"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, ROM Y MINORÍAS Y ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU EJEPENAJIRRAWA, CIERRE DE PRIMERA FASE DEL PROCESO DE CONCERTACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO DEL PLAN DE SALVAGUARDA DE LA POBLACIÓN WAYUU, ASENTADA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN RIOHACHA, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL MANDATO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL MEDIANTE EL AUTO 004 DE 2009 DE LA SENTENCIA T-025 DE 2004."

INFORME FINAL

PROPUESTA	*"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, ROM Y MINORÍAS Y ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU EJEPENAJIRRAWA, CIERRE DE PRIMERA FASE DEL PROCESO DE CONCERTACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO DEL PLAN DE SALVAGUARDA DE LA POBLACIÓN WAYUU, ASENTADA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN RIOHACHA, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL MANDATO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL MEDIANTE EL AUTO 004 DE 2009 DE LA SENTENCIA T-025 DE 2004."*
REFERENCIA	CUMPLIMIENTO AUTO 004 DE 2009 (S-T-025-04)
ETAPA	Primera Fase Salvaguarda Pueblo Wayúu Riohacha La Guajira

DOCUMENTO DE INFORME FINAL PLAN SALVAGUARDA 2023

INTRODUCCIÓN

El Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas, es un tratado internacional adoptado el 27 de junio de 1989, Colombia mediante la Ley 21 de 1991, lo adopta y lo eleva a rango constitucional, dos años después, llevándolo a tener el mismo valor jurídico que la propia Constitución. La adopción de este convenio reconoce el derecho de los Pueblos Indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven. Convirtiéndose en instrumento jurídico internacional muy importante ya que protege los derechos de los pueblos indígenas como sujeto colectivo.

El presente documento se ha desarrollado como resultado de las aproximaciones territoriales a las comunidades indígenas JERREJEREMANA, YARETSHIKAL, MIECHIKAT Y AMUTKOU, donde se ha conseguido identificar el escenario en el que se desenvuelve actualmente el pueblo wayuu. En su primer fragmento presenta una aproximación teórica de la población indígena wayuu, contextualizando su culturalidad, organización social, los pilares que rigen su esencia, la importancia del territorio y como se fundamenta en la ley, así como la cosmovisión de su economía, la calidad de su educación y la concepción del agua como legado ancestral y de vinculación directa con la naturaleza.

La información aquí plasmada refleja la situación actual del pueblo wayuu asentado en el municipio Riohacha, un contexto social rico en experiencias culturales, usos, costumbres, tradiciones y herencias patrimoniales de la nación que ameritan ser preservadas, acreditadas y dadas a conocer, razón por lo cual se

promueve la necesidad de planificar y ejecutar las líneas de acción planteadas en el documento que construye recursos, procesos y procedimientos sostenibles para las problemáticas que se plantean a lo largo de la presente.

La compilación de este documento se ha desarrollado bajo técnicas de investigación que se han estructurado en tres fases (Caracterización previa, Caracterización In Situ y Autodiagnóstico), las cuales permiten la oportuna identificación de los componentes necesarios para abordar y desarrollar líneas de acción que permitan resolver las problemáticas estructurales de este pueblo indígena, involucrando activamente al ser wayuu para el desarrollo de recursos, procesos y la construcción de una necesaria política educativa propia que incluya la ratificación de las necesidades actuales y establezca las prioridades de salvaguarda del pueblo wayuu.

ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL PUEBLO WAYUU

La Guajira corresponde a uno de los Departamentos de mayor significación e importancia para el país por tratarse de una de las fronteras más dinámicas desde el punto de vista político, comercial y de constantes flujos migratorios ya que, como zona fronteriza, La Guajira es una de las principales entradas de flujos migratorios mixtos incluyendo un número importante de retornados colombianos. Sin embargo, contrasta con ser uno de los departamentos con mayor grado de pobreza y con poca financiación e inversión estatal, carencias que perjudican la correcta respuesta para dar atención a las necesidades sociales, culturales, económicas y educativas de la región.

La palabra wayuu es una auto denominación colectiva de los que comparten el elemento social y espiritual de este milenario pueblo. También traduce a persona y ser, cuando se refiere a alguien perteneciente a esta etnia. Ahora bien, el pueblo wayuu siendo la población indígena más grande de Colombia, se desenvuelve bajo

una estructura social propia, de carácter matrilineal, dividida por territorios y clanes agrupados en territorios propios delimitados y respetados entre sí. Los pilares de esta cultura son su propio Sistema Normativo, El Pütchipü'üi o palabrero, La Mujer -Ouutsü y su lengua materna: El Wayuunaiki.

La sociedad wayuu está estructurada en clanes dentro de su propio territorio, en cada una de las familias existe la máxima autoridad, que representa a la familia. Viven en asentamientos, algunos se encuentran de manera permanentes y otro son temporales, aun así, se conserva la unión familiar basándose en el respeto y la armonía entre ellos. Por otra parte, mantienen sus costumbres y tradiciones, entre ellos; el baile wuayuu "La yonna" y el casamiento, entre otros.

PILARES Y ESENCIA

La esencia del pueblo wayuu radica en los pilares constituyentes de la naturaleza de pueblo wayuu, que le han permitido desarrollar la capacidad de adaptación y recuperación ante situaciones adversas o desfavorables, siendo un modelo de pervivencia cultural, supervivencia física y ejemplo nacional e internacional de resiliencia y equilibrio con el medio ambiente. Sus pilares pueden ser expresados de la siguiente manera:

- El sistema Normativo Wayúu, que incluye el derecho consuetudinario.
- El Pütchipü'üi o palabrero: cómo figura de guardián del sistema normativo wayuu
- La Mujer -Ouutsü: como pilar espiritual que se encarga del buen funcionamiento de la sociedad, la política, el control de la propiedad y la custodia de sus hijos.
- El Wayuunaiki: lengua materna

TERRITORIO Y SU FUNDAMENTO EN LA LEY II

En La Guajira existen veintitrés (23) resguardos indígenas ubicados en los municipios de San Juan, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Maicao, Uribia, Manaure, Riohacha y Dibulla. Siendo el Resguardo Alta y Media Guajira, el de mayor extensión y población seguido del Kogui-Malayo-Arhuaco de la sierra nevada. En ese sentido, se hace fundamental resaltar la cosmovisión wayuu que concibe al territorio como su patrimonio ancestral, tierra entregada por la naturaleza para su desarrollo vital, espiritual social y económico.

La concepción del territorio se establece en la Ley ii, cuyo objetivo se enfoca en la fundamentación de su origen y pertenencia al territorio como legado ancestral que dio vida a los primeros wayuu y sigue germinando nuevos miembros para cada clan. La ley ii conecta y reconoce las delimitaciones territoriales con historia, genealogías y memorias de las generaciones pasadas y las porvenir. De manera que, el pueblo wayuu es un todo general que se reconoce por clanes pertenecientes a un mismo núcleo y que comparte un territorio común dividido por la historia y preservado por la memoria.

Tomando en cuenta que, desde tiempos ancestrales, el pueblo wayuu ha luchado por encontrar en el territorio áreas de cultivos, pastoreo y pesca, la historia indica que han tenido gran influencia de mezclas de resistencias y luchas que configuran su esencia actual, lo que hablan, lo que piensan, lo que comen y lo que define sus diversos sectores socio culturales como miembros del pueblo wayuu; se hace relevante resaltar el hecho de que los indígenas wayuu, objeto de este proyecto, poseen poca incidencia en los planes de vida, planes de salvaguarda, procesos de formulación y aplicación de políticas públicas relacionadas con ellos.

Lo anterior podría ser la razón fundamental de las abiertas contradicciones de las políticas públicas con las realidades del pueblo Wayuu, caso que ejemplifica la complejidad de las relaciones entre el estado y esta comunidad, surgiendo la necesidad de enlazar los objetivos para garantizar el derecho al desarrollo

económico, a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de la responsabilidad del estado en que se desenvuelven las comunidades indígenas.

EL AGUA Y LA ECONÓMIA

Es de suma importancia referir el componente del agua, siendo un elemento que amerita profundizarse en el Plan de Salvaguarda Wayuu, con el objetivo de garantizar que la comunidad Wayuu tenga acceso a agua potable y servicios básicos de saneamiento, para lo cual se amerita el fortalecimiento de la gestión del agua, buscando mejorar la capacidad de gestión de los recursos hídricos de la comunidad Wayuu con la construcción de sistemas básicos de agua potable y saneamiento en comunidades Wayuu que aún no cuentan con ellos.

Dadas las condiciones climáticas y geográficas en el Departamento de la guajira, la presencia de fuentes hídricas no son las mejores, por lo que es imposible contar con el permanente servicio de agua y aun así no es apta para el consumo humano. Teniendo en cuenta que las familias dan mayor prioridad hacia el consumo de ellos y en segundo lugar la utilizan para sus actividades económicas. Considerando la actividad económica, y socio cultural para estas familias wayuu, la cría de Ovejos y Cabras como mecanismo de sustento económico y alimentario, es importante sugerir algunas acciones de carácter urgente que impulsen el desarrollo productivo de las familias Wayuu, como lo es garantizar el suministro permanente de agua, para mejorar sus condiciones de vida.

El agua es una carencia histórica como fuente de vida para el territorio wayuu del Departamento de la Guajira, este preciado líquido en la media y Alta Guajira es casi ilusorio, lo cual sin duda alguna genera el atraso del Desarrollo del pueblo Wayuu, afectando su calidad de vida, bienestar y salud por la carencia del preciado líquido, también afectando la dinamización de la economía de la cultura en los cultivos y la cría de los animales tradicionales (chivos, ovejos, gallinas) principales

elementos propios de la fuente económica de la cultura, por lo cual se resalta la necesaria articulación del Estado Colombiano para contribuir en la construcción de políticas públicas que formulen líneas que mejoren la calidad de vida del pueblo wayuu, que se refleje en la creación de soluciones en las fuentes de agua de las comunidades.

EDUCACIÓN

Los valores y principios educativos wayuu radican en la autonomía, enfocados principalmente en el desenvolvimiento de la vida como pueblo wayuu, transmitida de una generación a otra desde sus ancestros. Dentro del desarrollo de las actividades diarias, el wayuu desempeña un rol especifico que va a depender de su género, edad e influencia en la familia, actividades que se transmiten en forma, manera y representación de un miembro del clan a otro, esta tradición es la que permite garantizar un aprendizaje y enseñanza adecuados y constantes dentro de la dinámica social wayuu.

Para el pueblo Wayuu, la educación inicial es un proceso permanente, teniendo en cuenta que la formación inicia desde los primeros años de vida con el permanente acompañamiento de su clan familiar predominando el respeto y la protección entre ellos. El niño Wayuu, aprende de sus padres, que le transmiten los valores individuales y colectivos, a través de la imitación y ejemplos a seguir. Los abuelos son responsables de la crianza y saberes ancestrales de su cultura.

Citando el componente educativo del Plan de Conservación Wayuu se hace énfasis en la necesidad imperante de cerrar brechas entre el centro y la Colombia profunda, como un propósito esencial que debe tener presente el programa de Gobierno en turno, ya que la Educación es un factor determinante en este cierre de brechas demandadas por las políticas públicas de inclusión, pertinencia y equidad para la promoción de la sociedad del conocimiento en territorios y poblaciones

históricamente excluidos a los cuales se debe brindar acceso a una educación de alta calidad que promueva la cultura y la identidad Wayuu.

Cabe resaltar que es necesario capacitar a la población Wayuu, para que puedan acceder a la educación superior, y así contribuir al desarrollo de sus comunidades.

Para ello se plantea tomar en cuenta los siguientes apéndices:

- Fortalecer la educación multicultural bilingüe, con el objetivo primario de mejorar la calidad de la educación que reciben los niños y niñas wayuu integrando permanentemente la lengua y la cultura wayuu en el currículo.
- Investigar, documentar y dar a conocer el Patrimonio Histórico Wayuu, con el propósito de preservar y difundir todo lo relacionado con el patrimonio histórico Wayuu para no permitir su menoscabo.
- Enseñanza de la Historia Wayuu, buscando fortalecer la identidad cultural Wayuu al promocionarla y otorgarle el valor patrimonial que posee la historia Wayuu para, con el fin de resguardarla y divulgarla.

CONCLUSIONES

Yaletchitka, Miechickat, Jerrejumana y Amutkot son las comunidades objetivo y donde se llevaría a cabo el proyecto designado, ubicadas en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha en el asentamiento de alta y media guajira, siendo el pueblo Wayuu la población indígena más grande que habita en la península de la Guajira, situada al norte de Colombia. Considerando que el significado del nombre de su cultura fue designado por ellos mismos que en el lenguaje español significa "persona". En general, el indígena de la propia etnia, aliado y también, la pareja, son una comunidad considerada cultural y socialmente fuerte en cuanto a su unión y sus creencias que han sido representación digna del Departamento en base a sus creencias, logrando articularse en gran manera a los procesos regionales y

nacionales vinculándose en el ámbito económico, cultural, social, político, sin perder su esencia y tradicionalidad, sin mostrar gran debilidad en su cultura a pesar de tenerlas internamente, donde se ha luchado incansablemente por mejoramiento desde todas las perspectivas posibles, ante las adversidades naturales y de su medio, además de enfrentar poca aceptación, en ocasiones racismo y hasta podría llegar a la marginación y violencia por parte de algunos habitantes que no hacen parte de las comunidades.

En base a este concepto implícito de ser una cultura sólida, con gran vigor y resistente a las adversidades, se recomienda dar inicio al trabajo de manera constante e inmediata para trabajar en base a la necesidad fundamental y vital de cada uno de estos habitantes tratando de establecer un vínculo de confianza para llevar a cabo un buen dialogo y que se puedan expresar de manera libre en cada punto correspondiente por medio de instrumentos que permitan trabajar de forma clara, precisa, implementando la comunicación asertiva, buscando así la resolución de cada una de las necesidades que se puedan presentar para salvaguardar la comunidad

La concepción inicial de este proyecto es tener como componentes básicos la escucha activa, para comprender, analizar y convertirla en una herramienta de uso general que les permita a las comunidades involucradas describir su calidad de vida para la construcción de una teoría social básica basada en la realidad e impulsando la reflexión sobre las posibilidades de desarrollo que se pueden llegar a presentar y lograr construir un instrumento que permita abordar las diferentes dimensiones de vida, en términos de capacidad, características sociales, culturales, económicas y educativas para realizar los primeros acercamientos en representación del bienestar de la comunidad indígena, dando así la base para los principales aportes que se pueda presentar en la capacidad de conocer y contrastar

factores, capacidades y cambios para la cultura y mantener la conservación del mismo, brindando un estilo de vida más conveniente.

RESULTADOS

En los encuentros ya realizados al visitar cada una de las comunidades se pudo constatar que la gran necesidad radica principalmente en la falta de recursos hídricos que influyen en la parte humana, física y social para cada usuario del territorio, evolucionando en la inconformidad evidente de los habitantes por la falta de apoyo de las entidades gubernamentales en cuanto todo lo que deriva de sus recursos, sin embargo las comunidades asumen con voluntad propia colaborar de la mano para llevar a cabo con éxito el proceso iniciado, resaltando que muchas veces no son cumplidas a cabalidad y en casos de ninguna forma, razones por lo que se presenta la desconfianza y duda, ya que siempre han sido una población vulnerable y engañada en cuanto al cumplimiento de promesas que solo son escuchadas y puestas en práctica solo por un corto periodo.

La ausencia de cumplimiento por parte de las entidades gubernamentales, ha hecho sostenible en el tiempo el temor de las comunidades a seguir perdiendo sus tradiciones, su cultura y costumbre para vivir dignamente en su territorio, ya que con el pasar del tiempo se ha podido observar, cambios que se han concebido en nivel social, como el crecimiento urbano, revolución de la era digital, nivel económico y de las comunicaciones que para los seres humanos, que no son parte de las comunidades, han sido satisfactorio pero al mismo tiempo han llevado consigo la afectación en la forma de vida de los territorios y resguardos indígenas, haciéndose notables y resaltándose en la pobreza, desigualdad, aumento del hambre, la ausencia de servicios básicos y necesidades más elementales, convirtiéndose en una problemática que ha venido creciendo con el pasar del tiempo

y a la cual se debe buscar una solución en términos de desarrollo y bienestar colectivo.

Entre los principales factores de riesgo se pudo evidenciar por medio del dialogo asertivo y la confianza con los habitantes y autoridades de la comunidad la falta de recursos como el agua ya que no conservan en su territorio agua potable solo cuentan con pozos, molinos, tal vez jagueyes de donde pueden obtenerla para poder alimentarse y nutrir sus animales y aun así no es potable, por lo que existe un gran riesgo de consumirla y, en ocasiones, para poder obtener un poco de agua más limpia deben caminar una distancia mucho más larga para poder llegar a ríos que quedan alejados de la zona. Por el consumo de agua que no es digna para consumir, se derivan muchas enfermedades como la diarrea, vomito y fiebre que les afecta más que todo a los niños, pero también a los adultos ya que han llegado a ver problemas cardiovasculares y gastrointestinales de salud graves que han causado la muerte de adultos debido a la mala calidad del agua que afecta también a sus animales, su salud y por lo tanto su reproducción y eso ha ocasionado la perdida de gran parte de su población.

En la base educativa las comunidades visitadas consideran que hay temas a mejorar por que hace falta más personas capacitadas como docentes para una mejor enseñanza que lideren temas más adecuados, que hablen su lengua, que tenga afinidad con ellos, los pueda entender y capacitar de manera inteligente de acuerdo a sus costumbres y manera de vivir. También resaltan la necesidad de más espacios adecuados para la educación, recreación y enseñanza ya que cuentan con muy pocos recursos que hasta para poder recibir una clase deben trasladarse incluso fuera de su comunidad y muchas veces no tienen medio de transporte adecuado para poder hacerlo.

Además, se pudo evidenciar preocupación, estrés, tristeza y otros síntomas que afectan a la comunidad y se presentan muy constantes, generando melancolía e incluso depresión en algunas de las autoridades y habitantes causando conflicto inter clanil y desarmonía entre ellos, porque buscan de manera desesperada conseguir una ayuda para mejorar la calidad de vida de su comunidad y que puedan recibir un buen aporte del gobierno, ya que por el contrario refieren recibir hasta explotación minera de las riquezas de su territorio como el carbón y la tala de árboles que se hace en los últimos tiempos más frecuentemente en la comunidad trayendo consigo riesgos aún más grandes para su medio ambiente, sus riquezas, tradiciones y hasta su alimentación, ya que cuando se corta un árbol que los ha resguardado durante años solo para obtener el carbón se genera una perdida grande en cuanto a sus costumbres, aunque sea para beneficiarlos en su alimentación.

De manera que, aunque mediante el carbón es que logran tener una preparación estable de sus alimentos, al mismo tiempo cada día van quedando menos árboles para protegerse de desastres naturales, también se reducen los árboles frutales y los beneficios para aprovechar su producción en la alimentación, generando que el territorio poco a poco quede más plano y seco, elevándose el riesgo de recibir presencia de rayos solares de manera más directa aunado al hecho de la escasez de agua, aumentando el temor e inseguridad de las comunidades indígenas.

En ese sentido, es necesario ofrecer solución a los principales factores de riesgo para la comunidad anteriormente mencionado, para ello se debe considerar que la comunidad debe ser escuchada, incluida y tratada con mayor respeto para que así se puedan alcanzar los objetivos en la implementación de actividades y programas que permitan darle más valor a lo que los indígenas representan para el departamento de La Guajira, desarrollando programas y puntos de atención para el

mejoramiento de su territorio, de manera que la generación de relevo, los niños y jóvenes de hoy, adquieran bases firmes durante el proceso de su educación adaptado a su cultura, además de llevar a cabo la realización de una zona recreativa e involucrando a personal más capacitado en distintas áreas que estén dispuestos a recibir retroalimentación sobre los elementos básicos de la sociedad de la que ellos hacen parte.

PLANTEAMIENTO

Las comunidades Wayuu consideran que el territorio es un espacio vital, ya que es lo que los une a la tierra, esta idea es sustentada bajo la ley de origen, del principio vital o unidad primaria, la cual le llaman "ii" y es considerada la raíz de origen de cada clan familiar y es a partir de esta idea que se determina la pertenencia a un territorio. Es así como el territorio es vital, primario, unificador y sagrado, pues en él se desarrolló la vida de los antepasados y hoy en día la vida colectiva de los Wayúu. Estos territorios donde habitan personas de un mismo clan, se les llaman rancherías, el cual es el espacio reservado para la vida social, espiritual y donde se comparte la cotidianidad.

La cosmovisión Wayuu y el componente histórico planteado en la investigación, resalta el hecho de la angustia extrema presente en la actual realidad del pueblo wayuu donde el territorio, pilar fundamental de la cultura wayuu, cuenta con un potencial económico basto en recursos naturales, un sin número de riquezas geográficas, además de un fuerte núcleo de explotaciones mineras de variadas características, que hace ricos aportes al estado colombiano con intervención de múltiples transnacionales; se encuentra sumida en el olvido estatal, además de que dicho vacío sea sido llenado por un sin número de actores armados del escenario nacional, donde figuran guerrillas, paramilitares y bandas emergentes, junto a la delincuencia común.

Este contexto de inseguridad y abandono estatal ha generado, de manera residual, un fuerte éxodo de los wayuu desde territorios ancestrales, en sus

comunidades tradicionales, hasta el casco urbano del Distrito de Riohacha donde se exponen a un sin número de necesidades en una posición de evidente vulnerabilidad. Así mismo, se observa como la expansión urbanística del Distrito ha ido devastando y usurpando el territorio ancestral, es común ver como cientos de familias extensas se han dividido como consecuencia de la implementación de proyectos mineros que fragmentan los territorios, perdiéndose principalmente los usos y costumbres, mancillando la cultura y afectando el desarrollo económico.

La carencia del agua potencia la crisis y pone a la comunidad indígena más grande del país en riesgo de exterminio, tanto físico como cultural. Del mismo modo, la ausencia de inversión en estructuras educativas dentro de los territorios indígenas y el no desarrollo de un modelo de educación propia que sea concertado e involucre al ser wayuu en su creación, deja a la Nación wayuu en clara desventaja ante los embates de las tecnologías modernas, lo cual, de un modo u otro, ha sido potenciador de conflictos inter-claniles, convirtiéndose en uno de los factores de desaparición más repetidos dentro de los territorios.

Este proyecto no pretende ahondar en las diferencias conceptuales, ni mostrar tendencias ni contra tendencias. Solo plantea que se hace necesario requerir a nuevas estrategias metodológicas de intervención social, para la ejecución de la parte final del proceso de concertación y desarrollo técnico del Plan de Salvaguarda de la comunidad wayuu asentada en el departamento de La Guajira, municipio de Riohacha, en el marco del cumplimiento del mandato de la Corte Constitucional en el auto 004 de 2009 de la sentencia T-025 de 2004. Esta estrategia permitirá afrontar, a corto, mediano y largo plazo; los múltiples problemas existentes en las comunidades objeto del proyecto.

En virtud de lo anterior, se propone la construcción de una Política Educativa Propia, que sea desarrollado de acuerdo a los principios, valores y realidades del pueblo wayuu, donde se encamine la planificación, desarrollo y ejecución de modelos

educativos que generen resultados y se desplieguen al interior de la comunidad indígena wayuu, construyendo las estructuras de los espacios de enseñanza, procurando la adquisición y dotación de implementos escolares necesarios para funcionar adecuadamente, la constante capacitación de docentes que ofrezcan la posibilidad de formarse a los niños wayuu en distintas áreas del conocimiento educativo y tradicional wayuu.

Lo anteriormente expuesto estará basado en el conocimiento ancestral para construir un documento donde se sintetice la manera en que se debe abordar la problemática indígena en concordancia con el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos colectivos titulares de derechos fundamentales, a partir de la prevalencia de un documento final, que implica consolidar y visibilizar el accionar de la población wayuu en su día a día.

Intervenciones sintetizadas por comunidades:

YALETSHIKAL ENCUENTROS

Se observó que en su entorno cuenta con un pozo profundo y con sistema de extracción con planta solar, el ambiente espacio físico es limpio con gran organización de parte de la autoridad, las viviendas son bastante dispersas una de la otra, se evidenció cría de animales ovinos, de parte de la comunidad se evidenció siempre la disposición para el diligenciamiento del instrumento, contestando adecuadamente las preguntas según el contexto que ellos viven a diario, es importante resaltar que la comunidad no se ha visto inmersa en conflictos pero si se han dado en comunidades aledañas. Además, las vías de acceso a la comunidad están en mal estado ya que por las constantes lluvias se hace más difícil este acceso. Se denoto que la educación de los niños se encuentra retirada lo cual hace que tengan un bajo rendimiento académico, además la calidad de la educación no es la mejor ya que no cuentan docentes capacitados para brindar un aprendizaje a los niños y niñas asistentes.

En el contexto social se pudo percibir que la comunidad está bastante unida lo que hace que la comunidad pueda tener una organización por medio de la autoridad. La casta predominante

es la EPINAYU, y los territorios ancestrales fueron recibidos en herencia de sus mayores hace algo más de 100 años.

JERREJEREMANA ENCUENTROS

Se observó que la comunidad está un poco desorganizada y abandonada en cierto modo. La dependencia es total. El agua para el consumo humano y animal se recibe de Yaretshikal, las vías de acceso están en mal estado, la educación para los niños está bastante retirada y no cuentan con transporte. los niños estudian en Urraichi, los servicios de Primera infancia, programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), son recibidos en la comunidad de Urraichi, lugar donde la autoridad tradicional tiene su casa de habitación, es decir la autoridad tradicional, sobrino materno de los mayores, quienes los reconocieron como su líder natural, no reside en la comunidad que representa.

No obstante, la familiaridad real existente, se percibió un conflicto interno entre los miembros de la comunidad y su autoridad. Ellos aducen que los pocos beneficios que provenientes del Sistema General de Participaciones, no llegan a la comunidad. Queda en manos de la Autoridad Tradicional. Cuatro hermanos tíos de la autoridad tradicional, se omiten nombres por respecto, solicitan el apoyo para reconocer a otro familiar para que los represente dignamente, lejos de los intereses personales y que actúe por los beneficios colectivos y derechos de la comunidad.

Finalmente, podemos decir, que la casta predominante es la EPINAYU, y los territorios ancestrales, al igual que la anterior, fueron recibidos en herencia de sus mayores hace más de 100 años.

MIECHIKAT ENCUENTROS

Durante el tiempo que tuvimos en la comunidad se pudo percibir que los miembros de la misma se notaron contentos y atentos a las actividades que se plantean para la pervivencia de su cultura y las diferentes necesidades que hoy no permiten el buen vivir de la misma.

Con la aplicación del instrumento se pudo identificar que se adolece de materia prima para realizar sus artesanías, lo cual, manifestaron, que es importante que se les tengan en cuenta

en proyectos futuros debido a que los altos costos de los hilos no les permiten vender su producto a precios razonables. La autoridad tradicional, fue reconocida por su padre antes de fallecer. Y se resalta que, en estos momentos, aunque entregó copia del acta de posesión ante el municipio de Riohacha, no se encuentra certificada por el Ministerio del Interior. Se pudo notar que su compañero permanente y un sobrino son el apoyo permanente para la toma de decisiones. (se omiten nombres)

La comunidad cuenta con un pozo de agua salobre (no apta para el consumo humano) para abastecerse ya que la fuente hídrica más cerca se encuentra a 3 kilómetros (Yaretshikal), de distancia dificultando el acceso a este recurso hídrico tan vital para el consumo humano y animal. Se pudo conocer que el colegio más cercano está en la vereda de Cucurumana a varios kilómetros de la comunidad dificultando el acceso a la misma de varios niños ya que no cuentan con transporte.

Cabe resaltar que en esta comunidad existe presencia de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con una unidad básica de atención (UCA).

La autoridad solicita, en la medida de las posibilidades, que les lleven programas de tejidos a mano para que las mujeres tejedoras de la comunidad no se trasladen hasta Riohacha por la necesidad de ir a comprar lo hilos para realizar las mochilas y chinchorros y así poder venderlas. Solicita que sean suministrados en la misma comunidad y que formulen proyectos autos sostenibles para ellos. Por otra parte, la autoridad, solicita que le transmitamos al presidente de la república una petición, que baje los costos para ingresar a la policía ya que varios miembros de la comunidad quieren pertenecer a esta institución y a falta de recursos no pueden acceder. Yaretshikal, Jerrejeremana y Miechikat pertenecen al mismo grupo familiar, Casta EPINAYU.

HAMUTKOU ENCUENTROS

Es una comunidad, ribereña, organizada, la autoridad trabaja por el bien común orientando los beneficios que se reciben del resguardo para el beneficio de todos; esto permite tener una relación armoniosa con los miembros de la familia, eirrukuu Uriana. Se detectó la presencia de jóvenes profesionales, Psicóloga, Administrador de Empresas, Contador Público, técnicos en sistemas y policías activos. La presencia institucional la muestra el ICBF con una unidad de atención a la primera infancia.

La comunidad estuvo muy atenta a las actividades realizadas más con la aplicación del instrumento donde de primera mano se identificaron las necesidades más relevantes en esta comunidad y la cual se debería apuntar en las mejoras y el desarrollo de las mismas desde el ámbito gubernamental.

Vías de difícil acceso, educación dispersa y no cuentan con transporte para acceder más rápido esto permite que haya más deserción escolar y no se puedan reafirmar los conocimientos ya que por medio de la educación es que se da el subdesarrollo de las comunidades. Se surten de un poso artesanal construido por ellos mismos, esta agua no es apta para el consumo humano. La falta de agua potable en la comunidad los hace vulnerables frente al cambio climático donde se experimentan sequia intensas que afectan al individuo y a los animales de pastoreo. Irónicamente, en épocas de invierno, el agua se convierte en un inminente peligro para todos debido a las fuertes inundaciones provocadas por el arroyo LACTAKII y las muchas escorrentías, así mismo el Rio Ranchería no les permite el acceso a los centros poblados más cercanos ubicados en el municipio de Manaure. Por otra parte, se identificó el arraigo cultural con la presentación de la Jonna (Baile) y la exhibición de múltiples y coloridos productos artesanales.

La autoridad solicita un puente sobre el rio o la construcción de placas huellas desde Cucurumana hasta Amutkou.

GRAFICAS, TABLAS Y ANALISIS DE DATOS ESTADISTICOS

El presente informe surge como resultado de la colaboración entre el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, y la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Ejepenajirrawa. Esta alianza responde al mandato de la Corte Constitucional establecido en el Auto 004 de 2009 de la Sentencia T-025 de 2004, enfocado en el desarrollo del Plan de Salvaguarda de la población Wayuu en el departamento de La Guajira, específicamente en el distrito de Riohacha. Como entidad operadora y prestadora de servicios, hemos liderado la ejecución de este proyecto investigativo, conformando un equipo interdisciplinario encargado de desarrollar los instrumentos metodológicos para recopilar y analizar los datos necesarios para alcanzar los objetivos planteados en la primera fase de esta propuesta.

En la primera fase, se llevó a cabo una exhaustiva caracterización sociocultural de las comunidades indígenas Wayuu de **YARETSHIKAT, JERREJUMANA, AMUTKOT Y MIESHIKAT**. Este análisis incluyó su ubicación geográfica, datos demográficos, estado de salud, así como sus percepciones sobre bienestar, pertenencia a un sistema de salud integral intercultural, educación, seguridad, nivel de percepción de importancia ante el estado mayor y territorial, entre otros aspectos relevantes. Estos hallazgos proporcionaron la base esencial para crear metodologías que fomenten el diálogo entre enfoques occidentales y saberes tradicionales, siendo fundamental para la implementación efectiva del mandato establecido en el Auto 004 de 2009 de la Sentencia T-025 de 2004.

Durante este ejercicio, se logró identificar a sabedores (Ouutsü), ancianos, autoridades tradicionales de las comunidades y habitantes moradores (no flotantes). Se estableció un contacto directo persona a persona, donde se socializó en español (lengua alijûna) y en la lengua nativa (wayuunaiki) el Plan de Salvaguarda y los lineamientos establecidos en el Auto 004 de 2009; por el cual se destaca la referencia a la protección de los derechos fundamentales de las personas y comunidades indígenas que han sido desplazadas por el conflicto armado o que se encuentran en riesgo de

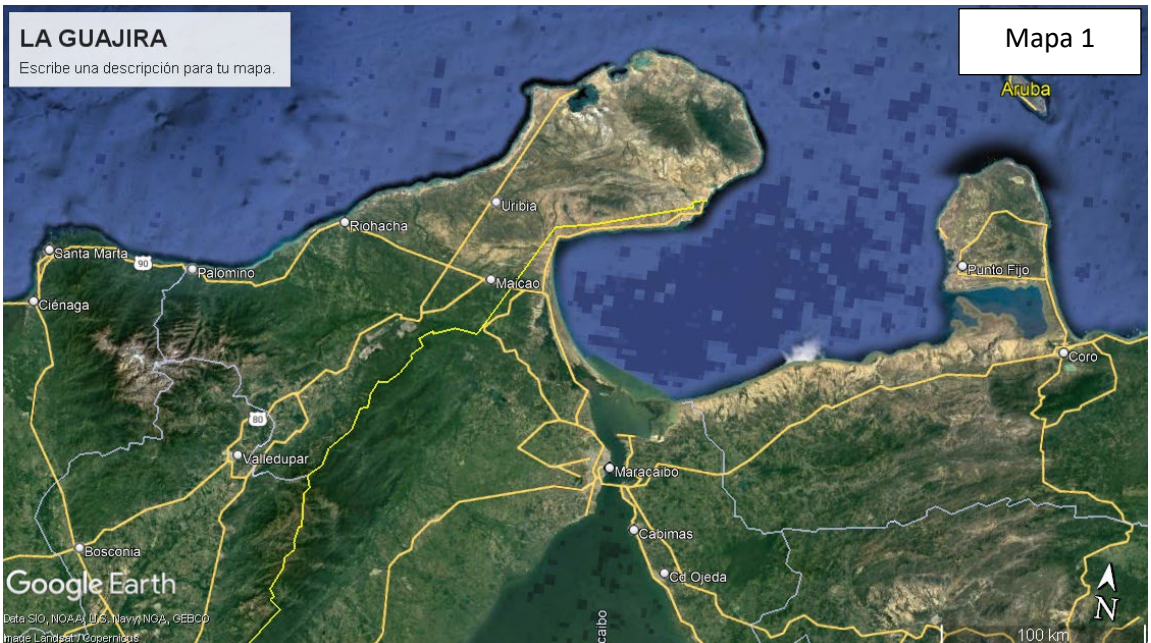
desplazamiento forzado, en concordancia con la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004.

A partir de este acercamiento, se profundizó en el entendimiento de las necesidades tanto individuales como comunitarias de esta población. Se exploraron sus percepciones sobre el sistema de salud, se realizó un análisis exhaustivo de la situación sectorial y corporativa de la salud en este grupo indígena, identificando los factores de riesgo que impactan la salud física, emocional y espiritual debido a conflictos internos y externos en sus territorios. Se examinó también la influencia del fenómeno migratorio y la creación de asentamientos en sus tierras, así como los efectos negativos derivados de la injerencia de grupos al margen de la ley.

Los datos obtenidos a través de instrumentos y diálogos interculturales fueron digitalizados y tabulados. Esto permitió realizar un análisis estadístico que evaluó detalladamente el progreso de las metas establecidas y facilitó el logro de los objetivos planteados para cumplir con éxito la primera fase del proceso de concertación y desarrollo técnico del plan de salvaguarda de la población Wayuu.

Considerando la distribución de las regiones en La Guajira, se decidió enfocar las intervenciones en las comunidades anteriormente descritas; especialmente en las zonas rurales del distrito de Riohacha.

MACROLOCALIZACIÓN: Las comunidades focalizadas y caracterizadas se encuentran localizadas en la en jurisdicción del distrito de Riohacha**.**

MICROLOCALIZACION

Las comunidades o unidades territoriales reconocidas con los nombres de **YARETSHIKAT, JERREJUMANA, AMUTKOT Y MIESHIKAT**, se presentan según coordenadas y captura satelital.

A continuación (Ver tabla 1.) se describen las comunidades indígenas que fueron visitadas en los días comprendidos entre el xxxx de xxxxx y el xx de xxxxxx de 2023.

Tabla 1. Comunidades Intervenidas Media Guajira

COMUNIDAD			
YARETSHIKAT	**JERREJUMANA**	**AMUTKOT**	**MIESHIKAT**
61	63	77	66
TOTAL ENCUESTADOS: 267			

En el distrito de Riohacha se llevaron a cabo 267 encuestas con miembros reconocidos de las comunidades Wayuu, incluyendo habitantes, autoridades, líderes y sabedores. Durante estas interacciones, se compartió de manera coloquial y en su lengua nativa lo establecido en el mandato de la Corte Constitucional según el Auto 004 de 2009 de la Sentencia T-025 de 2004, enfocado en el desarrollo del Plan de Salvaguarda de la población Wayuu en La Guajira.

Este informe incluye: Instrumentos digitalizados en versión 1.5, una versión física del Instrumento 1.5 y el Registro de Asistencia de la Convocatoria, que contiene los datos de contacto de algunos participantes, considerando que la mayoría no cuenta con equipos de telecomunicación o conectividad (teléfonos, celulares, correo electrónico, etc.) (Ver Adjunto).

Además, se desarrolló la matriz de tabulación en formato .xls llamada "Matriz final Salvaguarda 1.5". Esta información tabulada permitió realizar análisis cuantitativos y cualitativos de la encuesta.

Tanto la encuesta como el informe están enmarcados y desarrollados de acuerdo a los seis componentes priorizados en el presente proyecto y los cuales se describen a continuación:

I. COMPONENTE DE TERRITORIO Y AMBIENTE

II. COMPONENTE CONFLICTO ARMADO Y VIOLACIONES A LOS DDHH Y AL DIH

III. COMPONENTE DE AUTONOMIA Y GOBIERNO PROPIO

IV. COMPONENTE DE SALUD

V. COMPONENTE EDUCACION E IDENTIDAD CULTURAL

VI. COMPONENTE ECONOMIA TRADICIONAL Y AUTONOMIA ALIMENTARIA

INFORME DE COMPONENTES

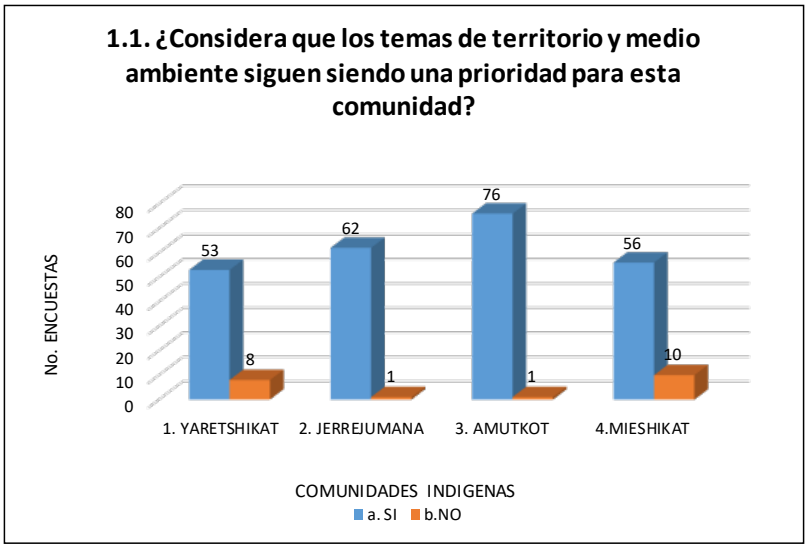
VII. COMPONENTE DE TERRITORIO Y AMBIENTE

1. DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO:

Los temas de territorio y medio ambiente son de suma importancia para las comunidades Wayuu. Su estilo de vida y su cultura están intrínsecamente ligados a la tierra y a los recursos naturales que les rodean. El territorio no solo provee el sustento material a través de la agricultura, la ganadería y la pesca, sino que también tiene una gran carga simbólica y espiritual para ellos. La relación con la tierra y el entorno natural es fundamental en su cosmovisión y en la preservación de su identidad cultural.

Ante la pregunta 1.1. ¿Considera que los temas de territorio y medio ambiente siguen siendo una prioridad para esta comunidad?

1.1. ¿Considera que los temas de territorio y medio ambiente siguen siendo una prioridad para esta comunidad?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. SI	53	62	76	56
b.NO	8	1	1	10
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

TOTALES		
CONCEPTO	**NUMERO**	**PORCENTAJE %**
a. SI	247	92,5
b.NO	20	7,5
TOTAL ENCUESTAS	**267**	**100**

En resumen, se aplicó un total de 267 encuestas en las cuatro comunidades mencionadas. Los resultados muestran que el 92,5% de los encuestados consideran que los temas de territorio y medio ambiente siguen siendo una prioridad para estas comunidades, mientras que solo el 7,5% representado en 20 personas, consideran que este tema ha dejado de ser relevante. Opiniones mayormente concentradas en las comunidades de Yaretshikat y Mieshikat.

Estos datos son fundamentales para comprender la perspectiva de las comunidades involucradas y podrían ser de gran utilidad para orientar futuras estrategias y políticas que promuevan el cuidado del medio ambiente y la gestión sostenible del territorio en estas áreas específicas.

Dada su dependencia directa de los recursos naturales para su supervivencia, los cambios ambientales, como la sequía y la degradación del medio ambiente, tienen un impacto directo en la calidad de vida de la comunidad Wayuu. Por lo tanto, la preservación del territorio y la protección del medio ambiente son prioridades fundamentales para su bienestar presente y futuro. Exactamente, la concepción de territorio para las comunidades indígenas, como la Wayuu, es profundamente arraigada en su herencia ancestral y su cosmovisión. Para ellos, la tierra no es simplemente un recurso económico, sino que es parte integral de su identidad, cultura y cosmovisión espiritual.

Ante la pregunta 1.2. "El territorio donde habitan es:" a. Territorio Ancestral, b. Resguardo indígena, c. Parcialidad, se concluye lo siguiente:

Desde la perspectiva de la comunidad indígena Wayuu, el territorio que habitan es tanto un territorio ancestral como un resguardo indígena. Estos territorios tienen distinciones significativas, pero coexisten en su importancia y significado para la comunidad.

El territorio ancestral abarca áreas que han sido históricamente habitadas por generaciones de la comunidad Wayuu. Estos espacios poseen un valor cultural, espiritual y simbólico profundo, enraizado en la historia, tradiciones y cosmovisión del pueblo Wayuu. Estos territorios reflejan la identidad y la conexión ancestral con la tierra, marcando lugares sagrados y representativos para la comunidad.

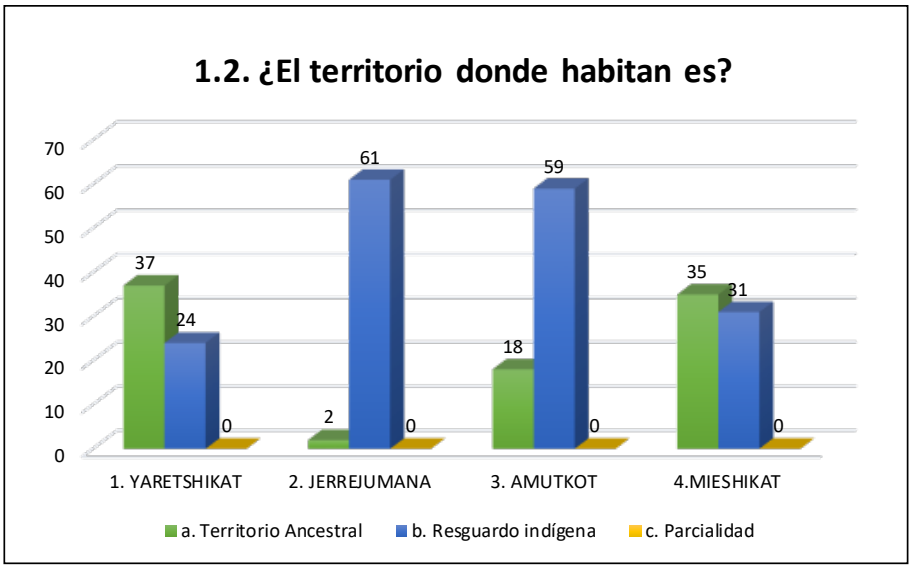
Por otro lado, los resguardos indígenas son áreas reconocidas y delimitadas legalmente por el gobierno, donde se garantizan derechos especiales a las comunidades indígenas, incluyendo la protección de su cultura, autonomía y acceso a recursos. Estos resguardos son designados para la preservación de la identidad cultural y la gestión autónoma de los asuntos internos de la comunidad.

La diferencia principal radica en la perspectiva legal y administrativa, ya que el territorio ancestral abarca una extensión cultural e histórica más amplia, mientras que el resguardo indígena se enfoca en un área específica con reconocimiento legal para protección y gestión comunitaria.

Ambos territorios, el ancestral y el resguardo, son fundamentales para la comunidad Wayuu, ya que representan la conexión espiritual con la tierra y aseguran la preservación de su identidad cultural y autonomía dentro de la sociedad contemporánea. La transmisión de la historia y la tradición oral juega un papel crucial en la preservación y legitimación de sus reclamos territoriales. A través de generaciones, se ha transmitido el conocimiento sobre los límites territoriales, los sitios sagrados, las rutas de migración, la distribución de recursos y otras informaciones fundamentales sobre el territorio mediante la tradición oral.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en relación con la pregunta previamente descrita:

1.2. ¿El territorio donde habitan es?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Territorio Ancestral	37	2	18	35
b. Resguardo indígena	24	61	59	31
c. Parcialidad	0	0	0	0
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

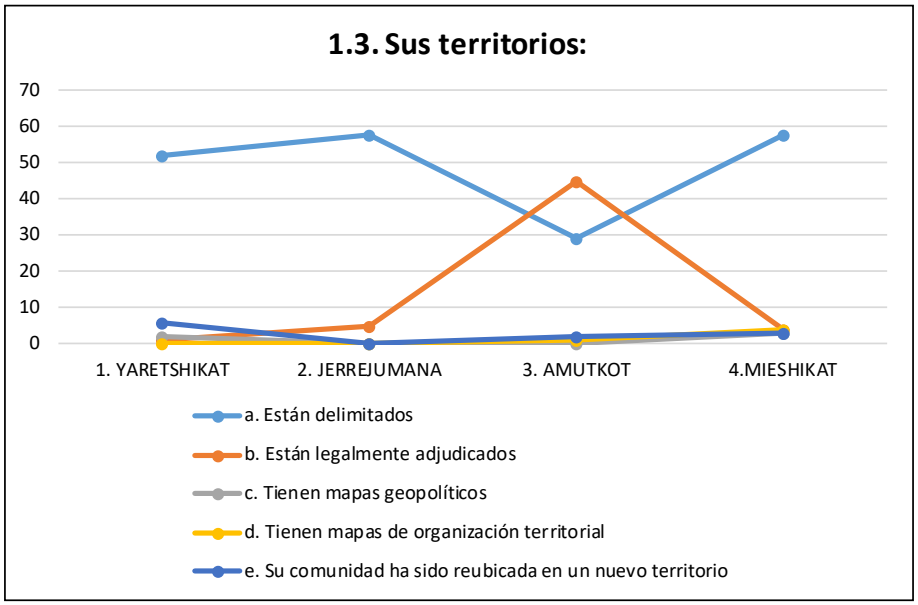

Se observa una mayor propensión en las comunidades de Jerrejumana y Amutkot a identificar el territorio habitado como "Resguardo indígena". Sin embargo, en la comunidad de Yaretshikat, de un total de 61 encuestados, 37 manifestaron que sus asentamientos se ubican en territorios ancestrales. Similarmente, en la comunidad de Mieshikat, 35 de 66 encuestados corroboraron esta percepción. En contraparte, únicamente 31 individuos de la mencionada comunidad afirmaron estar asentados en Resguardos.

Estas divergencias en la percepción de la clasificación del territorio subrayan la importancia de comprender la conexión cultural y ancestral de las comunidades con sus tierras, así como la necesidad de considerar estas perspectivas en futuros proyectos y políticas relacionadas con la gestión territorial.

Ante la pregunta 1.3. "Sus territorios": Los encuestados afirman que sus territorios están delimitados, y muchos han sido legalmente asignados por el gobierno desde hace varios años. Han recibido numerosas visitas de autoridades departamentales y territoriales que han logrado progresos significativos en la macro y micro localización de sus territorios. Esto ha permitido la creación de mapas para la organización territorial y geopolítica.

1.3. Sus territorios:				
CONCEPTO	1. YARETSHIKAT	2. JERREJUMANA	3. AMUTKOT	4.MIESHIKAT
a. Están delimitados	52	58	29	58
b. Están legalmente adjudicados	1	5	45	4
c. Tienen mapas geopolíticos	2	0	0	3
d. Tienen mapas de organización territorial	0	0	1	4
e. Su comunidad ha sido reubicada en un nuevo territorio	6	0	2	3

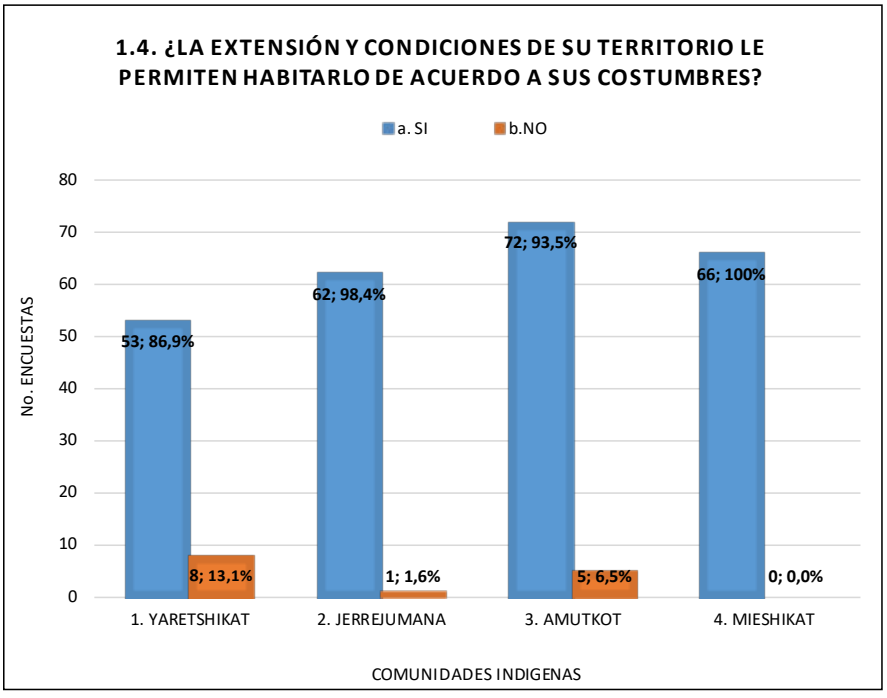

Los resultados revelan disparidades significativas en la tenencia legal de tierras y las experiencias de reubicación entre las comunidades encuestadas. Amutkot lidera con un 74.2% de los encuestados que aseguran tener una adjudicación legal de sus tierras, representando el índice más alto en este aspecto. Por otro lado, Yaretshikat muestra el mayor porcentaje de reubicación, con un 9.8% de encuestados afectados, seguido por Miesshikat con un 4.5% y Amutkot con un 3.3%.

Estos hallazgos enfatizan la diversidad y la complejidad de las realidades territoriales y las experiencias de las comunidades. Es fundamental considerar estas diferencias al diseñar estrategias y políticas que aborden la tenencia de la tierra y la reubicación, reconociendo las necesidades y particularidades específicas de cada área.

Ante la pregunta 1.4. ¿La extensión y condiciones de su territorio le permiten habitarlo de acuerdo a sus costumbres? el instrumento revela los siguientes resultados:

1.4. ¿La extensión y condiciones de su territorio le permiten habitarlo de acuerdo a sus costumbres?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4. MIESHIKAT**
CANTIDAD				
a. SI	53	62	72	66
b.NO	8	1	5	0
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**
PORCENTAJES				
a. SI	86,9	98,4	93,5	100,0
b.NO	13,1	1,6	6,5	0,0
TOTAL	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

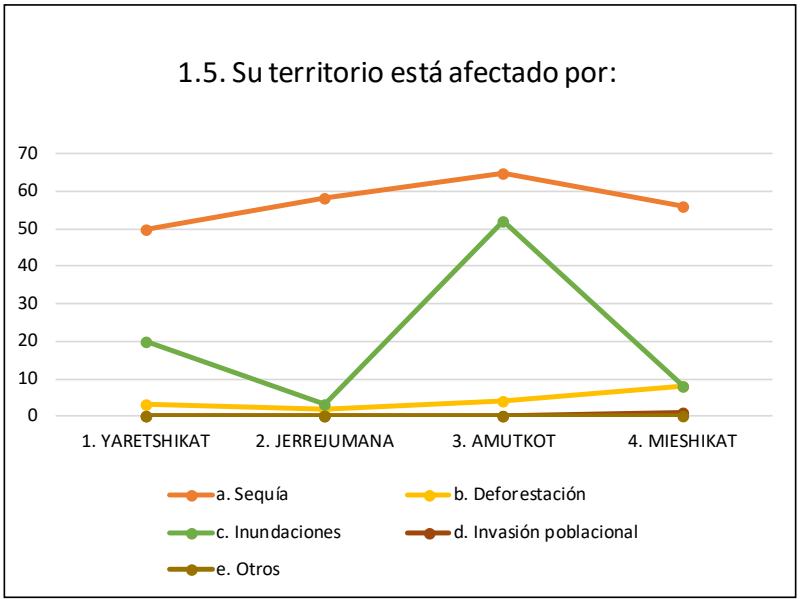
En su mayoría, las comunidades intervenidas sostienen que su presencia y desarrollo en áreas rurales concuerdan con las condiciones necesarias para preservar sus tradiciones y modos de vida.

Sin embargo, se observa cierta insatisfacción entre algunos residentes. En Yaretshikat, el 13.1% de los encuestados expresaron una visión negativa, mientras que en Jerrejumana fue el 1.6%, y en Amutkot representó el 6.5% de los encuestados descontentos.

Estos datos señalan una percepción general positiva en la mayoría de las comunidades, pero también revelan preocupaciones específicas en ciertos grupos. Es crucial abordar estas inquietudes para promover un desarrollo más equitativo y satisfactorio en todas las áreas intervenidas.

Ante la pregunta 1.5. "**Su territorio está afectado por:"** que refiere específicamente a causas puntuales sobre la afectación de sus territorios, llevó a que los encuestados en las comunidades intervenidas detallaran de manera clara las problemáticas relevantes que inciden en su bienestar y desarrollo.

1.5. Su territorio está afectado por:				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4. MIESHIKAT**
a. Sequía	50	58	65	56
b. Deforestación	3	2	4	8
c. Inundaciones	20	3	52	8
d. Invasión poblacional	0	0	0	1
e. Otros	0	0	0	0

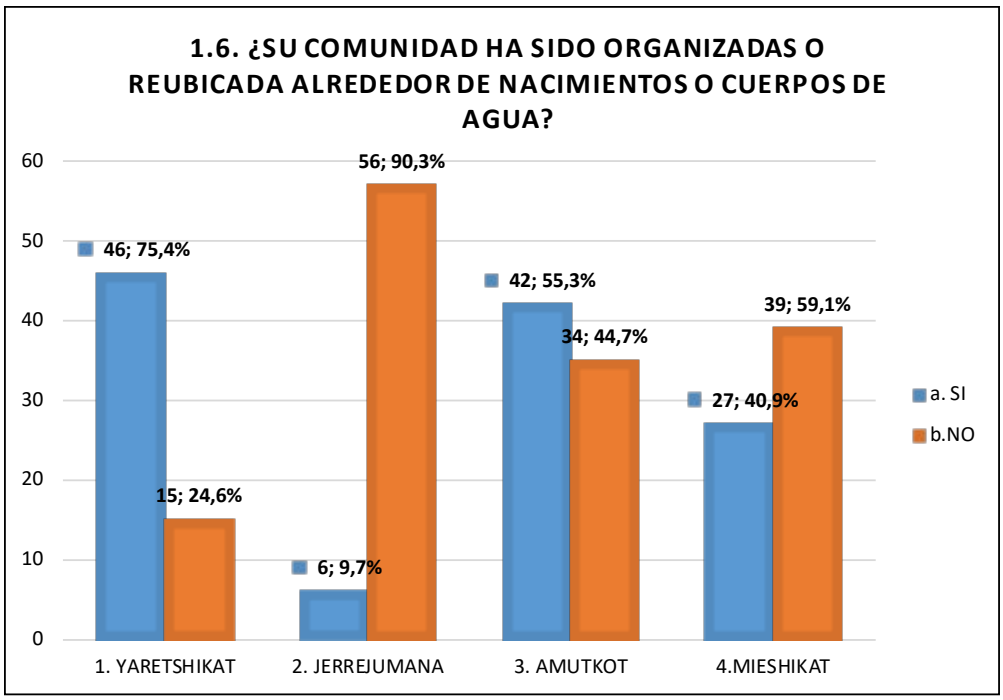

Las comunidades Wayuu intervenidas han enfrentado desafíos considerables debido a la sequía y otros factores ambientales. Estos eventos extremos han impactado la disponibilidad de agua, los recursos agrícolas, la flora, la producción y la salud del ganado, generando escasez de alimentos y agua potable. La ausencia de lluvias ha agotado las fuentes de agua, como ríos y pozos, resultando en una crisis humanitaria con efectos devastadores en la vida cotidiana y la supervivencia de las comunidades Wayuu.

No obstante, en las comunidades de **YARETSHIKAT,** 20 encuestados informaron ser afectados considerablemente por el cambio climático que ha resultado en inundaciones repentinas. En **AMUTKOT**, 52 encuestados también mencionaron haber experimentado tales inundaciones, aunque reconocen que no son eventos climáticos recurrentes. La deforestación sigue presente en las comunidades, pero hasta el momento no es un factor relevante que genere desarmonías o afectaciones considerables.

Ante la pregunta 1.6. "¿Su comunidad ha sido organizada o reubicada alrededor de nacimientos o cuerpos de agua?", se observa una variación significativa en las respuestas de los habitantes pertenecientes a una misma comunidad, lo que sugiere que la relación entre la ubicación de las comunidades y la presencia de cuerpos de agua puede variar considerablemente entre diferentes áreas.

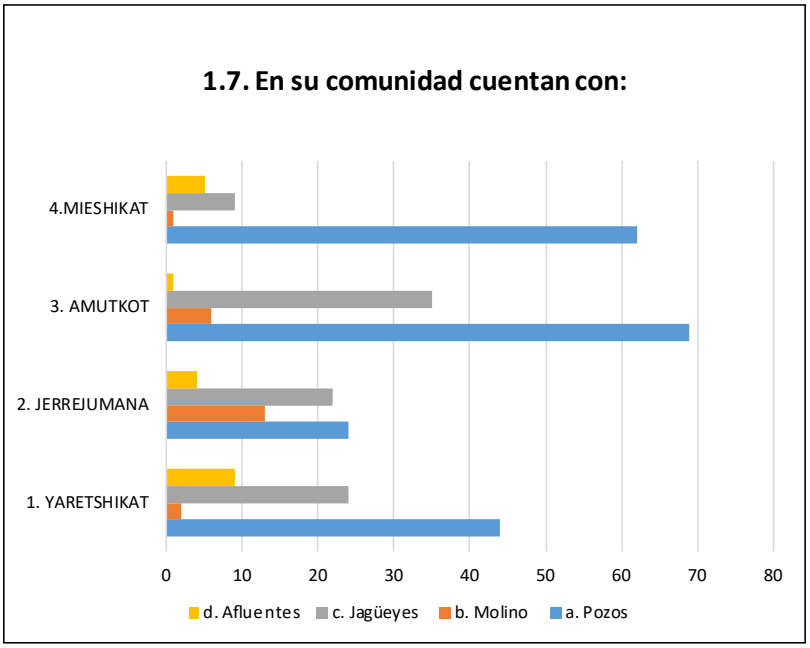
1.6. ¿Su comunidad ha sido organizadas o reubicada alrededor de nacimientos o cuerpos de agua?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
CANTIDAD				
a. SI	46	6	42	27
b.NO	15	57	35	39
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**
PORCENTAJES				
a. SI	75,4	9,5	54,5	40,9
b.NO	24,6	90,5	45,5	59,1
TOTAL	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Al analizar unilateralmente los resultados de las encuestas, se puede concluir que la comunidad de **YARETSHIKAT** parece tener un acceso más amplio y seguro al agua en comparación con otras comunidades como **AMUTKOK, MIESHIKAT Y JEJERREJUMANA**. Aunque estas últimas también mencionan tener acceso al agua, indican que es en menor medida. Sin embargo, un aspecto preocupante es que todas las comunidades reportan que el agua disponible no es apta para el consumo humano y esto está vinculado directamente con la propagación de enfermedades dentro de sus entornos.

Ante la pregunta 1.7. "En su comunidad cuentan con Pozos, Molinos, Jagüeyes, afluentes", los habitantes de las comunidades indígenas intervenidas, manifiestan que las fuentes hídricas cercanas, como pozos, molinos, jagüeyes o afluentes, son insuficientes y no proveen agua potable. Estas limitaciones en el suministro de agua limpia son una preocupación importante para la comunidad, ya que representan uno de los factores más relevantes en la generación de enfermedades en su entorno.

1.7. En su comunidad cuentan con:				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Pozos	44	24	69	62
b. Molino	2	13	6	1
c. Jagüeyes	24	22	35	9
d. Afluentes	9	4	1	5

Las cuatro comunidades encuestadas poseen de un (1) Pozo, un (1) Molino, Jagüeyes y otros afluentes, pero esto no garantiza el libre acceso al agua potable y segura. La carencia del agua potable se convierte en un desafío significativo para la comunidad Wayuu. Esta situación limita severamente su capacidad para mantener altos estándares de higiene y salud dentro de su entorno. Además, la escasez de agua limpia propicia la propagación de enfermedades, especialmente entre los miembros más vulnerables de la comunidad, como los niños, los ancianos y las personas con sistemas inmunológicos débiles.

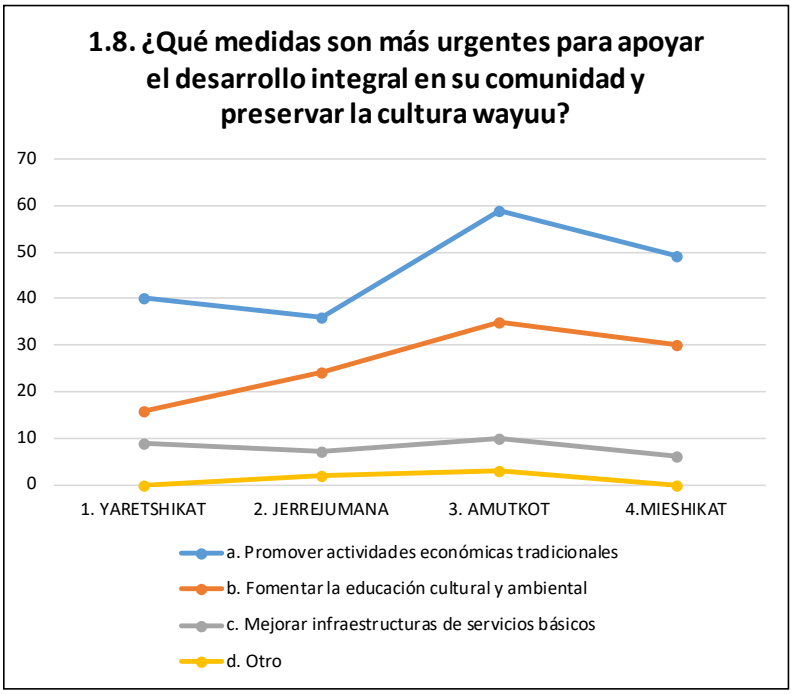
Ante la pregunta 1.8. "¿Qué medidas es más urgente para apoyar el desarrollo integral en su comunidad y preservar la cultura wayuu?, los encuestados en las comunidades Yaretshikat, Jerrejumana, Amutkot y Mieshikat coinciden que para respaldar el desarrollo completo de su comunidad, manteniendo sus tradiciones y cultura, es crucial abordar tres áreas clave.

En primera medida, fomentar actividades económicas tradicionales como la ganadería, pastoreo de caprinos, la pesca y la artesanía como mochilas, hamacas y mantas, que son pilares fundamentales en su sustento. Estas actividades no solo proveen medios de subsistencia, sino que también preservan la identidad cultural y las tradiciones ancestrales de las comunidades Wayuu.

Segundo, promover la educación cultural y ambiental respetando sus tradiciones ancestrales y tercero, mejorar las infraestructuras de servicios básicos.

Estas necesidades están entrelazadas y contribuirían al desarrollo sostenible y la preservación cultural.

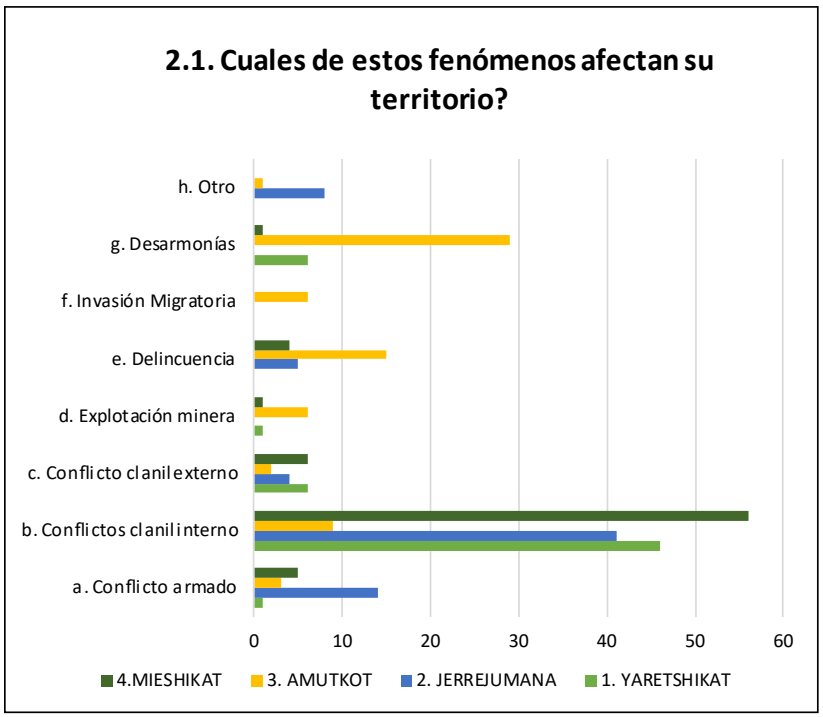
1.8. ¿Qué medidas son más urgentes para apoyar el desarrollo integral en su comunidad y preservar la cultura wayuu?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Promover actividades económicas tradicionales	40	36	59	49
b. Fomentar la educación cultural y ambiental	16	24	35	30
c. Mejorar infraestructuras de servicios básicos	9	7	10	6
d. Otro	0	2	3	0

2. AFECTACIÓN DE TERRITORIOS:

Ante la pregunta 2.1. ¿"Cuáles de estos fenómenos afectan su territorio?", Según lo expresado por los encuestados, coinciden en que los conflictos internos y las desarmonías ocupan el primer lugar entre los factores que afectan sus comunidades

2.1. Cuales de estos fenómenos afectan su territorio?				
CONCEPTO	1. YARETSHIKAT	2. JERREJUMANA	3. AMUTKOT	4.MIESHIKAT
a. Conflicto armado	1	14	3	5
b. Conflictos clanil interno	46	41	9	56
c. Conflicto clanil externo	6	4	2	6
d. Explotación minera	1	0	6	1
e. Delincuencia	0	5	15	4
f. Invasión Migratoria	0	0	6	0
g. Desarmonías	6	0	29	1
h. Otro	0	8	1	0

De un total de 267 habitantes encuestados en las comunidades indígenas intervenidas, se identifican múltiples fenómenos que impactan el territorio. El 56.9% de los encuestados, que equivale a 152 personas, señalaron los conflictos claniles internos como un fenómeno que afecta su territorio. Además, un 8.6% (23 encuestados) identificaron el conflicto armado como un factor presente.

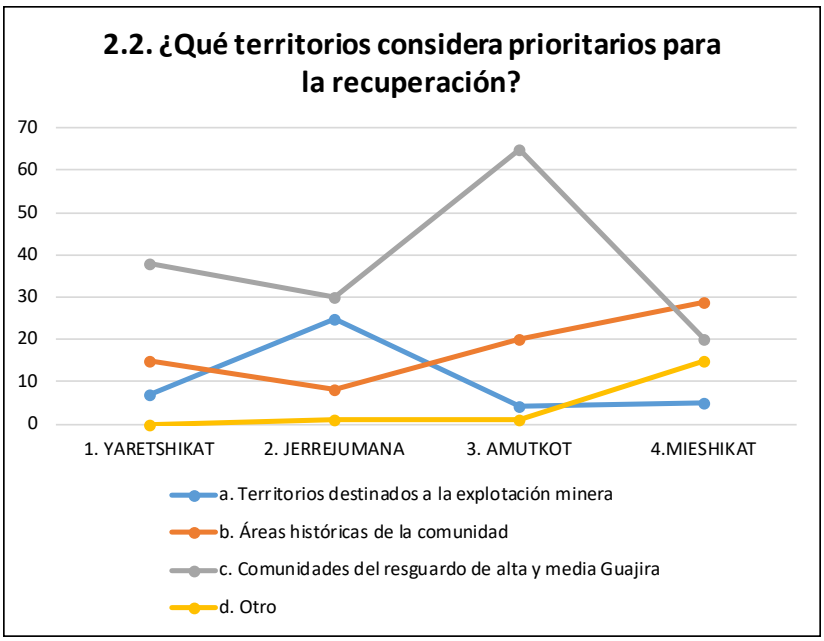
Respecto a conflictos claniles externos, el 6.7% (18 encuestados) expresaron su impacto. Otros fenómenos mencionados fueron la explotación minera con un 3%, delincuencia con un 9%, invasión migratoria con un 2.2%, y desacuerdos con un 13.5% de los encuestados. Asimismo, un 3.4% (nueve personas) mencionaron otros fenómenos sin especificar.

Los resultados muestran que los conflictos claniles internos son la principal preocupación identificada por la mayoría de los encuestados, impactando significativamente el territorio de las comunidades indígenas Wayuu con un 56.9% de respuestas. Además, el conflicto armado y otros fenómenos sociales también representan desafíos relevantes, aunque en menor medida. Estos datos subrayan la urgencia de abordar los conflictos internos y promover la armonía dentro de estas comunidades como aspecto clave para garantizar la estabilidad y el bienestar en su territorio.

Ante la pregunta 2.2. "¿Qué territorios considera prioritarios para la recuperación?", Los encuestados de las comunidades intervenidas manifiestan interpretaciones múltiples, sin embargo, la mayoría (153 personas; es decir, el 57.3%) considera que las comunidades del resguardo de alta y media Guajira son esenciales para la recuperación.

Un 27% mencionó la importancia de proteger las áreas históricas de la comunidad. Por otro lado, solo el 15.4% ve prioritarios los territorios destinados a la explotación minera.

2.2. ¿Qué territorios considera prioritarios para la recuperación?				
CONCEPTO	1. YARETSHIKAT	2. JERREJUMANA	3. AMUTKOT	4.MIESHIKAT
a. Territorios destinados a la explotación minera	7	25	4	5
b. Áreas históricas de la comunidad	15	8	20	29
c. Comunidades del resguardo de alta y media Guajira	38	30	65	20
d. Otro	0	1	1	15

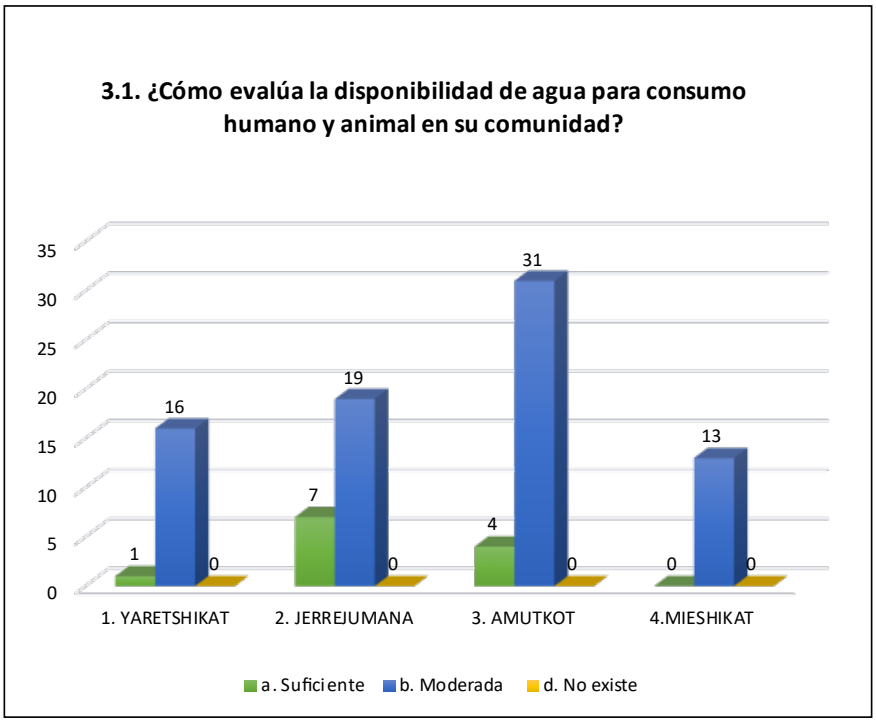

Estos datos destacan la necesidad principal de proteger y preservar los resguardos ancestrales y las zonas históricas para la comunidad Wayuu. A pesar de ser un porcentaje minoritario, los 17 encuestados que señalaron otras áreas prioritarias para la recuperación también representan una voz relevante en el proceso de planificación y recuperación de territorios. Estas opiniones, aunque numéricamente menores, aportan perspectivas valiosas que deben considerarse al diseñar estrategias de preservación y recuperación de los espacios en las comunidades indígenas Wayuu.

3. ACCESO A AGUA Y DESARROLLO PRODUCTIVO:

Ante la pregunta 3.1. "¿Cómo evalúa la disponibilidad de agua para consumo humano y animal en su comunidad?", se identifica que La falta de agua potable dificulta la salud de la comunidad y afecta su producción agropecuaria. Esta situación tiene un impacto directo en la salud, la subsistencia y la economía de estas comunidades. La escasez de agua potable provoca enfermedades y dificulta la agricultura y la cría de animales, actividades fundamentales para su sustento. Además, esta problemática ha llevado a la migración hacia áreas urbanas en busca de mejores condiciones, afectando la cohesión social y cultural de los Wayuu.

3.1. ¿Cómo evalúa la disponibilidad de agua para consumo humano y animal en su comunidad?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Suficiente	1	7	4	0
b. Moderada	16	19	31	13
c. Insuficiente	44	37	42	53
d. No existe	0	0	0	0
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

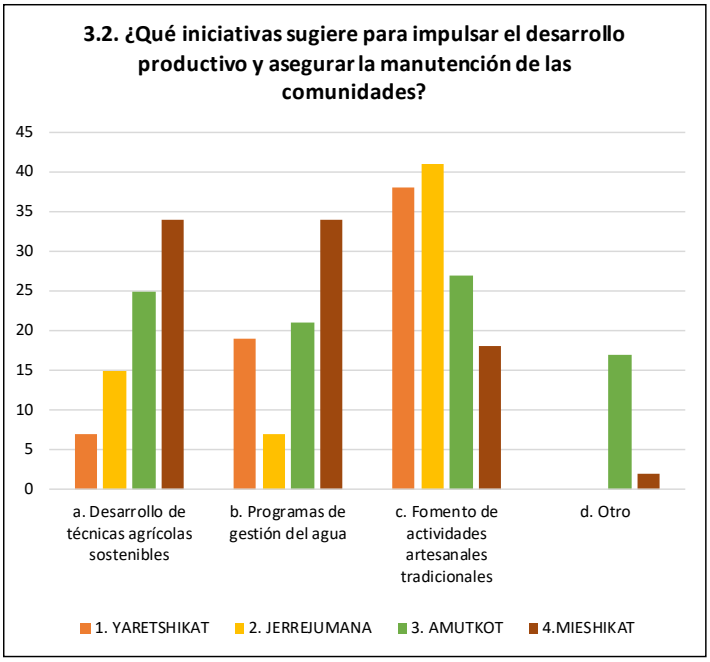

De los 267 encuestados en las comunidades indígenas intervenidas, el 4.5% indicó que la disponibilidad de agua para consumo humano y animal es suficiente, mientras que el 29.6% la calificó como moderada. Sin embargo, una mayoría significativa, representada por el 65.9% de los encuestados, manifestó que la disponibilidad de agua es insuficiente en su comunidad, convirtiéndose en la respuesta número uno seleccionada.

Las comunidades que han sido intervenidas coinciden en que integrar iniciativas para asegurar un desarrollo productivo sostenible sería beneficioso. La implementación de técnicas agrícolas autosustentables, programas de gestión del agua y el impulso de actividades artesanales tradicionales de manera conjunta podría crear un modelo completo para el desarrollo sostenible y la preservación cultural. Adaptar estas iniciativas a las necesidades específicas de cada comunidad podría generar un cambio significativo hacia un futuro más próspero y arraigado en su cultura.

Ante la pregunta 3.2. "¿Qué iniciativas sugiere para impulsar el desarrollo productivo y asegurar la manutención de las comunidades?" Los habitantes de las comunidades intervenidas expresaron opiniones muy variables ante esta pregunta, incluso aquellos pertenecientes a una misma comunidad. Sin embargo, se realizó un análisis unilateral de los datos adquiridos por los encuestados, presentando el siguiente resultado, teniendo en cuenta subjetivamente el espectro completo de opiniones expresadas durante el diálogo previo.

3.2. ¿Qué iniciativas sugiere para impulsar el desarrollo productivo y asegurar la manutención de las comunidades?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Desarrollo de técnicas agrícolas sostenibles	7	15	25	34
b. Programas de gestión del agua	19	7	21	34
c. Fomento de actividades artesanales tradicionales	38	41	27	18
d. Otro	0	0	17	2

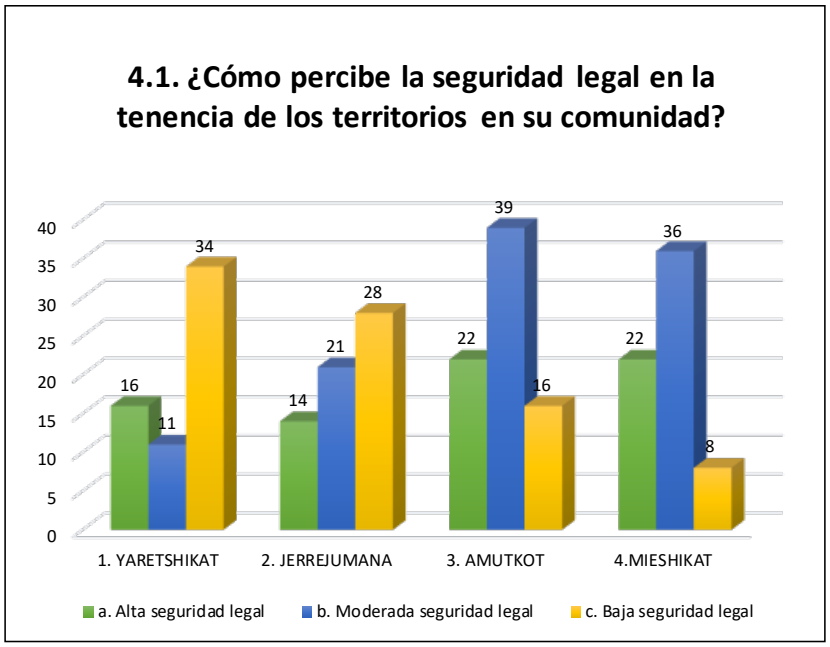
Al realizar el análisis, se evidenció una distribución variada en las iniciativas sugeridas para el desarrollo productivo y la sostenibilidad de las comunidades intervenidas. El 30.3% propuso el desarrollo de técnicas agrícolas sostenibles, el mismo porcentaje sugirió programas de gestión del agua, mientras que el 46.4% resaltó el fomento de actividades artesanales tradicionales. Además, un porcentaje minoritario, equivalente al 7.1%, presentó otras propuestas sin especificar en la encuesta.

Estos datos enfatizan la diversidad de enfoques propuestos para el desarrollo productivo y económico, destacando la importancia de considerar múltiples estrategias para fortalecer las comunidades indígenas.

4. TENENCIA Y USUFRUCTO LEGAL DEL TERRITORIO:

Ante la pregunta 4.1. "¿Cómo percibe la seguridad legal en la tenencia de los territorios en su comunidad?", Los habitantes de las comunidades intervenidas expresaron opiniones diversas ante esta pregunta, incluso aquellos pertenecientes a una misma comunidad. Sin embargo, se realiza un análisis unilateral de los datos adquiridos por los encuestados, presentando el siguiente resultado, teniendo en cuenta subjetivamente el espectro completo de opiniones expresadas durante el diálogo previo.

4.1. ¿Cómo percibe la seguridad legal en la tenencia de los territorios en su comunidad?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Alta seguridad legal	16	14	22	22
b. Moderada seguridad legal	11	21	39	36
c. Baja seguridad legal	34	28	16	8
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

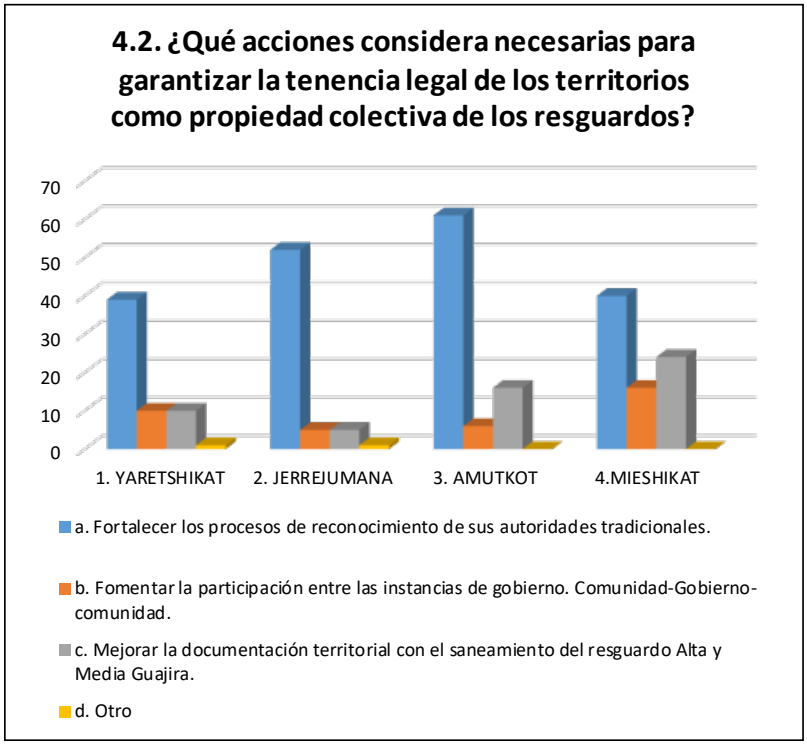
En el muestreo de 267 individuos en las comunidades indígenas intervenidas, se detecta una notable disparidad en la percepción sobre la seguridad legal en la tenencia de los territorios. Con un 27.7% indicando una seguridad legal alta, un 40.1% reportando una percepción moderada y un 32.2% expresando una baja sensación de seguridad legal, emerge una diversidad significativa en las percepciones de las estructuras legales de tenencia de tierras. Este panorama refleja un escenario multifacético de percepciones subjetivas, revelando áreas de incertidumbre y desafíos que requieren atención en cuanto a la seguridad jurídica de los territorios comunitarios.

Dada la variabilidad en las percepciones sobre la seguridad legal de los territorios, es vital implementar estrategias que aborden esta diversidad de opiniones. Se sugiere realizar un análisis exhaustivo de las leyes y políticas vigentes para fortalecer y clarificar los derechos de tenencia de tierras de las comunidades indígenas. Además, se deberían promover programas educativos y de divulgación para que los miembros de la comunidad comprendan sus derechos legales y cómo ejercerlos de manera efectiva. La colaboración con instituciones gubernamentales y organizaciones especializadas puede ser crucial para establecer mecanismos legales que aseguren una tenencia segura y respetuosa de los territorios indígenas.

Ante la pregunta4.2. "¿Qué acciones considera necesarias para garantizar la tenencia legal de los territorios como propiedad colectiva de los resguardos?" Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a 267 miembros de comunidades indígenas intervenidas, el 71.91% de los encuestados, es decir, 192 personas, consideran fundamental fortalecer los procesos de reconocimiento de las autoridades tradicionales para garantizar la tenencia legal de los territorios como propiedad colectiva de los resguardos.

Además, el 13.86%, equivalente a 37 encuestados, sugiere fomentar la participación entre las instancias de gobierno y la comunidad, promoviendo una colaboración más estrecha. Por otro lado, el 20.60% de los encuestados, un total de 55 personas, propone mejorar la documentación territorial con el saneamiento del resguardo Alta y Media Guajira para asegurar esta tenencia legal colectiva.

4.2. ¿Qué acciones considera necesarias para garantizar la tenencia legal de los territorios como propiedad colectiva de los resguardos?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Fortalecer los procesos de reconocimiento de sus autoridades tradicionales.	39	52	61	40
b. Fomentar la participación entre las instancias de gobierno. Comunidad-Gobierno-comunidad.	10	5	6	16
c. Mejorar la documentación territorial con el saneamiento del resguardo Alta y Media Guajira.	10	5	16	24
d. Otro	1	1	0	0

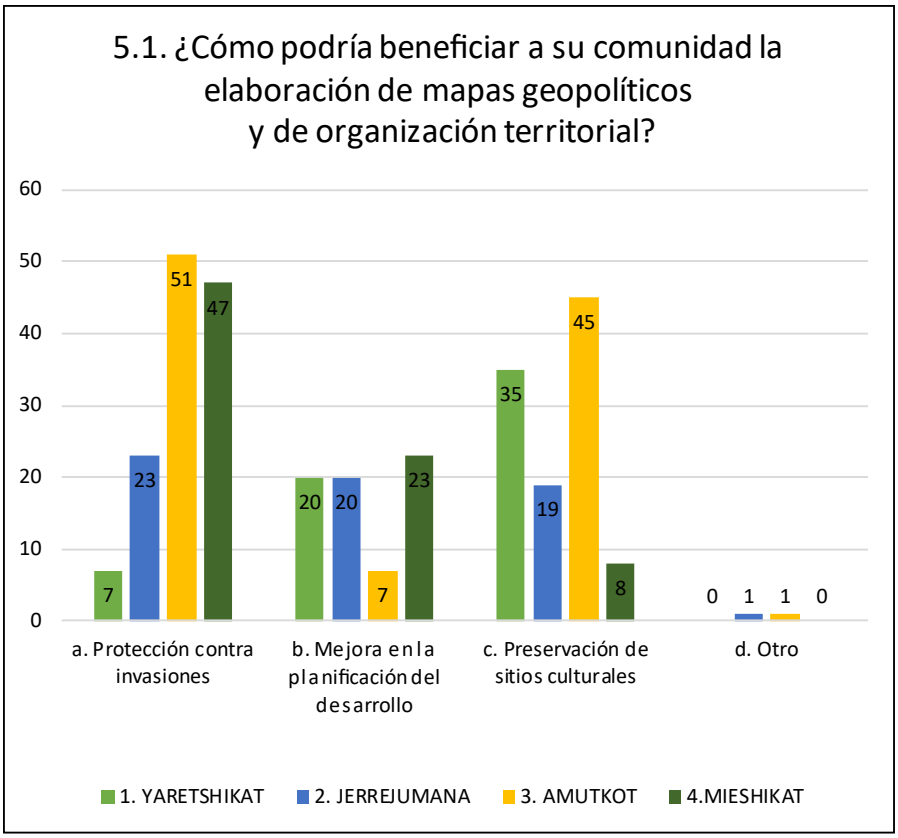
Dada la alta valoración hacia el fortalecimiento de las autoridades tradicionales y la mejora en la documentación territorial, sería estratégico diseñar programas de capacitación conjunta entre las autoridades indígenas y entidades gubernamentales. Esto permitiría abordar los procesos de reconocimiento y saneamiento de los resguardos de manera colaborativa, respetando y fortaleciendo las estructuras culturales, al tiempo que se garantiza la validez legal de la propiedad colectiva de los territorios indígenas.

Las comunidades Wayuu intervenidas, expresan la urgencia de fortalecer el reconocimiento de sus autoridades tradicionales de manera más significativa. Buscan una participación más efectiva entre las instancias de gobierno y la comunidad, estableciendo una relación de diálogo y colaboración continua. Destacan la importancia de un vínculo participativo que promueva una dinámica fluida y respetuosa entre el Gobierno y las comunidades, con un enfoque en la toma de decisiones conjuntas para el beneficio colectivo y el respeto a sus tradiciones ancestrales.

5. ELABORACIÓN DE MAPAS Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL:

Ante la pregunta 5.1. "¿Cómo podría beneficiar a su comunidad la elaboración de mapas geopolíticos y de organización territorial?", Los habitantes de las comunidades intervenidas expresaron opiniones diversas ante esta pregunta, incluso aquellos pertenecientes a una misma comunidad. Sin embargo, se realiza un análisis unilateral de los datos adquiridos por los encuestados, presentando el siguiente resultado, teniendo en cuenta subjetivamente el espectro completo de opiniones expresadas durante el diálogo previo.

5.1. ¿Cómo podría beneficiar a su comunidad la elaboración de mapas geopolíticos y de organización territorial?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Protección contra invasiones	7	23	51	47
b. Mejora en la planificación del desarrollo	20	20	7	23
c. Preservación de sitios culturales	35	19	45	8
d. Otro	0	1	1	0

Elaborar mapas geopolíticos y de organización territorial puede tener un impacto significativo en la comunidad indígena. Según los datos recopilados de las encuestas realizadas a las comunidades indígenas, el 48% de los encuestados señala que estos mapas serían clave para la protección contra invasiones externas. Además, el 26% reconoce que esto permitiría una planificación de desarrollo más efectiva y el 40% considera que contribuiría a la preservación de los sitios culturales.

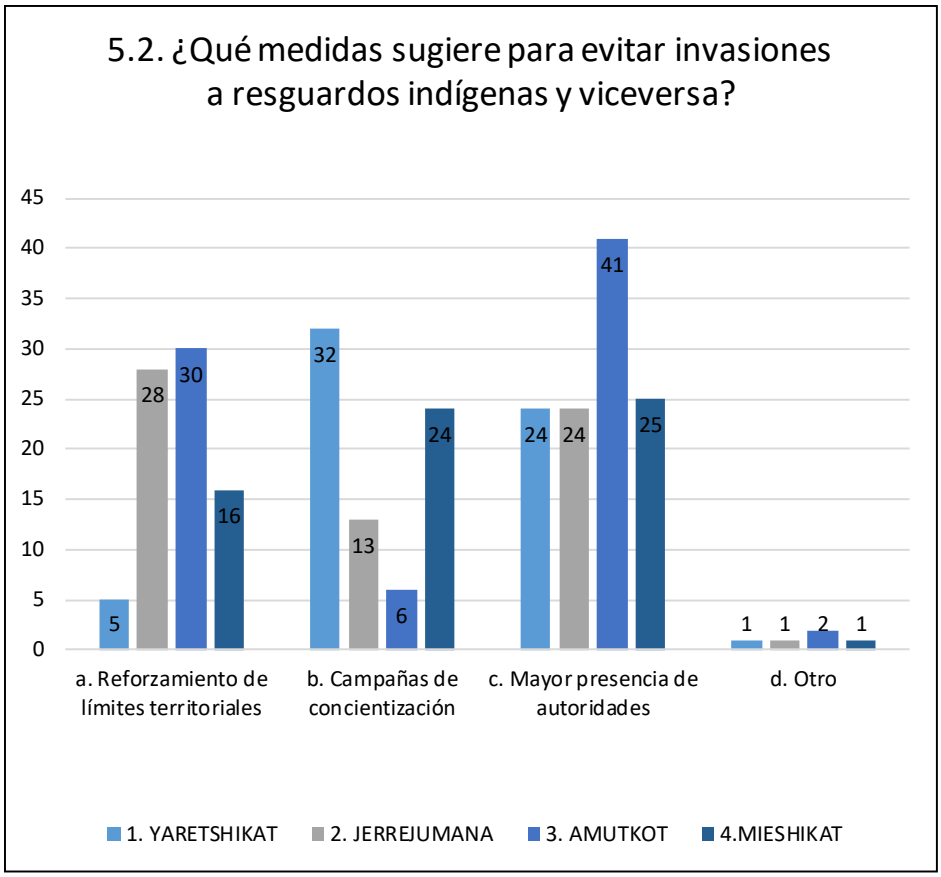
Los indígenas encuestados enfatizan la necesidad crucial de desarrollar mapas geopolíticos, ven en la elaboración de estos mapas una herramienta esencial que facilitaría la gestión sostenible de sus territorios, permitiendo una planificación más eficiente y estratégica para el desarrollo de sus comunidades. Además, reconocen que estos mapas ayudarían a preservar y proteger los sitios de importancia cultural, asegurando la continuidad de sus tradiciones ancestrales y valores identitarios.

Ante la pregunta 5.2. "¿Qué medidas sugiere para evitar invasiones a resguardos indígenas y viceversa?", El mayor porcentaje de encuestados de las comunidades, coinciden en manifestar que es necesario aumentar la presencia y vigilancia de autoridades locales, tanto indígenas como gubernamentales, en los límites de los resguardos puede disuadir invasiones y proporcionar una respuesta más rápida ante situaciones de intrusión. Esto podría incluir patrullajes regulares y coordinación entre las autoridades para proteger los territorios indígenas, pues consideran que la combinación de estas medidas puede ser efectiva para prevenir invasiones a resguardos indígenas y reducir conflictos territoriales, promoviendo una convivencia más armoniosa entre las comunidades y respetando los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas.

Así mismo sugieren que debido a las problemáticas de inseguridad presentadas en algunos territorios indígenas se podrían implementar estrategias seguridad que sirvan como medidas puntuales que garanticen la armonía y tranquilidad en sus territorios. Consideran que es necesario establecer y reforzar los límites territoriales de los resguardos indígenas, ya sea mediante demarcaciones físicas claras o sistemas de monitoreo, puede ser fundamental para prevenir intrusiones no autorizadas.

Se realiza un a análisis unilateral y general, para interpretación de la siguiente gráfica:

5.2. ¿Qué medidas sugiere para evitar invasiones a resguardos indígenas y viceversa?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Reforzamiento de límites territoriales	5	28	30	16
b. Campañas de concientización	32	13	6	24
c. Mayor presencia de autoridades	24	24	41	25
d. Otro	1	1	2	1

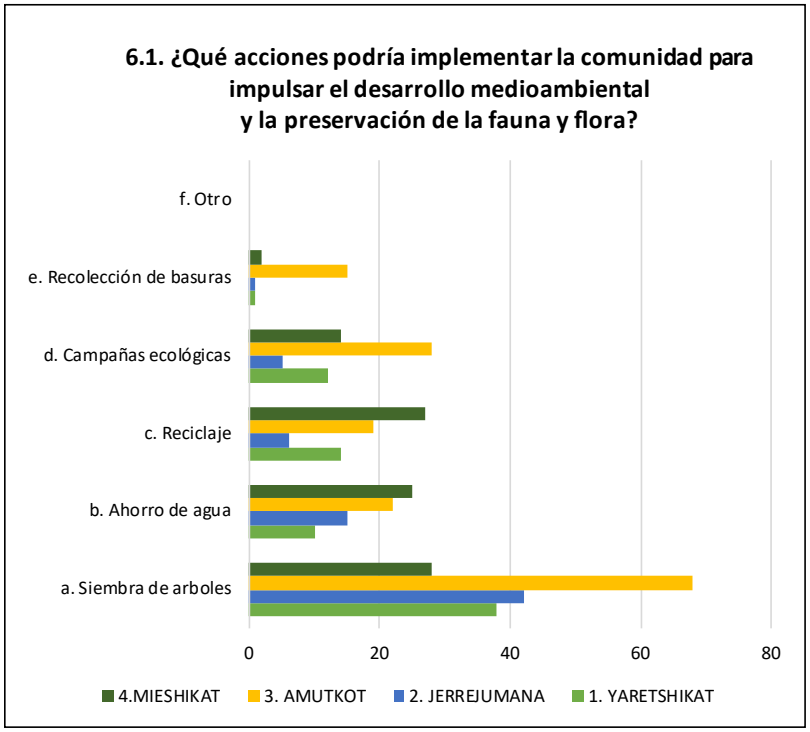
De acuerdo a los datos de la encuesta realizada a 267 habitantes de comunidades indígenas intervenidas, el 29.6% (79 encuestados) sugirió el "Reforzamiento de límites territoriales" como medida para evitar invasiones a resguardos indígenas y viceversa. Asimismo, el 28.1% (75 encuestados) propuso "Campañas de concientización".

Se detectó una duplicidad en las respuestas sobre campañas de concientización, donde 42.7% (114 encuestados) manifestaron esta opción. Además, 1.9% (5 encuestados) respondieron "Otro" sin especificar. Esta duplicidad en las respuestas sobre campañas de concientización debe ser revisada para asegurar la claridad y la efectividad de las medidas sugeridas.

6. DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL:

Ante la pregunta 6.1. "¿Qué acciones podría implementar la comunidad para impulsar el desarrollo medioambiental y la preservación de la fauna y flora?", Las comunidades intervenidas han identificado preocupaciones ambientales clave, como la escasez de agua potable y los riesgos climáticos extremos, incluida la sequía. Destacan la necesidad de una mayor presencia de entidades gubernamentales territoriales, particularmente Corpoguajira, en sus áreas. Han propuesto medidas para fomentar el desarrollo ambiental y conservar la flora y fauna, incluyendo iniciativas como la siembra de árboles y la recuperación de territorios boscosos mediante programas de reforestación.

6.1. ¿Qué acciones podría implementar la comunidad para impulsar el desarrollo medioambiental y la preservación de la fauna y flora?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Siembra de arboles	38	42	68	28
b. Ahorro de agua	10	15	22	25
c. Reciclaje	14	6	19	27
d. Campañas ecológicas	12	5	28	14
e. Recolección de basuras	1	1	15	2
f. Otro	0	0	0	0

La información anterior se basa de acuerdo al análisis del resultado correspondiente a la 267 encuestados de las comunidades indígenas intervenidas, obteniendo así datos relevantes.

- 176 encuestados coincidieron en la opción Siembra de árboles, que equivale al 65.92%
- 72 encuestados coincidieron en la opción Ahorro de agua, que equivale al 26.97%
- 66 habitantes coincidieron en la opción de Reciclaje, equivalente al 24.72%
- 50 habitantes coincidieron en la opción de Campañas ecológicas, equivalente al 22.09%
- 19 encuestados coincidieron en la opción de Recolección de basuras, equivalente al7.12%

Estos datos destacan que la siembra de árboles es la acción más mencionada por la comunidad para impulsar el desarrollo medioambiental y la preservación de la fauna y flora, seguida por el ahorro de agua, el reciclaje, las campañas ecológicas y la recolección de basuras en proporciones menores.

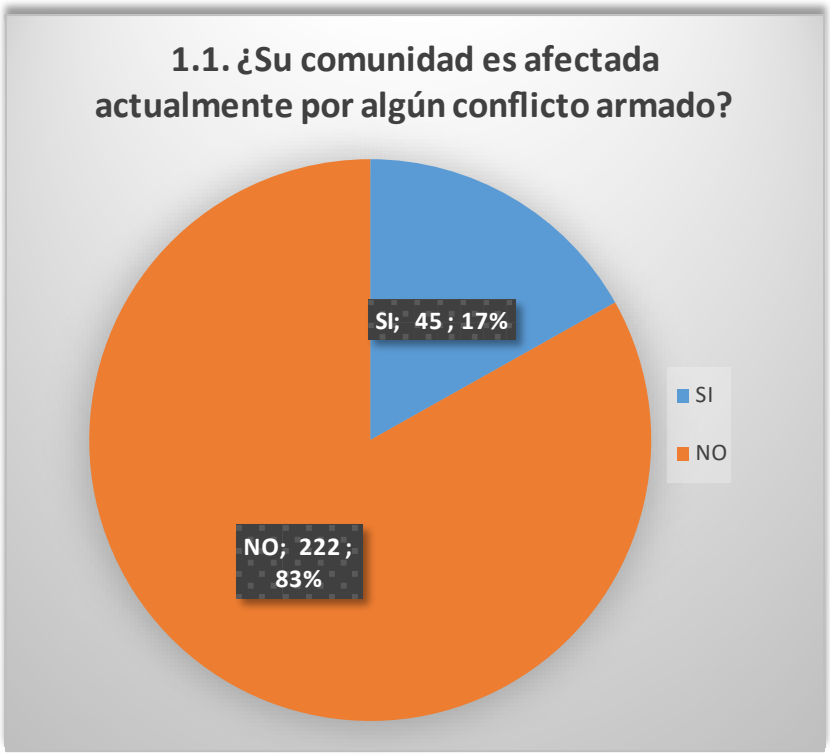
II. COMPONENTE CONFLICTO ARMADO Y VIOLACIONES A LOS DDHH Y AL DIH

1. PROTECCIÓN DE DERECHOS Y COSTUMBRES:

Ante la pregunta 1.1. "¿Su comunidad es afectada actualmente por algún conflicto armado?", en la evaluación realizada teniendo en cuenta los datos previamente captados, de un total de 267 encuestados, el 83% (222 individuos) señalaron que su comunidad no experimenta actualmente conflictos armados. Sin embargo, un 17% (45 encuestados) manifestaron estar afectados por algún tipo de conflicto armado en sus territorios.

1.1. ¿Su comunidad es afectada actualmente por algún conflicto armado?		
CONCEPTO	**No. ENCUESTAS**	**PORCENTAJE**
SI	45	16,9
NO	222	83,1
TOTAL	**267**	**100**

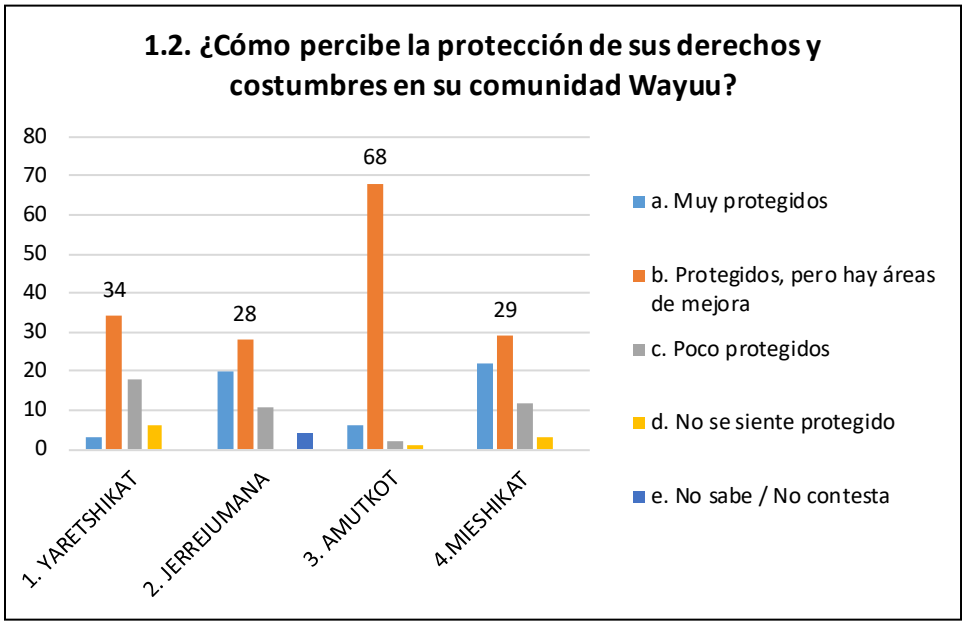
1.1. ¿Su comunidad es afectada actualmente por algún conflicto armado?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Si.	2	5	5	33
b. No.	59	58	72	33
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

A pesar de que el porcentaje de comunidades wayuu afectadas por conflictos armados es minoritario, representando un 16.9% de los encuestados, es esencial subrayar la importancia de evaluar y ejecutar estrategias orientadas a garantizar la seguridad en estas comunidades. Estas estrategias deben ser enfocadas en proporcionar un entorno que permita a las comunidades indígenas experimentar el bienestar y la calidad de vida de manera segura dentro de sus territorios.

Ante la pregunta 1.2. "¿Cómo percibe la protección de sus derechos y costumbres en su comunidad Wayuu?", las comunidades indígenas entrevistadas, con un total de las 267 personas encuestadas, el 19.1% (51 encuestados) perciben que sus derechos y costumbres están "Muy protegidos". Un 59.6% (159 encuestados) considera que están "Protegidos, pero hay áreas de mejora". Mientras que un 16.1% (43 encuestados) manifiesta sentirse "Poco protegidos". Por otro lado, un 3.7% (10 encuestados) expresan que "No se sienten protegidos", y un 1.5% (4 encuestados) no han brindado una respuesta clara, manifestando "No sabe / No contesta".

1.2. ¿Cómo percibe la protección de sus derechos y costumbres en su comunidad Wayuu?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Muy protegidos	3	20	6	22
b. Protegidos, pero hay áreas de mejora	34	28	68	29
c. Poco protegidos	18	11	2	12
d. No se siente protegido	6	0	1	3
e. No sabe / No contesta	0	4	0	0
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

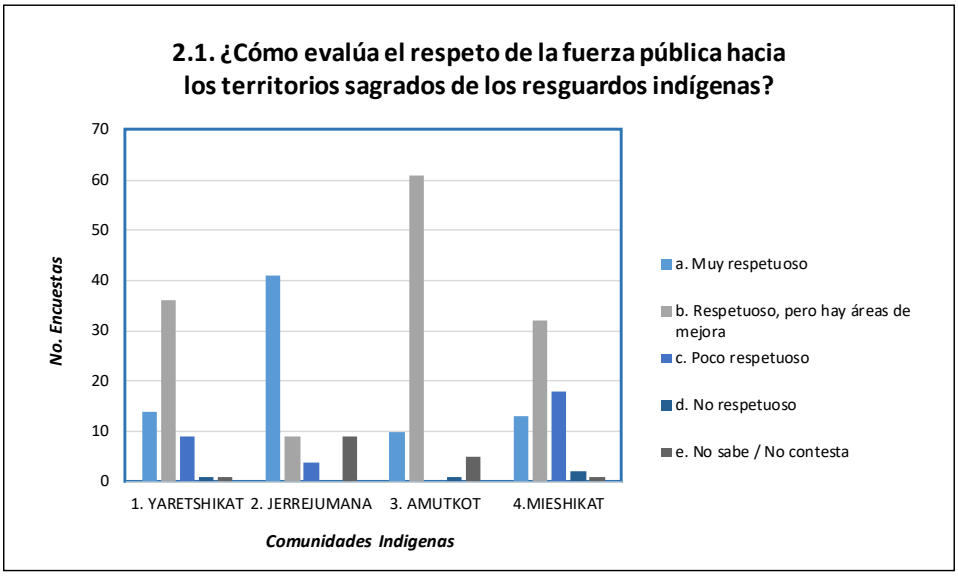

Aunque la mayoría de los encuestados perciben que sus derechos y costumbres están protegidos, existe un porcentaje significativo que señala áreas de mejora y una proporción minoritaria que manifiesta sentirse poco protegida o desprotegida en las comunidades indígenas Wayuu. Es crucial considerar estrategias integrales que aborden estas preocupaciones, asegurando que se respeten y preserven sus derechos y tradiciones de manera efectiva y constante en el entorno comunitario.

2. RESPETO DE LA FUERZA PÚBLICA A LOS TERRITORIOS SAGRADOS:

Ante la respuesta 2.1. "¿Cómo evalúa el respeto de la fuerza pública hacia los territorios sagrados de los resguardos indígenas?" Las comunidades expresan que valoran el respeto que la fuerza pública muestra hacia sus costumbres y territorios sagrados en los resguardos indígenas. No obstante, consideran crucial implementar programas de formación y sensibilización para las fuerzas de seguridad, destacando la importancia cultural de estos territorios sagrados. También proponen establecer protocolos de comunicación efectiva entre la comunidad y la fuerza pública para evitar malentendidos.

2.1. ¿Cómo evalúa el respeto de la fuerza pública hacia los territorios sagrados de los resguardos indígenas?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Muy respetuoso	14	41	10	13
b. Respetuoso, pero hay áreas de mejora	36	9	61	32
c. Poco respetuoso	9	4	0	18
d. No respetuoso	1	0	1	2
e. No sabe / No contesta	1	9	5	1
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

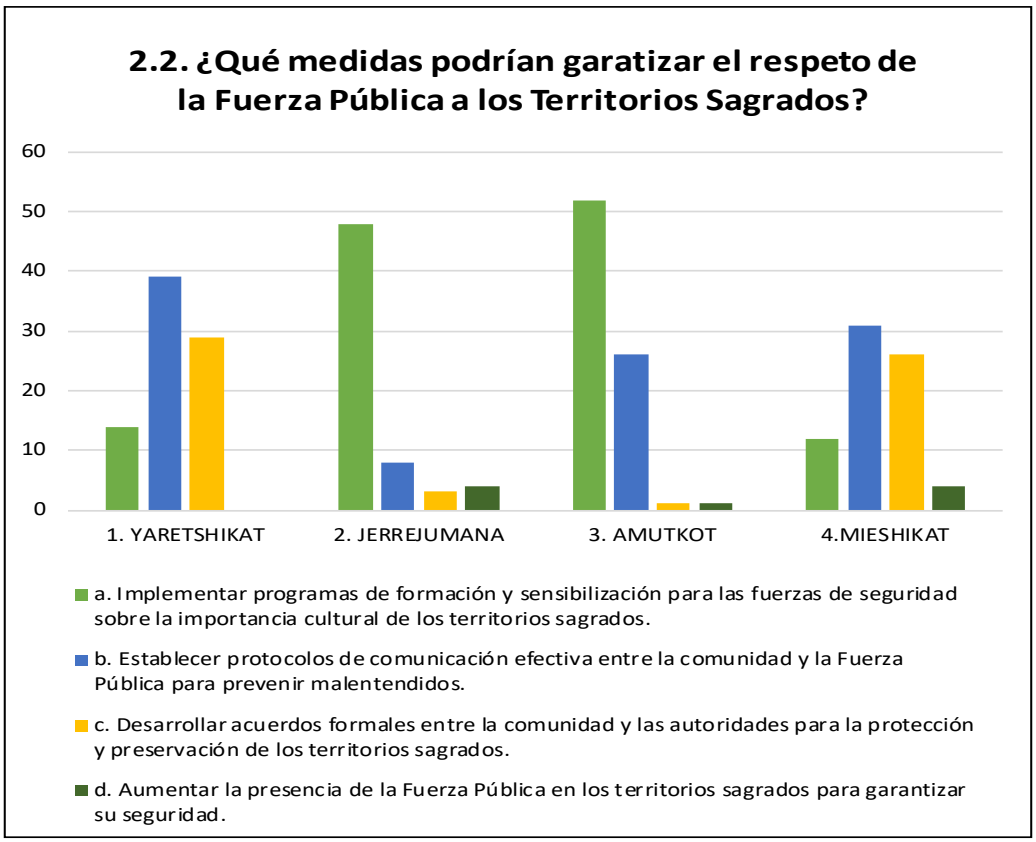
Basado en los datos proporcionados por las encuestadas en las comunidades indígenas intervenidas, el 29.21% de los encuestados (78 personas) consideró que el respeto de la fuerza pública hacia los territorios sagrados era "Muy respetuoso", mientras que el 51.68% (138 personas) lo describió como "Respetuoso, pero con áreas de mejora". Además, el 11.61% (31 personas) manifestó que era "Poco respetuoso", el 1.50% (4 personas) expresó que era "No respetuoso", y el 5.99% (16 personas) indicó "No sabe / No contesta".

En conclusión, aunque la mayoría percibe un nivel de respeto (Respetuoso, pero hay áreas de mejora", es fundamental abordar las preocupaciones expresadas por aquellos que sienten un bajo nivel de consideración por parte de la fuerza pública hacia sus territorios sagrados. Este análisis destaca la importancia de fortalecer el diálogo, la comprensión mutua y la colaboración entre las autoridades indígenas y las instituciones gubernamentales para garantizar un respeto genuino y un entendimiento adecuado de la importancia cultural y espiritual de estos territorios.

Ante la pregunta 2.2. "¿Qué medidas podrían garantizar el respeto de la Fuerza Pública a los Territorios Sagrados?", Basado en el análisis realizado en base a los resultados de las comunidades indígenas intervenidas, se identificaron distintas medidas para garantizar el respeto de la Fuerza Pública hacia los Territorios Sagrados. El 47.19% de los encuestados, un total de 126 personas, sugirieron la implementación de programas de formación y sensibilización para las fuerzas de seguridad sobre la importancia cultural de estos territorios. Asimismo, el 38.95%, representado por 104 encuestados, propuso establecer protocolos de comunicación efectiva entre la comunidad y la Fuerza Pública para prevenir malentendidos.

Por otro lado, el 22.09% de los encuestados, un total de 59 personas, destacó la necesidad de desarrollar acuerdos formales entre la comunidad y las autoridades para la protección y preservación de los territorios sagrados. Por último, el 3.37%, representado por 9 encuestados, sugirió aumentar la presencia de la Fuerza Pública en los territorios sagrados para garantizar su seguridad.

2.2. ¿Qué medidas podrían garatizar el respeto de la Fuerza Pública a los Territorios Sagrados?				
CONCEPTO	1. YARETSHIKAT	2. JERREJUMANA	3. AMUTKOT	4.MIESHIKAT
a. Implementar programas de formación y sensibilización para las fuerzas de seguridad sobre la importancia cultural de los territorios sagrados.	14	48	52	12
b. Establecer protocolos de comunicación efectiva entre la comunidad y la Fuerza Pública para prevenir malentendidos.	39	8	26	31
c. Desarrollar acuerdos formales entre la comunidad y las autoridades para la protección y preservación de los territorios sagrados.	29	3	1	26
d. Aumentar la presencia de la Fuerza Pública en los territorios sagrados para garantizar su seguridad.	0	4	1	4

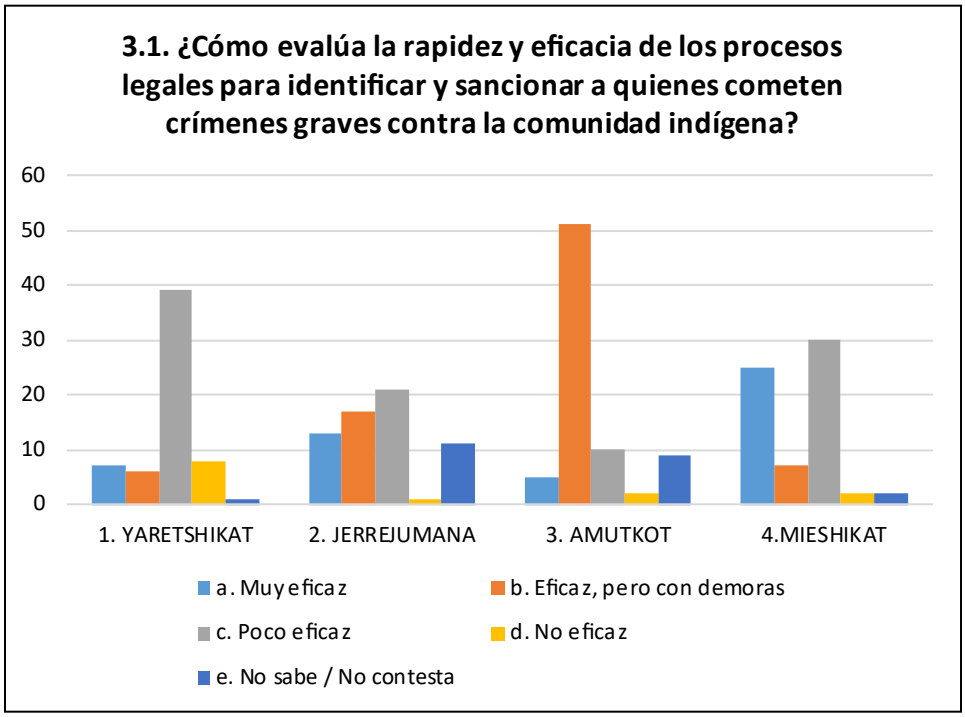

Estos resultados reflejan una demanda significativa por parte de la comunidad Wayuu hacia la implementación de programas educativos para las fuerzas de seguridad, junto con la necesidad de establecer canales efectivos de comunicación y acuerdos formales que protejan la importancia cultural de estos territorios y sus habitantes.

3. JUSTICIA Y VERDAD FRENTE A CRÍMENES GRAVES Y/O ATROCIDADES:

Ante la Pregunta 3.1. "¿Cómo evalúa la rapidez y eficacia de los procesos legales para identificar y sancionar a quienes cometen crímenes graves contra la comunidad indígena?, Las comunidades expresan que la evaluación de la rapidez y eficacia de los procesos legales para identificar y sancionar crímenes graves contra la comunidad indígena es fundamentalmente crítica y desalentadora. La lentitud y la falta de acción inmediata ante estos crímenes representan una debilidad significativa en el sistema judicial.

3.1. ¿Cómo evalúa la rapidez y eficacia de los procesos legales para identificar y sancionar a quienes cometen crímenes graves contra la comunidad indígena?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Muy eficaz	7	13	5	25
b. Eficaz, pero con demoras	6	17	51	7
c. Poco eficaz	39	21	10	30
d. No eficaz	8	1	2	2
e. No sabe / No contesta	1	11	9	2
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

Basado en la encuesta realizada a 267 habitantes de las comunidades indígenas Wayuu intervenidas, se analizó la percepción sobre la rapidez y eficacia de los procesos legales para identificar y sancionar a quienes cometen crímenes graves contra la comunidad indígena. El 18.73%, representado por 50 encuestados, evaluó estos procesos como "Muy eficaces". Además, el 30.34%, equivalente a 81 encuestados, los consideró "Eficaces, pero con demoras".

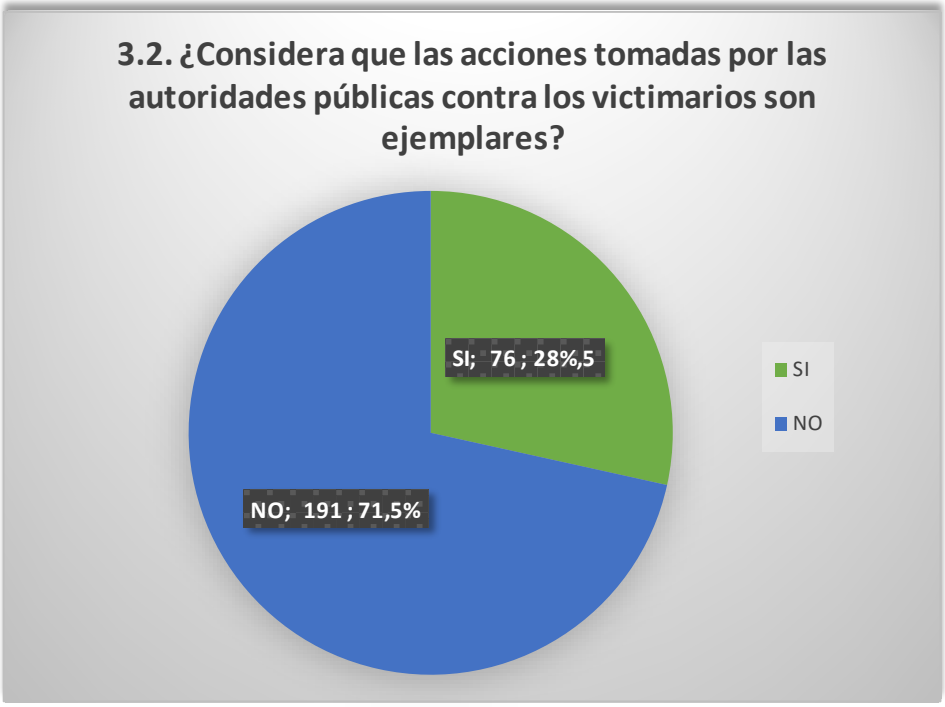
Por otro lado, el 37.45%, conformado por 100 encuestados, manifestó que estos procesos son "Poco eficaces". Asimismo, el 4.87%, representado por 13 encuestados, expresó que no considera estos procesos como eficaces. Por último, el 8.62%, equivalente a 23 encuestados, indicó "No sabe / No contesta".

Estos resultados reflejan que más de la mitad de la comunidad encuestada percibe los procesos legales como deficientes en su eficacia, destacando una necesidad evidente de mejora en la identificación y sanción de aquellos que cometen crímenes graves contra la comunidad indígena Wayuu.

Ante la pregunta 3.2. "¿Considera que las acciones tomadas por las autoridades públicas contra los victimarios son ejemplares?", Algunos habitantes de las comunidades expresaron que ante las acciones tomadas por las autoridades públicas contra los victimarios se consideran no ejemplares y que estos deben ser sometidos primeramente por sus leyes ancestrales.

3.2. ¿Considera que las acciones tomadas por las autoridades públicas contra los victimarios son ejemplares?		
CONCEPTO	**No. ENCUESTAS**	**PORCENTAJE**
SI	76	28,5
NO	191	71,5
TOTAL	**267**	**100**

3.2. ¿Considera que las acciones tomadas por las autoridades públicas contra los victimarios son ejemplares?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Si.	13	19	6	38
b. No.	48	44	71	28
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

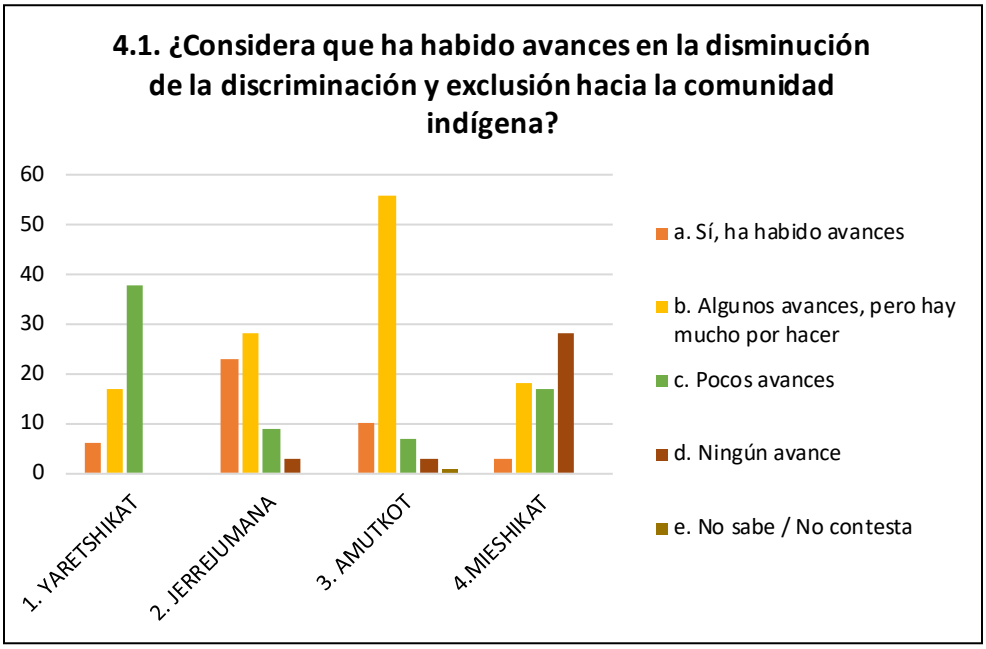
En el análisis de la encuesta realizada, se evaluó la percepción sobre si las acciones tomadas por las autoridades públicas contra los victimarios son ejemplares. El 28%, representado por 76 encuestados, coincidió en responder "Sí". Por otro lado, el 71.5%, equivalente a 191 habitantes, respondió "No".

Estos resultados indican una clara mayoría, representada por más de dos tercios de la comunidad encuestada, que percibe que las acciones tomadas por las autoridades públicas contra los victimarios no son consideradas ejemplares. Este hallazgo resalta una percepción generalizada de insatisfacción en relación con la efectividad y ejemplaridad de las medidas tomadas por las autoridades en respuesta a los actos perjudiciales a la comunidad indígena Wayuu.

4. MECANISMOS DE "NO REPETICIÓN" Y EDUCACIÓN

Ante la pregunta 4.1. "¿Considera que ha habido avances en la disminución de la discriminación y exclusión hacia la comunidad indígena?", Las comunidades entrevistadas expresan que si bien ha habido avances en ciertos aspectos, es claro que la discriminación y la exclusión siguen siendo desafíos importantes que requieren una atención continua y un compromiso que vaya de la mano tanto del gobierno como de la sociedad en su conjunto para lograr una verdadera igualdad y respeto por los derechos de las comunidades indígenas.

4.1. ¿Considera que ha habido avances en la disminución de la discriminación y exclusión hacia la comunidad indígena?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Sí, ha habido avances	6	23	10	3
b. Algunos avances, pero hay mucho por hacer	17	28	56	18
c. Pocos avances	38	9	7	17
d. Ningún avance	0	3	3	28
e. No sabe / No contesta	0	0	1	0
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

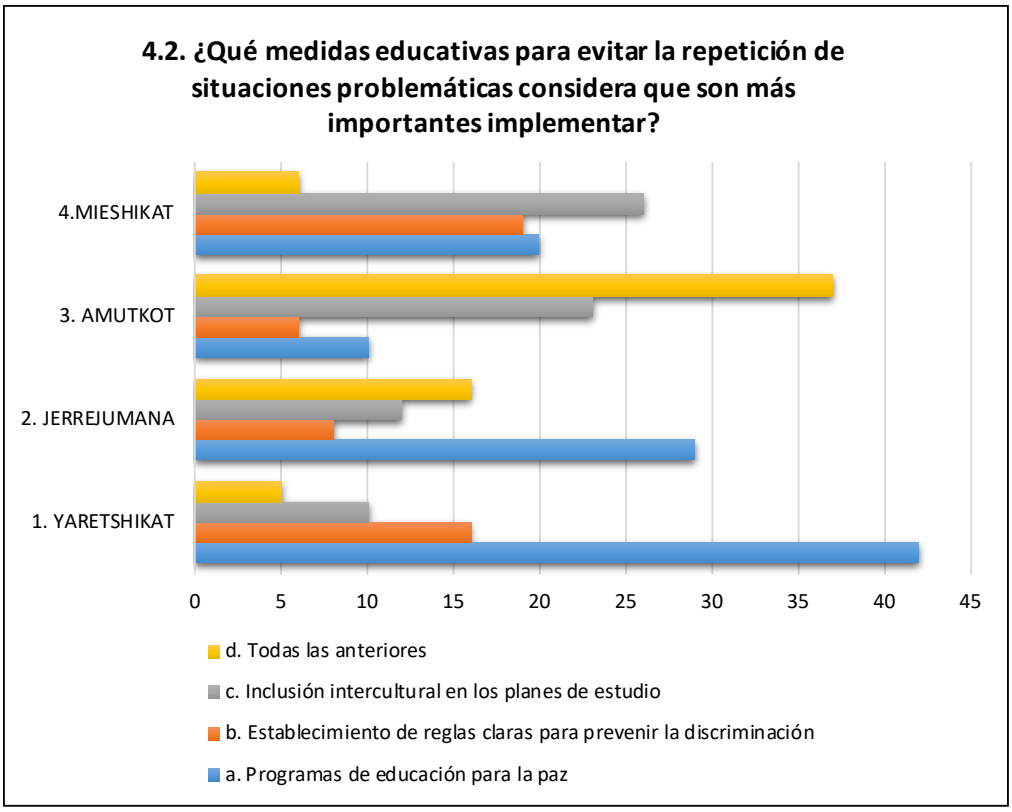

El análisis cuantitativo basado en los datos adquiridos por el instrumento, destaca la percepción sobre la disminución de la discriminación y exclusión. Los resultados revelan que el 15.73% de los encuestados, representado por 42 personas, considera que ha habido avances notables en este aspecto. Por otro lado, el 44.57% (119 encuestados) cree que, aunque hay algunos progresos, aún queda mucho por hacer. Además, el 26.58% (71 encuestados) señala que hay pocos avances, mientras que el 12.73% (34 encuestados) percibe que no ha habido ningún avance significativo. Solo una persona no pudo brindar una respuesta clara.

Estos resultados enfatizan que la mayoría de los encuestados aún percibe la persistencia de la discriminación y la exclusión hacia la comunidad indígena Wayuu, a pesar de algunos avances identificados por un grupo minoritario.

Ante la pregunta 4.2. "¿Qué medidas educativas para evitar la repetición de situaciones problemáticas considera que son más importantes implementar?" Los encuestados enfatizan la necesidad de implementar programas educativos para la paz. Sugieren establecer reglas claras que prevengan la discriminación entre la comunidad wayuu y la occidental. Proponen la creación y fortalecimiento de un tejido intercultural que permita la interacción y la inclusión directa en los planes de estudio de las instituciones educativas. Esto busca promover una convivencia armoniosa y respetuosa entre ambas comunidades, integrando sus perspectivas y culturas en el sistema educativo.

4.2. ¿Qué medidas educativas para evitar la repetición de situaciones problemáticas considera que son más importantes implementar?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Programas de educación para la paz	42	29	10	20
b. Establecimiento de reglas claras para prevenir la discriminación	16	8	6	19
c. Inclusión intercultural en los planes de estudio	10	12	23	26
d. Todas las anteriores	5	16	37	6

Basándonos en la encuesta realizada a 267 habitantes de las comunidades indígenas Wayuu intervenidas, el análisis unilateral concluye en que el 37.83% (101 encuestados) prioriza los "Programas de educación para la paz" como medida principal para evitar la repetición de situaciones problemáticas. Asimismo, el 18.35% (49 encuestados) considera esencial el "Establecimiento de reglas claras para prevenir la discriminación". Además, un 26.60% (71 encuestados) valora la "Inclusión intercultural en los planes de estudio". Por último, el 23.97% (64 encuestados) manifiesta que todas las opciones planteadas son igualmente importantes para abordar esta problemática.

Ante la pregunta 4.3. "¿Qué acciones considera más efectivas para fortalecer los mecanismos de No Repetición en instituciones educativas?", las comunidades indígenas describen enfáticamente que para fortalecer los mecanismos de "No Repetición" en las instituciones educativas y prevenir la reincidencia de violaciones a los derechos humanos y a la integridad cultural de las comunidades Wayuu, es esencial:

1. Sensibilización y capacitación: Desarrollar programas educativos específicos que sensibilicen sobre los derechos humanos y la preservación cultural, involucrando a maestros, estudiantes y padres de familia en estos procesos.

2. Inclusión de la historia y cultura Wayuu en el currículo: Integrar el conocimiento de la historia, tradiciones y valores culturales de la comunidad Wayuu en los planes de estudio, asegurando una representación precisa y respetuosa en el material educativo.

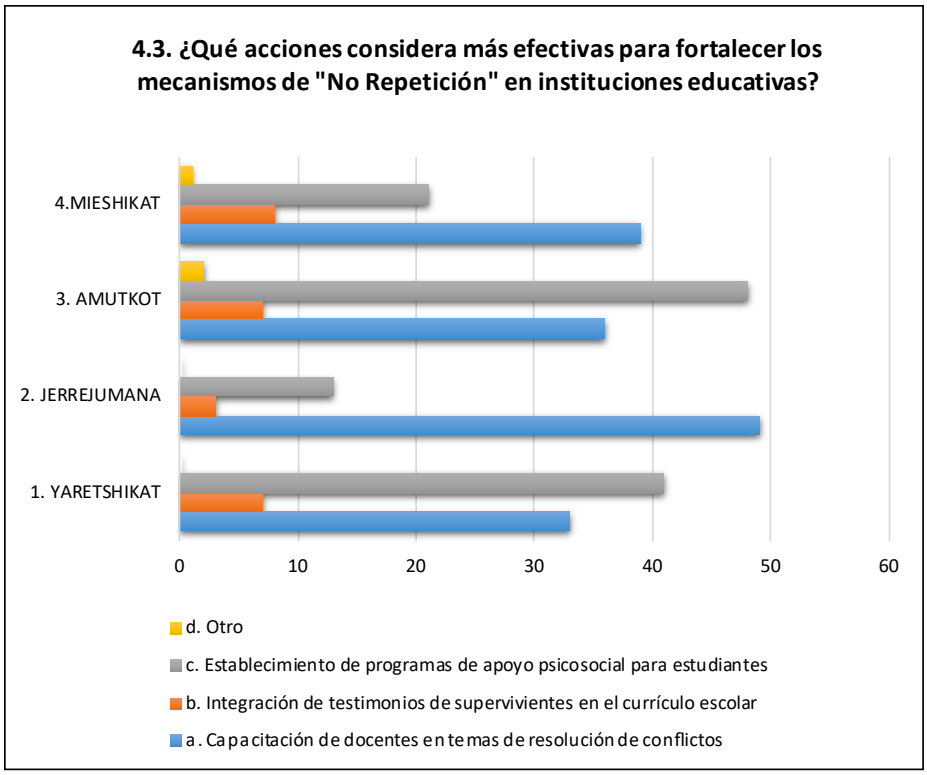
3. Espacios de diálogo y reconciliación: Fomentar espacios de diálogo intercultural donde se promueva el entendimiento mutuo, la reconciliación y la resolución pacífica de conflictos, involucrando a líderes comunitarios, educadores y autoridades locales.

4. Monitoreo y seguimiento: Establecer mecanismos de monitoreo continuo para evaluar la efectividad de estas acciones, permitiendo ajustes y mejoras según las necesidades y el feedback de la comunidad.

5. Colaboración con líderes y organizaciones locales: Trabajar en estrecha colaboración con líderes comunitarios y organizaciones locales para desarrollar estrategias efectivas y culturalmente sensibles.

Según las autoridades de los territorios intervenidos estas acciones podrían contribuir significativamente a fortalecer los mecanismos de "No Repetición" y a promover un entorno educativo que respete y valore la integridad cultural de las comunidades Wayuu.

4.3. ¿Qué acciones considera más efectivas para fortalecer los mecanismos de "No Repetición" en instituciones educativas?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Capacitación de docentes en temas de resolución de conflictos	33	49	36	39
b. Integración de testimonios de supervivientes en el currículo escolar	7	3	7	8
c. Establecimiento de programas de apoyo psicosocial para estudiantes	41	13	48	21
d. Otro	0	0	2	1

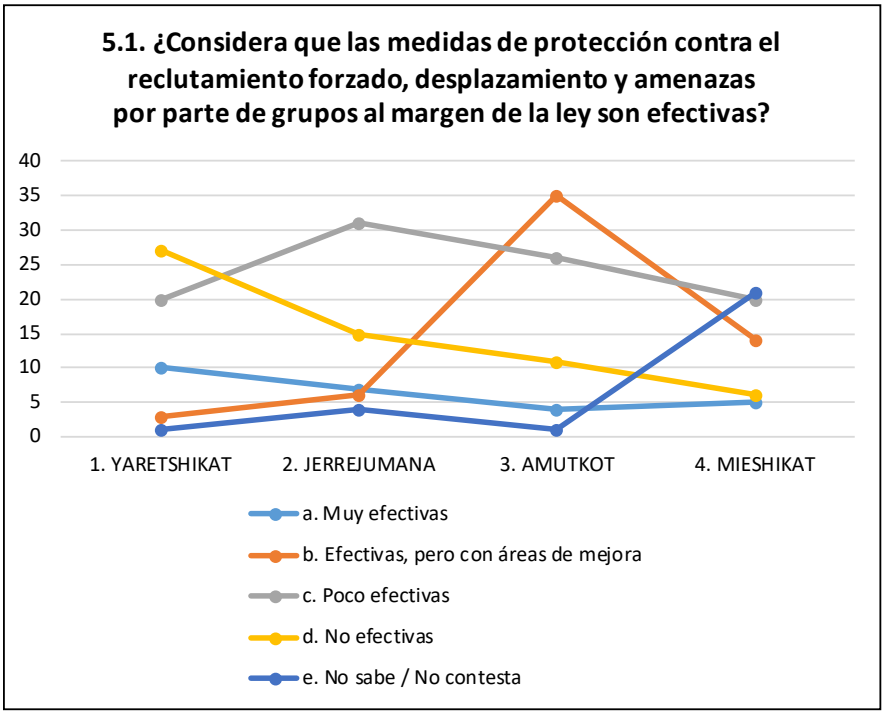
Teniendo en cuenta los valores porcentuales identificados en las gráficas anteriores y realizar el análisis de los datos obtenidos, se observa que el 58.80% de los encuestados (157 personas) destacaron la importancia de la "Capacitación de docentes en temas de resolución de conflictos", siendo esta la opción más seleccionada. En segundo lugar, el 46.07% (123 personas) señalaron la relevancia del "Establecimiento de programas de apoyo psicosocial para estudiantes".

Es significativo mencionar que el 9.36% (25 individuos) coincidieron en la "Integración de testimonios de supervivientes en el currículo escolar", mientras que solo el 1.12% (3 personas) seleccionaron "Otro" sin especificar detalles. A pesar de representar porcentajes menores, estos datos son relevantes para implementar soluciones que incorporen los medios necesarios para identificar la importancia de acciones y mecanismos de No Repetición en las instituciones educativas.

5. PROTECCIÓN CONTRA RECLUTAMIENTO FORZADO Y AMENAZAS:

Ante la pregunta, **"¿Considera que las medidas de protección contra el reclutamiento forzado, desplazamiento y amenazas por parte de grupos al margen de la ley son efectivas?",** la comunidad ha manifestado que, si bien el conflicto armado ha tenido un impacto en sus comunidades indígenas, los habitantes señalan que, afortunadamente, esta amenaza no les ha afectado directamente o no han sido recurrentes. Sin embargo, coinciden en considerar que las medidas de protección por parte de las autoridades locales son insuficientes y expresan sentirse algo inseguros en sus territorios.

5.1. ¿Considera que las medidas de protección contra el reclutamiento forzado, desplazamiento y amenazas por parte de grupos al margen de la ley son efectivas?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4. MIESHIKAT**
a. Muy efectivas	10	7	4	5
b. Efectivas, pero con áreas de mejora	3	6	35	14
c. Poco efectivas	20	31	26	20
d. No efectivas	27	15	11	6
e. No sabe / No contesta	1	4	1	21
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

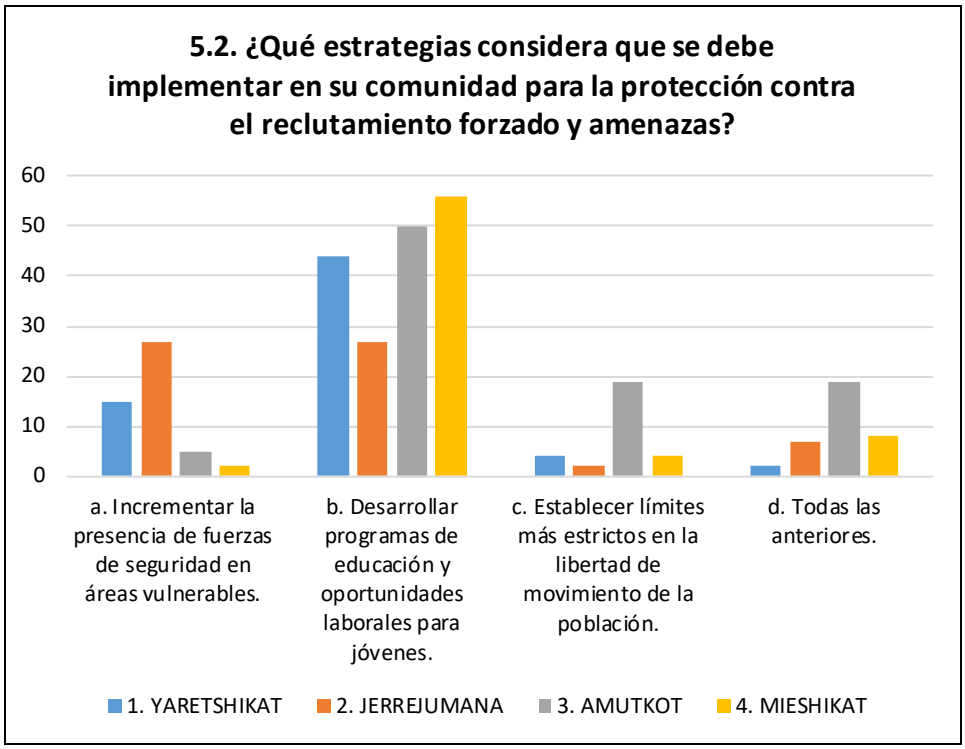

Por lo anterior se destaca que el 9.74% (26 personas) seleccionaron "Muy efectivas", mientras que el 21.73% (58 individuos) afirmaron que son "Efectivas, pero con áreas de mejora". Por otro lado, el 36.33% (97 personas) consideraron que las acciones son "Poco efectivas", marcándose como la selección más alta. Asimismo, el 22.11% (59 individuos) respondió que no son "Efectivas", y el 10.11% (27 personas) manifestó "No sabe / No contesta".

Con estos resultados, se evidencia una preocupación importante en cuanto a la percepción de efectividad de las medidas o acciones implementadas en las comunidades intervenidas. Aunque un porcentaje significativo considera que son efectivas, pero requieren mejoras, un número considerable manifiesta que son poco efectivas o simplemente no lo son. Estos datos subrayan la necesidad de revisar y fortalecer las estrategias actuales para mejorar su eficacia y abordar las áreas identificadas como problemáticas. Asimismo, es crucial brindar claridad y transparencia en estas acciones para reducir la incertidumbre y lograr una percepción más positiva de las intervenciones comunitarias.

Ante la pregunta 5.2. "¿Qué estrategias considera que se debe implementar en su comunidad para la protección contra el reclutamiento forzado y amenazas?", Según los resultados obtenidos de la encuesta realizada a 267 miembros de las comunidades indígenas intervenidas, se observa que el 18.35% de los encuestados, equivalente a 49 individuos, propone el "Incremento de la presencia de fuerzas de seguridad en áreas vulnerables" como estrategia. Asimismo, el 40.08% de los encuestados, representando a 107 individuos, sugiere "Desarrollar programas de educación y oportunidades laborales para jóvenes". Además, el 10.86% de los encuestados, totalizando 29 personas, señala la necesidad de "Establecer límites más estrictos en la libertad de movimiento de la población", mientras que el 13.48%, equivalente a 36 personas, indica la relevancia de "Todas las anteriores".

5.2. ¿Qué estrategias considera que se debe implementar en su comunidad para la protección contra el reclutamiento forzado y amenazas?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4. MIESHIKAT**
a. Incrementar la presencia de fuerzas de seguridad en áreas vulnerables.	15	27	5	2
b. Desarrollar programas de educación y oportunidades laborales para jóvenes.	44	27	50	56
c. Establecer límites más estrictos en la libertad de movimiento de la población.	4	2	19	4
d. Todas las anteriores.	2	7	19	8

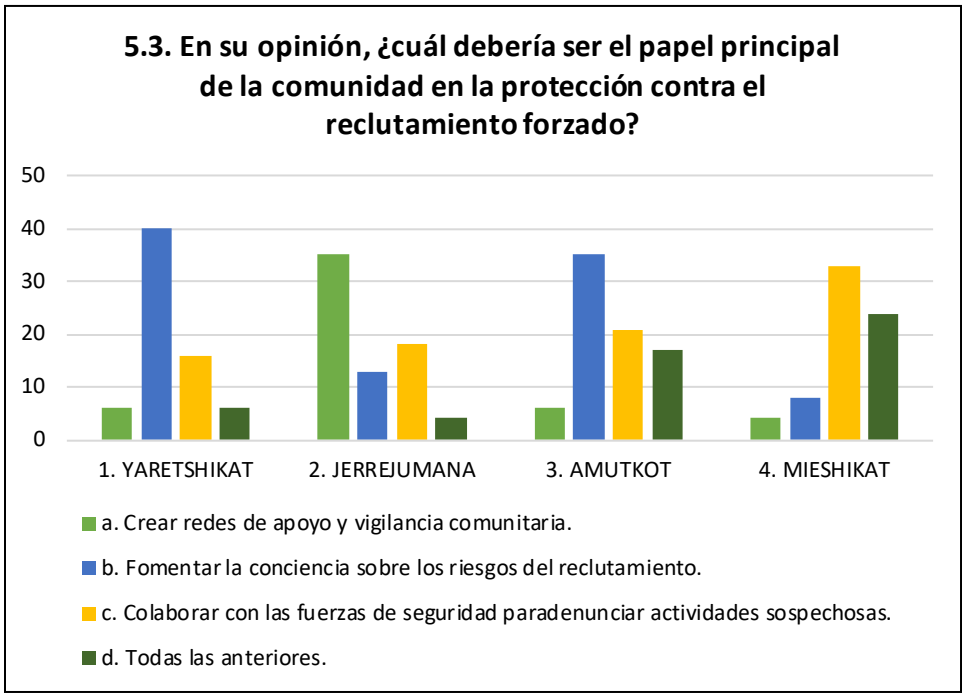
El análisis de las respuestas de la encuesta revela una tendencia significativa. Cerca del 40% de los encuestados enfatizan la importancia de ofrecer programas educativos y oportunidades laborales para los jóvenes. Esto sugiere que invertir en la educación y el empleo de los jóvenes podría ser una forma efectiva de prevenir reclutamientos forzados y amenazas en las comunidades indígenas.

Además, alrededor del 18% de los participantes también respaldaron la idea de incrementar la seguridad en áreas de mayor riesgo. Esta propuesta subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en zonas específicas para salvaguardar a la población vulnerable.

En resumen, estas perspectivas resaltan la importancia de centrarse en la educación, las oportunidades laborales y la seguridad para los jóvenes como pilares fundamentales para evitar situaciones de reclutamiento forzado y amenazas en las comunidades. Estas áreas pueden representar oportunidades clave para implementar estrategias preventivas y brindar un entorno más seguro para todos los miembros de la comunidad.

Ante la pregunta 5.3. "En su opinión, ¿cuál debería ser el papel principal de la comunidad en la protección contra el reclutamiento forzado?", Se identifican diferentes perspectivas sobre el papel prioritario que las comunidades deben adoptar para evitar el reclutamiento forzado. Dentro de esta muestra, el 19.1% de los encuestados, un total de 51 individuos, resalta la creación de redes de apoyo y vigilancia comunitaria como una medida primordial. Otro grupo, representando el 35.9% (96 encuestados), enfatiza la necesidad de fomentar la conciencia sobre los riesgos asociados con el reclutamiento.

5.3. En su opinión, ¿cuál debería ser el papel principal de la comunidad en la protección contra el reclutamiento forzado?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4. MIESHIKAT**
a. Crear redes de apoyo y vigilancia comunitaria.	6	35	6	4
b. Fomentar la conciencia sobre los riesgos del reclutamiento.	40	13	35	8
c. Colaborar con las fuerzas de seguridad paradenunciar actividades	16	18	21	33
d. Todas las anteriores.	6	4	17	24

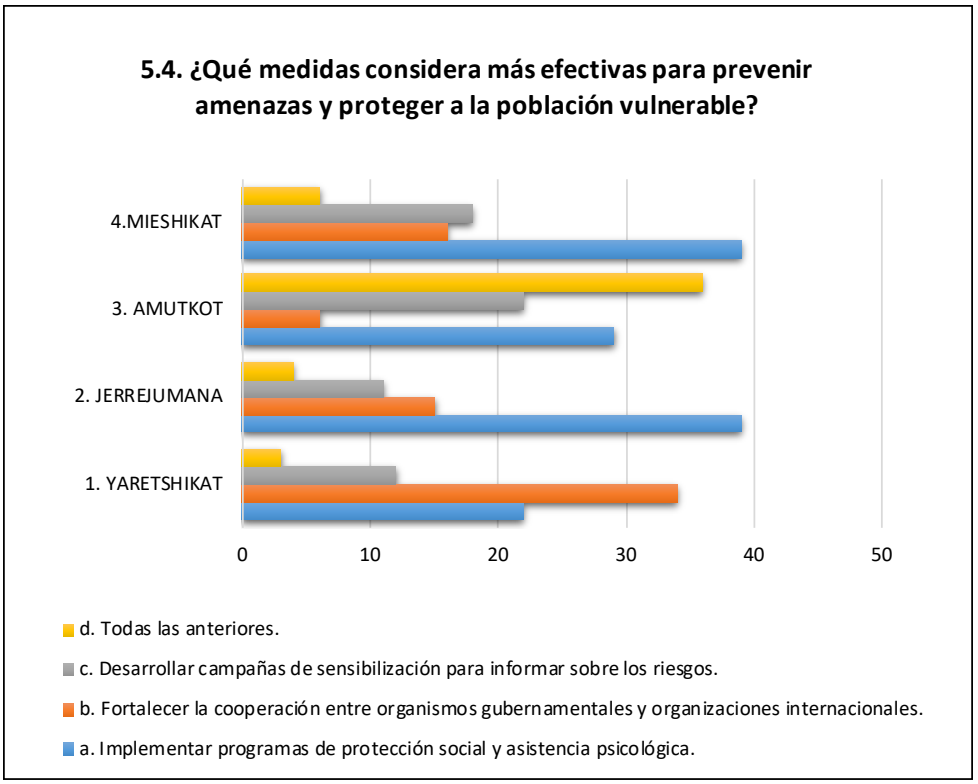

Adicionalmente, un 32.9% (88 encuestados) apoya por la colaboración con las fuerzas de seguridad para denunciar actividades sospechosas. Asimismo, un 19.1% (51 personas) de los encuestados propone la implementación conjunta de todas estas estrategias. Estos datos demuestran una pluralidad de enfoques dentro de la comunidad en cuanto al papel fundamental que deben jugar para prevenir el reclutamiento forzado, destacando la importancia de la concientización, la colaboración con las autoridades y la solidaridad comunitaria coordinada.

Ante la pregunta 5.4. **"¿Qué medidas considera más efectivas para prevenir amenazas y proteger a la población vulnerable?",** Se observa una distribución de opiniones sobre las medidas más efectivas para prevenir amenazas y proteger a la población vulnerable. El 48.3% de los encuestados, equivalente a 129 individuos, resaltó la importancia de implementar programas de protección social y asistencia psicológica. Además, un 26.6% (71 encuestados) apoya el fortalecimiento de la cooperación entre organismos gubernamentales y organizaciones internacionales.

Por otro lado, un 23.6% (63 encuestados) considera relevante desarrollar campañas de sensibilización para informar sobre los riesgos. Asimismo, el 18.4% (49 personas) de los encuestados señala que todas estas estrategias son esenciales.

5.4. ¿Qué medidas considera más efectivas para prevenir amenazas y proteger a la población vulnerable?				
CONCEPTO	1. YARETSHIKAT	2. JERREJUMANA	3. AMUTKOT	4.MIESHIKAT
a. Implementar programas de protección social y asistencia psicológica.	22	39	29	39
b. Fortalecer la cooperación entre organismos gubernamentales y organizaciones internacionales.	34	15	6	16
c. Desarrollar campañas de sensibilización para informar sobre los riesgos.	12	11	22	18
d. Todas las anteriores.	3	4	36	6

Estos resultados reflejan una diversidad de perspectivas en la comunidad respecto a las medidas más efectivas, priorizando programas de protección social, cooperación institucional y campañas de sensibilización como estrategias clave para prevenir amenazas y proteger a la población vulnerable.

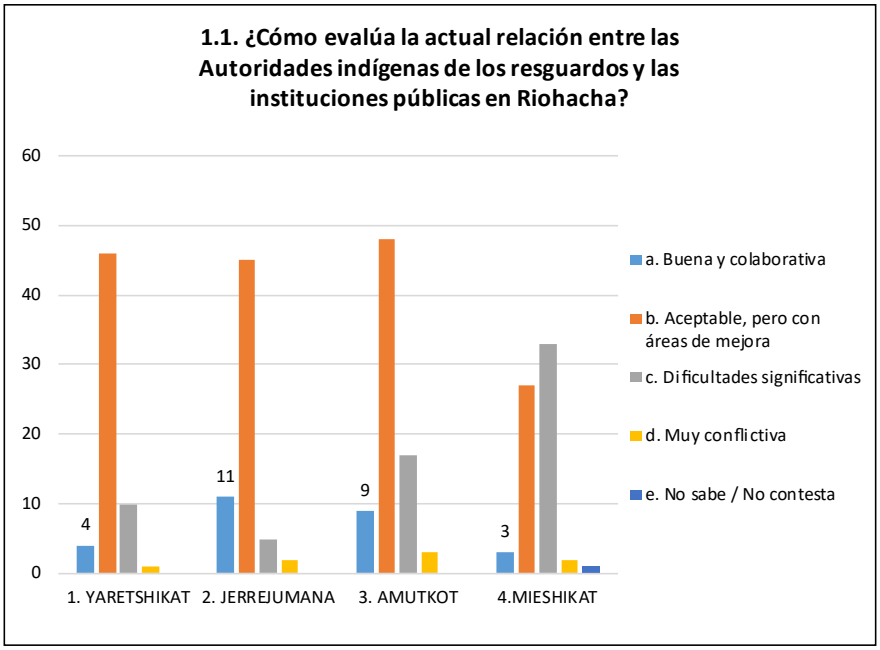
III. COMPONENTE DE AUTONOMIA Y GOBIERNO PROPIO

1. RELACIÓN ENTRE MANDOS DE RESGUARDOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS

Ante la pregunta 1.1. "¿Cómo evalúa la actual relación entre las Autoridades indígenas de los resguardos y las instituciones públicas en Riohacha? Los encuestados coinciden en que la relación entre las autoridades indígenas de los resguardos y las instituciones públicas en Riohacha, desde la

perspectiva de las comunidades indígenas wayuu, muestra una dinámica que presenta áreas de mejora. Si bien se reconoce que existen esfuerzos y ciertos niveles de entendimiento entre ambas partes, persisten dificultades significativas que obstaculizan una colaboración más efectiva y armoniosa.

1.1. ¿Cómo evalúa la actual relación entre las Autoridades indígenas de los resguardos y las instituciones públicas en Riohacha?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Buena y colaborativa	4	11	9	3
b. Aceptable, pero con áreas de mejora	46	45	48	27
c. Dificultades significativas	10	5	17	33
d. Muy conflictiva	1	2	3	2
e. No sabe / No contesta	0	0	0	1
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

Basándose en los datos presentados en las gráficas anteriores, se puede observar que, según la percepción de las comunidades indígenas wayuu, la relación entre las Autoridades Indígenas de los Resguardos y las instituciones públicas en Riohacha no es óptima. Esta apreciación se refleja en la tabla valorativa de la siguiente manera:

- Un 10.11% (27 personas) la consideran como buena y colaborativa.

- Un 62.17% (166 personas) la ven como aceptable, pero con áreas de mejora.

- Un 24.34% (65 personas) señalan dificultades significativas en esta relación.

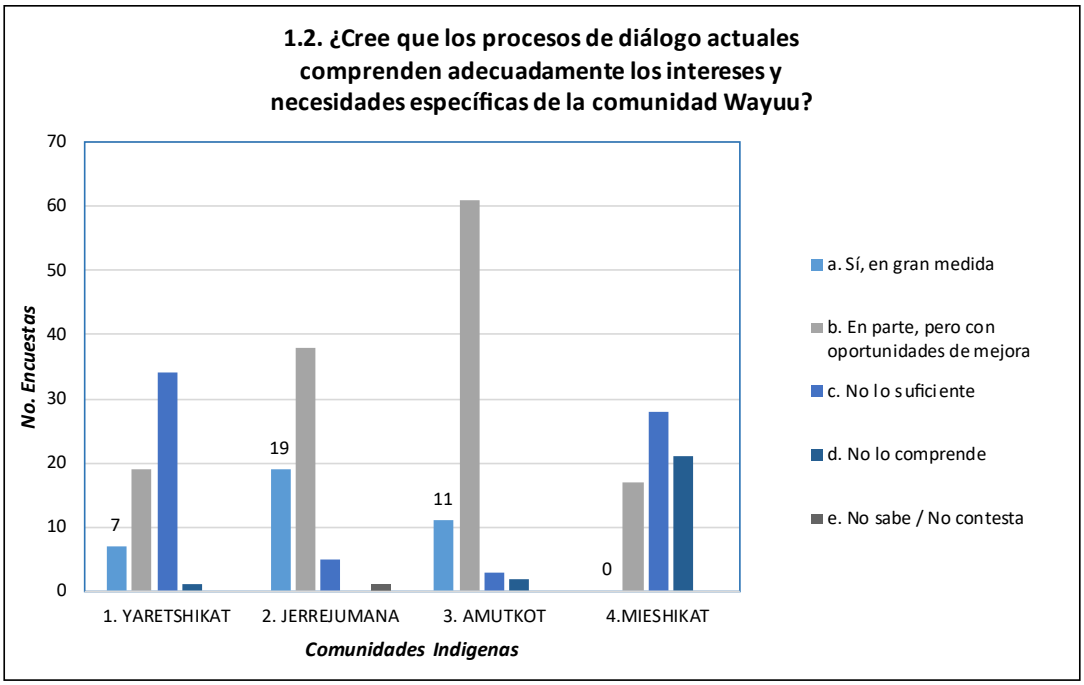
- Un 2.99% (8 personas) la describen como muy conflictiva.

Estos datos reflejan una mayoría que percibe la relación como aceptable, aunque destacan áreas en las que se pueden realizar mejoras, mientras que una parte considerable señala dificultades significativas en esta interacción.

Ante la pregunta 1.2. "¿Cree que los procesos de diálogo actuales comprenden adecuadamente los intereses y necesidades específicas de la comunidad Wayuu?", Al analizar la información captados de los 267 encuestados de las comunidades intervenidas, muestra una alta diversidad de percepciones. Sin embargo, de este total, coinciden en el 13.85% (37 encuestados) y consideran que estos procesos comprenden completamente los intereses y necesidades específicas, mientras que el 50.56% (135 encuestados) opina que lo hacen parcialmente, señalando áreas de mejora.

Por otro lado, el 26.21% (70 encuestados) expresa que no se abordan adecuadamente, evidenciando una necesidad de una mayor comprensión por parte de estas instancias de diálogo. Estos resultados ilustran una variedad de opiniones respecto a la adaptación de los procesos de diálogo a las necesidades específicas de la comunidad Wayuu.

1.2. ¿Cree que los procesos de diálogo actuales comprenden adecuadamente los intereses y necesidades específicas de la comunidad Wayuu?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Sí, en gran medida	7	19	11	0
b. En parte, pero con oportunidades de mejora	19	38	61	17
c. No lo suficiente	34	5	3	28
d. No lo comprende	1	0	2	21
e. No sabe / No contesta	0	1	0	0
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

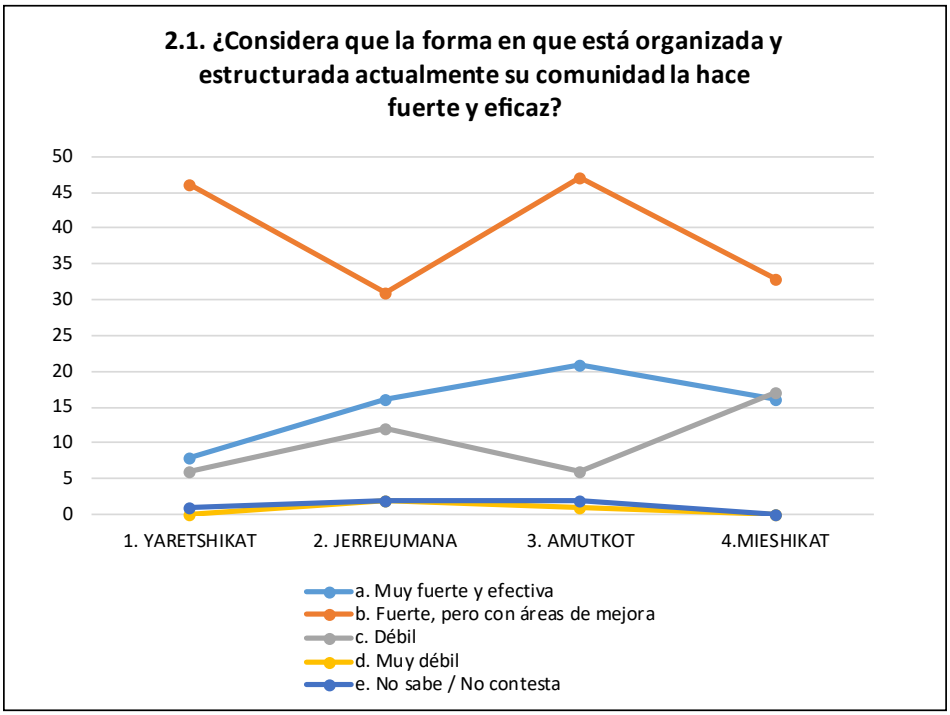
Por lo anterior, desde una perspectiva unilateral tomando como base el resultado mayoritario de aprobación, se observa que el 50.56% de los encuestados, es decir, 135 de 267 encuestados, expresaron que los procesos de diálogo comprenden parcialmente los intereses y necesidades específicas de las comunidades intervenidas. Aunque este grupo representa la mayoría, es fundamental considerar las otras perspectivas y opiniones, incluso siendo su representación minoritaria desde una perspectiva global, ya que cada punto de vista puede ser significativo en la toma de decisiones.

2. FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIÓN Y JERARQUIZACIÓN INTERNA:

Ante la pregunta 2.1. "¿Considera que la forma en que está organizada y estructurada actualmente su comunidad la hace fuerte y eficaz?", las comunidades intervenidas expresan que la organización y estructura de las comunidades indígenas Wayuu reflejan una riqueza cultural y tradicional arraigada en su historia y cosmovisión. Su sistema de autoridades tradicionales, normas

de convivencia y toma de decisiones ha sido fundamental para su supervivencia a lo largo del tiempo.

2.1. ¿Considera que la forma en que está organizada y estructurada actualmente su comunidad la hace fuerte y eficaz?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Muy fuerte y efectiva	8	16	21	16
b. Fuerte, pero con áreas de mejora	46	31	47	33
c. Débil	6	12	6	17
d. Muy débil	0	2	1	0
e. No sabe / No contesta	1	2	2	0
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

Teniendo en cuenta los resultados manifiestos en las gráficas anteriores, se realiza un análisis comparativo detallado por comunidad, de las percepciones sobre la fortaleza y eficacia de la organización comunitaria en base a los datos proporcionados:

En la Comunidad de **YARETSHIKAT** su selección "Muy fuerte y efectiva", corresponde a 8 de 61 encuestados (13%), "Fuerte, pero con áreas de mejora" corresponde a 46 de 61 encuestados (75%) y "Débil" corresponde a 6 de 61 encuestados (10%).

En la comunidad de **JERREJUMANA** su elección "Muy fuerte y efectiva", corresponde a 16 de 63 encuestados (25%), "Fuerte, pero con áreas de mejora" corresponde a 31 de 63 encuestados (49%) y "Débil" corresponde a 12 de 63 encuestados (19%).

En la Comunidad de **AMUTKOT** su elección "Muy fuerte y efectiva" corresponde a 21 de 77 encuestados (27%), "Fuerte, pero con áreas de mejora" corresponde a 47 de 77 encuestados (61%) y "Débil" corresponde a 6 de 77 encuestados (8%).

En la Comunidad de **MIESHIKAT** su elección "Muy fuerte y efectiva" corresponde a 16 de 66 encuestados (24%), "Fuerte, pero con áreas de mejora" corresponde a 33 de 66 encuestados (50%) y "Débil" 17 de 267 encuestados (26%).

En estas comunidades, la percepción sobre la eficacia y fortaleza de la organización presenta variaciones. Se destaca que, en general, hay un porcentaje significativo que considera que la organización es "Fuerte, pero con áreas de mejora", oscilando entre el 49% y el 75% de los encuestados.

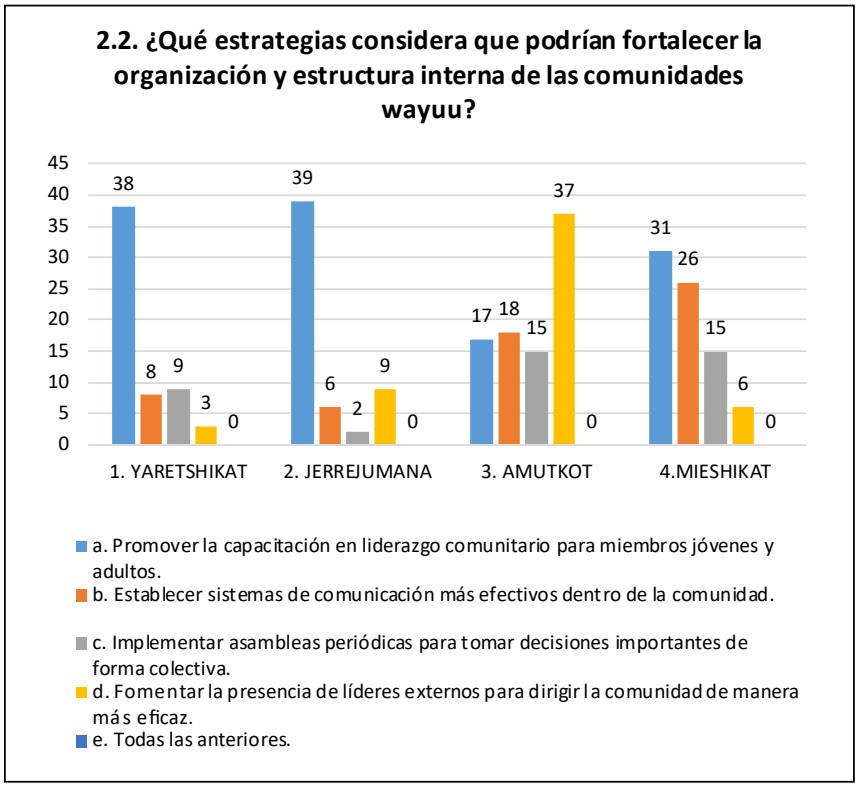
Una proporción notable en todas las comunidades considera que la organización es "Débil", presentando valores entre el 8% y el 26%.

Aunque existe un segmento que considera la estructura como "Muy fuerte y efectiva", este porcentaje representa una minoría en comparación con los que ven la necesidad de mejoras.

Estos datos reflejan la importancia de identificar las áreas específicas que requieren mejora para fortalecer la eficacia de la organización comunitaria, con el objetivo de satisfacer las necesidades y expectativas de la mayoría de los miembros de la comunidad.

Ante la pregunta 2.2. "¿Qué estrategias considera que podrían fortalecer la organización y estructura interna de las comunidades wayuu?", se destaca que, basándonos en la consulta de los 267 miembros de las comunidades intervenidas, se evidencia una tendencia clara en las estrategias que podrían contribuir al fortalecimiento de la organización y estructura interna, como así lo manifiestan las gráficas siguientes:

2.2. ¿Qué estrategias considera que podrían fortalecer la organización y estructura interna de las comunidades wayuu?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Promover la capacitación en liderazgo comunitario para miembros jóvenes y adultos.	38	39	17	31
b. Establecer sistemas de comunicación más efectivos dentro de la comunidad.	8	6	18	26
c. Implementar asambleas periódicas para tomar decisiones importantes de forma colectiva.	9	2	15	15
d. Fomentar la presencia de líderes externos para dirigir la comunidad de manera más eficaz.	3	9	37	6
e. Todas las anteriores.	0	0	0	0

a. Promover la capacitación en liderazgo comunitario para miembros jóvenes y adultos: Esta estrategia fue resaltada por el 47.56% de los encuestados (127 personas), lo que demuestra un interés mayoritario en desarrollar habilidades de liderazgo dentro de la comunidad, tanto en los jóvenes como en los adultos, con el fin de fortalecer la toma de decisiones y la gestión comunitaria.

b. Establecer sistemas de comunicación más efectivos dentro de la comunidad: Un 21.73% de los encuestados (58 personas) destacó la necesidad de mejorar los sistemas de comunicación interna. Esto señala una demanda significativa para establecer canales más efectivos que faciliten la difusión de información crucial para la comunidad.

c. Implementar asambleas periódicas para tomar decisiones importantes de forma colectiva: El 15.38% de los encuestados (41 personas) enfatizó la importancia de realizar asambleas regulares para la toma de decisiones colectivas. Esto sugiere una necesidad de espacios formales donde se discutan y definan los aspectos relevantes para la comunidad de manera conjunta.

d. Fomentar la presencia de líderes externos para dirigir la comunidad de manera más eficaz: Esta estrategia fue mencionada por el 19.47% de los encuestados (52 personas), lo que muestra un interés considerable en buscar liderazgos externos para fortalecer la dirección y gestión de la comunidad.

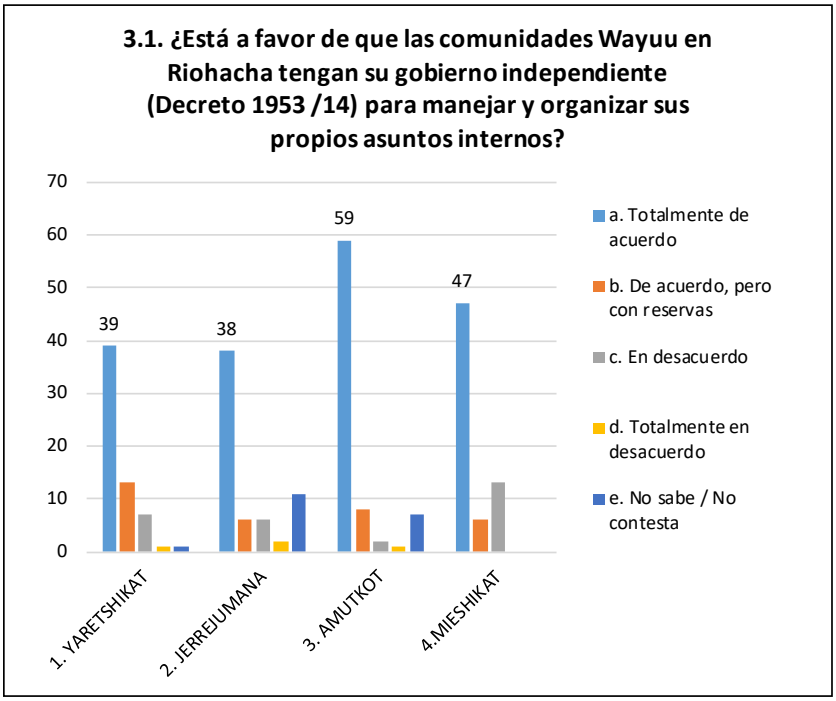
Por lo anterior se concluye, que las estrategias más destacadas por la comunidad wayuu para fortalecer su organización y estructura interna son la capacitación en liderazgo comunitario, la mejora de la comunicación interna, la implementación de asambleas periódicas y el fomento de la presencia de líderes externos. Estas acciones pueden ser clave para mejorar la cohesión, la toma de decisiones y el desarrollo integral de las comunidades wayuu.

3. CAPACIDAD DE GOBIERNO AUTÓNOMO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS:

Ante la pregunta 3.1. "¿Está a favor de que las comunidades Wayuu en Riohacha tengan su gobierno independiente (Decreto 1953 /14) para manejar y organizar sus propios asuntos internos?"

La percepción de las comunidades indígenas encuestadas, es que existe un fuerte respaldo a la idea de que las comunidades Wayuu tengan su propio gobierno independiente, tal como se establece en el Decreto 1953/14. Esta postura refleja un deseo compartido de autonomía y autogobierno para manejar sus asuntos internos de acuerdo con sus tradiciones y necesidades específicas.

3.1. ¿Está a favor de que las comunidades Wayuu en Riohacha tengan su gobierno independiente (Decreto 1953 /14) para manejar y organizar sus propios asuntos internos?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Totalmente de acuerdo	39	38	59	47
b. De acuerdo, pero con reservas	13	6	8	6
c. En desacuerdo	7	6	2	13
d. Totalmente en desacuerdo	1	2	1	0
e. No sabe / No contesta	1	11	7	0
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

Al consultar un total de 267 miembros de estas comunidades para conocer su postura sobre esta propuesta. Los resultados obtenidos reflejan una variedad de perspectivas que revelan la complejidad y la diversidad de opiniones en este tema.

De acuerdo con los datos recopilados entre las comunidades Wayuu en Riohacha, se observa una inclinación mayoritaria hacia la autonomía gubernamental de estas comunidades. El 68.54% de los encuestados (183 personas) coincidieron en manifestar estar "Totalmente de acuerdo" con la idea de establecer un gobierno independiente para administrar sus asuntos internos.

Por otro lado, un 12.36% de los encuestados (33 personas) manifestaron estar "De acuerdo, pero con reservas". Este grupo reconoce la idea de la independencia gubernamental, aunque con ciertas precauciones o dudas respecto a su implementación.

Contrariamente, el 10.49% de los encuestados (28 personas) expresaron estar "En desacuerdo" con la propuesta, mientras que un 1.5% (4 personas) indicaron estar "Totalmente en desacuerdo" con la idea de un gobierno independiente para sus asuntos internos.

Además, un pequeño porcentaje, representado por el 7.11% (19 personas), respondieron "No sabe / No contesta", lo que sugiere una indecisión o falta de claridad sobre la postura frente a esta medida.

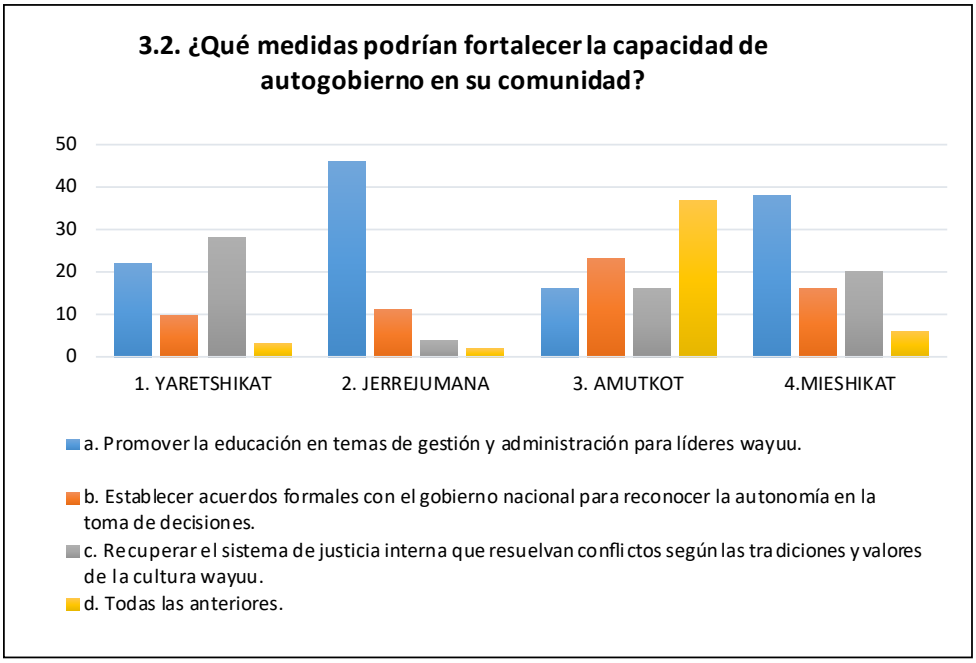
Los resultados obtenidos de la encuesta reflejan una tendencia clara hacia el deseo de autonomía gubernamental por parte de las comunidades Wayuu en Riohacha. La mayoría de los encuestados apoyan la idea de un gobierno independiente para gestionar sus asuntos internos, con una proporción significativa a favor y una minoría que manifiesta reservas o desacuerdo. Esta diversidad de opiniones sugiere la necesidad de un diálogo y una comprensión más profunda sobre los matices y desafíos asociados con la implementación de esta medida.

Por definición, para las comunidades indígenas encuestadas la visión de tener un gobierno independiente se alinea con la idea de fortalecer la identidad cultural y preservar las estructuras tradicionales de toma de decisiones dentro de las comunidades. Esta perspectiva refleja el anhelo de empoderamiento y autodeterminación por parte de las comunidades Wayuu, buscando así un mayor control sobre sus propios destinos y asuntos internos.

Ante la pregunta 3.2. ¿"Qué medidas podrían fortalecer la capacidad de autogobierno en su comunidad?", Los encuestados coinciden en que la capacitación gubernamental en temas de planes de desarrollo, recursos públicos y formulación de proyectos se percibe como una oportunidad valiosa para fortalecer su capacidad de autogestión y crecimiento.

Se considera que esta formación sería beneficiosa en cierta medida. Si bien podría no ser la solución completa a todos los desafíos, se reconoce que brindaría herramientas importantes para entender mejor cómo administrar recursos públicos y desarrollar proyectos que respondan a las necesidades locales.

3.2. ¿Qué medidas podrían fortalecer la capacidad de autogobierno en su comunidad?				
CONCEPTO	1. YARETSHIKAT	2. JERREJUMANA	3. AMUTKOT	4.MIESHIKAT
a. Promover la educación en temas de gestión y administración para líderes wayuu.	22	46	16	38
b. Establecer acuerdos formales con el gobierno nacional para reconocer la autonomía en la toma de decisiones.	10	11	23	16
c. Recuperar el sistema de justicia interna que resuelvan conflictos según las tradiciones y valores de la cultura wayuu.	28	4	16	20
d. Todas las anteriores.	3	2	37	6

Teniendo en cuenta los resultados cuantitativos de las encuestas a nivel general, se considera que, de acuerdo con la consulta realizada entre las comunidades Wayuu intervenidas en Riohacha, se identifican diversas propuestas que podrían fortalecer su capacidad de autogobierno.

- Un 45.69% de los encuestados (122 personas) coincidieron en resaltar la necesidad de "Promover la educación en temas de gestión y administración para líderes Wayuu". Esta propuesta destaca la importancia de la formación y capacitación específica en gestión para los líderes de estas comunidades y se destaca como el resultado mayoritario de aprobación.

- Un 22.47% de los encuestados (60 personas) señalaron la relevancia de "Establecer acuerdos formales con el gobierno nacional para reconocer la autonomía en la toma de decisiones". Este grupo destaca la importancia del reconocimiento oficial de la autonomía de las comunidades Wayuu para tomar decisiones internas.

- Un 25.47% de los encuestados (68 personas) manifestaron la importancia de "Recuperar el sistema de justicia interna que resuelva conflictos según las tradiciones y valores de la cultura Wayuu". Este enfoque destaca la necesidad de fortalecer los mecanismos tradicionales de resolución de conflictos.

- Un 17.98% de los encuestados (48 personas) consideraron que todas las opciones anteriores son relevantes para fortalecer la capacidad de autogobierno en sus comunidades.

Por lo anterior logramos concluir que se identifica cierto optimismo sobre el potencial impacto positivo que esta capacitación podría tener en el desarrollo de la comunidad. Sin embargo, también se reconoce la importancia de abordar otros aspectos complementarios para un progreso integral y sostenible en la comunidad Wayuu.

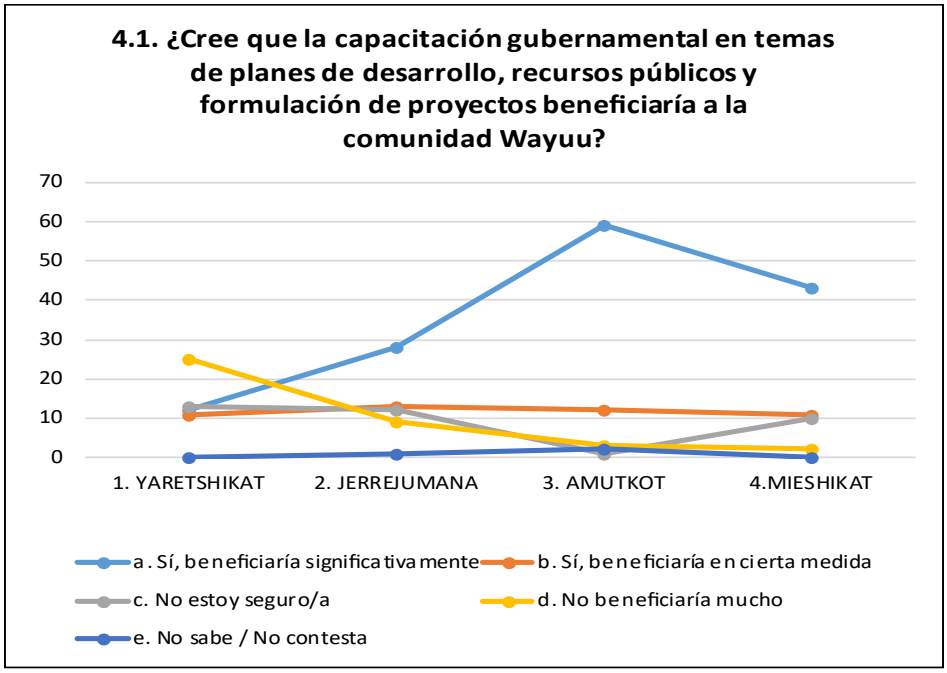
4. CAPACITACIÓN GUBERNAMENTAL A LAS COMUNIDADES INDIGENAS:

Ante la respuesta a la pregunta 4.1. "¿Cree que la capacitación gubernamental en temas de planes de desarrollo, recursos públicos y formulación de proyectos beneficiaría a la comunidad Wayuu?", se presenta el siguiente análisis:

En el marco de fortalecer el desarrollo y capacidades de las comunidades Wayuu, se analiza el resultado de los 267 miembros sobre la percepción de los beneficios de la capacitación gubernamental en temas de planificación de proyectos y recursos públicos. Esta consulta buscó comprender la opinión de la comunidad sobre el impacto potencial de recibir formación gubernamental en áreas clave para su desarrollo.

4.1. ¿Cree que la capacitación gubernamental en temas de planes de desarrollo, recursos públicos y formulación de proyectos beneficiaría a la comunidad Wayuu?

CONCEPTO	1. YARETSHIKAT	2. JERREJUMANA	3. AMUTKOT	4.MIESHIKAT
a. Sí, beneficiaría significativamente	12	28	59	43
b. Sí, beneficiaría en cierta medida	11	13	12	11
c. No estoy seguro/a	13	12	1	10
d. No beneficiaría mucho	25	9	3	2
e. No sabe / No contesta	0	1	2	0
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

- Un 53.18% de los encuestados (142 personas) expresaron que la capacitación en temas de planes de desarrollo, recursos públicos y formulación de proyectos "Sí beneficiaría significativamente" a la comunidad Wayuu. Esta mayoría resalta la importancia y el impacto positivo que perciben a partir de esta capacitación gubernamental. Así mismo este resultado se posiciona como la respuesta número uno en común acuerdo, entre las comunidades encuestadas.

- Un 17.6% de los encuestados (47 personas) señalaron que dicha capacitación "Sí beneficiaría en cierta medida" a la comunidad. Este grupo considera que la formación gubernamental tendría un impacto positivo, aunque posiblemente con un alcance limitado.

- Un 13.48% de los encuestados (36 personas) expresaron "No estar seguro/a" sobre si la capacitación beneficiaría a la comunidad. Estos participantes muestran una indecisión sobre los efectos de esta capacitación en su comunidad.

- Un 14.61% de los encuestados (39 personas) manifestaron que esa capacitación "No beneficiaría mucho" a la comunidad. Este grupo parece ser escéptico o menos optimista sobre el impacto positivo de esta formación.

- Un pequeño porcentaje, representado por el 1.12% de los encuestados (3 personas), no respondió o indicó "No sabe / No contesta".

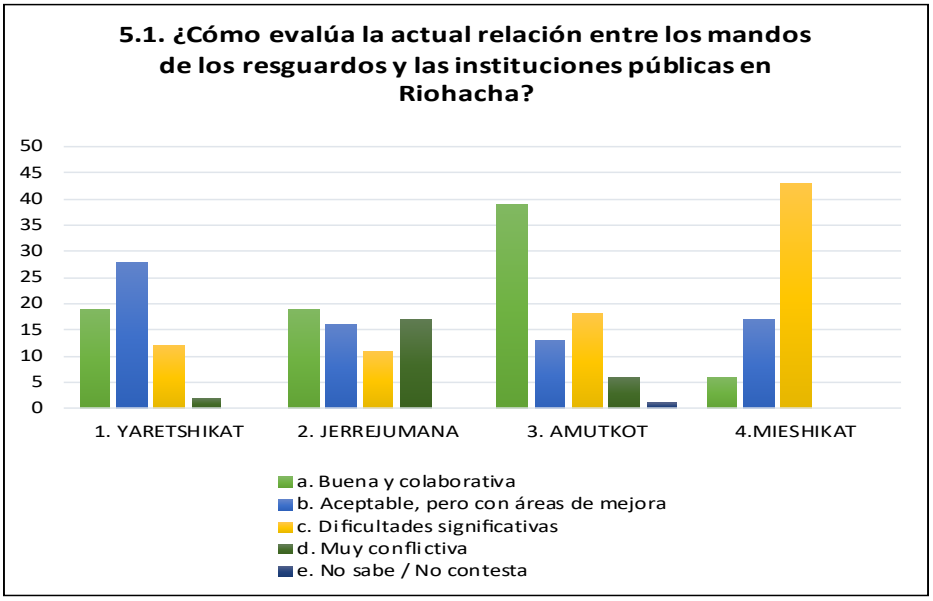
El resultado general del análisis refleja una diversidad de opiniones en cuanto a la percepción de los beneficios de la capacitación gubernamental en temas de desarrollo, recursos públicos y formulación de proyectos para la comunidad Wayuu. Aunque una mayoría considerable reconoce el impacto significativo que tendría esta formación, existe un sector más reducido que duda o no percibe un beneficio sustancial en dicha capacitación. Estas opiniones reflejan la necesidad de una mayor claridad sobre los potenciales resultados y beneficios que dicha capacitación podría aportar a la comunidad Wayuu.

5. RELACIÓN ENTRE MANDOS DE RESGUARDOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS:

Ante la pregunta 5.1. "¿Cómo evalúa la actual relación entre los mandos de los resguardos y las instituciones públicas en Riohacha?", Se logra percibir a través del intercambio intercultural y la socialización del Plan Salvaguarda para la Guajira, que la actual relación entre los mandos de los resguardos y las instituciones públicas en Riohacha se percibe como aceptable, pero con áreas de mejora. Las comunidades reconocen que existen ciertos esfuerzos de colaboración entre ambas partes, lo cual es positivo y ha permitido ciertos avances.

Sin embargo, manifiestan que siguen presente dificultades significativas que afectan esta relación. Existen desafíos en la comunicación efectiva y en la representación equitativa de las necesidades y preocupaciones de las comunidades indígenas en las decisiones tomadas por las instituciones públicas. Asimismo, se señala una necesidad de mayor asignación de recursos y apoyo para proyectos que beneficien directamente a estas comunidades.

5.1. ¿Cómo evalúa la actual relación entre los mandos de los resguardos y las instituciones públicas en Riohacha?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Buena y colaborativa	19	19	39	6
b. Aceptable, pero con áreas de mejora	28	16	13	17
c. Dificultades significativas	12	11	18	43
d. Muy conflictiva	2	17	6	0
e. No sabe / No contesta	0	0	1	0
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

Dentro del análisis unilateral para comprender la relación entre los mandos de los resguardos y las instituciones públicas en Riohacha, se tiene en cuenta el resultado de los datos de correspondientes a las comunidades indígenas intervenidas. Esta pregunta buscó evaluar la percepción de los encuestados sobre la calidad y eficacia de la interacción entre los líderes de resguardos y las instituciones gubernamentales.

- Un 23.97% de los encuestados (64 personas) consideraron que la relación entre los mandos de los resguardos y las instituciones públicas es "Buena y colaborativa". Este grupo percibe una interacción positiva y cooperativa entre ambas entidades.

- Un 27.72% de los encuestados (74 personas) expresaron que la relación es "Aceptable, pero con áreas de mejora". Esta respuesta sugiere que, si bien existe una interacción, se identifican oportunidades claras para mejorar la relación.

- Un 31.46% de los encuestados (84 personas) manifestaron "Dificultades significativas" en la relación entre los mandos de los resguardos y las instituciones públicas. Este grupo ve problemas considerables en la colaboración y la comunicación entre ambas partes. Este resultado se posiciona como la respuesta número uno en común acuerdo, entre las comunidades encuestadas.

- Un 9.36% de los encuestados (25 personas) consideraron que la relación es "Muy conflictiva", indicando una interacción altamente problemática y tensa entre los mandos de los resguardos y las instituciones públicas.

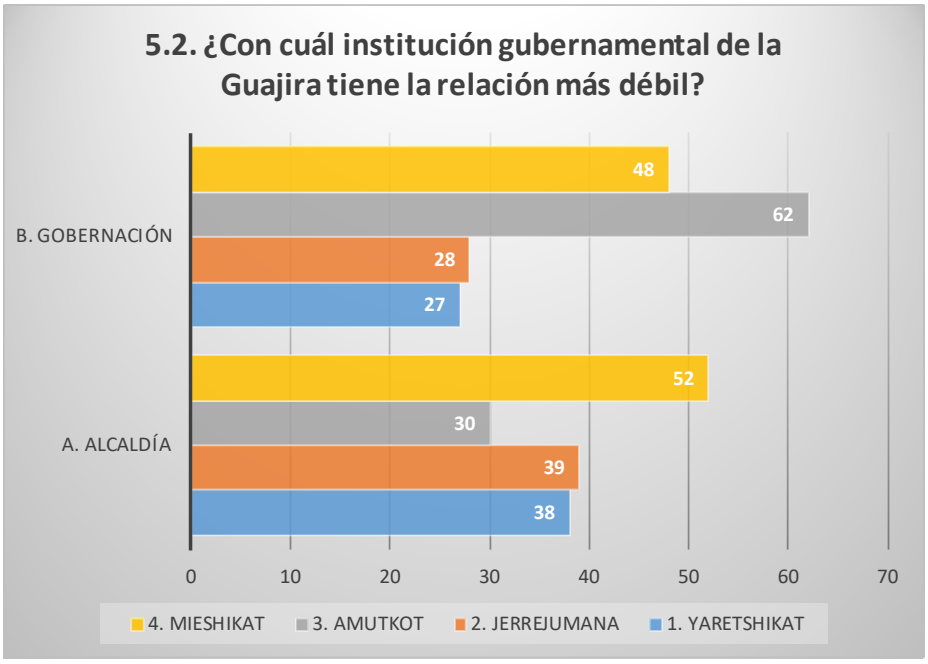
- Solo un 0.37% de los encuestados (1 persona) respondió "No sabe / No contesta".

La valoración sobre la relación entre los mandos de los resguardos y las instituciones públicas muestra una variedad significativa de opiniones. Mientras una parte significativa percibe una colaboración positiva o aceptable, un porcentaje considerable manifiesta dificultades prevalentes o conflictos notables en dicha relación. Esta diversidad de opiniones subraya la importancia de mejorar y fortalecer la comunicación y la colaboración entre ambas entidades para lograr un trabajo más eficiente y armonioso.

Ante la pregunta 5.2. "¿Con cuál institución gubernamental de la Guajira tiene la relación más débil?", los encuestados de las comunidades intervenidas hacen énfasis en que reconocen algunos esfuerzos de colaboración, la relación entre los mandos de los resguardos y las instituciones públicas aún enfrenta dificultades importantes que requieren atención y mejoras para lograr una colaboración más efectiva y beneficiosa para las comunidades Wayuu.

Desde la perspectiva de las comunidades indígenas Wayuu entrevistadas, la relación más débil se identifica con todas las instituciones gubernamentales mencionadas: la Alcaldía y la Gobernación. Si bien las relaciones con estas instituciones podrían considerarse relativamente estables en términos de interacciones regulares, las comunidades carecen de confianza en ellas y en sus representantes.

5.2. ¿Con cuál institución gubernamental de la Guajira tiene la relación más débil?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4. MIESHIKAT**
a. Alcaldía	38	39	30	52
b. Gobernación	27	28	62	48

Según lo manifiesto por los encuestados, las interacciones con estas instituciones no han logrado satisfacer las necesidades específicas de las comunidades Wayuu. Existe una sensación de falta de representación efectiva de sus intereses y preocupaciones en las decisiones tomadas por estas entidades gubernamentales.

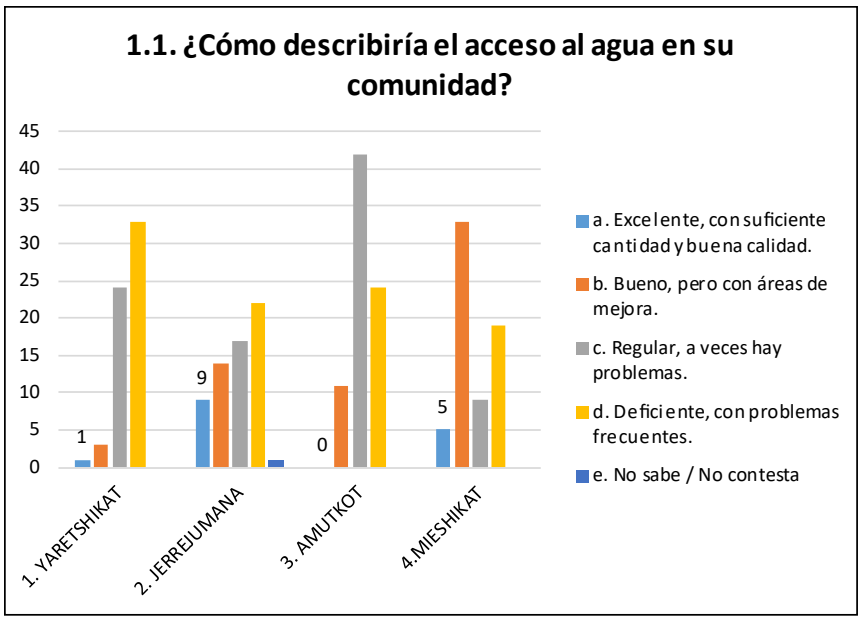
En conclusión, tras el análisis unidireccional de la encuesta realizada a 267 habitantes, se concluye que un total de 159 personas, lo que equivale al 59.6%, coincidieron en tener una relación débil con la Alcaldía. Asimismo, 165 encuestados, representando el 61.8%, afirmaron tener una relación débil con la Gobernación.

IV. COMPONENTE DE SALUD

1. ACCESO AL AGUA Y SERVICIO HÍDRICO:

Ante la pregunta 1.1. "¿Cómo describiría el acceso al agua en su comunidad?", se evidencia una diversidad de opiniones entre los encuestados, reflejando percepciones encontradas dentro de cada comunidad. Algunos mencionan problemas recurrentes y deficiencias subjetivas en el acceso al agua potable, mientras que otros expresan opiniones contrastantes. Sin embargo, al considerar la realidad de las comunidades indígenas desde una perspectiva más amplia y los datos valorativos de los otros habitantes encuestados, se destacan las dificultades significativas en la disponibilidad y calidad del suministro de agua que estas comunidades enfrentan.

1.1. ¿Cómo describiría el acceso al agua en su comunidad?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Excelente, con suficiente cantidad y buena calidad.	1	9	0	5
b. Bueno, pero con áreas de mejora.	3	14	11	33
c. Regular, a veces hay problemas.	24	17	42	9
d. Deficiente, con problemas frecuentes.	33	22	24	19
e. No sabe / No contesta	0	1	0	0
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

Como se refleja en las gráficas anteriores, en YARETSHIKAT, de los 61 encuestados, el 54.10% (33 encuestados) consideró que el acceso al agua era "Deficiente, con problemas frecuentes", seguido por un 24.59% (15 encuestados) que lo describió como "Regular, a veces hay problemas". Un 4.92% (3 encuestados) manifestó que era "Bueno, pero con áreas de mejora" y un 1.64% (1 encuestado) lo calificó como "Excelente, con suficiente cantidad y buena calidad".

En JERREJUMANA, el 34.92% (22 encuestados) percibió el acceso al agua como "Deficiente, con problemas frecuentes", seguido por un 27.78% (17 encuestados) que lo describió como "Regular, a veces hay problemas" y un 22.22% (14 encuestados) como "Bueno, pero con áreas de mejora". Un 14.29% (9 encuestados) lo consideró "Excelente, con suficiente cantidad y buena calidad".

En AMUTKOT, el 31.17% (24 encuestados) lo describió como "Deficiente, con problemas frecuentes", seguido por un 54.55% (42 encuestados) que lo percibió como "Regular, a veces hay problemas". Un 14.29% (11 encuestados) lo consideró "Bueno, pero con áreas de mejora".

En MIESHIKAT, el 28.79% (19 encuestados) lo calificó como "Deficiente, con problemas frecuentes", seguido por un 50% (33 encuestados) que lo percibió como "Regular, a veces hay problemas". Un 15.15% (10 encuestados) lo describió como "Bueno, pero con áreas de mejora" y un 7.58% (5 encuestados) lo consideró "Excelente, con suficiente cantidad y buena calidad".

Estos datos reflejan una gama amplia de opiniones dentro de las comunidades Wayuu sobre el acceso al agua, lo cual señala retos importantes en cuanto a la calidad y disponibilidad del suministro de agua en estas áreas. Esta situación, en líneas generales, conlleva dificultades para cubrir las necesidades esenciales de consumo, higiene y otras actividades diarias. Además, resalta que la carencia de acceso al agua potable representa el principal desafío al que se enfrentan estas comunidades y que buscan superar.

Ante la pregunta 1.2. " ¿El agua que llega a su comunidad es potable?", La abrumadora percepción compartida por el 99% de los encuestados de las comunidades indígenas Wayuu, indican que el agua que llega a sus comunidades no es potable, evidencia una preocupación generalizada y significativa sobre la calidad del suministro de agua en estas áreas. Esta situación plantea un desafío crítico en términos de acceso a agua segura y potable, lo que podría tener impactos importantes en la salud, el bienestar y la calidad de vida de estas comunidades. Esta percepción generalizada subraya la necesidad urgente de acciones y soluciones para mejorar la calidad y la disponibilidad de agua potable en estas comunidades indígenas.

1.2. ¿El agua que llega a su comunidad es potable?		
CONCEPTO	**No. ENCUESTAS**	**PORCENTAJE**
SI	3	1
NO	264	99
TOTAL	**267**	**100**

1.2. ¿El agua que llega a su comunidad es potable?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Si.	1	1	1	0
b. No.	60	62	76	66
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

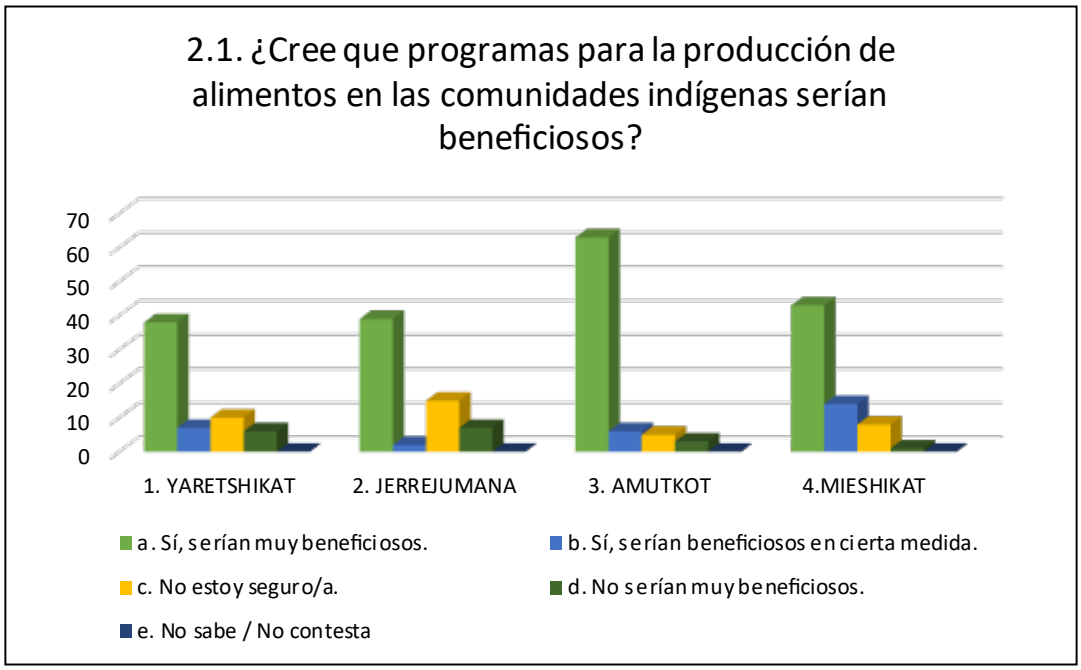
2. LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIÓN

Ante la pregunta 2.1. "¿Cree que programas para la producción de alimentos en las comunidades indígenas serían beneficiosos?", Se identifica que, desde la perspectiva de las comunidades indígenas intervenidas, se percibe que los programas destinados a la producción de alimentos sí podrían ser beneficiosos. Existe el reconocimiento de que estos programas podrían ofrecer ventajas importantes, especialmente en términos de mejorar la seguridad alimentaria y fomentar la autonomía en la obtención de alimentos.

Valoran la posibilidad de obtener alimentos frescos y nutritivos a través de estos programas, lo que contribuiría a disminuir la dependencia de fuentes externas. Sin embargo, existe cierta incertidumbre respecto a la efectividad y amplitud de estos beneficios.

Plantean la necesidad de una evaluación minuciosa de estos programas para asegurar su adaptabilidad a las prácticas agrícolas tradicionales y a las condiciones específicas de cada comunidad. Manifiestan que es crucial que estos programas consideren y respeten los conocimientos ancestrales sobre la agricultura de las comunidades indígenas para garantizar su eficacia y sostenibilidad a largo plazo.

2.1. ¿Cree que programas para la producción de alimentos en las comunidades indígenas serían beneficiosos?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Sí, serían muy beneficiosos.	38	39	63	43
b. Sí, serían beneficiosos en cierta medida.	7	2	6	14
c. No estoy seguro/a.	10	15	5	8
d. No serían muy beneficiosos.	6	7	3	1
e. No sabe / No contesta	0	0	0	0
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

Ante lo anterior se concluye que, según la percepción de los 267 habitantes encuestados en las comunidades indígenas intervenidas, el 68.54% (183 personas) consideraron que los programas para la producción de alimentos serían muy beneficiosos. Además, el 10.86% (29 personas) expresaron que serían beneficiosos en cierta medida. Por otro lado, el 14.23% (38 personas) mostraron incertidumbre sobre su impacto y solo el 6.37% (17 personas) expresaron que no serían muy beneficiosos.

Estos datos reflejan una amplia preferencia hacia la implementación de estos programas alimentarios en las comunidades indígenas, con casi el 80% de los encuestados expresando una percepción positiva hacia su potencial beneficio.

3. ATENCIÓN EN SALUD DIFERENCIAL Y OPORTUNA

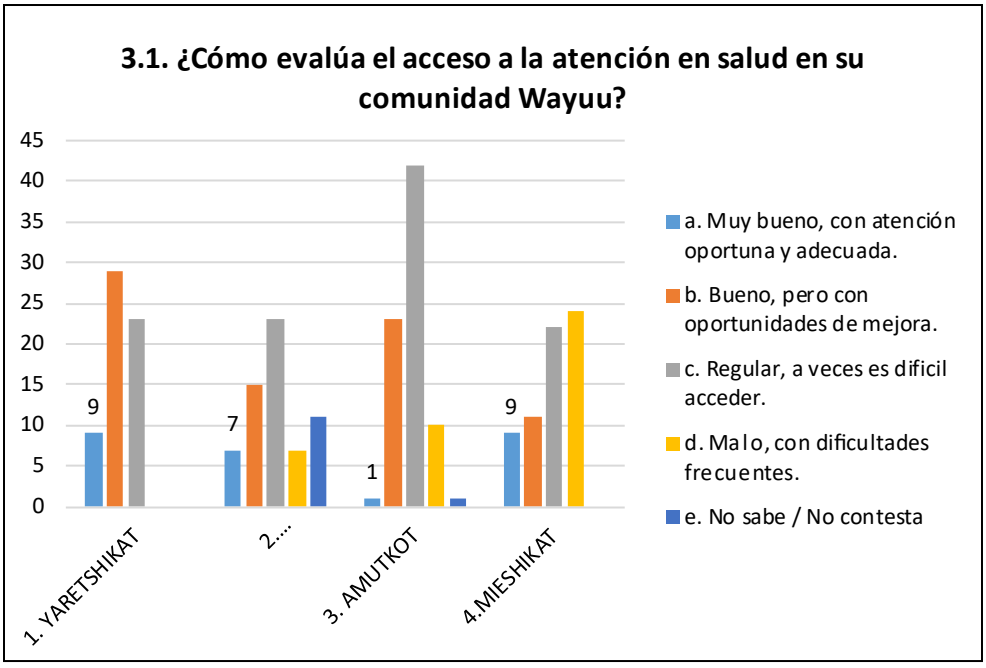
Ante la pregunta 3.1. "¿Cómo evalúa el acceso a la atención en salud en su comunidad Wayuu?", se destaca lo siguiente: En **YARETSHIKAT**, de 61 encuestados, el 14.75% (9 personas) consideraron que el acceso a la atención en salud era "Muy bueno", el 47.54% (29 personas) lo calificaron como "Bueno, pero con oportunidades de mejora", y el 37.70% (23 personas) lo percibieron como "Regular, a veces es difícil acceder".

En **JERREJUMANA**, de 65 encuestados, el 10.77% (7 personas) lo evaluaron como "Muy bueno", el 23.08% (15 personas) como "Bueno, pero con oportunidades de mejora", el 35.38% (23 personas) como "Regular, a veces es difícil acceder", el 10.77% (7 personas) como "Malo, con dificultades frecuentes", y el 16.92% (11 personas) no contestaron o no sabían.

En **AMUTKOT**, de 77 encuestados, el 1.30% (1 persona) lo consideró "Muy bueno", el 29.87% (23 personas) como "Bueno, pero con oportunidades de mejora", el 54.55% (42 personas) lo percibieron como "Regular, a veces es difícil acceder", el 12.98% (10 personas) como "Malo, con dificultades frecuentes", y el 1.30% (1 persona) no contestó o no sabía.

En **MIESHIKAT**, de 66 encuestados, el 13.64% (9 personas) lo evaluaron como "Muy bueno", el 16.67% (11 personas) como "Bueno, pero con oportunidades de mejora", el 33.33% (22 personas) como "Regular, a veces es difícil acceder", y el 36.36% (24 personas) lo calificaron como "Malo, con dificultades frecuentes".

3.1. ¿Cómo evalúa el acceso a la atención en salud en su comunidad Wayuu?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Muy bueno, con atención oportuna y adecuada.	9	7	1	9
b. Bueno, pero con oportunidades de mejora.	29	15	23	11
c. Regular, a veces es dificil acceder.	23	23	42	22
d. Malo, con dificultades frecuentes.	0	7	10	24
e. No sabe / No contesta	0	11	1	0
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

Estos resultados muestran una variedad de percepciones dentro de cada comunidad en relación con el acceso a la atención en salud, con diferencias significativas en cómo se evalúa la calidad y la disponibilidad de los servicios sanitarios.

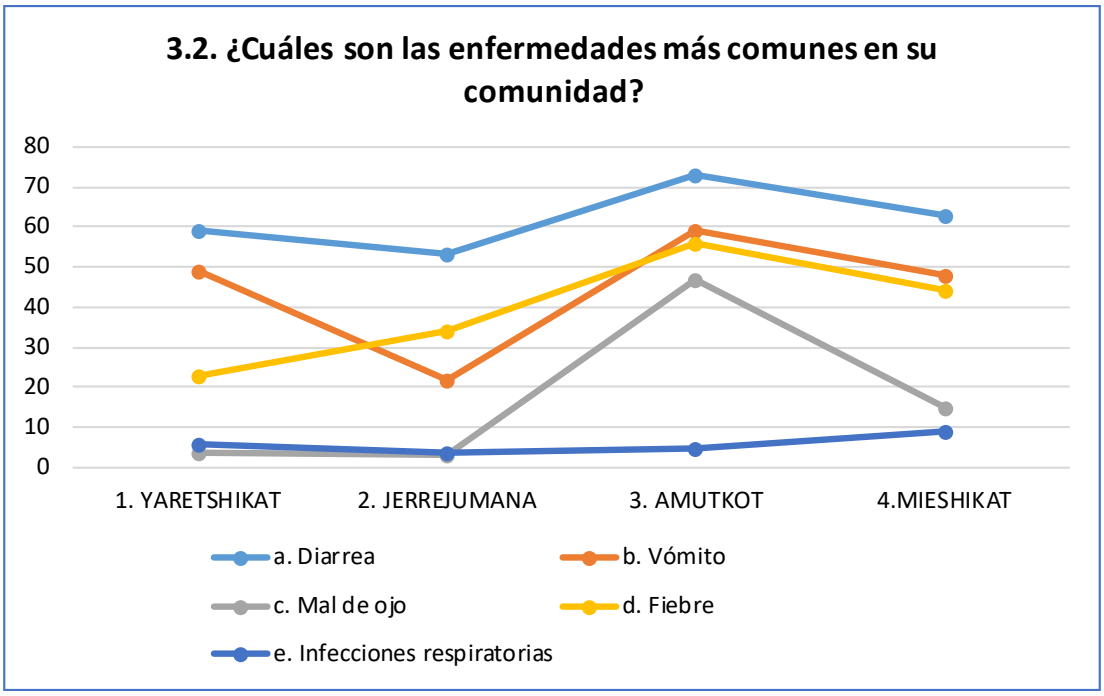
Sin embargo, haciendo un análisis unilateral de los resultados de las encuestas, y las necesidades prevalentes de las comunidades indígenas wayuu, se considera que, se destaca la falta de centros de salud cercanos a las comunidades, lo que dificulta el acceso oportuno a servicios médicos básicos y especializados.

Una de las principales dificultades identificadas es la carencia de personal médico con conocimientos de la medicina ancestral Wayuu, su lengua y sus costumbres. Esta situación afecta la atención de salud culturalmente sensible y adecuada para la comunidad, pues se valora y respeta la medicina tradicional como parte integral del bienestar.

Además, se señalan la discriminación experimentada por miembros de la comunidad Wayuu al acceder a servicios de salud fuera de sus territorios. Esta situación impacta negativamente en la calidad y el acceso equitativo a la atención médica, generando desconfianza y barreras para buscar ayuda cuando se necesita.

Ante la pregunta 3.2. "¿Cuáles son las enfermedades más comunes en su comunidad?", se identifican múltiples condiciones, como diarrea, vómito, fiebre, infecciones respiratorias y enfermedades de carácter espiritual según su cultura llamado "Mal de ojo", que afectan frecuentemente a la comunidad Wayuu. Estas condiciones resaltan la necesidad de una atención médica más accesible y adaptada culturalmente para abordar las necesidades de salud de manera efectiva en la comunidad.

3.2. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en su comunidad?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Diarrea	59	53	73	63
b. Vómito	49	22	59	48
c. Mal de ojo	4	3	47	15
d. Fiebre	23	34	56	44
e. Infecciones respiratorias	6	4	5	9

Según la información recopilada de 267 encuestados en comunidades indígenas intervenidas, se identificaron varias enfermedades comunes:

- Diarrea: Coincide como la enfermedad más prevalente, reportada por el 92.89% (248 personas) de los encuestados.

- Vómito: Se suma como otra enfermedad común, mencionada por el 66.67% (178 personas) de los encuestados.

- Mal de ojo (enfermedad espiritual): Reportada por el 25.84% (69 personas) de los encuestados.

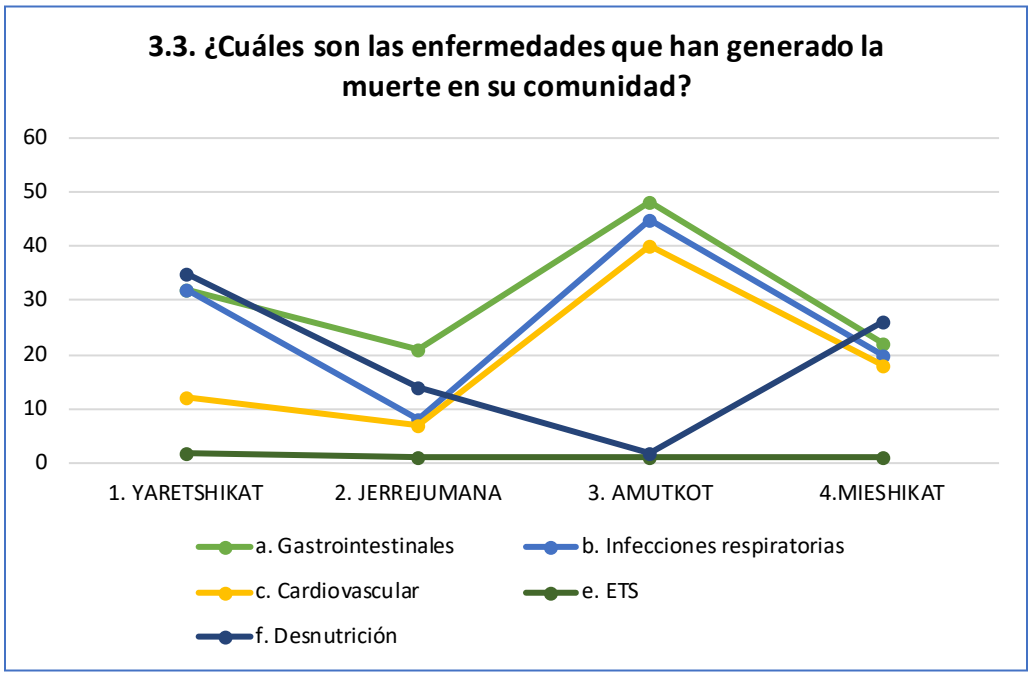
- Fiebre por diversas causas: Mencionada por el 58.76% (157 personas) de los encuestados.

- Infecciones respiratorias: Mencionadas por el 8.99% (24 personas) de los encuestados.

Estos datos resaltan la prevalencia de enfermedades como la diarrea y el vómito, seguidas por otras como el mal de ojo, fiebre e infecciones respiratorias en las comunidades indígenas encuestadas.

Ante la pregunta 3.3. "¿Cuáles son las enfermedades que han generado la muerte en su comunidad?", En las comunidades indígenas, se han identificado diversas enfermedades que lamentablemente han resultado en fallecimientos. Entre ellas, las infecciones gastrointestinales y respiratorias de carácter viral o bacteriano han tenido un impacto significativo. La falta de acceso a atención médica adecuada ha agravado estas enfermedades, especialmente para los grupos más vulnerables, como los ancianos, los jóvenes y los niños.

3.3. ¿Cuáles son las enfermedades que han generado la muerte en su comunidad?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Gastrointestinales	32	21	48	22
b. Infecciones respiratorias	32	8	45	20
c. Cardiovascular	12	7	40	18
d. Virales	3	16	15	14
e. ETS	2	1	1	1
f. Desnutrición	35	14	2	26

De acuerdo con los datos obtenidos de 267 encuestados en comunidades indígenas intervenidas, todas identificaron múltiples enfermedades asociadas con mortalidades:

- Enfermedades gastrointestinales: Reportadas por el 46.07% (123 individuos) de los encuestados coinciden esta como causa de mortalidad en la comunidad.

- Infecciones respiratorias: Mencionadas por el 39.33% (105 individuos) como factor vinculado a fallecimientos.

- Enfermedades cardiovasculares: Reportadas por el 28.83% (77 individuos) de los encuestados como causa de muerte.

- Enfermedades virales: Mencionadas por el 17.98% (48 individuos) como factor relacionado con defunciones en la comunidad.

- Enfermedades de transmisión sexual (ETS): Señaladas por el 1.87% (5 individuos) de los encuestados como causa de muerte en la comunidad.

- Desnutrición: Reportada por el 28.83% (77 individuos) como factor vinculado a fallecimientos.

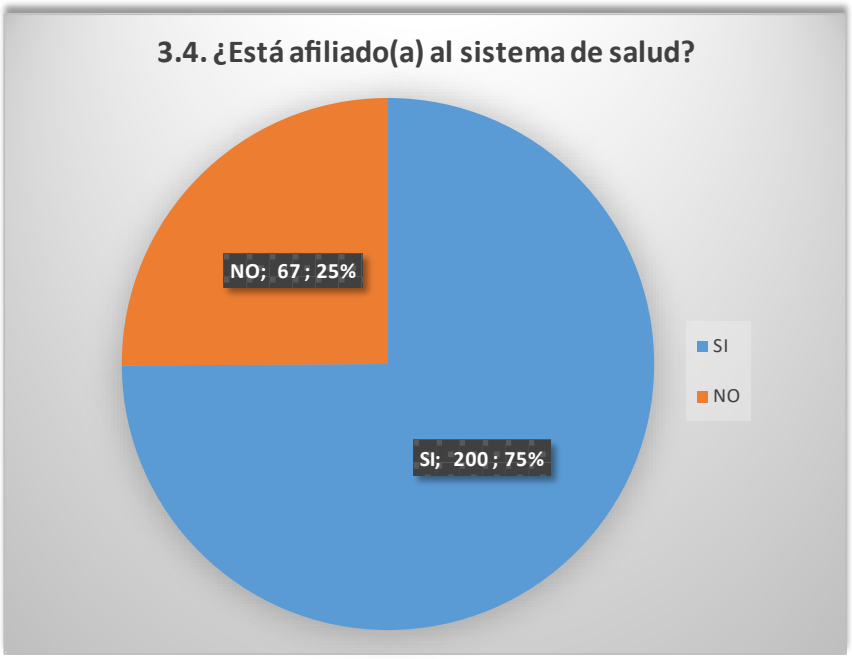
Estos datos reflejan la variedad de enfermedades que han resultado en defunciones en estas comunidades, destacando las gastrointestinales, respiratorias, cardiovasculares, virales y la desnutrición como las más recurrentes entre las causas de mortalidad.

Por lo anterior es importante la urgencia de mejorar el acceso a atención médica de calidad, agua potable segura y programas que aborden la desnutrición. Es esencial implementar medidas que garanticen la salud y el bienestar de todas las personas en estas comunidades, especialmente aquellos grupos más susceptibles a estas enfermedades. Aun cuando algunos manifiestan estar adscritos al Sisbén y otros a IPSI se sienten vulnerados ante el derecho a la salud digna y oportuna.

Ante la pregunta 3.4. "¿Está afiliado(a) al sistema de salud?", Del total de 267 encuestados en las comunidades indígenas intervenidas, el 74.91% (200 personas) afirmaron estar afiliados al sistema de salud, mientras que el 25.09% (67 personas) indicaron no estar afiliados.

3.4. ¿Está afiliado(a) al sistema de salud?		
CONCEPTO	**No. ENCUESTAS**	**PORCENTAJE**
SI	200	75
NO	67	25
TOTAL	**267**	**100**

3.4. ¿Está afiliado(a) al sistema de salud?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Si.	51	31	70	48
b. No.	10	32	7	18
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

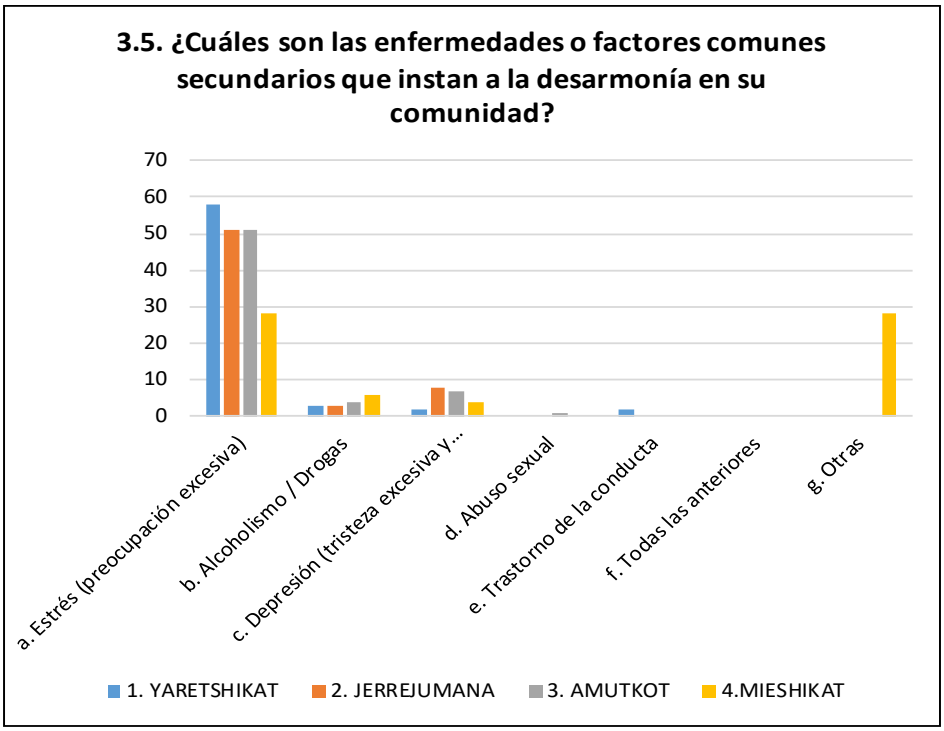
Teniendo en cuenta los datos negativos, estos resaltan una brecha minoritaria pero significativa en el acceso a la atención médica integral y los servicios de salud entre estos grupos. Es crucial abordar esta situación para garantizar la cobertura sanitaria total en estas comunidades.

Ante la pregunta 3.5. "¿Cuáles son las enfermedades o factores comunes secundarios que instan a la desarmonía en su comunidad?": Al analizar los datos recopilados en las comunidades de YARETSHIKAT, JERREJUMANA, AMUTKOT y MIESHIKAT, se observa que el factor más frecuente relacionado con la desarmonía es el estrés, reportado consistentemente en todas las comunidades con un alto porcentaje (70.41% en el total de encuestados). Este indicador sugiere una preocupación excesiva como un elemento prominente que incide en la desarmonía comunitaria.

En contraste, el alcoholismo/drogas y la depresión presentan porcentajes menores (5.99% y 7.87% respectivamente), aunque siguen siendo preocupantes debido a su impacto. El abuso sexual, aunque representa un porcentaje muy bajo (0.37%), también es un factor que requiere una atención inmediata y enfocada.

Es relevante mencionar que un segmento no especificado (10.49%) identifica "otras" razones que contribuyen a esta desarmonía, lo que sugiere la existencia de una gama más amplia y diversa de desencadenantes que necesitan ser definidos con mayor claridad para implementar medidas específicas y efectivas.

3.5. ¿Cuáles son las enfermedades o factores comunes secundarios que instan a la desarmonía en su comunidad?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Estrés (preocupación excesiva)	58	51	51	28
b. Alcoholismo / Drogas	3	3	4	6
c. Depresión (tristeza excesiva y constante)	2	8	7	4
d. Abuso sexual	0	0	1	0
e. Trastorno de la conducta	2	0	0	0
f. Todas las anteriores	0	0	0	0
g. Otras	0	0	0	28

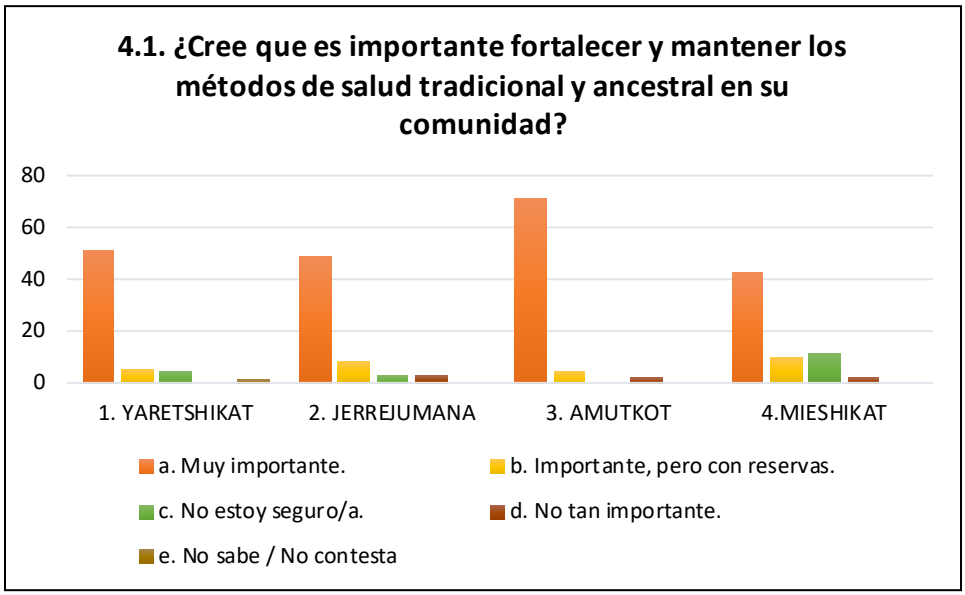

En conclusión, si bien el estrés es el factor predominante, la presencia del alcoholismo/drogas, la depresión y otros motivos no especificados señala la complejidad de los problemas que inciden en la armonía de estas comunidades.

4. RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÉTODO DE SALUD TRADICIONAL:

Ante la pregunta 4.1. "¿Cree que es importante fortalecer y mantener los métodos de salud tradicional y ancestral en su comunidad?", Desde la perspectiva de las comunidades indígenas Wayuu, se evidencia una fuerte convicción hacia el fortalecimiento y preservación de los métodos de salud tradicionales y ancestrales en su entorno. Según la información recopilada de 267 habitantes entrevistados en las comunidades intervenidas, un contundente 80.15% (214 personas) considera esta práctica como "Muy importante". Además, un 10.11% (27 personas) reconoce su relevancia, aunque con ciertas reservas.

4.1. ¿Cree que es importante fortalecer y mantener los métodos de salud tradicional y ancestral en su comunidad?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Muy importante.	51	49	71	43
b. Importante, pero con reservas.	5	8	4	10
c. No estoy seguro/a.	4	3	0	11
d. No tan importante.	0	3	2	2
e. No sabe / No contesta	1	0	0	0
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

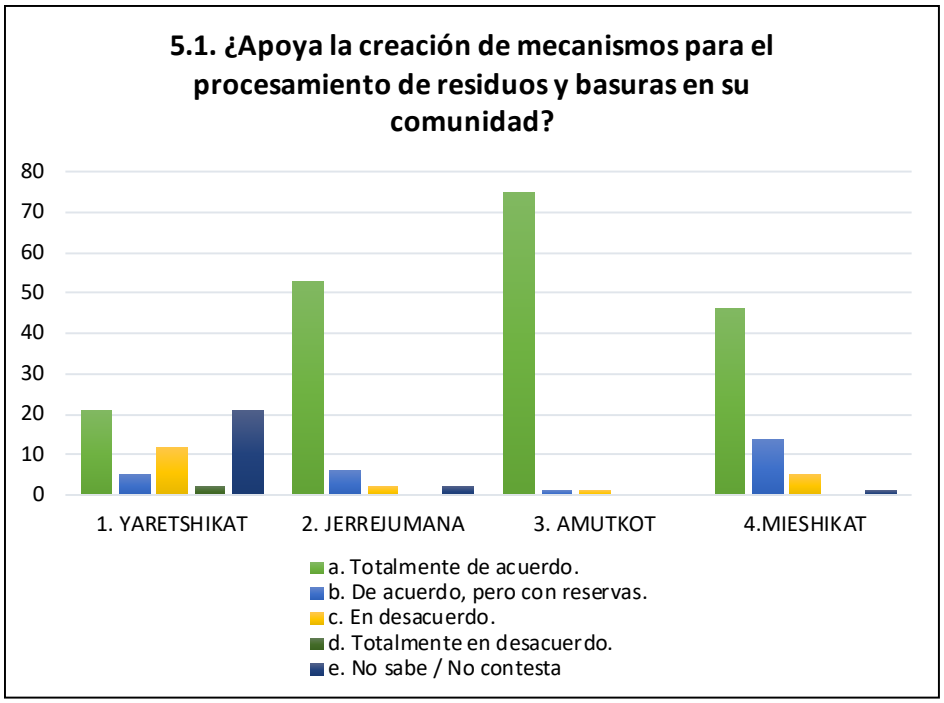
Aunque un grupo minoritario expresa cierta incertidumbre (6.74% - 18 personas) o una percepción menos prioritaria (2.62% - 7 personas), estos números son reducidos en comparación con la abrumadora mayoría que valora y respalda la importancia de mantener y fortalecer estos métodos ancestrales de salud. Este resultado resalta la arraigada valoración que estas comunidades otorgan a sus tradiciones y saberes ancestrales en el cuidado de la salud.

5. MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD

Ante la pregunta 5.1. "¿Apoya la creación de mecanismos para el procesamiento de residuos y basuras en su comunidad?", Las comunidades indígenas intervenidas, manifiestan que existe un total respaldo a la implementación de mecanismos para el procesamiento de residuos y basuras en su entorno. Consideran que esta postura refleja un compromiso genuino con el cuidado del medio ambiente y la promoción de prácticas responsables en la gestión de desechos.

Este apoyo se fundamenta en el deseo de mantener un entorno limpio y saludable dentro de sus comunidades. La creación de sistemas para el procesamiento adecuado de los residuos se percibe como esencial para preservar la salud pública, la higiene y el bienestar colectivo. Además, se reconoce que estos mecanismos no solo impactan positivamente el entorno inmediato, sino que también refuerzan la conexión cultural con la tierra ancestral. Estas prácticas respetuosas con el entorno natural no solo contribuyen a la preservación del medio ambiente, sino que también fortalecen la identidad cultural y el vínculo espiritual con la tierra.

5.1. ¿Apoya la creación de mecanismos para el procesamiento de residuos y basuras en su comunidad?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Totalmente de acuerdo.	21	53	75	46
b. De acuerdo, pero con reservas.	5	6	1	14
c. En desacuerdo.	12	2	1	5
d. Totalmente en desacuerdo.	2	0	0	0
e. No sabe / No contesta	21	2	0	1
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

Se logra identificar que desde la percepción de las comunidades indígenas Wayuu respecto a la creación de mecanismos para el procesamiento de residuos y basuras refleja un alto nivel de acuerdo con esta iniciativa. De un total de 267 habitantes entrevistados en las comunidades intervenidas, el 72.83% (195 personas) expresó un respaldo firme y completo, indicando estar "Totalmente de acuerdo" con la idea.

Además, un 9.74% (26 personas) mostró su apoyo, aunque con ciertas reservas, evidenciando una disposición a respaldar la propuesta bajo ciertas condiciones o inquietudes. Por otro lado, un 7.49% (20 personas) se manifestó "En desacuerdo" con esta propuesta, mientras que un porcentaje muy bajo, el 0.75% (2 personas), expresó estar "Totalmente en desacuerdo".

Es relevante mencionar que un grupo significativo, el 8.98% (24 personas), declaró no tener una postura clara o no proporcionó una respuesta definida. En general, la mayoría de los encuestados se inclina hacia la necesidad de implementar mecanismos para el manejo adecuado de residuos y basuras en sus comunidades, aunque existen voces que plantean reservas o desacuerdo con esta propuesta.

Ante la pregunta 5.2. "¿Qué acciones considera más efectivas para mejorar el saneamiento básico y ambiental en las comunidades indígenas wayuu?, Se identifica que la percepción de las comunidades indígenas intervenidas, se evidencia que coinciden en una diversidad de acciones consideradas efectivas para mejorar el saneamiento básico y ambiental en un total de 267 encuestados.

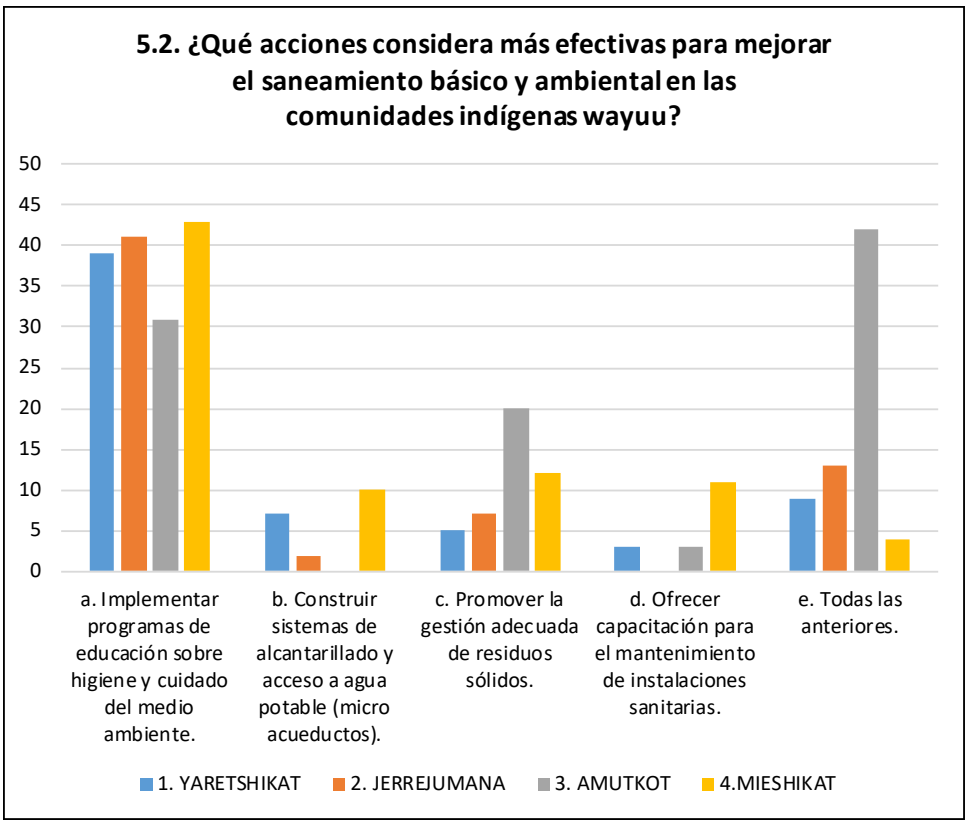
Los resultados datados muestran que:

- Un 57.63% (154 personas) considera fundamental la implementación de programas educativos sobre higiene y cuidado del medio ambiente. El 7.12% (19 personas) destaca la importancia de la construcción de sistemas de alcantarillado y acceso a agua potable (micro acueductos).

- Un 16.48% (44 personas) valora la promoción de una gestión adecuada de residuos sólidos. El 6.37% (17 personas) enfatiza la necesidad de recibir capacitación para el mantenimiento de instalaciones sanitarias.

- Además, un notable 25.47% (68 personas) reconoce la efectividad de todas las acciones propuestas en conjunto.

5.2. ¿Qué acciones considera más efectivas para mejorar el saneamiento básico y ambiental en las comunidades indígenas wayuu?				
CONCEPTO	1. YARETSHIKAT	2. JERREJUMANA	3. AMUTKOT	4.MIESHIKAT
a. Implementar programas de educación sobre higiene y cuidado del medio ambiente.	39	41	31	43
b. Construir sistemas de alcantarillado y acceso a agua potable (micro acueductos).	7	2	0	10
c. Promover la gestión adecuada de residuos sólidos.	5	7	20	12
d. Ofrecer capacitación para el mantenimiento de instalaciones sanitarias.	3	0	3	11
e. Todas las anteriores.	9	13	42	4

Estos datos reflejan la diversidad de enfoques identificados como efectivos para abordar el saneamiento básico y el cuidado ambiental en las comunidades Wayuu, abarcando desde la educación hasta la infraestructura y la gestión de residuos.

Sin embargo, cabe resaltar que, en primer lugar, se destaca la necesidad de implementar programas educativos orientados a la promoción de prácticas de higiene y cuidado del entorno. Estos programas podrían incluir talleres, charlas informativas y campañas comunitarias que enfaticen la importancia del adecuado manejo de residuos, el consumo responsable del agua y la preservación del entorno natural.

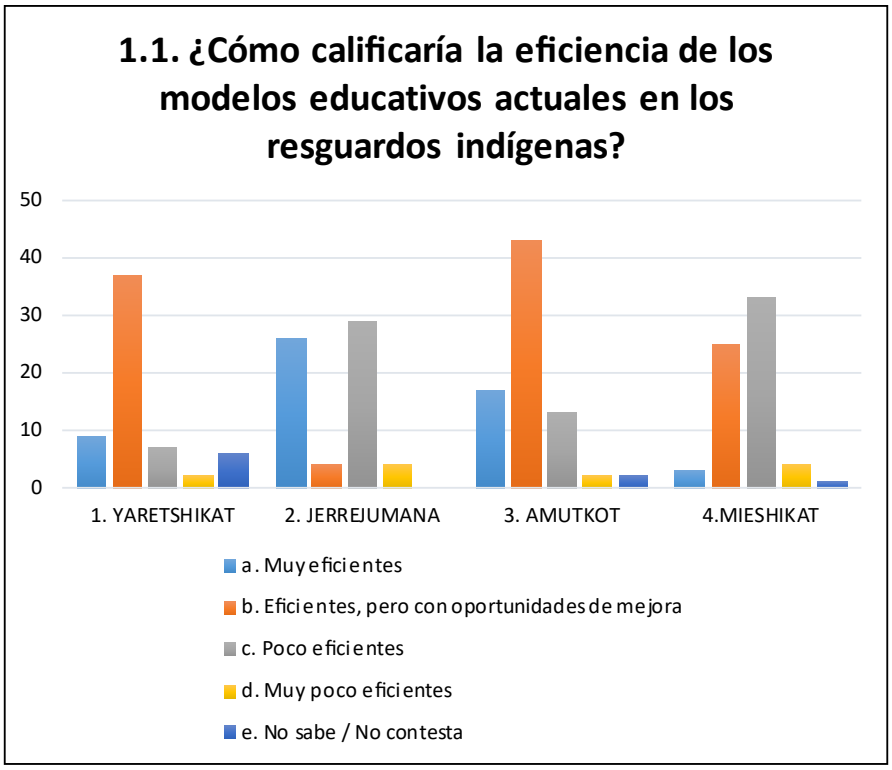
V. COMPONENTE EDUCACION E IDENTIDAD CULTURAL

1. MODELOS EDUCATIVOS AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD

Ante la pregunta 1.1. "¿Cómo calificaría la eficiencia de los modelos educativos actuales en los resguardos indígenas?" se concluye lo siguiente: Las comunidades indígenas, al evaluar el sistema educativo en sus resguardos, reconocen el valor de fusionar su legado ancestral con la educación occidental de manera más armónica. Este enfoque permitiría una integración intercultural más sólida, evitando que la educación en ciencia y cultura occidental diluya o suprima los conocimientos culturales ancestrales de las comunidades indígenas, logrando así desde su perspectiva una educación integral y verdaderamente etnoeducativa.

Destacan la necesidad apremiante de que los docentes comprendan en profundidad sus tradiciones para establecer una comunicación asertiva. Su enfoque se centra en preservar la rica historia de la cultura Wayuu, permitiendo que coexista armónicamente con el sistema educativo actual. Sin embargo, identifican carencias notables, como la falta de recursos educativos actualizados y fácilmente accesibles. Además, resaltan la urgencia de una formación más integral que prepare a los estudiantes para afrontar no solo desafíos contemporáneos, sino también futuros, dotándolos de habilidades esenciales para la vida diaria, competencias tecnológicas y las herramientas necesarias para participar activamente en la sociedad actual.

1.1. ¿Cómo calificaría la eficiencia de los modelos educativos actuales en los resguardos indígenas?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Muy eficientes	9	26	17	3
b. Eficientes, pero con oportunidades de mejora	37	4	43	25
c. Poco eficientes	7	29	13	33
d. Muy poco eficientes	2	4	2	4
e. No sabe / No contesta	6	0	2	1
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

En base a la información recopilada, la calificación de la eficiencia de los modelos educativos actuales en los resguardos indígenas muestra variaciones significativas entre las comunidades encuestadas.

En la comunidad de YARETSHIKAT, de un total de 61 encuestados, el 60.66% respondió que los modelos educativos son "Eficientes, pero con oportunidades de mejora". Esta perspectiva indica una percepción mayoritaria que reconoce aspectos positivos en los modelos actuales, pero también identifica áreas susceptibles de mejora.

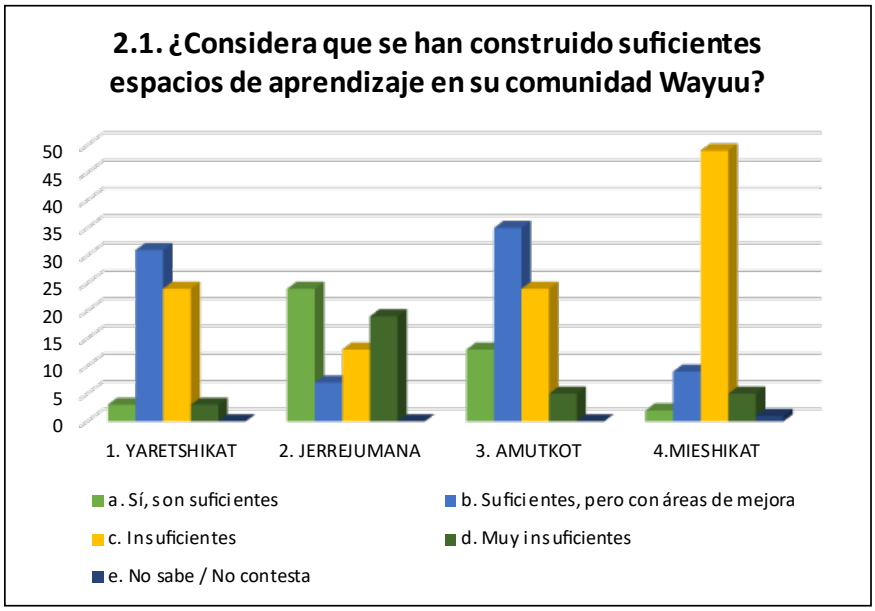
Por otro lado, en la comunidad AMUTKOT, de un total de 77 encuestados, el 57.14% también considera que los modelos educativos son "Eficientes, pero con oportunidades de mejora". Esto refleja una percepción similar a la comunidad de YARETSHIKAT, donde se aprecian aspectos positivos, aunque se reconoce de igual manera la necesidad de mejoras.

Sin embargo, en la misma comunidad de AMUTKOT, se destaca que el 37.87% de los encuestados manifestaron que los modelos educativos son "Poco eficientes". Esta percepción minoritaria pero significativa indica una insatisfacción más marcada con los modelos actuales, identificando falencias considerables en la eficiencia educativa.

2. CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE:

Ante la pregunta 2.1. ¿Considera que se han construido suficientes espacios de aprendizaje en su comunidad Wayuu? Los habitantes de las comunidades intervenidas a través del diálogo previo, expresaron opiniones muy variables, pero fueron concretos en destacar que, aunque sus áreas son extensas, se percibe una insuficiencia en la construcción de espacios de aprendizaje dentro de su comunidad. Si bien existen algunos espacios destinados a la educación, la evaluación de estas instalaciones sugiere que no son suficientes para cubrir las necesidades educativas de manera integral. Las carencias incluyen una infraestructura educativa limitada, falta de equipamiento adecuado, escasez de recursos didácticos y, en algunos casos, un acceso restringido a oportunidades educativas formales. Así mismo expresan que se debe Impulsar la construcción de espacios Culturales, Recreativos y de Enseñanza Tradicionales.

2.1. ¿Considera que se han construido suficientes espacios de aprendizaje en su comunidad Wayuu?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Sí, son suficientes	3	24	13	2
b. Suficientes, pero con áreas de mejora	31	7	35	9
c. Insuficientes	24	13	24	49
d. Muy insuficientes	3	19	5	5
e. No sabe / No contesta	0	0	0	1
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

Según las respuestas recopiladas en las comunidades encuestadas, la percepción sobre la suficiencia de los espacios de aprendizaje varía significativamente:

En la comunidad indígena Yaretshikat, de los 61 encuestados, el 50.82% (31 encuestados) considera que los espacios de aprendizaje son "Suficientes, pero con áreas de mejora", mientras que el 39.34% (24 encuestados) los percibe como "Insuficientes" o "Muy insuficientes", y solo un bajo 4.92% (3 encuestados) los califica como "Suficientes".

En Jerrejumana, de los 63 encuestados, el 38.1% (24 encuestados) opina que los espacios son "Suficientes, pero con áreas de mejora", mientras que el 47.62% (30 encuestados) los considera "Insuficientes" o "Muy insuficientes", y un 38.1% (24 encuestados) afirma que son "Suficientes".

En Amutkot, de los 77 encuestados, el 45.45% (35 encuestados) opina que los espacios son "Suficientes, pero con áreas de mejora", el 31.17% (24 encuestados) los considera "Insuficientes" o "Muy insuficientes", y un 16.88% (13 encuestados) los califica como "Suficientes".

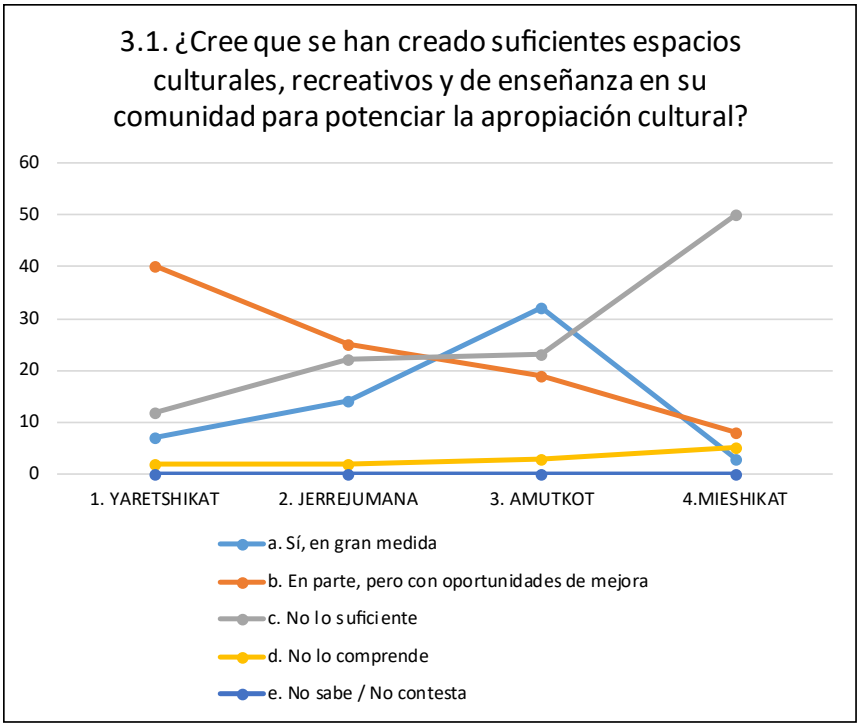
En Mieshikat, de los 66 encuestados, solo un 13.63% (9 encuestados) piensa que son "Suficientes, pero con áreas de mejora", mientras que el 74.24% (49 encuestados) los percibe como "Insuficientes" o "Muy insuficientes", y un escaso 3.03% (2 encuestados) los considera "Suficientes".

Si bien existe una proporción significativa que considera los espacios de aprendizaje como "Suficientes, pero con áreas de mejora", una gran parte de la población encuestada percibe que estos espacios son "Insuficientes" o "Muy insuficientes". Esto indica una necesidad clara de mejoras y ampliación en los espacios educativos dentro de las comunidades Wayuu.

3. IMPULSAR ESPACIOS CULTURALES, RECREATIVOS Y DE ENSEÑANZA TRADICIONALES:

Ante la pregunta 3.1. "¿Cree que se han creado suficientes espacios culturales, recreativos y de enseñanza en su comunidad para potenciar la apropiación cultural?", los habitantes de las comunidades intervenidas manifiestan, que existe una diversidad de opiniones sobre la creación de suficientes espacios culturales, recreativos y de enseñanza para potenciar la apropiación cultural.

3.1. ¿Cree que se han creado suficientes espacios culturales, recreativos y de enseñanza en su comunidad para potenciar la apropiación cultural?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Sí, en gran medida	7	14	32	3
b. En parte, pero con oportunidades de mejora	40	25	19	8
c. No lo suficiente	12	22	23	50
d. No lo comprende	2	2	3	5
e. No sabe / No contesta	0	0	0	0
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

Algunos miembros de estas comunidades expresan que se han establecido espacios que contribuyen al fortalecimiento y promoción de la cultura Wayuu. Estos lugares son valorados como centros donde se transmiten conocimientos ancestrales, se promueven actividades recreativas y se fomenta el aprendizaje de las tradiciones y la lengua propia.

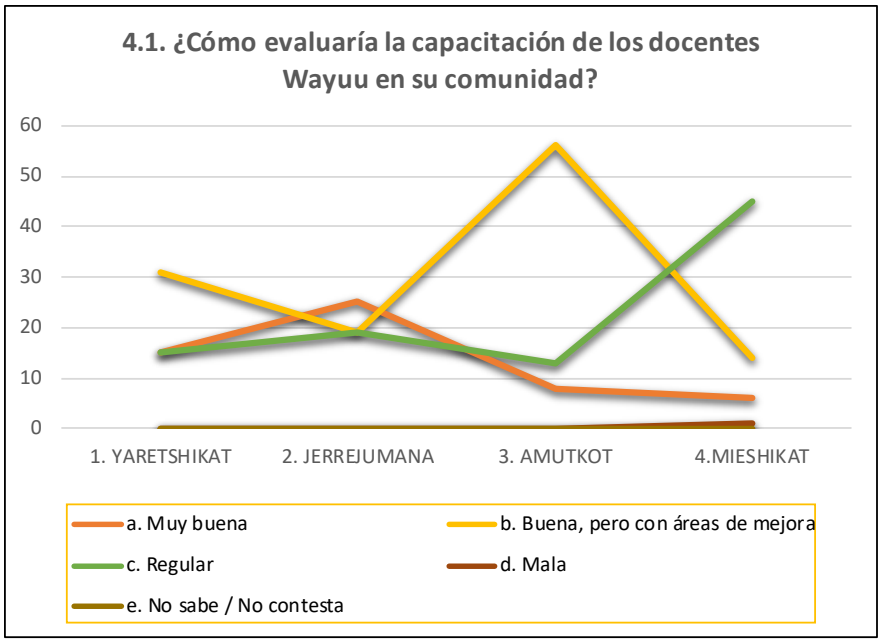
Sin embargo, una parte significativa de las comunidades Wayuu manifiesta que aún hay carencias importantes en cuanto a la cantidad y calidad de estos espacios. Se señala la necesidad de aumentar la cantidad de áreas culturales y recreativas, así como mejorar su accesibilidad y recursos para preservar y difundir adecuadamente la riqueza cultural Wayuu.

En general, se destaca la importancia de fortalecer y expandir los espacios destinados a la promoción cultural para mantener viva la identidad y las tradiciones de la comunidad Wayuu. Esto no solo implica la creación de más áreas culturales, recreativas y educativas, sino también su adecuada implementación y dotación de recursos para garantizar su efectivo uso y beneficio para las generaciones presentes y futuras.

4. CAPACITACIÓN DE DOCENTES Y OFERTA EDUCATIVA:

Ante la pregunta 4.1. "¿Cómo evaluaría la capacitación de los docentes Wayuu en su comunidad?", Los habitantes de las comunidades encuestadas ofrecieron una amplia diversidad de opiniones. No obstante, en líneas generales, existe una clara inclinación hacia la necesidad de reforzar la capacitación de los docentes, destacando la importancia de mejoras considerables que se adecuen a las necesidades específicas de las comunidades Wayuu. A continuación, se detalla los resultados detallados de las encuestas junto con las conclusiones derivadas.

4.1. ¿Cómo evaluaría la capacitación de los docentes Wayuu en su comunidad?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Muy buena	15	25	8	6
b. Buena, pero con áreas de mejora	31	19	56	14
c. Regular	15	19	13	45
d. Mala	0	0	0	1
e. No sabe / No contesta	0	0	0	0
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

En la comunidad de Yareshikat, de los 61 encuestados, el 24.59% considera la capacitación de los docentes como "Muy Buena" (15 encuestados), mientras que el 50.82% la evalúa como "Buena, pero con áreas de mejora" (31 encuestados), y un 24.59% la califica como "Regular" (15 encuestados).

Por otro lado, en Jerrejumana, de los 63 encuestados, el 39.68% opina que la capacitación es "Muy Buena" (25 encuestados), el 30.16% la considera "Buena, pero con áreas de mejora" (19 encuestados), y un 30.16% la evalúa como "Regular" (19 encuestados).

En Amutkot, de los 77 encuestados, el 10.39% la valora como "Muy Buena" (8 encuestados), el 46.75% la percibe como "Buena, pero con áreas de mejora" (36 encuestados), y un 16.88% la califica como "Regular" (13 encuestados).

Finalmente, en Mieshikat, de los 66 encuestados, el 9.09% la considera "Muy Buena" (6 encuestados), el 21.21% la evalúa como "Buena, pero con áreas de mejora" (14 encuestados), un 8.18% la percibe como "Regular" (45 encuestados), y un 1.52% la cataloga como "Mala" (1 encuestado).

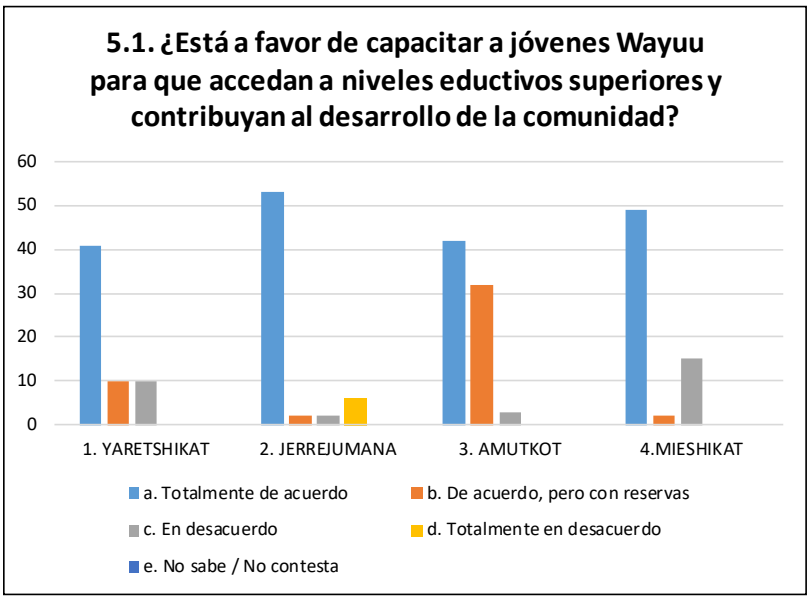
Tras analizar estas respuestas, se observa una tendencia generalizada hacia la percepción de la capacitación de los docentes como aceptable, pero con necesidad de mejoras. La mayoría de las comunidades muestra una proporción significativa que considera la capacitación como "Buena, pero con áreas de mejora" o "Regular". Aunque existen algunos casos donde se destaca una percepción más positiva, con una minoría que la califica como "Muy Buena", y también casos donde una proporción importante la percibe como "Regular".

En conclusión, aunque hay una valoración positiva de la capacitación de los docentes en algunos casos, existe una clara demanda de mejoras y oportunidades de perfeccionamiento en la formación de los educadores Wayuu en las comunidades encuestadas. Esto subraya la importancia de fortalecer y ajustar los programas de capacitación docente para garantizar una educación de calidad y adaptada a las necesidades específicas de las comunidades.

5. FORMACIÓN DE JÓVENES WAYUU PARA ACCEDER A NIVELES EDUCATIVOS SUPERIORES.

Ante la pregunta 5.1. ¿Está a favor de capacitar a jóvenes Wayuu para que accedan a niveles educativos superiores y contribuyan al desarrollo de la comunidad? Desde la perspectiva de las comunidades indígenas encuestadas, la capacitación de los jóvenes para acceder a niveles educativos superiores es altamente valorada, a pesar de ciertas preocupaciones sobre la desconexión cultural que puede generar la educación occidental (como manifestaron algunos). La mayoría coincide en que esta oportunidad es fundamental tanto para el crecimiento personal como para el desarrollo colectivo. Ven en esta formación una vía para que los jóvenes adquieran conocimientos y habilidades aplicables en beneficio de su comunidad, mientras mantienen su arraigo cultural. Teniendo en cuenta lo anterior se aprovechó la oportunidad para destacar que esta medida hace paridad con los objetivos delineados en el Plan de Salvaguarda para La Guajira, buscando promover un futuro más equitativo y sostenible a través de una educación fortalecida para las próximas generaciones.

5.1. ¿Está a favor de capacitar a jóvenes Wayuu para que accedan a niveles eductivos superiores y contribuyan al desarrollo de la comunidad?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Totalmente de acuerdo	41	53	42	49
b. De acuerdo, pero con reservas	10	2	32	2
c. En desacuerdo	10	2	3	15
d. Totalmente en desacuerdo	0	6	0	0
e. No sabe / No contesta	0	0	0	0
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

Ante las gráficas anteriores, es claro apreciar que la opción más respaldada por las comunidades encuestadas fue "Totalmente de acuerdo", tanto en YARETSHIKAT, JERREJUMANA, AMUTKOT y MIESHIKAT.

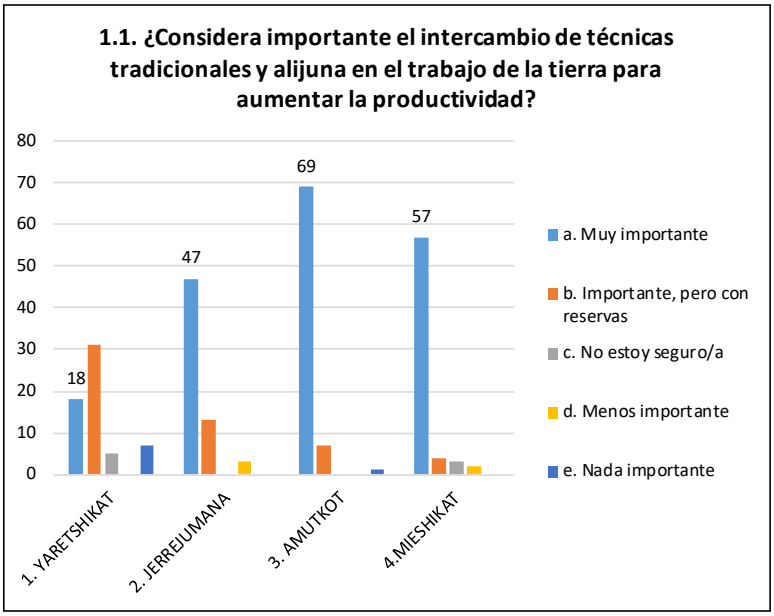
No obstante, es importante señalar que, dentro de las comunidades encuestadas, existe una minoría que expresa un nivel de discrepancia significativo respecto a la educación occidental. En MIESHIKAT, este desacuerdo alcanzó el 22.7% (15 de 66 encuestados), seguido por un 15.2% (10 de 66) en YARETSHIKAT, un 4.3% (3 de 77) en AMUTKOT y un 3% (2 de 63) en JERREJUMANA. Además, un 9.5% (6 de 63) mostró un completo desacuerdo con este enfoque educativo. Estos porcentajes indican una oposición considerable en la aceptación de la educación occidental dentro de estas comunidades.

VI. COMPONENTE ECONOMIA TRADICIONAL Y AUTONOMIA ALIMENTARIA

1. MODELO PRODUCTIVO Y TRABAJO DE LA TIERRA:

Ante la pregunta1.1. **"¿Considera importante el intercambio de técnicas tradicionales y alijuna en el trabajo de la tierra para aumentar la productividad?",** Las comunidades Wayuu encuestadas expresan que aprueban el combinar métodos tradicionales con conocimientos occidentales para mejorar la productividad agrícola. Ven beneficios en integrar prácticas ancestrales adaptadas a su entorno con tecnologías modernas para enfrentar desafíos como la sequía. Este enfoque busca preservar la cultura mientras se adoptan métodos que mejoren la eficiencia sin comprometer su conexión espiritual con la tierra. Aunque las opiniones pueden variar, en general, hay reconocimiento de la importancia de este intercambio para fortalecer la producción agrícola.

1.1. ¿Considera importante el intercambio de técnicas tradicionales y alijuna en el trabajo de la tierra para aumentar la productividad?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Muy importante	18	47	69	57
b. Importante, pero con reservas	31	13	7	4
c. No estoy seguro/a	5	0	0	3
d. Menos importante	0	3	0	2
e. Nada importante	7	0	1	0
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

Ante las gráficas anteriores, es claro apreciar que la opción más respaldada por las comunidades encuestadas fue "Muy importante" y "Importante, pero con reservas", tanto en YARETSHIKAT, JERREJUMANA, AMUTKOT y MIESHIKAT. El porcentaje valorativo de quienes opinan lo contrario es insignificante.

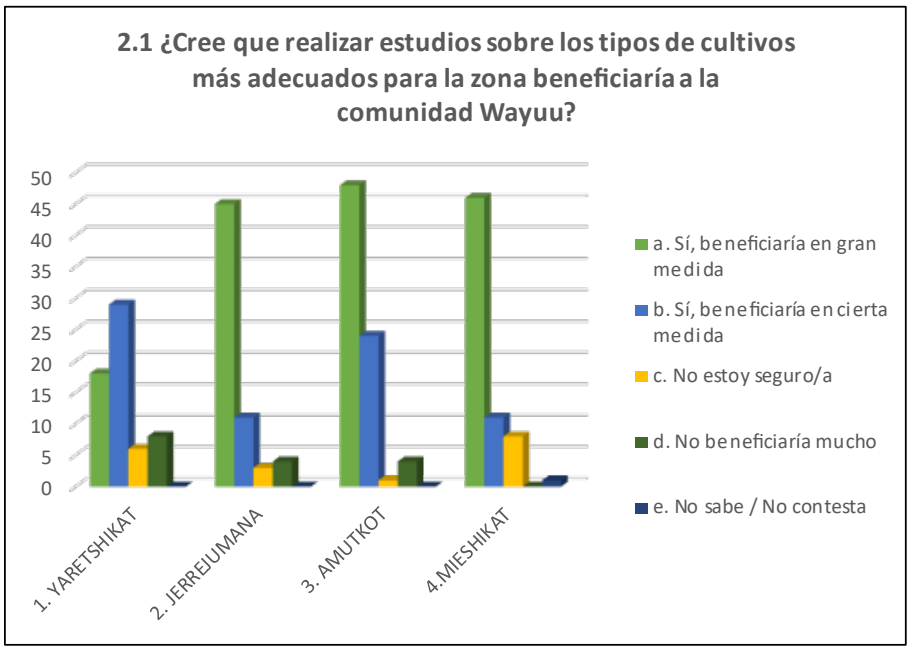
En conclusión, las comunidades Wayuu reconocen la complementariedad entre sus prácticas agrícolas tradicionales adaptadas al entorno semiárido y la integración de tecnologías modernas para mejorar la productividad. Expresan en mutuo acuerdo el interés en fusionar métodos tradicionales ancestrales de conservación del agua y cultivo con avances técnicos contemporáneos para optimizar la eficiencia agrícola. Este enfoque pretende preservar la riqueza cultural mientras se aprovechan innovaciones para fortalecer la resiliencia de sus sistemas agrícolas. Las autoridades de las comunidades intervenidas tienen la noción de que esta sinergia técnica puede potenciar sus capacidades productivas de manera sostenible.

2. ESTUDIOS SOBRE TIPOS DE CULTIVOS

Ante la pregunta 2.2. "¿Cree que realizar estudios sobre los tipos de cultivos más adecuados para la zona beneficiaría a la comunidad Wayuu?", las comunidades coincidieron en que la realización de estudios sobre los tipos de cultivos más adecuados para la zona sería altamente beneficiosa para la comunidad Wayuu. Estos estudios podrían ofrecer información invaluable sobre variedades de cultivos resistentes a la sequía y adaptados al entorno semiárido en el que habitan. Identificar y promover cultivos que prosperen en estas condiciones específicas podría aumentar significativamente la seguridad alimentaria y la resiliencia de la comunidad frente a desafíos climáticos.

Además, estos estudios podrían proporcionar estrategias agrícolas más efectivas, incluyendo prácticas de conservación de agua y técnicas de cultivo que maximicen el rendimiento en condiciones de escasez hídrica. El conocimiento derivado de estas investigaciones podría no solo mejorar la productividad agrícola, sino también preservar las prácticas tradicionales al adaptarlas a las necesidades actuales y fomentar la sostenibilidad a largo plazo.

2.1 ¿Cree que realizar estudios sobre los tipos de cultivos más adecuados para la zona beneficiaría a la comunidad Wayuu?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Sí, beneficiaría en gran medida	18	45	48	46
b. Sí, beneficiaría en cierta medida	29	11	24	11
c. No estoy seguro/a	6	3	1	8
d. No beneficiaría mucho	8	4	4	0
e. No sabe / No contesta	0	0	0	1
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

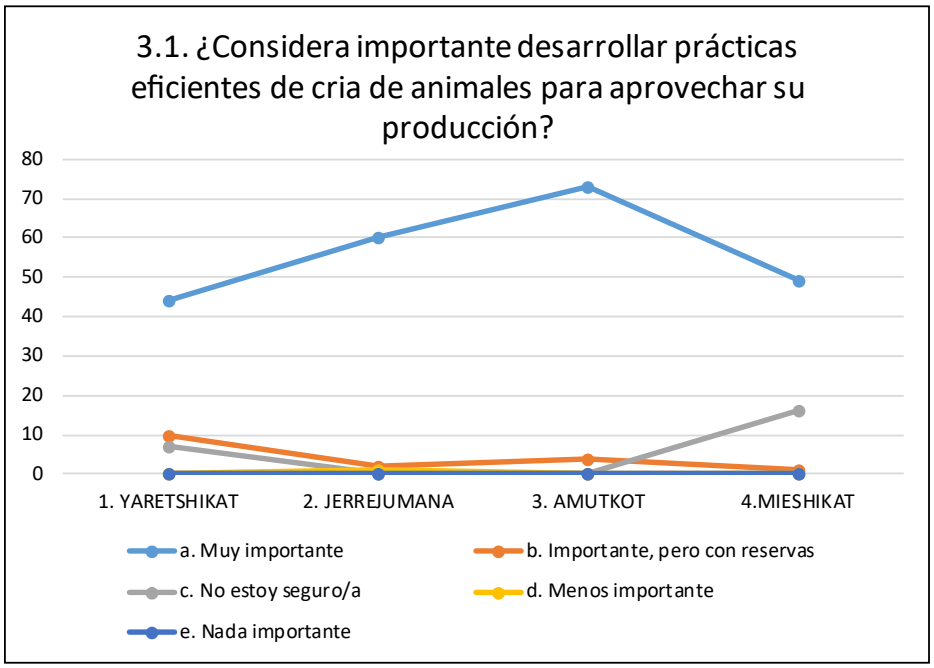
En la comunidad de YARETSHIKAT, de los 61 encuestados, solo el 9.84% manifestó "No estar seguro(a)", y el 13.11% expresó que la situación "No beneficiaría mucho". En JEJERREJUMANA, solamente el 4.76% de los 63 encuestados indicaron "No estar seguro(a)", y el 6.35% opinaron que la situación "No beneficiaría mucho". En AMUTKOT, solo el 1.3% de los 77 encuestados expresó "No estar seguro(a)", y el 5.19% consideraron que la situación "No beneficiaría mucho". Por último, en la comunidad MIESHIKAT, el 12.12% de los 66 encuestados indicaron "No estar seguro(a)", y el 1.52% respondió con "No sabe, No contesta".

A partir de lo expuesto, se deduce que la mayoría de los encuestados en las comunidades concuerdan en que la realización de estudios focalizados en identificar los cultivos óptimos para la región representaría un recurso invaluable. Estos estudios podrían potenciar la seguridad alimentaria, optimizar la productividad agrícola y fomentar la sostenibilidad en las comunidades Wayuu.

3. CRIANZA DE ANIMALES Y PRÁCTICAS EFICIENTES

Ante la pregunta 3.1. "¿Considera importante desarrollar prácticas eficientes de cría de animales para aprovechar su producción?", el mayor porcentaje de los habitantes encuestados de las comunidades intervenidas coincidieron en afirmar que para las comunidades Wayuu es crucial desarrollar prácticas eficientes de cría de animales para aprovechar su producción.

3.1. ¿Considera importante desarrollar prácticas eficientes de cria de animales para aprovechar su producción?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Muy importante	44	60	73	49
b. Importante, pero con reservas	10	2	4	1
c. No estoy seguro/a	7	0	0	16
d. Menos importante	0	1	0	0
e. Nada importante	0	0	0	0
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

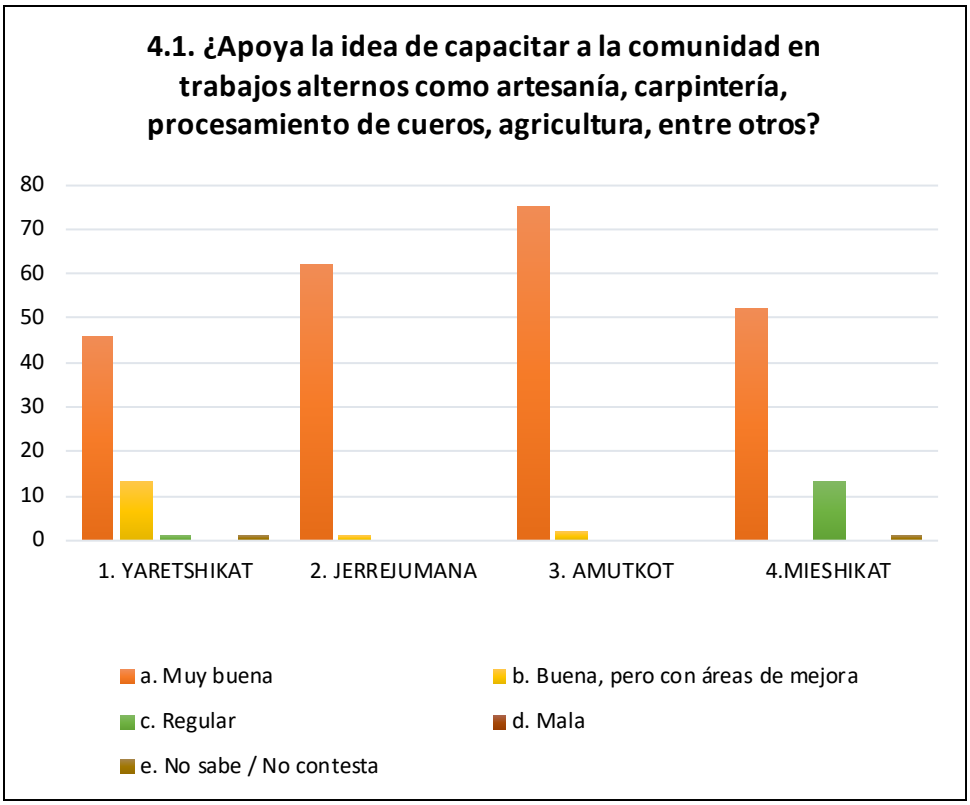
Estos datos sugieren que el enfoque en mejorar la producción agrícola se complementa con la necesidad de optimizar la cría de animales para asegurar un suministro adecuado de productos derivados de estos, fortaleciendo así la seguridad alimentaria y la autosuficiencia de las comunidades indígenas Wayuu.

En la comunidad de MIESHIKAT, de los 66 encuestados, 16 expresaron "No estoy seguro(a)". Esto representa aproximadamente el 24.24% de los habitantes encuestados, manifiestan cierta incertidumbre o escepticismo hacia las acciones de ayuda provenientes del gobierno local y departamental.

4. TRABAJOS ALTERNOS Y FORMAS DE INGRESO

Ante la pregunta 4.1. "¿Apoya la idea de capacitar a la comunidad en trabajos alternos como artesanía, carpintería, procesamiento de cueros, agricultura, entre otros?", los datos tabulados revelan una clara disposición hacia la capacitación en labores alternativas, como artesanía, carpintería, procesamiento de cueros y agricultura, entre otros. Estas comunidades han demostrado un genuino interés en ampliar sus habilidades para obtener ingresos adicionales y ganar mayor independencia económica. Ven en esta formación una oportunidad para fortalecer sus habilidades tradicionales, preservar su identidad cultural y, al mismo tiempo, adaptarse a nuevas formas de subsistencia que podrían mejorar su bienestar y promover un desarrollo sostenible.

4.1. ¿Apoya la idea de capacitar a la comunidad en trabajos alternos como artesanía, carpintería, procesamiento de cueros, agricultura, entre otros?				
CONCEPTO	**1. YARETSHIKAT**	**2. JERREJUMANA**	**3. AMUTKOT**	**4.MIESHIKAT**
a. Muy buena	46	62	75	52
b. Buena, pero con áreas de mejora	13	1	2	0
c. Regular	1	0	0	13
d. Mala	0	0	0	0
e. No sabe / No contesta	1	0	0	1
TOTAL	**61**	**63**	**77**	**66**

En análisis de los datos tabulados, se aprecia que en la comunidad de YARETSHIKAT, de los 61 encuestados, el 75.41% (46 encuestados) expresó una opinión muy positiva sobre la idea de capacitación en trabajos alternativos, mientras que un 21.31% (13 encuestados) la consideró como "Buena, pero con áreas de mejora". Solo una pequeña fracción, aproximadamente el 1.64% (1 encuestado), se dividió entre respuestas "Regular" y "No sabe, No contesta".

En JERREJUMANA, el 98.41% (62 encuestados) de los 63 encuestados respaldó plenamente la idea de recibir capacitación en estos trabajos alternativos, mostrando un amplio apoyo hacia esta iniciativa.

Por otro lado, en la comunidad de AMUTKOT, el 97.4% (75 encuestados) de los 77 encuestados valoraron esta idea como "Muy Buena", mientras que un pequeño porcentaje, aproximadamente el 2.6% (2 encuestados), reconoció que existen áreas de mejora en este aspecto.

Finalmente, en MIESHIKAT, el 78.78% (52 encuestados) de los 66 encuestados mostró un firme respaldo a la idea de recibir esta capacitación adicional, aunque un 19.7% (13 encuestados) expresó una percepción regular al respecto. Solo un 1.52% (1 encuestado) se abstuvo de opinar al responder "No sabe, No contesta".

Estos datos reflejan que la mayoría de las comunidades Wayuu encuestadas manifiesta un sólido respaldo a la idea de recibir capacitación en trabajos alternativos, evidenciando un interés notable en ampliar sus habilidades y conocimientos para obtener fuentes de ingresos adicionales y promover su autonomía económica.