

TÛ MMALEIWAKIRA. NACER NUEVAMENTE DEL VIENTRE DE LA MADRE

TÛ MMALEIWAKIRA: BORN AGAIN FROM THE MOTHER'S WOMB

TÛ MMALEIWAKIRA. NASCER DE NOVO DO VENTRE DA MÃE

Rafael Mercado Epieyu

Magíster en Educación, Universidad de Antioquia, Colombia.
nativodesupropiohogar@gmail.com | <https://orcid.org/0009-0007-6588-3800>

Rodolfo Mengual

Licenciado en Pedagogía de la Madre Tierra, Universidad de Antioquia, , Colombia.

Fecha de recepción: 14 de agosto de 2022

Fecha de aceptación: 11 de enero de 2023

Disponible en línea: 1 de enero de 2024

Sugerencia de citación: Mercado Epieyu, R., Mengual, R. (2024).

TÛ Mmaleiwakira. Nacer nuevamente del vientre de la madre. *Razón Crítica*, 16, 1-8.

<https://doi.org/10.21789/25007807.2077>

Resumen

Este texto es derivado de una investigación colaborativa que se dio durante la formación de Rodolfo Mengual como pedagogo de la Madre Tierra. En este escrito se comparte el origen de la cultura wayuu explicado desde el significado de vida, así como las tres pedagogías del encierro del hombre wayuu, la danza ancestral *yonna* y el vientre como el primer encierro donde se nutre y se fortalece nuestros cuerpos con las plantas medicinales. Las tres prácticas pedagógicas son una conexión con el mundo espiritual, animal, vegetal y wayuu para volver a tejer esa armonía y equilibrio dentro de la comunidad y el territorio. Al final del documento se encuentra la transcripción de una entrevista que se hizo a un wayuu que practicó las tres pedagogías del encierro.

Palabras clave: origen; vientre; pedagogía; wayuu; danza ancestral; significados de vida; ciencias sociales.

Abstract

This text is derived from a collaborative research that occurred during Rodolfo Mengual's training as a pedagogue of Mother Earth. This writing explains the origin of the Wayuu culture from the meaning of life and the three pedagogies of the Wayuu man's confinement: The ancestral Yonna dance, the womb – as the first confinement where our bodies are nourished and strengthened – and medicinal plants. The three pedagogical practices establish a connection with the spiritual, animal, plant and Wayuu world to reweave harmony and balance within the community and the territory. At the end, the document includes the transcript of an interview that was conducted with a Wayuu person who practiced the three pedagogies of confinement.

Keywords: Origin; Womb; Pedagogy; Wayuu; Ancestral dance; Meanings of life; Social sciences.

Resumo

Este texto é derivado de uma pesquisa colaborativa que ocorreu durante o treinamento de Rodolfo Mengual como pedagogo da Mãe Terra. Neste texto, ele compartilha a origem da cultura Wayuu explicada a partir do significado da vida, bem como as três pedagogias do confinamento do homem Wayuu, a dança ancestral yonna e o útero como o primeiro confinamento onde nossos corpos são nutridos e fortalecidos com plantas medicinais. As três práticas pedagógicas são uma conexão com o mundo espiritual, animal, vegetal e Wayuu para reestruturar a harmonia e o equilíbrio dentro da comunidade e do território. No final do documento, há a transcrição de uma entrevista com um Wayuu que praticou as três pedagogias de confinamento.

Palavras-chave: origem; ventre; pedagogia; Wayuu; dança ancestral; significados da vida; ciências sociais.

Introducción

Esta investigación se realizó en la comunidad uyalaiaip´a cerca al territorio de Mayapo, en el mar Caribe, la cual está ubicada dentro de la jurisdicción del municipio de Manaure, La Guajira, Colombia. La decisión de haber tomado esta investigación, principalmente por Rodolfo Mengual, pedagogo de la Madre Tierra, es para llamar la atención sobre el progresivo exterminio de la práctica de la espiritualidad del encierro que debe vivir el hombre wayuu debido al discurso racista de las iglesias evangélicas, las cuales han tratado de detener esta práctica por medio de la persecución de nuestros y nuestras guías espirituales, los *outshii*.

La práctica del encierro del hombre wayuu consiste en armonizar nuevamente su vida dentro de su territorio y con los demás integrantes de su *e´irukuu*¹. Esta armonización se hace después que de que el hombre haya vivido algo violento y, durante este encierro, es bañado con plantas medicinales mientras cumple con una exigencia de una dieta. Para la revitalización de los significados de las palabras se hace uso de la herramienta pedagógica significados de vida. Significados que se han tejido a partir de los diálogos realizados con los mayores alrededor del fogón y durante el recorrido del territorio, diálogos en los que se comparten los nombres de los lugares de los caminos, así como el origen de la cultura wayuu.

Presentación

Un pueblo ordenado donde el principio de la igualdad sea para todos y todas permitirá formar mujeres y hombres llenos del espíritu de la solidaridad. La organización de nuestro pueblo debe partir de su propia ley de origen, esa que se ha transmitido por medio de la palabra. El cuerpo humano, para nosotros los wayuu, tiene un alto nivel filosófico, cosmológico y cultural, porque no solamente está dotado de pensamiento y de sentidos, sino que es un complejo sistema en el que se juntan todas las sustancias que se encuentran en el cosmos, sustancias que brotaron desde la oscuridad del vientre de la gran madre. Allí, en ese vientre cósmico de la mujer, se juntan por primera vez el equilibrio de la sexualidad entre mujer y hombre.

Es importante tener en cuenta que el equilibrio y la armonía se deben al componente femenino. ¿Por qué la importancia del rol femenino en el equilibrio de la vida? Porque en lo femenino se juntan la sustancia de la tierra, del aire, del agua, del fuego y del espíritu; es el camino para que el tejido del cuerpo esté bien desde el interior de la oscuridad del vientre de la madre y así se pueda reconectarse con toda la diversidad de la vida, de la sabiduría y de las luces que se encuentran en nuestra Abuela/Madre Tierra. Primero, somos espíritu cuando nuestro padre y nuestra madre se miraron en secreto por medio de sus palabras llenas de felicidad y amor; luego, empezamos a existir en el pensamiento y nos materializamos por medio de la fusión de sus sexos; en el interior de nuestras madres empezamos a vivir una vida acuática en medio de la oscuridad de la noche de su

---

¹ Familia extensa por línea materna, esto con toda la narración sobre su origen como individuo, como territorio, como comunidad, como *e´irukuu*, los lugares sagrados de su territorio y el canto *jayeechi*.

vientre; y al nacer dejamos el mundo acuático para hacer parte de otros mundos que existen en nuestra Abuela/Madre Tierra.

En el momento de nuestro nacimiento se entierra una parte del cordón umbilical, lo que significa que ya hemos sido presentado a nuestra Abuela/Madre Tierra, encuentro que servirá para llenar de energía vital a nuestro cuerpo. Para eso, se escogen ciertas frutas silvestres, peces y animales que ayudarán a fortalecernos espiritual y físicamente. No solamente es la leche materna, sino todas las vidas que se encuentran en nuestro territorio, las cuales participan y aportan en el crecimiento y cuidado de los wayuu.

Lo anterior es en cuanto al nacimiento, y en cuanto a la muerte sucede igual: el cuerpo humano es una convivencia con múltiples pensamientos y vidas en nuestro territorio. El cuerpo sin vida de un o una wayuu se debe honrar por medio del encuentro de las *E'irukuu*, en donde se recorren los pasos por medio de la palabra y del canto del *Jayeechi*², práctica ritual que se realiza con la participación de los familiares, quienes recordarán su presencia por medio de la tristeza y de la alegría en un ambiente en donde el olor de la carne asada y del *Yotshi* —bebida embriagante— sobresalen. Se le entrega nuevamente a la Abuela/Madre Tierra el cuerpo sin vida, así como cuando nació. Por eso no está bien que se incinere o se creme el cuerpo de los wayuu, pues, al hacerlo, están masacrando todas esas convivencias que existen en el cuerpo y el pensamiento wayuu.

Origen del pueblo wayuu

Daremos una sencilla explicación de la herramienta de significados de vida realizada por el maestro indígena Abadio Green:

Profundizo en esta indagación sobre el uso de una herramienta o camino pedagógico que he llamado significados de vida, el cual nos permite remontarnos al origen de las palabras para desde allí conocer el alma y el sentido de las cosas que el pueblo Gunadule viene recreando desde su existencia. Descubrir la verdadera significación de las palabras nos lleva a las historias de nuestros ancestros que son las que nos dan el sentido de nuestra identidad y el orgullo de ser Gunadule (Abadio Green, *Simposios internacionales de EBI GUNA*³)

El origen de mi pueblo wayuu se dio a través de *Sawai-piushi*. Esta unidad será explicada a continuación:

---

² Narraciones cantadas sobre el origen de una *e'irukuu* o de otros acontecimientos relevantes dentro de la cultura wayuu.

³ Disponible en https://gunayala.org.pa/abadio_green.htm

Sawai (noche)	
Sawa	Polvo de maíz tostado y molido
I (ii)	Origen, raíz.
El polvo cósmico del origen	

Piushi (oscuridad)	
Pi	Madre, tu madre, tu origen
Ushi	Olla de barro
La olla de barro de tu origen	

De *Sawai-Piushi* surgieron *Warattui* (claridad) y *Araliatui* (resplandor).

Warattui (claridad)	
Warat (wararat)	Bastón del palabrero wayuu, palabra dulce y clara
Tü	Ella
Ii	Origen
El origen de la palabra dulce y clara	

Araliatui (Resplandor)	
Aralia	Para cambiar de dirección
Tü	Ella
I (ii)	Origen
El origen del cambio de la diversidad	

De los cuatro principios surgen las y los abuelos (*watushinu/woushunuu*), a quienes hoy en día los wayuu conocemos como la lluvia (*juya*), el mar (*pala*), las estrellas (*shili'iwala*), la luna (*kashi*), el sol (*ka'i*), la tierra (*mma*) de *wuitshii* (plantas) y *mürülü* (animales). A partir de ellos y ellas nacimos nosotros los wayuu. Luego, fuimos organizados por *e'irukuu* (clanes) gracias a la sabiduría del abuelo Utta, mandado por el anciano Mmaleiwa. Los diferentes *e'irukuu* están distribuidos en la Alta, Media y Baja Guajira del departamento. De *warattui* y *araliatui* aparece *lapü* (sueños), el cual es el revelador de todas las cosas del pueblo wayuu desde la espiritualidad. *Lapü* es primordial, porque atreves de él es que se manifiesta lo que va a suceder.

Tü mmaleiwakira, nacer nuevamente del vientre de la madre

En esta práctica espiritual del *mmaleiwakira* nosotros los hombres wayuu salimos del ritual de la purificación del cuerpo, alma y espíritu para que nuevamente se teja el corazón bueno, tal como lo era antes. Esto es similar a cuando estuvimos dentro del vientre de nuestras madres wayuu. En otras palabras, es volver a nacer y germinar como una semilla desde el brote de la Madre Tierra.

Utilizando la metodología significados de vida para poder dar definición a la palabra *mmaleiwakira* se obtiene:

Mma	Tierra.
Ale (ale´e)	Vientre.
I (íi)	Origen.
Wa	Wayuu o persona
Kira	Es lo que le entregan a <i>Mma</i> (tierra) y a <i>aseyuu</i> (espíritus). Es el compartir que se hace con todos los miembros de una comunidad y las aldeañas, en donde se celebra la salida del hombre wayuu del encierro.

Este encierro se realiza al *shieraluu ka´i* (medio día), cuando el sol se ubica en el centro. Asimismo, esta práctica se hace ya en la edad adulta y puede durar tres meses. Luego de estar dentro de la casa, la *oütsü* o el *oütsü*⁴ empieza el canto, el cual es de un lenguaje diferente a nuestra lengua, es un lenguaje que solo los *oütsü* saben interpretar a sus *aseyuu* (espíritus). Después de los tres días, el *aseyuu* de la *oütsü* pide lo que será entregado a esos espíritus del espacio y de la tierra. En este caso, lo que se entrega durante el encierro del hombre son los chivos que serán sacrificados para el compartir de todos los que lleguen a esa ceremonia, *Silas tuma* (piedras preciosas) de color rojo y el *yotshii* (chirrinchi). Si no son entregados como lo pidió el *aseyuu*, la *oütsü* puede enfermarse y podría sufrir las consecuencias de toda esa mala energía del hombre wayuu del encierro.

Durante estos días, cuando se está tocando el *chalechalein*, a las danzantes wayuu de la *yonna* (baile ancestral wayuu) se les entrega de un pedazo de carne de res a cada una, así como de la bebida tradicional de maíz *ujot* (chicha). Estos regalos son ofrendas por su participación en la ceremonia espiritual del *Mmaleiwakira*, las cuales se llaman *wayuunaiki süwatiraina*.

Süwatiraina	
Sü (sü´ü)	Semilla ella, la mujer es semilla de vida
Watira (Awatiraa)	Correr de un lado a otro. Se refiere a la <i>yonna</i>
Aina (A´inaa)	Hacer con el corazón
La semilla (mujer) danza la <i>yonna</i> con el corazón	

El color rojo es sumamente importante dentro de la espiritualidad del encierro del hombre wayuu, puesto que representa una tela que se le entrega a los *oütsü*, con la que se cubre el cuerpo del hombre que va al encierro y la cual siempre es pedida por los *aseyuu*. Por otro lado, el *chalechalein* (tambor del pueblo wayuu) se toca durante dos días estando el hombre encerrado, cuando se le está haciendo la práctica espiritual. El *chalechalein* en horas de la media noche empieza a emitir un sonido referente a esa ceremonia que se está realizando para el *mmaleiwakira*, el cual suena de la siguiente manera: *Sütsülün, sütsülün*. Es decir, que el hombre aún está encerrado en un proceso de purificación que hace parte de la práctica espiritual. El *chalechalein* no lo toca cualquier wayuu, sino un hombre wayuu experto en estas ceremonias. Después, el *chalechalein* se toca al medio día en el momento en que las parejas de danzantes participan en el baile dentro de un círculo llamado *pioule* en mi *wayuunaiki*.

⁴ *Outshii* son nuestros guías espirituales, el sufijo *-sü* indica femenino y el sufijo *-shi* indica masculino, *-shii* indica para ambos géneros.

<i>Pioule</i>	
Pi	Tu mamá, tu origen.
Oule	Pies, huellas de los pies.
Las huellas de los pies de tu origen	

También, en ese momento guindan a un gallo en un *trupillo* (árbol nativo de la Guajira) para que los hombres asistentes al *mmaleiwakira* de las diferentes *e'irukuu* tiren al blanco con arma de fuego para que la sangre de este animal la reciba nuestra Madre Tierra. Después de este evento, el hombre wayuu nace nuevamente del vientre de la madre.

En estos ritos de purificación se comparte mucha comida, además de la *uujot* (chicha), que no debe faltar para estas ceremonias espirituales. Para el baño del hombre wayuu se utilizan el *yotshi* (chirrinchi) y agua bien fría que depositan dentro de la *amuchi* (tinaja), quien se desnuda delante de todos los ojos de los wayuu que se encuentran en la sanación y purificación dentro de la *pioule* (círculo), en la cual el hombre wayuu debe bailar sin ninguna ropa puesta, así como su madre lo trajo a la Tierra. Después, es llevado debajo de la *luma'* (enramada).

Ya estando debajo de la enramada, muchos wayuu de las otras *e'irukuu* se acercan a él preguntándole cómo se ha sentido después de esa espiritualidad. El hombre wayuu no tiene que demostrar pena ante los ojos de sus hermanos wayuu. Esto es lo que se llamaba en tiempos ancestrales el *mmaleiwakira*.

Las tres pedagogías del encierro para el hombre

Estas tres pedagogías se dan en el momento en que el afectado ya está expuesto a la mala energía que adquirió por medio de un accidente de transporte, porque fue herido en una pelea o violentado por un arma de fuego. Estos rituales también se realizan porque el hombre wayuu pudo ser contaminado por un espíritu llamado *wanülü* o *yoluja* (espíritu viejo y malvado), quien es el que hace cometer malas acciones en contra de otras personas. Es allí de donde vienen los conflictos entre *e'irukuu* y cuando se nos practica la espiritualidad del encierro por parte de los *oütshii* de nuestra cultura wayuu. A continuación, presentaré las tres pedagogías de este encierro.

- 1. Pedagogía de la prevención:** Cuando la familia del afectado acude a los *oütshii* para no afrontar una guerra entre los *e'irukuu*. En este momento, los hombres pueden ser bañados con plantas medicinales protectoras que realizan los *outshii*. De esta manera, entran en purificación para evitar un conflicto que puede causar la muerte para ambas familias.
- 2. Pedagogía de la protección:** Esta pedagogía hace un blindaje no solo para el afectado, sino también para toda la familia en colectivo y su territorio. Protege el lugar y el espacio donde creció esa familia cuando existe un conflicto entre *e'irukuu* que pueda conllevar a un desplazamiento a otros territorios. En este caso, el *outshii* le practica la armonización espiritual al afectado para su protección y la de los demás.
- 3. Pedagogía de la sanación:** Esta tercera pedagogía limpia cuerpo, alma y espíritu para la sana convivencia con el otro *e'irukuu* y con el mundo espiritual de *wanülü*. Al darse esta tercera pedagogía, ya los *e'irukuu* pueden encontrarse nuevamente en los velorios wayuu. Se sana por completo ese desequilibrio que hubo antes: “ahora sí podemos tomarnos ese chirinche juntos sin ninguna discordia”, esto es una expresión que las *e'irukuu* dicen cuando se encuentran en estos eventos que se hacen alrededor de la muerte de algún familiar.

Ya cumplida estas tres pedagogías se teje nuevamente el buen vivir con el territorio, los espíritus, los *e'irukuu* y con uno mismo. Vuelve la normal armonía en el territorio wayuu.

Por otro lado, el vientre para todos nosotros fue nuestra primera casa, nuestro primer encierro durante *mekietsat kashi'i* (nueve meses). Durante todo este tiempo, en este encierro dentro del vientre de nuestras madres estábamos entre el agua y la oscuridad (*piushi*). En épocas ancestrales, nuestras madres wayuu consumían plantas y animales medicinales durante su embarazo. El consumo de estas plantas era dado por nuestras abuelas conocedoras de muchos beneficios que nos otorga la Madre Tierra. En estas prácticas hay una conexión con el mundo natural por medio de las plantas medicinales. Las sabias de nuestra cultura wayuu adquieren este conocimiento y la forma de preparación de estas plantas que se deben tomar durante la gestación por medio de los *lapü* (los sueños), lugar en el que se transmite esta sabiduría a las abuelas.

Mientras el *kashi'* (luna) danzaba mensualmente, igual lo hacíamos dentro del vientre de nuestras madres en forma de un espiral hasta completar el ciclo de vida. Durante este primer encierro estuvimos entre oscuridad, agua y plantas y animales medicinales. La oscuridad para nosotros los wayuu es nuestra abuela, es el principio en nuestra historia de origen, porque nosotros nos originamos desde esa oscuridad.

En un momento, nuestro padre aportó esa gota de semen dentro del vientre de nuestra madre. La misma palabra lo dice: */pi/* es madre y */ushi/*, olla de barro. Este es el significado de vida de esa palabra. Siendo un pequeño feto estábamos dentro de una olla, el vientre de nuestras mamás, formándonos con la esencia de esas plantas medicinales y donde permanecemos encerrados hasta salir al mundo wayuu. Por eso, cuando llega la noche en nuestras comunidades aparece la oscuridad, la cual es acompañada por el abuelo fuego, en el que se sientan los mayores a contar historias de nuestros ancestros, enseñándonos esas educaciones propias que son legado cuando llega el momento de irse al sitio sagrado de *jepira* (lugar donde moran los espíritus de nuestros antepasados).

En el relato que me hizo el abuelo Pushaina sobre su experiencia del encierro a sus 18 años de edad en su territorio natal Yaurüna, del Distrito Paez (Venezuela), la espiritualidad fue más que un aprendizaje por una situación que le sucedió en su *e'irukuu*. Por ello, se realizó esta ceremonia para no llegar a una confrontación entre las *e'irukuu*:

Durante mi encierro, que fue en el año 1984 hace más de 30 años, me practicaron esa espiritualidad por más de una semana; fue una sanación intensa con plantas sagradas que conocía mi abuela. Mi abuela fue una de esas wayuu ancestrales que tenía una amplia sabiduría con respecto a las plantas de los territorios guajiros. En ese encierro solo me alimentaba de mazamorra de maíz y sin azúcar, no podía comer otra comida sino eso. Me bañaban a medianoche. A esa hora en donde los espíritus empiezan a caminar los territorios, espíritus de malas y buenas energías; por eso se hacen los baños a esa hora, con el fin de que todo lo malo que adquirimos en el entorno se lo lleven esos espíritus caminantes de los territorios.

Cuando salí de ese encierro por más de una semana dentro de la casa, sentí un cambio totalmente diferente a lo que sentía antes de la práctica espiritual: es como si me sacaran unos cuantos kilos de peso del cuerpo. Ya estando afuera de la casa tradicional de mi cultura, mi cuerpo sintió pena ante los ojos de los otros hermanos wayuu. Le preguntaba a mi abuela por qué mi cuerpo reacciona de esa manera y me dijo que era la esencia y el poder de la planta (*Lannia* o *Alania*) amuleto. He visto hoy que esta práctica se está apagando, es como el fuego cuando no se alimenta con leña y así está pasando con esta práctica. (Shalechon Pushaina [mi abuelo], 2022, en la comunidad de Mayapo, corregimiento de Manaure, La Guajira).

En la actualidad, uno de los problemas que enfrenta la comunidad es la creación de restaurantes para turistas en las playas donde amarran las canoas o lanchas para la práctica de la pesca, así como la sequía generada por muchas explotaciones dentro de los territorios, el gas, el carbón y sumando el calentamiento global. Todo esto unido a la proliferación de enramadas evangélicas que persiguen a las prácticas espirituales de los wayuu en la península de La Guajira. Por lo tanto, existe una preocupación frente a esta constante amenaza de exterminio de la práctica de la espiritualidad. Estos evangélicos aún mantienen la acusación de que

nuestras prácticas espirituales son parte del plan macabro de satanás, con lo que hacen sentir a los wayuu como los culpables e incitadores de los males que existen en el mundo.

Cuando logran este propósito, los y las wayuu dejan de practicar el encierro de la espiritualidad y los obligan a quemar las plantas sagradas y a no practicar la importancia del velorio, el cual es otro encuentro que hacen las diferentes *e'irukuu* para hablar sobre sus orígenes, para no olvidar lo que son. Las nuevas generaciones de wayuu, por la presencia de estas enramadas evangélicas, crecen con una conciencia que se avergüenza de sus prácticas espirituales, rechazan con asco el significado de la espiritualidad de sus ancestros, el término *interculturalidad* y la libertad de culto. Este argumento es suficiente para seguir con el proceso de colonización, aspecto que ha hecho que la lengua *wayuunaiki* esté en peligro de extinción, así como nuestras cosmovisiones wayuu.

Referencias

Borja Gómez, J. H. (2002). *Los indios medievales de fray Pedro de Aguado: construcción del idólatra y escritura de la historia en una crónica del siglo XVI*. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Botero Uribe, D. (2003). *Vitalismo cósmico*. Siglo del Hombre Editores.

Ceballos Gómez, D. L. (1995). *Hechicería, brujería e inquisición en el Nuevo Reino de Granada: un duelo de imaginarios*. Universidad Nacional de Colombia.

Fals Borda, O. (2010). *El socialismo raizal y la Gran Colombia bolivariana*. Fundación Editorial el perro y la rana.

Green, A. (2011). *Anmal gaya burba: isbeyobi daglege nana nabgwana bendaggegala. Significados de vida: espejo de nuestra memoria en defensa de la madre tierra* [Tesis doctoral, Universidad de Antioquia]. Repositorio institucional.

Mercado Epieyu, R. S. (2010). *Herramienta fundamental para hacer algunas reflexiones sobre el cambio de significado de palabras en wayuunaiki y de la creencia del Wayuu* [Tesis de pregrado no publicada]. Universidad Nacional de Colombia.

Mercado Epieyu, R. S. (2017). *La dimensión pedagógica de la palabra de los wayuu: Relatos Ancestrales y Escritura* [Tesis de Maestría en Educación, Universidad de Antioquia]. Repositorio institucional.

Mercado Epieyu, R. S., Iguarán Montiel, G. S., Wuoliyyu Valbuena, A. C., Ipuana López, F., Pérez Ballesteros, E. R., Iguarán Montiel, F. E., Machado Uriana, R. T., Machado Uriana, R. T., Castillo López, E. de J., López Hernández, M. A., Saldarriaga Roa, A., Otálora Cotrino, L., López Acevedo, G., Sáchica Moreno, C., Urbina Rangel, F. y Acosta Convers, M. F. (2016) *Tü natüjalakat wayuu: los que saben los wayuu*. Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. <https://www.utadeo.edu.co/es/publicacion/libro/editorial/235/lo-que-saben-los-wayuu-tu-natujalakat-wayuu>

Paz Ipuana, R. (1976). *Mitos, leyendas y cuentos guajiros*. Instituto Agrario Nacional.

Paz Ipuana, R. (2016). *Ale'eya*. Tomo I. Fondo Editorial Wayuu Araurayu.