando en los impactos que ocasiona la sequía y las altas temperaturas, proceso de salinización de los suelos y políticas integrales de producción de alimentos nutritivos.

Incluir en los programas etnoeducativos de los resguardos indígenas con mayor cobertura (*El Pájaro, Nazaret, Siapana, Aremasain,* y otros) la temática de saberes tradicionales en lo que respecta a sus conocimientos en mecanismos adaptativos, alertas tempranas relacionadas con la variabilidad climática, cultivos en rozas y usos de las plantas nativas relacionadas con su soberanía alimentaria tradicional.

Fortalecer los factores exógenos relacionados directamente con la falta de políticas bien definidas que favorezcan a las comunidades indígenas: mejoramiento de estructuras físicas o vías terciarias (caminos, trochas, agua potable, sistemas de electricidad, mejoramiento de las plantas físicas de escuelas y centros de salud), fortalecimiento de las organizaciones indígenas, implementación de proyectos productivos y fortalecimiento de las cadenas productivas que permita el aprovechamiento del potencial de telares y artesanías, turismo rural y cría de animales.

En virtud de la pérdida de microclimas y alteración del bosque protector de los vientos secantes de la humedad del suelo y a la alteración del ciclo hidrológico regional, se recomienda incluir en los programas de la zonificación ambiental la zona de recarga de acuíferos, conservación de las rondas de las quebradas y arroyos intermitentes o permanentes, y nacimientos de agua y humedales, así como el ensayo de nuevas tecnologías que permitan el acceso de agua potable para sus diferentes actividades.

Estudiar alternativas técnicas sobre el uso del suelo, que permita el establecimiento de una agricultura sostenible y de subsistencia con aprovechamiento de poca cantidad de agua dulce que ofrece la naturaleza en territorio Wayuu, por lo tanto se recomienda determinar cuáles son las tierras aptas para la agricultura a través de un "enfoque integral" que incluya agua suficiente y rehabilitación del suelo a través del uso de biofertilizantes que suministren nutrientes y recuperen el suelo como es el caso del vermicompost sólido y líquido, producidos en la Unidad de Producción de Biofertilizante de Uniguajira.

Apoyar lo que las comunidades son y saben hacer, desde la producción de alimentos para autoconsumo, fortaleciendo su soberanía alimentaria, hasta ctividades como el pastoreo, los tejidos y la recolección de los frutos del desierto, puesto que son formas de organización, su gobierno propio, con el objetivo de garantizar la apropiación de las acciones con miras a la sostenibilidad.

Es necesario comprender que no es solo la actividad agrícola que sustenta la economía de los Wayuu al cual se le debe dar solo importancia, se hace imperativo integrar el pastoreo, las artesanías y las actividades de recolección de frutos del desierto. Así mismo, rescatar las acciones de intercambio de acuerdo

a la actividad económica de las diferentes comunidades, la cual se ha ido perdiendo por múltiples factores.

Las escasas lluvias y los periodos cada vez más cortos de estas, fuertes vientos, cobertura vegetal extinguida, suelos infértiles y expuestos por acción de caprinos, son factores que están fuertemente impactando la biodiversidad y la extinción de muchas especies del monte nativo como cerezos, aceitunos, guáimaros, coa, macaros, jobo, manzanillos, etc., que antes servían de sustento a las comunidades Wayuu.

El uso de las rozas como estrategia de sobrevivencia es muy tradicional en la producción de ciertos productos alimenticios, tales como ahuyama, melón, patilla, maíz y millo. Sin embargo, su aprovechamiento es más común en zonas como Nazareth, que difiere ambientalmente de otras zonas indígenas, caracterizadas por un ambiente más agradable de y mayor abundancia de agua.

Los alimentos farináceos y bebidas azucaradas que expenden las tiendas en los centros urbanos o en sus sitios de alojamiento, están remplazando aceleradamente su consumo tradicional, lo que está ocasionando desnutrición en las comunidades, que sumado al consumo de agua contaminada de los jagueyes, ha llevado a la muerte de muchos niños y ancianos.

Referencias bibliográficas

- Cano, C., Van der Hammes, MC., y Arbelaez, C. (2010). Sembrar en medio del desierto: Ritual y Agro biodiversidad entre los Wayuu. Alianza Ediprint Ltda. Bogotá. 169 pp.
- Caro, P. (2010). Soberanía alimentaria: Aproximaciones a un debate sobre alternativas de desarrollo y derechos de las mujeres. En V. Campesina, El libro abierto de la Vía Campesina: celebrando 20 años de luchas y esperanza.
- Contraloría General del departamento de La Guajira. (1997). "Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente en La Guajira". F. M. Impresora Riohacha. 187 pp.
- Contreras, J. 2002. Alimentación y Cultura. Necesidades, gustos y costumbres. Ed. Alfa Omeg. Pp 9-380
- Corporación Andina de Fomento (CAF). (2014). Índice de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la región de América Latina y el Caribe. Caracas. Retrieved from http://scioteca.caf.com/handle/123456789/517
- Corporación Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA). (2011). Atlas ambiental del departamento de La Guajira. ISBN: 978-958-99258-1-2.
- Debus, M. (1998). Manual para excelencia en la investigación mediante grupos focales. Pensilvania, EEUU.
- Defensoría del Pueblo. (2014). Crisis Humanitaria en La Guajira. Acción Integral de la Defensoría del Pueblo en el departamento. Colombia.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2005). Censo General 2005 Nivel Nacional. Disponible desde Internet en: www. dane.gov.co/files/libro-Censo2005nacional.pdf (con acceso el 03/03/2015).
- . (2013). Pobreza monetaria por departamentos. Comunicado de prensa. Bogotá D.C. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones vida/pobreza/cp pobreza departamentos 2011.pdf
- ______. (2018). Pueblo Wayuu. Resultado del censo nacional de Población y Vivienda 2018. Agosto 16 de 2018G
- Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2015). Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país. Bogotá D.C. Colombia.

- Escobar, J., & Bonilla-Jiménez, F. I. (2009). Grupos Focales: Una Guía conceptual y metodológica. Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología Vol.9, 51-67.
- Fedesarrollo. (2010). Fortaleciendo las bases de la seguridad alimentaria en el sector Rural, Estudio de Consultoría: Actualización y conceptualización del Modelo de Intervención Red de Seguridad Alimentaria. Bogotá D.C.
- Federación Iberoamericana de Razas Criollas y Autóctonas (FIRC). (2014). World Disater report. Ginebra.
- Gobernación de La Guajira. (2017). Plan de Desarrollo 2017-2019: Para La Guajira, un nuevo tiempo. 273 pp.
- Gómez, C. (2018). Atlas del riesgo de la desertificación, sequía y el cambio Climático y lineamientos para la seguridad alimentaria, nutricional e hídrica de las comunidades Wayuu de La Guajira colombiana. Programa mundial de alimentos, Corpoguajira y Cerrejon.78p.
- Hamui-Sutton, A., & Varela-Ruiz, M. (2012). La técnica de grupos focales. Investigación en Educación Médica, 55-60.
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). (2010). Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN). Colombia. 518 p.
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (2010). Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático. Recuperado de: http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/021658/2Comunicación
- IPCC. (2013). Glosario [Planton, S. (ed.)]. En: Cambio Climático 2013. Bases físicas. Contribución del Grupo de trabajo Ial Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex y P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge UniversityPress, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, Estados Unidos de América.
- Miller, G. (2007). Ciencia ambiental: Desarrollo sostenible, un enfoque integral, 8va edición, Editores Internacional Thomson, México.
- Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN-UN). (2010). 5 años de trayectoria. Reflexiones 2005 2010. Universidad Nacional de Colombia Facultad de Medicina-OBSAN. Bogotá.
- Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1992). Convenio Marco sobre Cambio Climático. En Acuerdos Multilaterales de Venezuela en Materia Ambiental. Ministerio de Relaciones Exteriores. Caracas, 2000.
- . (2008). Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (UNPFII). Report on the Fourth Session. Available online at https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/

- Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM). (2014). Mapeo de la Situación de los medios de vida y la seguridad alimentaria de familias vulnerables en la Alta Guajira. Uribia, La Guajira.
- Perrín, M. (1980). Un succes Bien Relatif: la medicine Occidentales Chez Les Indiceus Guajiro. Social Science and Medicine. Vol.14b Pergamon. Press N. Y. 279-87
- Programa de las Naciones Unidas (PNUD) Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGR). (2012). Plan Departamental de Gestión del Riesgo. Gobernación de La Guajira.
- Rosado, J (2017). Palos, Yerbas y Bejucos de La Guajira. Ed. Gente Nueva. Bogotá. 569 pp.
- Rosado, J. (2018). Rozas Plantas nativas y su importancia en la alimentación Wayuu. 230 pp.
- Vergara, O. (1983). Informe socioeconómico y jurídico de la sociedad Wayuu. Instituto Colombiano de Reforma Agraria. Bogotá D.C, Colombia.

MITO DE LA TUNA GUAJIRA (JAMÜCHE'E)

Su nombre en wayuunaiki proviene de Jamü: hambre. Cheé: viene de acheé. que significa oreja. De allí el nombre de esta planta, las hojas se asemejan a las orejas. Jamü en las narraciones orales aparece personificado como un hombre orejón. Otra versión, señala que en época de seguía, las hojas de esta planta se doblan como las orejas del burro o cualquier animal hambriento. Según la mitología el Jamüche'e era un Wayuu mal agradecido con su amigo fiel, el burro. Este para salvar a su amo, entabló una feroz lucha con Wanülüü y lo salvó de la muerte. El Wayuu lo dejó abandonado en el lugar de la contienda, en donde murió el burro nació una mata de cardón, en cuyos tallos las avispas fabrican un panal de rica miel. Esta se llenó de hermosas frutas suculentas que los pájaros no picotearon nunca ni el fuego del verano resecó jamás. En su regreso, el amo acertó a pasar por el mismo sitio donde antes había dejado a su burro, y sin ver rastros de este, observó con sorpresa un cardón que tenía hermosas frutas, saboreando su pulpa y degustando el dulzor de la miel. Mientras iba absorbiendo las celdillas de la miel, se le fue adormeciendo todo el cuerpo; su cara fue tomando un tinte verdiclaro como las pencas de las tunas, sus miembros se entumecieron, sus orejas crecieron como láminas carnosas de la cual brotaron hermosas iguarayas, su cara se llenó de espinas y flores amarillas; y desde entonces se convirtió en tuna silvestre llamada Jamüche'e en nuestro idioma. El Wayuu conoce al Jamüche'e como el hombre con orejas, amante de la tierra seca. Según la creencia, la tuna representa la pajarilla: páncreas del chivo (Jamüche'e: chivo). A las niñas les está prohibido comérsela para no hincarse con la tuna cuando se fugue con el novio.

