APORTES DE LA RESISTENCIA INDÍGENA COMUNITARIA DE LOS NASA, DURANTE EL PERIODO DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA A LA CONSOLIDACIÓN DE ONTOLOGIAS RELACIONALES

POR: FREDY MAURICIO ROMERO CONTRERAS

ASESORA: CLARA INÈS PEREZ

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

MAESTRÌA EN ESTUDIOS SOCIALES INTERDISCIPLINARIOS

BOGOTÀ, 2018

A Dios, por ser quien me guía y fortalece en todos los
Arduos caminos de la vida.
A Isabel, María Isabel y Yeny,
Por su cariño, comprensión y apoyo.
Agradecimiento especial a Clara Inés Pérez y
Daniel Martínez, por sus valiosos aportes
Y contribuciones en esta tesis.

TABLA DE CONTENIDO

	PÀG
I. INTRODUCCION …….	5
II. ESTADO DEL ARTE DESDE EL DESARROLLO ……	12
2.1. Resistencia indígena comunitaria……..	13
2.2. Componentes culturales del proceso de resistencia indígena comunitario de los Nasa ……	19
2.3. Identidad de los Nasa en medio de los procesos de resistencia……	27
2.4. El valor ancestral del territorio como referente de identidad en los procesos de resistencia……..	31
2.5. Seguridad democrática…….	41
2.6. Ontologías relacionales desde las epistemologías del sur……..…	48
III. **MAPA CONTEXTUAL…….....	55
3.1. Elementos del contexto histórico: el proceso de resistencia del pueblo nasa en concordancia con su cosmovisión sobre la madre tierra……...……	55
3.1.1. El mantenimiento de la cosmovisión Nasa en sus procesos históricos de resistencia…….	57
3.1.2. Vínculo de la resistencia indígena con otros sectores de la sociedad en correspondencia con su cosmovisión e identidad cultural……..	58
3.1.3. En búsqueda de alternativas de resistencia……...	59
3.1.4. Manteniendo la resistencia en medio de la violencia bipartidista……	60
3.1.5. Resistiendo en medio de la coalición entre los liberales y conservadores	64
3.1.6. La consolidación de principios del estado social de derecho y su incidencia en las comunidades indígenas de Colombia……..…..	64
3.2. Elementos del contexto jurídico político: implicaciones de la seguridad democrática en el proceso de resistencia comunitaria Nasa……...	67
3.2.1. El intento del gobierno de Uribe por imponer un Estatuto de Desarrollo Rural (Ley 1152 de 2007) a espalda de las demandas de los Nasa sobre su territorio…….	68
3.2.2. Intereses privados de los industriales de la región sobre el territorio de los Nasa……	71
IV. LA RESISTENCIA COMUNITARIA DE LOS NASA DESDE LA LÓGICA DE LAS ONTOLOGÍAS RELACIONALES……	73
4.1. Contenido de la Resistencia Indígena Comunitaria de los Nasa durante el periodo de la Seguridad Democrática……..……..	73
4.1.2. Reafirmación de su cosmovisión sobre el territorio en medio de procesos de Liberación de La Madre Tierra……..……..	77
4.1.3. El proceso de liberación de la Madre Tierra durante el periodo de la Seguridad Democrática……	79
4.1.4. La concepción de la resistencia civil indígena comunitaria a partir de la organización de mingas para liberar la Madre Tierra……	80
4.2. Significado de la Minga para la liberación de la Madre Tierra……	86
4.2.1. La vida cotidiana de los Nasa en la escena de las Mingas……	88
4.2.2. La toma de decisiones para resistir y liberar la Madre Tierra……	91
4.3. El sentido de la paz en medio de los procesos de resistencia y liberación de la Madre Tierra……..	92

PÁG
4.4. Efectos de las acciones colectivas de resistencia de los Nasa…… 93
4.4.1. Los roles en comunidad …….. 95
4.4.2. Interés por recuperar saberes…… 97
4.4.3. Nuevas perspectivas de lucha y resistencia……. 98
4.4.4. La institucionalidad…… 99
4.4.5. Efectos de las experiencias en torno a las mingas…….. 100
4.4.6. Autonomía indígena……. 101
4.4.7. Proceso de paz y el escenario del post conflicto……. 102
4.4.8. Vínculos con diferentes sectores sociales…….. 103
4.5. Conclusión parcial sobre los aportes a las ontologías relacionales……. 104
V. CONCLUSIONES……... 107
5.1. Aportes de los componentes de la resistencia indígena comunitaria Nasa sobre la configuración de ontologías relacionales…….. 110
5.2. Efectos de las acciones colectivas de resistencia de los Nasa con relación al territorio dentro de su organización comunitaria indígena y otros sectores de la sociedad…… 112
5.3. La Liberación de la Madre Tierra en perspectiva decolonial…….. 115
5.4. Complejidades presentes en el proceso de resistencia indígena comunitaria del pueblo Nasa……..…….. 116
5.5. Pertinencia de la metodología de investigación empleada…… 118
5.6. Aportes a la investigación social interdisciplinaria…… 118
5.7. Posibles alternativas de investigación derivadas de esta experiencia……. 119
VI. BIBLIOGRAFIA …….. 120
VII. ANEXOS…… 126

I. INTRODUCCION

La resistencia indígena comunitaria de los Nasa, representa uno de los ejemplos de constancia y materialización de la lucha social en el país, evidenciado en su ancestral reivindicación por el valor de la tierra desde su cosmovisión e identidad cultural, así como en la defensa de sus tradiciones. Estas acciones históricamente los ha llevado a enfrentarse al orden establecido y a un modelo de cultura que tiende a eliminarlos como grupo étnico, constituyéndose además en un referente que enriquece los discursos y prácticas desde nuevos saberes, llevadas a cabo por diferentes organizaciones y movimientos sociales a lo largo de América Latina.

Esta comunidad desarrolló una experiencia de gran valor en el periodo de tiempo comprendido entre los años 2002 y 2010, en el que llevaron a cabo un proceso de resistencia pacífica, en medio de la influencia de diferentes actores armados y de medidas represivas del Estado desde el discurso de la Seguridad Democrática del gobierno de turno, en medio de una época de recrudecimiento del conflicto interno colombiano, siendo obligados a responder con una resistencia pacífica en la que prevaleció su identidad como comunidad indígena y su vínculo ancestral con la madre tierra, recurriendo a elementos de su cosmovisión desde los cuales plantearon alternativas frente al poder y su propio rol como sujetos, los cuales han tenido múltiples interpretaciones, según las posturas e intereses políticos de quienes las hacen, por lo cual es pertinente resignificar esas prácticas y discursos para valorar su potencial emancipatorio y generador de nuevos saberes que sirvan de referentes a otras organizaciones sociales que pretendan resistir al modelo epistemológico occidental imperante.

Debido a esto, resulta interesante analizar retrospectivamente una experiencia histórica que es el resultado de una confluencia de luchas, en las que han intervenido diferentes formas de expresión que han pasado por protestas aisladas, influencia de los actores armados y la organización institucional, con el ánimo de valorar hasta qué punto sus acciones colectivas han logrado generar nuevas formas de organización al interior de su comunidad y/o crear escenarios y relaciones de poder que garanticen la conquista de sus demandas.

Ahora bien, procurando sintetizar los anteriores planteamientos, el problema central de este proyecto de investigación es el siguiente: ¿Qué impacto ha tenido el proceso de liberación de la madre tierra, como estrategia de resistencia indígena comunitaria de los Nasa, en sus

lazos identitarios sobre el territorio, a partir de la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez?

Abordar este problema tiene como **objetivo general**, identificar los componentes de la resistencia indígena comunitaria de los Nasa, expresados en los procesos de liberación de la Madre Tierra a partir del año 2002. **Como objetivos específicos** se plantea en primer lugar, identificar los factores que configuran los componentes de la resistencia indígena comunitaria de los Nasa, expresados en los procesos de liberación de la Madre Tierra a partir del año 2002; en segundo lugar, interpretar los efectos de las acciones colectivas de resistencia de los Nasa con relación al territorio dentro de su organización comunitaria indígena y otros sectores de la sociedad.

En esta dirección, las **categorías de análisis** que sirvieron como referente para interpretar las diferentes fuentes de información encontradas tienen que ver con, resistencia comunitaria indígena, cultura, identidad, territorio y seguridad democrática.

Como hipótesis de trabajo se considera que, los Nasa durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, optaron por consolidar alternativas de lucha y de acciones colectivas para recrear y fortalecer sus lazos de identidad y garantizar sus derechos sobre el territorio, valiéndose de elementos de su cosmogonía, herencia cultural y sus referentes históricos, favoreciendo con ello la construcción de nuevos saberes, orientados hacia nuevas formas de relacionarse con el Estado y de consolidarse como comunidad, siendo éstos los elementos constitutivos de una ontología relacional en torno al territorio, la identidad y la cultura.

Ahora bien, desde la perspectiva de la interdisciplinariedad de las Ciencias Sociales, esta investigación tiene como una de sus finalidades comprender y dar a conocer formas de vida que aporten a vivir en comunidad, respetando las diferencias, como es el caso de la resistencia indígena comunitaria del pueblo Nasa, ya que en la actualidad en Colombia sería de beneficio potencializar esta experiencia, no solo por el escenario de los acuerdos de paz firmados entre la guerrilla de las FARC y el Estado, sino también por la descomposición social existente en todos los ámbitos, para comprender que no tiene sentido exterminar al contrario, sino convivir sanamente, reconociendo las riquezas de las diferencias, como uno de los principales legados de la resistencia de este pueblo.

Por otra parte, la relectura de esta experiencia resulta de gran utilidad, pues al abordarla desde el enfoque de interpretación de la decolonialidad del poder, la epistemología del sur y de la ontología relacional, se pueden resignificar elementos como la propiedad colectiva,

el papel de la reciprocidad en su organización social, el mantenimiento de su cultura y el ejercicio del poder, como referentes de nuevas narrativas para otras organizaciones sociales que realizan diferentes tipos de resistencia al sistema occidental imperante, logrando con ello reinterpretar y resignificar saberes contemporáneos más allá de las nociones lineales de crecimiento y desarrollo.

En cuanto al **enfoque metodológico,** éste tiene que ver con los componentes de la investigación cualitativa, los cuales se ocupan de la comprensión e interpretación de las acciones y los contextos de interacción de los seres humanos, a partir de la formulación de preguntas y exploraciones de carácter fenomenológico, descriptivo o interpretativo, considerado las múltiples dimensiones de la realidad social, caracterizadas por un orden dinámico que es creado por la acción humana y la asignación de significados, (SUAREZ RUIZ, 2001)

De esta manera, la investigación se centró en una serie de abordajes epistemológicos que dan cuenta de la pertinencia que tiene el empleo del enfoque de la decolonialidad del poder, el cual parte de los argumentos de algunos autores como Garzón (2013), para quienes **la colonialidad del poder** es una experiencia cotidiana que se vive en todo momento y en cualquier espacio social o institucional dominada por el pensamiento occidental hegemónico, cuyas expresiones simbólicas más impactantes en la sociedad se encuentran en dinámicas asociadas al racismo y la discriminación por parte de la élite, a través de las cuales se ha evidenciado una noción de desarrollo instrumental, y que son reproducidas en el entramado institucional con el que se han formalizado las lógicas con las que se supone se debe actuar, es decir, el conjunto de valores, símbolos y referentes tanto históricos y culturales que oficialmente han prevalecido en las sociedades dominadas.

Este fenómeno ha sido la causa de la opresión que históricamente ha padecido el pueblo latinoamericano, especialmente los sectores menos favorecidos o denominados como “los otros”, como es el caso de las comunidades étnicas indígenas y afrodescendientes. De esta manera quienes detentan el control de la sociedad, han logrado incorporarlo en la estructura misma del Estado, y por ende, en todos los sistemas sociales, es decir, en la educación, cultura, economía, política, entre otros.

En este orden de ideas, el enfoque de la decolonialidad del poder, tiene como primer referente los planteamientos formulados por Aníbal Quijano en torno a la colonialidad del poder, a comienzos de los años 90 del siglo XX, la cual fue ampliada por la red

latinoamericana de intelectuales activistas relacionados con el “Proyecto Modernidad / Colonialidad /Descolonialidad”, configurándose en una línea de pensamiento que enriquece el accionar epistémico y político de diferentes movimientos sociales en la región. (QUINTERO, 2010)

Este tipo de consideraciones sirvieron de base para que en América Latina se fuera constituyendo una línea de pensamiento crítico y alternativo en torno a la manera como sus pueblos se han visto afectados por el poder occidental, desde el punto de vista del ser, el saber y el hacer, por lo que Quijano (2000), parte de la idea que la **colonialidad** es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial del poder del capitalismo, fundado en la imposición de una clasificación racial – étnica como piedra angular de patrón de dominación colonial y moderno durante el siglo XVIII, con el cual gracias a la constitución de América Latina, el capitalismo se hace mundial eurocentrado, manifestándose nuevas identidades societales, en las que el conocimiento de la modernidad fue un modo de producir que daba cuenta de las necesidades del capitalismo eurocéntrico racional.

Además, para este autor, el poder es una relación social de dominación, explotación y conflicto por el control de cada uno de los ámbitos de la experiencia social humana. Estos tres elementos impactan los ámbitos de la existencia social, es decir, el trabajo, el sexo, la subjetividad/intersubjetividad; la autoridad colectiva o pública y la naturaleza. A la vez, también son el resultado y la expresión de la disputa por el control de ellos. También es necesario tener en cuenta que dicha relación está marcada ideológicamente por la idea de raza y del racismo, empleados como una forma eficaz de dominación social, material e intersubjetiva. Sin embargo, resulta fundamental entrar en diálogo con las lógicas de la acción colectiva asociadas a las relaciones de poder de quienes han emprendido los procesos de resistencia indígena comunitaria, por ejemplo, la manera en que opera la organización política, económica, social y cultural del pueblo Nasa implica el reconocimiento de autoridades desde su sabiduría ancestral, por lo que los roles de mando en espacios como los cabildos, la guardia indígena y la minga son de carácter rotativo, también se evidenció en algunas investigaciones consultadas para construir el estado del arte, la existencia de algunas tensiones como por ejemplo, las presentes por el protagonismo de actores al interior de la comunidad, como es el caso de las mujeres y de los jóvenes.

Del mismo modo, resulta interesante comparar las posturas e implicaciones de las acciones de resistencia de este pueblo indígena con las nociones de poder presentes en los discursos y prácticas de otras comunidades indígenas latinoamericanas, como por ejemplo,

las ideas en torno al poder que contribuyen a la configuración del paradigma comunitario del Buen Vivir o Vivir Bien planteadas por los quechuas y aymaras en Ecuador y Bolivia, que implican otra forma de relación y de vínculos con el territorio, la cultura y la sociedad en su conjunto.

Un elemento valioso que ayuda a comprender mejor los anteriores planteamientos es la concepción del **epistemicidio indígena producto del pensamiento eurocéntrico**, y de la necesidad de valorar e incorporar el aporte del sujeto epistémico indígena en los estudios jurídicos, asumiendo el enfoque teórico de la decolonialidad como epistemología del sur, que permite reconocer un paradigma emergente para el Inter conocimiento. Esto implica aprender otros conocimientos sin olvidar los propios; esta mirada permite examinar las experiencias desarrolladas por sujetos que han construido saberes y conocimientos desde prácticas locales. (CORREA MUÑOZ & SALDARRIAGA GRISALES, 2014).

Los planteamientos de estas autoras permiten comprender mejor los argumentos expuestos por Quijano, porque en su análisis demuestran cómo los procesos de construcción histórica de Latinoamérica se han dado desde una perspectiva hegemónica, con la que se ha validado solo un tipo de relato, el de los vencedores que impusieron una manera particular de pensar el territorio, a través de los supuestos procesos de independencia, con las que se configuraron una clasificación de los sujetos, materializada en el marco normativo que le otorgó a los descendientes de la élite criolla y en cambio a los demás, indígenas, afrodescendientes, mestizos y mujeres, se les despojó de sus conocimientos, tradiciones, creencias y costumbres, imponiéndoles un sistema de derechos diferencial, reproduciendo en ellos las lógicas de poder dominante descritas en los párrafos anteriores.

Para el caso del que ocupa esta investigación, el recurrir al concepto de epistemicidio indígena ofrece las bases para reconocer desde las lógicas de las mismas comunidades afectadas, cómo han sentido esos despojos, discriminados y anulados, al punto de arrebatarles elementos referenciales de su propia historia que resultan vitales, como el caso de sus territorios

Por todo lo mencionado anteriormente, se considera pertinente apostarle a los principios de las epistemologías del sur, en especial las teorías de la decolonialidad del poder, porque al analizar la realidad desde esta perspectiva, se puede entrar en diálogo con diferentes formas de asumir las acciones de la resistencia indígena comunitaria orientadas a lo que los nasa han denominado “la liberación de la madre tierra”, procurando con ello establecer

el tipo de autonomía que han logrado alcanzar sobre sus territorios, sus formas de organización, identidad cultural, entre otros. Además, permite dimensionar cómo han manejado las tensiones con las lógicas occidentales imperantes sobre el poder, la globalización, la seguridad, entre otros, lo que implica analizar la manera como en medio de los procesos de resistencia reclaman el reconocimiento igualitario de sus derechos como ciudadanos colombianos, y a la vez la garantía de su autodeterminación como comunidad étnica.

Otro elemento que hace parte del marco metodológico está constituido por las herramientas de investigación, que en este caso son una serie de entrevistas semiestructuradas, en las que el entrevistador se basa en una guía de entrevista, incluyendo un conjunto coherente de preguntas o temas. Al entrevistador se le permite una mayor flexibilidad para comunicar sus ideas y puntos de vista. Este tipo de entrevista es muy útil para la comprensión de lo que ocurre en las organizaciones y movimientos sociales desde la perspectiva de los actores, ya que proporcionan una mayor amplitud y profundidad de la información. Además, brindan la oportunidad de conocer la experiencia de los encuestados y la interpretación de la realidad, teniendo mayor acceso a las ideas, pensamientos y recuerdos con sus propias palabras, aunque a costa de una menor capacidad para hacer comparaciones sistemáticas entre las respuestas de la entrevista.

Al emplear esta herramienta, los investigadores pueden tener acceso a las motivaciones y las perspectivas de un grupo más amplio y más diverso de los participantes de una organización social; contrarrestar la disponibilidad parcial de material documental sobre sus acciones; detectar temas y categorías de análisis. Además, los entrevistados pueden cuestionar, clarificar sus relatos. Del mismo modo, los investigadores pueden clasificar y contextualizar la información, basado en entrevistas anteriores, las fuentes documentales, o métodos de observación.

En este caso, por conflictos de orden público, fue difícil que los integrantes de la comunidad accedieran a conceder las entrevistas. Se logró contar con un encuentro con 7 comuneros que participaron en el proceso de rendición de cuentas con la Comisión Mixta entre el CRIC y el gobierno de turno, el 25 de Junio en la ciudad de Popayán. De igual modo, se contó con entrevistas de dos líderes de la comunidad Nasa, una al docente Daniel Martínez (Ver anexo 1) y transcripciones de entrevistas y testimonios de líderes e integrantes de la

comunidad, realizadas por otros académicos y fundaciones. (Ver anexo 2 y 3), así como seguimiento de prensa

En cuanto a la **estructura del documento**, vale la pena destacar que éste se compone inicialmente de una introducción en la que, en primer lugar, se describe y justifica el problema de investigación, sus objetivos, hipótesis de trabajo y enfoque metodológico. Posteriormente, el primer capítulo desarrolla el Estado del Arte con relación al mapa de conceptos derivado de las categorías de análisis del problema de investigación, las cuales tienen que ver con las características de la resistencia indígena comunitaria de los Nasa, los componentes culturales e identitarios de su resistencia, la dimensión que le dan al territorio en su lucha ancestral, los elementos que configuraron la política de la Seguridad Democrática y las ontologías relacionales desde las epistemologías del sur y el Sentipensar con la Tierra.

El segundo capítulo desarrolla el mapa del contexto, en el cual están inmersos los componentes de la experiencia de resistencia indígena comunitaria de los Nasa a partir de la política de Seguridad Democrática, desde el punto de vista de los elementos del contexto histórico del proceso de resistencia del pueblo nasa en concordancia con su cosmovisión sobre la madre tierra y los elementos jurídicos de la política de Seguridad Democrática, que incidieron en sus formas de resistencia. El tercer capítulo contiene el análisis de la información encontrada en las diferentes fuentes consultadas, procurando dar respuesta a los diferentes interrogantes planteados en la descripción del problema. Finalmente, se plantean una serie de conclusiones en torno a los objetivos específicos, la metodología de investigación empleada y los aportes para los estudios sociales interdisciplinarios.

II. ESTADO DEL ARTE DESDE EL DESARROLLO DEL MAPA DE CONCEPTOS

Con el interés de exponer la perspectiva desde donde se han asumido los conceptos que han servido como referentes para interpretar las fuentes de información y construir los argumentos para dar respuesta al problema de investigación, a continuación se dan a conocer los aspectos relacionales que han configurado los procesos de la resistencia indígena comunitaria de los Nasa, rastreados en medio de la revisión reflexiva y problematizadora durante la determinación del estado del arte de los mismos. Se ha partido del ejercicio de delimitar y justificar el sentido que tiene este concepto, entrando en diálogo con autores que lo han trabajado desde diferentes perspectivas, para luego dar cuenta de la manera como fundamentan sus acciones colectivas en defensa de su cultura, identidad y cosmovisión sobre su territorio. Posteriormente se exponen los elementos que dieron origen en el contexto internacional al concepto de Seguridad Democrática, y analizar cómo fue manejado en el plan de desarrollo y políticas públicas sobre las comunidades indígenas durante el gobierno de Álvaro Uribe. Finalmente, se exponen los principales elementos de la concepción de las ontologías relacionales, que servirán como referentes para analizar la reafirmación de sus lazos culturales e identitarios en torno al territorio.

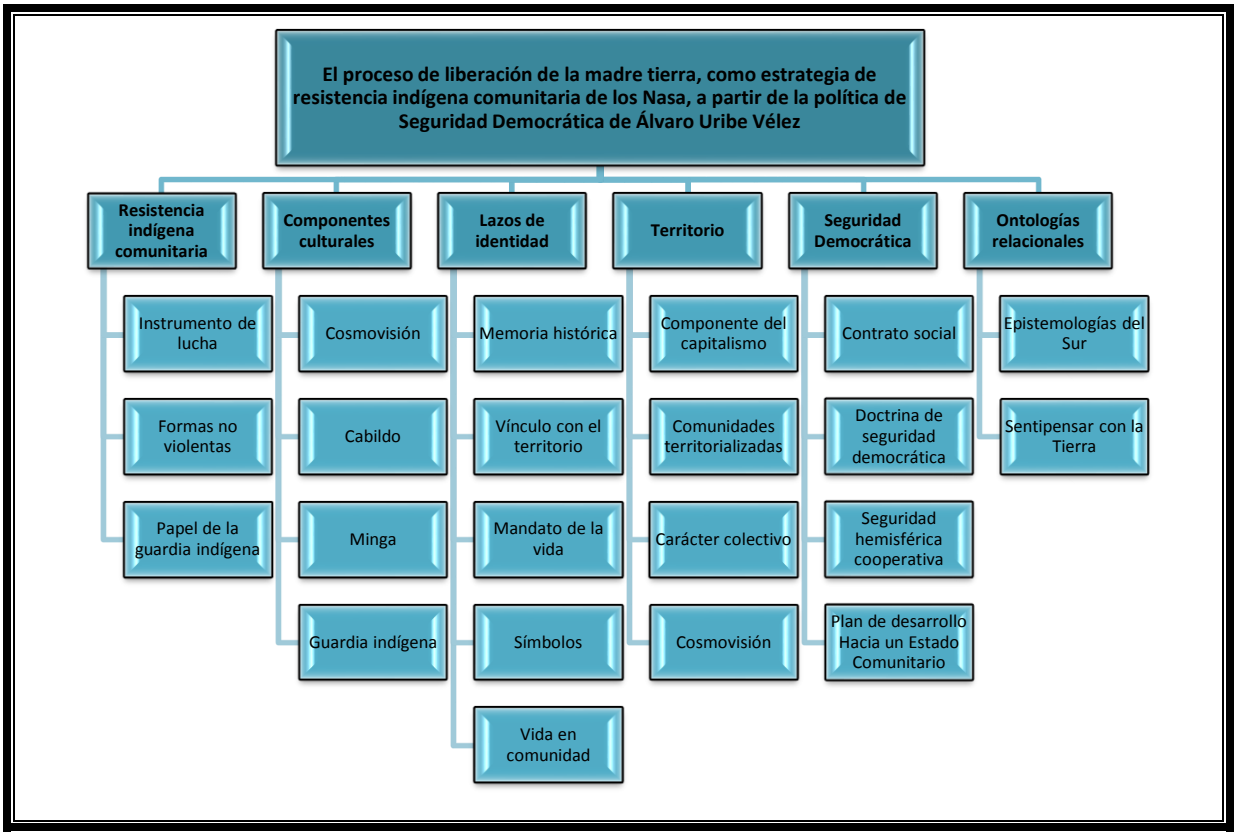

Ilustración 1 MAPA DE CONCEPTOS. Fuente: Elaboración propia

2.1. Resistencia indígena comunitaria

Existen diferentes posturas de quienes se han dedicado en los últimos años a estudiar la movilización social de las comunidades indígenas, concretamente sobre las experiencias de resistencia del pueblo Nasa en el departamento del Cauca, por lo que se ha considerado necesario hacer una caracterización de los enfoques encontrados, con el ánimo de determinar cuál resulta ser más pertinente para el objeto de estudio de esta investigación. Para iniciar, es interesante recurrir a algunas premisas sobre las razones por las cuales algunos sectores de la sociedad han optado por resistir ante los poderes que los han oprimido a lo largo de la historia, cuyas formas se materializan mediante la conducta política ejercida en las relaciones de poder, el universo simbólico creado a partir de las prácticas y discursos que surgen desde los grupos subordinados y las elites dominantes que se han hecho visibles en diferentes contextos históricos y espaciales.

Los grupos minoritarios, o los “otros” mal llamados subordinados, han sido marcados históricamente por la situación de exclusión siendo objeto de trato discriminatorio e indigno

por parte de grupos dominantes, ellos los “otros”, han actuado motivados por el deseo de manifestar su inconformidad y en muchos casos rebeldía frente al comportamiento injusto de los grupos hegemónicos. Esa necesidad y capacidad de expresión se produce algunas veces, en entornos íntimos y de encuentro con sus pares, donde se refleja la asimilación y las injusticias de la dominación a través de la supresión o control de ciertos sentimientos (dolor, tristeza, ira) con el objetivo estratégico de preservar su vida y la de sus seres queridos.

De esta manera, los grupos y comunidades minoritarias han tenido que establecer una relación de “sumisión” frente al ejercicio de una autoridad tradicional e incuestionable, en donde se refuerza la dominación de manera explícita. Así, quienes detentan el poder ejercen su autoridad por medio de la representación simbólica donde se posiciona un orden dominante vertical y jerárquico que no recurre siempre al uso de la coerción, sino que intentan manejarlo por medio del convencimiento y la reproducción del sistema valiéndose de la educación, la cultura y la religión.

Por lo anteriormente mencionado, es pertinente entrar en diálogo con los aportes conceptuales derivados de algunas investigaciones hechas sobre el análisis de procesos de resistencia por parte de comunidades indígenas del país, concretamente las adelantadas por el pueblo Nasa, en las que se evidencia una amplia gama de visiones, cuyo eje articulador es el valor que tiene el campo de acción colectiva de las comunidades indígenas en pro de su existencia vital. Es así como se presentan características del concepto de resistencia, la línea interpretativa de los investigadores, abordando la resistencia desde el pacifismo, la noviolencia, la desobediencia civil y la comunitaria.

En primer lugar, de acuerdo con Useche (2014), la resistencia surge como una manifestación de los seres humanos para lograr el bien común, teniendo así dos formas de vivenciarla, una armada, otra pacífica y frente a esta perspectiva de mal trato el grupo indígena Nasa se enfoca por la resistencia activa no violenta, por lo que se debe rescatar su fuerza como potencia afirmativa de la vida, más que como una capacidad para oponerse a algo, ya que es posible imaginar otras formas de hacer política, más allá de las luchas partidistas tradicionales por alcanzar el poder del Estado. Al respecto se puede aludir a la cosmovisión y a las luchas ancestrales de la comunidad Nasa que no solo apela a su subsistencia como grupo sino que le apuesta al reconocimiento de las diferentes culturas y grupos étnicos que hoy conforman el Estado colombiano propugnando por una convivencia pacífica y armónica entre los pueblos aquí asentados.

Desde el punto de vista epistemológico, es necesario rescatar y redefinir este proceso de resistencia indígena comunitaria, tal y como lo sustenta este mismo autor, argumentando que, desde las epistemologías del sur, se debe reinventar la transformación social y los procesos de liberación de la humanidad, por lo que se debe visibilizar el cúmulo de nuevas subjetividades de emancipación, visibilizar los nuevos sujetos del cambio, así como los nuevos conceptos, los sentidos y novedades de las diferentes formas de lucha, haciendo énfasis en los saberes de quienes son sometidos y a las memorias de las luchas locales en los que la vida es fundamental para las comunidades, reconociendo la multiplicidad y discontinuidad de los procesos de emergencia de las resistencias sociales que son de muy diversa índole por cuanto su núcleo dinamizador es la diferencia. Debido a esto, la innovación de las resistencias no violentas muta desde sus propias prácticas de libertad en sus comunidades, pasando por la desobediencia, la cooperación, la resistencia civil, la indignación la acción directa no violenta, entre otros. Debido a lo anterior para Useche, la **resistencia**

> "(…) es un impulso vital ligado profundamente al deseo y a todos los procesos productores de vida. El deseo de emancipación se manifiesta como resistencia. Las resistencias se colocan entonces en la médula de las relaciones de poder y, actúan no como fuerzas que simplemente reaccionan frente a aquellas que pretenden someterlas, sino como potencias de alta intensidad que no consienten el poder de dominación, ni permiten que su propio poder sea simplemente representado". (USECHE, 2014, pág. 13).

La manera como este autor ha configurado el concepto de resistencia permite valorar la importancia de las aspiraciones de emancipación de una comunidad o grupo social que realiza acciones colectivas en esa dirección. En este caso, la resistencia indígena comunitaria asume las relaciones de poder como un grupo dominado por quienes históricamente les han usurpado los elementos que constituyen la vitalidad de su existencia como individuos y como comunidad, siendo el territorio el referente ancestral más fundamental del que han sido despojados. Es por ello, que sus acciones de resistencia se encaminan hacia lo que han denominado la "liberación de la madre tierra".

Ahora bien, una característica esencial del tipo de resistencia de estas comunidades tiene que ver con la noviolencia, con la que no solo han tratado de sostener luchas y denuncias contra todas las formas de dominación, sino de potenciar cambios esenciales y construir proyectos sostenibles y justos de vida en común, siendo un intento de construcción que renuncia a toda forma de violencia para conseguirlo. (DÍAZ COBOS, 2015). El recurrir a la noviolencia como un componente característico de la resistencia indígena comunitaria, ha

permitido promover nuevas formas de asumir las relaciones de poder, porque superan la lógica occidental de amigo/enemigo, entrando en convivencia incluso con quienes les han vulnerado sus derechos. Sus acciones están cargadas de un simbolismo que invita a valorar de otra manera el sentido de la vida misma, de lo que se puede construir al tener como ideal el bien común y el fortalecimiento de la comunidad desde las acciones colectivas.

Para el caso de los pueblos indígenas del Cauca, Hernández Delgado (2004), destaca cómo durante los últimos treinta años han implementado experiencias no violentas en torno de la recuperación, el fortalecimiento y la protección de sus culturas, su ejercicio de autonomía, y el desarrollo de un proyecto político orientado a la construcción de un nuevo país y un mundo posible y deseable. Cabe aclarar que, en su devenir histórico, las comunidades indígenas en general, han tenido que afrontar procesos de luchas y resistencias que no solo se han quedado en el plano reivindicativo de sus derechos, sino que también les ha servido para potencializar sus lazos de vida, para innovar sus aspectos identitarios como comunidad. algunas, han asumido un papel de liderazgo proactivo según las dinámicas internas y externas que han tenido que sopesar como grupo, este es el caso de los Nasa que hoy por hoy son un modelo vanguardista en los pueblos aborígenes latinoamericanos.

Esta comunidad indígena no ha permitido dejarse amilanar y ha hecho frente a todas las formas que buscan dentro del sistema capitalista ubicarlos como grupo de segundo orden que debe asimilar las posturas del mercado. A la vez, esta misma autora resalta, que su accionar ha contribuido a renovar los procesos de resistencia que se centraban en abanderar las propuestas revolucionarias de izquierda mediante la aplicación de las diversas formas de lucha. En el transcurso de los siglos XX y XXI ha tenido que hacer frente y dinamizar su resistencia en diversos momentos en medio del conflicto interno colombiano, lo más complejo de esta circunstancia ha sido enfrentar a los tres actores del conflicto (Estado, guerrilla y paramilitares) que han querido imponerles su lógica belicista sin que pudieran someterlos y/o exterminarlos.

Esa vasta experiencia les ha permitido reafirmar su concepción frente a la defensa de su identidad, arraigada a su cosmovisión ancestral y a sus férreos lazos existenciales en torno al territorio, logrando recrear sus formas de resistir al poder hegemónico, reivindicando a través de la historia su derecho a la autonomía, la tierra y la cultura, bajo el amparo de su derecho a la propiedad colectiva y en el interés de concretar realmente una reforma sobre

el uso de la tierra. Ahora bien, dentro de las formas de organización de su lucha, algunos investigadores como Díaz Cobos (2015), destacan cómo el CRIC desde su surgimiento en la década de los 70, ha mantenido su esencia sobre la protección de las múltiples expresiones de pluralidad, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural como base del estatus de ciudadanía especial que se otorgó a los indígenas: derecho a su integridad colectiva, territorios inalienables e imprescriptibles, gobierno propio de acuerdo con sus usos y costumbres, carácter e entidad territorial para sus resguardos y autonomía. En esta dirección, de la mano con la ACIN y otras formas de organización comunitaria, han mantenido la lucha constante por conquistar sus reivindicaciones sobre la tierra, la identidad y la cultura como máximos pilares de su causa, destacando el papel que juegan los resguardos, el cabildo, la guardia, la minga, entre otros, en la conservación de su cosmovisión ancestral.

Por otra parte, resulta pertinente tener en cuenta que, en el transcurso del tiempo las formas de resistencia de la comunidad Nasa, han pasado por diferentes formas, respondiendo a presiones de todo tipo como la grave situación política interna y la persecución y exterminio de sus líderes sociales, por lo que también han transitado por experiencias de lucha armada, como el caso del Movimiento Armado Quintín Lame. Sin embargo, con su desmovilización, y la de otros grupos guerrilleros como el M19, en 1991 se da la promulgación de una nueva carta política, en cuyo proceso se empieza a nombrar experiencias desde la perspectiva de la noviolencia y la resistencia pacífica al conflicto, que para el caso de los procesos adelantados por los Nasa, han dado paso a la configuración de lo que actualmente algunos autores han denominado “Resistencia Indígena Comunitaria”.

La trascendencia que da sentido al concepto de Resistencia Indígena Comunitaria, radica en que la experiencia de los Nasa, posterior a la disolución del MAQL, ha fundamentado sus prácticas en la reconfiguración de sus principios cosmogónicos, revitalizándolos y transformándolos según la dinámica de cada situación. Un proceso de resignificación fundamental en los últimos tiempos por el valor simbólico y político de sus demandas y formas de lucha, tiene que ver con la manera como ahora dimensionan las acciones de resistencia bajo la figura de la Minga, con la que dejaron a un lado la concepción occidental que las asociaba a la categoría de movilización y movimiento social, logrando con ello reafirmar la dimensión espiritual y cosmológica de su accionar. Esto se evidencia en los diferentes comunicados publicados por el CRIC, la ACIN y en revistas digitales como

Actualidad Étnica, en las que se presentan análisis de coyuntura en medio de los procesos de resistencia de las últimas décadas.

Otro elemento que aporta al análisis de la resistencia de los Nasa tiene que ver, con la participación política de las mujeres indígenas de la comunidad Nasa dentro de la guardia de resistencia indígena, con el fin de conocer su grado su incidencia dentro del movimiento indígena, reconocer los espacios de representación política a los que llegan, los cambios que internamente ha generado su presencia dentro de la guardia y mostrar un acercamiento a las prácticas de representación simbólica que ellas hacen dentro de un periodo temporal que va desde 1999 al 2010 el cual enmarca unos procesos políticos y sociales de gran importancia dentro del movimiento indígena que permiten ver el contexto de llegada de las mujeres a la guardia indígena. (MUÑOZ MILLAN, 2013)

A su vez, la manera como esta comunidad ha logrado integrarse con otros sectores de la sociedad, como los campesinos y afrodescendientes, ha promovido acciones como marchas interregionales, bloqueos de vías o concentraciones en espacios institucionales y puntos estratégicos para la reproducción del sistema social y funcionamiento del Estado, han permitido evidenciar, retomando los planteamientos de Uribe y Ramírez (2014), que históricamente, las políticas relacionadas con el uso de la tierra en su espacio vital ancestral han existido porque sus territorios representan para el mundo occidental escenarios de disputa por el poder.

En cuanto a la manera como los procesos de resistencia han contribuido a la apropiación de la identidad del indígena como sujeto, investigadores como Loaiza Patiño y Alvarado (2011), destacan que esto ha sido posible gracias al proceso histórico de su constitución y configuración a partir de la recuperación de sus memorias colectivas, logrando con ello que los jóvenes indígenas que han participado en este tipo de acciones colectivas, consideren su espacio vital ya no simplemente como un “refugio”, sino que ahora sea valorado como un espacio “público – colectivo”, fuente de conocimientos y referentes para confrontar y problematizar en comunidad la existencia de un orden occidental que tiende a eliminarlos como grupo étnico y que les había condenado a ser invisibilizados, por ser considerados inferiores o incapaces. Su presencia en las mingas les ha permitido no solo participar en protestas, sino además crear formas alternativas de relacionarse con el mundo, acordes con su cosmovisión e identidad.

Igualmente, las acciones no violentas de los procesos de resistencia indígena comunitaria de los Nasa, de acuerdo con el análisis expuesto por Martínez (2016), les ha permitido evidenciar en su interior que pueden transformar sus propios conflictos sin la intervención de las instituciones occidentales, logrando con ello recomponer su tejido social y reafirmar su identidad cultural como grupo étnico, por lo que ahora también sus experiencias son vistas más allá de la posibilidad de ser constructoras de escenarios de paz para los actores del conflicto interno, sino que además son capaces de engendrar mundos diferentes, alternativos, en armonía con la madre naturaleza.

Finalmente, es necesario evidenciar que, para este caso, se ha recurrido al uso del concepto de resistencia, intentando valorarlo como lo ha propuesto Martínez Bernal (2016), es decir, no solo desde la perspectiva de las relaciones de poder que enfrenta este sector de la sociedad desde sus vínculos con el Estado, que reduce a veces sus luchas a la conquista de demandas en términos de derechos registrados en códigos o leyes que se quedan en el papel, sino a la firmeza que históricamente ha tenido esta comunidad exigiendo sus derechos y buscando más respuestas y alternativas en su localidad y en sus zonas.

A partir de los anteriores elementos se puede afirmar que, la resistencia indígena comunitaria surge desde una concepción en la que el centro del poder no está en las armas ni en la violencia, sino en la capacidad de suscitar reconocimientos y lealtades, por parte de las autoridades internas y estatales y de la colaboración de los integrantes de la comunidad, configurándose en un instrumento de lucha colectiva, que sistemáticamente responde de manera preventiva con formas de acción no violentas contra cualquier tipo de ataque que vaya en detrimento de su propia existencia, en el que el papel de la guardia indígena ha sido protagónico.

2.2. Componentes culturales del proceso de resistencia indígena comunitario de los Nasa

Al abordar la categoría de cultura se debe dejar en claro que a través de su devenir histórico este concepto presenta un sin número de definiciones lo que hace diverso su estudio y aplicación, por lo que son varios los enfoques que podrían aportar al estudio de la cultura de la comunidad indígena Nasa, por ejemplo, el simbólico, el histórico, el socio político y el lingüístico. Por ello dicho concepto se intenta comprender según las problemáticas a indagar en un grupo o comunidad, por lo que, para la problemática abordada en esta

investigación, es necesario identificar las dinámicas que lleva a cabo la comunidad indígena Nasa a la hora de prestablecerse como grupo humano, de trascender, resistir y aportarle a los demás sus conocimientos ancestrales que la definen como una cultura que tiene mucho que aportar y que quiere convivir armónicamente sin dejarse extinguir.

En este orden de ideas, hablar sobre la cultura de cualquier grupo humano, en este caso a la de la comunidad indígena Nasa, implica tener en cuenta que su continuidad y supervivencia como grupo social hace alusión a la aplicación del concepto de cultura que esboza el estudio y análisis de su lengua, costumbres y tradiciones. Pero cabe resaltar que aún dentro de cada comunidad es importante analizar matices o variables que componen dicho concepto en sus resguardos, es decir, los usos que desde sus formas de comunicación hacen de todo lo que producen como comunidad, cómo aplican sus costumbres para que trasciendan hoy en día; el valor que tiene la memoria colectiva en los códigos, símbolos y rituales que hacen parte de sus tradiciones; las explicaciones que desde su cosmovisión dan a su origen como comunidad, sus lazos con la madre tierra, entre otros, reconociendo que aunque se esté haciendo referencia a un mismo grupo social, no necesariamente todos sus integrantes comparten las mismas concepciones sobre un concepto, elemento o referente. Debido a esto, a continuación, se establece un diálogo entre algunas formas que ha ido adquiriendo este concepto desde varios campos de las ciencias sociales, con el ánimo de argumentar los elementos que componen el enfoque desde el cual se ha orientado en esta investigación.

Existen diferentes criterios para establecer una definición del concepto de cultura, como, por ejemplo, los enfoques que tienen que ver con el poder, desde el punto de vista sociopolítico, y el de tipo simbólico, centrado en el saber. En primer lugar, desde el primer enfoque se entiende la cultura como un conjunto de acciones que pretenden el establecimiento de un orden que tiende a la satisfacción de necesidades sociales de producción y reproducción, es decir, se asume desde su dimensión material y simbólica, es decir, como un instrumento de poder encargado de legitimar, reproducir y transformar el orden social vigente en un momento determinado. En segundo lugar, desde el enfoque simbólico, la cultura es entendida como una creación colectiva basada en el consenso, desde el saber y comunicación en torno a los significados de los signos y el sentido del mundo. (GODENZI, 1996)

Desde el enfoque socio político del poder, la cultura Nasa ha visto socavada sus costumbres y cosmogonía desde un poder dominante que ha querido no solo sustituir, sino anular los suyos. Frente a este aspecto, esta cultura indígena ha podido resistir el embate imperante y propugna restituir sus procesos ancestrales y contrarrestar la postura hegemónica occidental. Mientras que el enfoque simbólico se constituye como otro mecanismo de resistencia que se refuerza rescatando los saberes ancestrales, y a su vez, se reinventa reintegrándose con las necesidades del presente junto con otros saberes que aportan la interrelación con otras culturas.

También es necesario tener en cuenta la perspectiva lingüística, que de acuerdo con los proplanteamientos de Mazorco (2010), asume la cultura como un proceso que no solo se aprende, sino que además se construye en la interacción social, en la que los actos comunicativos, juegan un papel fundamental, pues dicha construcción depende de la manera como se expresan sentimientos, intereses, conflictos, ya que esto influye en la organización, contenido y connotaciones que se le dan a los objetos, creencias, aspiraciones, que trascienden el plano individual, ya que solo cobran sentido en la vida en sociedad. Para el caso de los Nasa, este elemento juega un papel fundamental en la resignificación de su lucha, porque al impregnarle su cosmogonía a elementos trascendentales de su ser como comunidad, tales como el valor ancestral del territorio, la vida en comunidad, la organización de mingas, la gobernabilidad en torno al cabildo, entre otros, al ser nombrados desde el sentido de su propia memoria histórica, se integran al lenguaje cotidiano y por ende, a sus vivencias colectivas, constituyéndose en los pilares de su propia existencia. Es decir, sus códigos lingüísticos cohesionan sus lazos culturales y hacen que éstos se enlacen y trasciendan en sus formas de resistencia, pretendiendo, por ejemplo, alcanzar la liberación de la madre tierra, incorporando lo que para el mundo occidental son considerados nuevos saberes sobre el uso del territorio y sus implicaciones en términos del medio ambiente y la vida misma.

Con relación al enfoque histórico, es pertinente recordar que la evolución de los estudios sobre los fenómenos culturales han tendido a homogenizar sus componentes en todas las sociedades, según los criterios de los bloques de poder hegemónicos en el mundo occidental, por lo que según Grimson (2001), en gran medida sirvieron para justificar los procesos de colonialismo europeo sobre los territorios periféricos, que se constituyeron en espacios de sujeción en los que era necesario legitimar las desigualdades y las características del sistema capitalista. Simultaneo a este tipo de visiones, existen

estudios que se han constituido en la antítesis del proyecto colonial, pues la cultura ha sido empleada como una herramienta vital para que los pueblos sometidos puedan volver a tener el control de su propia historia, reconociendo que en medio de la interacción con otras sociedades surgen diferentes tipos de conflicto, por lo que estudiar este fenómeno permite comprender y prever cómo surgen y se manejan dichas situaciones.

Sumado a lo anterior, también desde la perspectiva histórica, de acuerdo con Esterman (2010), puede afirmarse que, cualquier elemento cultural proviene y evoca las tradiciones del pasado, sus mitos, leyendas y costumbres más remotas, que son importantes porque han perdurado en el tiempo y que dan sentido a lo vivido por una comunidad en el presente y que a la vez sirven como elementos diferenciadores con relación a lo vivido por otros grupos humanos, sin perder de vista que en la actualidad todas las culturas son "híbridas", ya que siempre ha existido intercambio entre grupos sociales a lo largo de historia. , siendo preciso considerar que la cultura adquiere valor en la vida cotidiana, en la que se incluyen todas las intencionalidades de los valores, creencias, acciones, sentimientos, ya sean materiales, emocionales, espirituales, racionales o irracionales.

Ahora bien, valorando la pertinencia del enfoque histórico de los estudios culturales, en el caso de los Nasa, se evidencia por un lado que ellos históricamente han sido parte del sector sometido por el colonialismo occidental que ha pretendido arrasar con la esencia que le da sentido a su ser como comunidad. A su vez, la permanencia de su memoria ancestral ha garantizado que pese a esa intencionalidad de dominación hayan sobrevivido los elementos vitales de su cosmovisión ancestral en torno al valor de la vida, el territorio, el bien común, el uso colectivo de lo que se produce en comunidad, entre otros, que los diferencia de otros sectores de la sociedad. Sin embargo, es innegable que también han vivido un proceso de hibridación cultural, pues en su cotidiano están presentes elementos propios del mundo occidental con los que también logran sobrevivir como grupo étnico.

El último aspecto mencionado en el párrafo anterior, invita a explorar la influencia que en la actualidad tiene el fenómeno de la globalización sobre los elementos culturales de los diferentes pueblos en el mundo, por lo que se considera pertinente recurrir al concepto construido por García Canclini (1999), para quien la globalización como concepto hace referencia a la intensificación de dependencias recíprocas y el crecimiento y aceleración de

redes económicas y culturales, que están acompañadas por el desarrollo de sistemas de información y de los transportes, la desterritorialización del dinero, el aumento de los flujos migratorios y turísticos, que permiten la generación de imaginarios multiculturales dada la posibilidad de conectarse con el mundo y ampliar los horizontes culturales nacionales.

Además, la forma como se ha manejado hegemónicamente este concepto ha provocado que exista una tensión entre lo global y lo local a través de la historia, que en los últimos tiempos ha estado atravesada por el debate entre la relación entre globalización y neoliberalismo, en el que por un lado se ha planteado como paradigma la idea que los países subdesarrollados deben seguir las pautas de los desarrollados para ser competitivos, y por el otro se afirma que, la globalización no necesita paradigma y por ende no necesita ser definida ni teorizada. Ante lo anterior el autor plantea que es necesario trascender estas dos visiones utilizando la narrativa y la metáfora, haciendo estudios de caso que permitan articular lo subjetivo y lo objetivo, reconociendo que la globalización cumple un doble proceso por un lado homogeneiza y por el otro fracciona; reordena las diferencias y las desigualdades pero no las suprime, por lo que no puede ser pensada sin la diferencias que encarna, se nutre de las diferencias y sin ellas simplemente sería un objeto cultural no identificado. (GARCIA CANCLINI, 1999). Por su parte, las comunidades indígenas en su mayoría difieren y rechazan la globalización desde su ámbito económico, porque socava más sus valores como pueblo y desvirtúa el cuidado, respeto y trascendencia de la madre tierra y su persistencia por liberarla de las lógicas de dominación occidentales.

En esta misma dirección, existen estudios como los de Zibechi (2017), que invitan a considerar la necesidad de asumir la cultura como un elemento central en las luchas de los sectores oprimidos de la sociedad, en los que inicialmente se ha planteado que este concepto es un referente para reafirmar la identidad en torno a demandas, por ejemplo, las relacionadas con el territorio. Sin embargo, también invitan a reconocer que muchas veces se carece de criterios para recuperar una cultura o reafirmar una identidad, pero que sí es posible en todos los espacios que los pueblos que luchan por causas comunes creen o reinventen tanto los elementos culturales e identitarios.

Para este autor, los procesos de lucha y de resistencia social generan la creación de culturas e identidades, en plural, porque en cada proceso aparecen formas diferentes de comprender la realidad y de llevar esas concepciones a plano de las prácticas cotidiana, por no que no hay homogeneidad cada sector de la sociedad produce sus propias

interpretaciones para identificar puntos de referencia y acordar formas de transitar en sus luchas. Lo común en sus conflictos son las tensiones de tipo anticapitalistas, pero éstas se manifiestan de manera diferente en cada contexto, es decir, afectan de manera diferente a comunidades campesinas, indígenas, negras, urbanas, grupos generacionales, por lo que la construcción de mundos nuevos hace que éstos no puedan ser iguales entre sí.

En este orden de ideas, para dimensionar la importancia de los elementos culturales que dan vida a la resistencia indígena comunitaria, como una forma especial de lucha, se debe recurrir a quienes se han preocupado por rescatar los elementos propios de la identidad cultural latinoamericana, como por ejemplo la "no razón del pensamiento americano", expuesto por Darío Botero Uribe en su libro "Manifiesto del pensamiento latinoamericano" en el que afirma que en América Latina predomina culturalmente la no – razón, lo cual se puede observar en la vida social, en la literatura, en el comportamiento y sensibilidad hacia lo artístico, la sensualidad imaginativa, elementos que no coinciden con los supuestos de la ratio.

Desde esta perspectiva, la cultura es asumida como un conjunto de signos, ideas y valores que determina en las personas su comportamiento, formas de comunicación, de relación, de amar, sentir, pensar, etc., todo ello de manera inconsciente, es decir, es el cultivo de la humanidad de su propio espíritu. Además, la razón se sume como un instrumento consiente de la acción y la cultura se hace consiente cuando por experiencia, una persona se ve obligada a comportarse de una forma específica con los demás.

Reconociendo los aportes de las perspectivas anteriormente descritas, la interpretación de las prácticas de la resistencia indígena comunitaria del pueblo Nasa, ha sido abordada partiendo de la premisa que el concepto de cultura tiene que ver con la posibilidad de pensar en forma reflexiva sobre la estructura de las diferentes formas de expresión y de acción de los grupos humanos en determinados contextos, permitiendo comprender y explicar la historicidad propia de las personas y de la comunidad en general, para conocer porqué se es de una forma determinada y cómo se transforma la realidad a través de los diferentes procesos de socialización y de reflexión de las personas sobre sí mismas, los cuales se evidencian en sus prácticas sociales y en su acervo simbólico en lo moral, ético, artístico, intelectual, ideológico, étnico, lingüístico, lúdico, pues todos estos elementos constituyen una diversidad.

Estos aspectos permiten valorar el nivel de comprensión de la realidad vivida por las personas, así como del nivel de consciencia frente a las implicaciones que tiene el ser integrante de un grupo o comunidad y la forma en que son asumidos sus sistemas de creencias, normas y representaciones sociales.

Es decir, la cultura como concepto, tiene que ver con todas las acciones y construcciones humanas, y en el marco de la experiencia de la resistencia indígena comunitaria de los Nasa, es decir, en medio de uno de los momentos de mayor crisis del conflicto interno vivido en el país, la construcción de sus símbolos llevó a darse un ejercicio de significación de sus códigos, ya que la diferencia de significados de lo construido en su seno llevó a que el conflicto armado fuese asumido, desde una perspectiva cultural, como un proceso complejo que podía ser resuelto produciendo nuevos códigos culturales, es decir, reconociendo que es posible la construcción de nuevas significaciones culturales que consoliden proyectos sociales orientados a la resolución de las contradicciones y tensiones internas, valorando las luchas por construir otras formas de convivencia que no necesariamente deben establecerse desde los criterios de la democracia occidental, porque al crearse otros referentes, se puede generar una nueva síntesis de creencias, conocimientos e historias, que tienen relación con futuros rituales que redefinan el sentido de la memoria.

Teniendo en cuenta estas últimas consideraciones, a continuación, se presentan los elementos culturales de la comunidad indígena Nasa que han sido integrados a los repertorios de lucha, en sus dinámicas de resistencia indígena comunitaria en las últimas décadas. En primer lugar, como se ha anotado a lo largo de este documento, es fundamental tener en cuenta cómo convergen su cosmogonía y vínculo ancestral con la madre tierra, el comprender que este pueblo considera que la humanidad hace parte de ella, no ella de los humanos, ya que todo lo vivo tiene una razón de ser, una sincronía, que en una comunidad todos sus integrantes forman parte de ella y cada rol que se desempeña es importante para la subsistencia, y trascendencia, legado y respeto por todo lo viviente a las futuras generaciones, rompiendo desde esta visón con el predomino de occidente y su consagración a la prevalencia del individualismo.

En segundo lugar, el cabildo indígena, de acuerdo con los registros documentales del CRIC (2002), se ha constituido en espacio en que se expresa la autoridad de la comunidad para tomar decisiones en torno a su vida cotidiana. También es reconocido por el Estado en la Constitución de 1991, como la máxima autoridad de los resguardos. En los últimos tiempos ha sido el referente histórico y pilar de las acciones de resistencia indígena, ya que a través

de sus integrantes (gobernadores, alguaciles, alcaldes y capitanes), que trabajan de la mano con los consejos y sabiduría de los médicos tradicionales y mantienen en su interior rituales que evocan su conexión mística con la naturaleza y que les inspiran para tomar decisiones para mantenerse cohesionados cultural, política, social y económicamente.

En tercer lugar, se encuentra la Minga, que de acuerdo con los testimonios de varios dirigentes indígenas publicados en comunicados y documentos de organizaciones como el CRIC y la ACIN, puede entenderse como una práctica ancestral que ha servido como referente cultural, político y social que da sentido a las labores comunitarias y a los valores implícitos en esa experiencia. A través de ella las comunidades recrean sus saberes, dan potencia a su fuerza y sentido a las acciones colectivas.

Del mismo modo, de acuerdo con Sandoval (2008), la minga para los Nasa pi”txya o pi”txyuwe”, es una invitación al trabajo comunitario que puede ser agrícola o también para reflexionar y tomar decisiones, favoreciendo la consolidación de su unidad como colectivo, porque desde el trabajo solidario se comprenden los problemas y se construyen soluciones a los mismos. Dentro de los componentes culturales de la resistencia indígena comunitaria, la minga permite colectivizar las dinámicas, compartir conocimientos, experiencias y estrategias, en armonía con las formas propias que los Nasa tienen para explicar mundos desde sus referentes espirituales y materiales, por lo que en últimas les permite defender su propio plan de vida.

En cuarto lugar, la Guardia Indígena, es uno de los procesos más representativos y comprometidos dentro de las comunidades indígenas del Cauca, y autores como Martínez Bernal (2016) la reivindican como elemento fundamental para dimensionar la trascendencia que ha tenido la resistencia de estos pueblos en los últimos años. En esta dirección, además de ser los guardianes del territorio o *Kiwe Thenzas*, con la agudización del conflicto se ha convertido en un método por medio del cual las comunidades Indígenas han conseguido gestionar, solucionar y trasformar sus conflictos, al igual que se ha constituido como una forma de reconstrucción de tejido social, generación de una cultura de paz y reconciliación. Es así como se convierte en un ejemplo de intervención noviolenta que emerge desde el seno de la comunidad.

En las dinámicas de resistencia, de acuerdo con los aportes de Sandoval Forero (2008), los rituales que se llevan a cabo al interior de la Guardia Indígena son expresiones de resistencia de los Nasa, ya que reproducen el sentido de la interacción social en comunidad,

permitiendo cohesionar el sentido mismo de la resistencia, generando equilibrio entre su visión del mundo y las fuerzas materiales, espirituales y la palabra que da sentido a su lucha. Está integrada por personas que voluntariamente deciden hacer parte de ella sin esperar una retribución material, quienes son dotados de autoridad a través de elementos simbólicos como el bastón de mando y son los encargados de regular los comportamientos colectivos procurando garantizar el orden cultural, por lo que con frecuencia acuden a la mediación de los médicos tradicionales, para que a través de sus rituales se mantenga o restablezca la armonía en la comunidad.

Con los anteriores elementos la resistencia indígena comunitaria de los Nasa se ha ido configurando como la forma más trascendental de conquista de sus demandas ante el mundo occidental, adquiriendo sentidos y significados fundamentales en sus dinámicas internas, con los cuales han logrado mantener el equilibrio entre su proyecto de vida autónomo en armonía con la madre tierra, como ser supremo y fuente de vida.

2.3. Identidad de los Nasa en medio de los procesos de resistencia

Resulta pertinente indagar sobre los elementos que le dan sentido a la identidad de los Nasa como comunidad indígena y a sus procesos de resistencia, los cuales han sido construidos a partir de la sabiduría ancestral compartida gracias al mantenimiento de su memoria colectiva, con lo que han logrado definir qué es lo que dota de sentido, su devenir histórico y el proyectar su vida en sociedad, que son referencia para establecer estrategias de resistencia, como respuesta a la manipulación ideológica de los sectores dominantes y a la violencia de la que han sido víctimas a lo largo de la historia, por lo que en sus acciones se evidencia su crítica a las relaciones de poder del mundo occidental, con las que pretenden transformar, en medio de relaciones conflictivas.

Debido a lo anterior, las experiencias de resistencia indígena comunitaria de los Nasa son un referente de su propia identidad, en la medida que son portadoras de un universo de sentido que define su ser como colectivo a partir de sus vínculos ancestrales con el territorio, que en la actualidad se constituye en el elemento vital de su existencia, por lo que sus acciones colectivas están orientadas hacia la “liberación de la madre tierra”, para reafirmar su carácter comunal y a la vez fortalecer su plan de vida centrado en la autonomía y la colectividad, en el que la madre tierra es su refugio, conocimiento, esencia de la vida.

El territorio como referente de la identidad del pueblo Nasa, se relaciona con los planteamientos expuestos por Escobar (2010), para quien sobre el territorio existe una concepción alternativa que se opone a la lógica moderna capitalista del desarrollo, y que se ha construido desde la perspectiva de las utopías, ligado a lo que él denomina territorio – lugar como un escenario de lucha para diferentes movimientos sociales en América Latina. Esta forma de asumir el territorio tiene que ver con su vínculo con la vida cotidiana, con las experiencias vividas en comunidad a nivel local, por lo que el lugar es el territorio que ha sido construido por la experiencia de vida de cada comunidad, por lo que se ha constituido en la esencia de sus relaciones sociales, las cuales se oponen a la concepción del territorio orientada a garantizar beneficios particulares según la lógica de la economía global, ya que sus representaciones sobre este elemento lo asumen como un espacio vivido, sentido y parte integral de su cotidianidad.

En cuanto a esta afirmación, la identidad de los Nasa en torno a sus procesos de resistencia está marcados por valores asociados a la protección de la vida en todas sus dimensiones, por lo que la asumen como un mandato de la vida que fluye. Según los argumentos expuestos por Useche (2014), para esta comunidad resistir es cuidar, clamar por la defensa de la Gran Casa (la tierra) y afianzar el plan de vida y dignidad de su comunidad, siendo además una opción ética por la vida que pugna por liberar el cuerpo y el pensamiento. La identidad así plasmada, permite identificar los procesos ancestrales de la comunidad Nasa que además de rescatarse y promoverse se alimenta de nuevas prácticas internas acorde a las necesidades y conflictos nacientes.

Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar que, la identidad de los procesos de resistencia indígena comunitaria de los Nasa se evidencia en sus discursos éticos, políticos y estéticos, fundamentados y legitimados en imaginarios sobre elementos físicos, inexistentes y deseables, en torno al significado ancestral que tiene para los integrantes de esta comunidad su vínculo con la tierra, su cultura y el valor de la vida misma. Estos imaginarios legitiman los componentes de su utopía de garantizar la autonomía para el manejo de su ser físico y espiritual como comunidad y la consolidación de un tejido social solidario. Estos elementos han servido como referencia para establecer estrategias de resistencia, como respuesta a la manipulación ideológica de los sectores dominantes y a la violencia de la que han sido víctimas a lo largo de la historia, concretadas en la figura del cabildo y de la guardia indígena.

Un proceso fundamental que se aprecia en las narraciones de los Nasa sobre su identidad y sus acciones de resistencia en torno al territorio, de acuerdo con Loaiza y Alvarado (2011), tiene que ver con la manera como simbólicamente ha sido asumido como refugio frente a las políticas de exterminio y exclusión históricamente implementadas para controlar y eliminarlos como pueblo indígena y a la vez como un referente histórico al que han acudido constantemente para la recuperación de su propia memoria.

En segundo lugar, los sujetos de este movimiento han ido transformando el "refugio" en un espacio "público-colectivo" para la formación de sujetos críticos, propositivos y autónomos, capaces de confrontar y recrear aquellas políticas, prácticas y discursos naturalizados tanto en el mundo occidental como en el de su cosmovisión, por lo que con sus impugnaciones, han logrado problematizar en su comunidad la existencia de un sólo orden y lugar de lo político y la exclusión selectiva de ciertos sujetos considerados inferiores o incapaces, con lo cual han podido cuestionar la institucionalización hegemónica de la vida y transitar de la protesta ante la inconformidad a la creación de la posibilidad, con lo cual enuncian el grado de desarrollo que han logrado como movimiento.

Con relación a lo anterior, si bien los procesos de identidad han subsistido al trasegar del tiempo, es importante destacar que su vivencia depende de las socializaciones y difusiones que se materialicen en los espacios que permiten el compartir en comunidad, y es en eso mismos espacios que se construyen nuevamente los componentes identitarios teniendo como base su conocimientos ancestral y aportándole nuevos elementos de acuerdo a los nuevos relatos y enseñanzas que se viven en el cotidiano, lo cual los fortalece y los renueva en sus procesos de la vida misma.

Estas construcciones colectivas han permanecido a lo largo del tiempo gracias al uso de recursos como metáforas, tradiciones orales, rituales, símbolos de la naturaleza que les permiten explicarse qué han hecho a lo largo de la historia. Así, por ejemplo, sus labores cotidianas como la elaboración de tejidos, son depositarias de una memoria ancestral de infinito valor para el mantenimiento de sus lazos de identidad, ya que, según lo descrito por Quiguanás Cuetia (2011), hacen parte de la experiencia integral de su vida, porque a través de ellas se relaciona el pensamiento con la naturaleza, las necesidades físicas y espirituales, y que sirven de guía para compartir y transformar sus propios recursos aplicando los conocimientos ancestrales, por lo que resultan ser una respuesta a los sentimientos y expectativas de la comunidad, siendo un signo que representa los sentidos de su contexto.

Además, son parte de su propio tejido social, el cual de acuerdo con Díaz Cobos (2015), supone pensar en una serie de relaciones, dinámicas de carácter mutuo y de influencia recíproca entre los habitantes de una vereda, barrio, municipio o localidad que están cumpliendo una función de apoyo, soporte y movilización de los elementos fisiológicos y pisco afectivos de y para la persona.

De acuerdo con el texto “Los tejidos Nasa: Cosmovisión y simbología, producido por las asociaciones de Cabildos de Tierradentro Nasa CXHACXHA Y JUANTAMA en 2005, las mujeres retratan su historia y cosmovisiones en los chumbes, jigras, cuentaderas, capisayos, ruanas, etc., a través de distintos símbolos con los que mantienen viva su memoria ancestral, recreando sus conocimientos y pensamientos a lo largo del tiempo. Esto les ha permitido fortalecer su identidad cultural, en la medida en que la comunidad comparte concepciones sobre su origen a través del cual han estrechado su vínculo con la naturaleza, por lo que consideran fundamental para formar comunidad o sociedad tener relaciones armónicas entre los mundos del hombre, la naturaleza y la espiritualidad, reflejad a en el equilibrio y complementariedad entre todos los seres que existen, por lo que todo tiene una pareja que es representada en las figuras que usan en los tejidos.

En este mismo texto se relata cómo en los tejidos se representan símbolos que son empleados en los rituales, ya que ellos indican qué elementos deben incluirse en cada momento de la vida en comunidad, por ejemplo, la necesidad de la presencia de la mujer para que un médico tradicional pueda intervenir, ya que ella representa el origen de la vida, es representada en las figuras que representan el mundo de la medicina tradicional, la vida y las plantas, que en correspondencia contribuye al flujo de energías para que todo funcione de manera normal.

También se menciona que un símbolo fundamental que es presentado con frecuencia en los tejidos nasa es el espiral, que representa la evolución, y les permite recordar que todo lo que existe tiene un origen y que al correr el tiempo va tejiendo la vida. El uso de la espiral indica para los Nasa que todo se puede centralizar y descentralizar. Con relación al territorio, explican que éste tiene como ombligo u origen a las montañas vírgenes.

En esta misma dirección, hacen referencia a la descentralización en el conocimiento, este es el más completo, porque ideas que se generaron mucho tiempo, y en otro lugar, inciden sobre nuestro territorio, igualmente como un buen propósito nuestro puede contribuir al resto de la humanidad. Lo que implica una buena armonía en la interrelación, un pueblo

avanza en la medida en que se interrelacione y adopte elementos de otras culturas que le permitan seguir tejiendo vida sin perder la identidad, de lo contrario el pueblo muere. Por esta razón los planes de vida deben estar pensados hacia donde se orienta la vida útil de los pueblos en función de la defensa territorial y de la vida misma.

Los anteriores elementos se evidencian en la redefinición de la vida en comunidad como otro elemento cohesionador de su identidad, pues en las formas homogéneas con las que enfrentan los conflictos se priorizan los intereses y fines colectivos, siendo en sí misma una representación de su unidad, que minimiza las posibles tensiones latentes en su propia cotidianidad. Por lo que es significativo recurrir a este referente en medio de las acciones de resistencia, porque a través de éste se justifica la defensa de sus propios vínculos y modos de vida, en oposición a otras formas que históricamente el sistema capitalista les ha impuesto, superando con ello el etnocentrismo al que el colonialismo interno les había condenado.

En esta dirección, la comunidad como concepto, retomando los aportes de Torres (2013), es fundamental en estos procesos de resistencia, ya que hace parte de la construcción latente de su propia vida en el día a día, por lo que su reivindicación es un referente valorativo y político vital de su identidad, ya que en ella perviven y se reinventan valores, instituciones y prácticas, logrando configurarse en un poder instituyente, alternativo y emancipador, siendo a la vez un desafío al pensamiento crítico, en la medida en que plantean alternativas para interpretar y orientar las formas de ser, estar, relacionarse y actuar al interior de su propia colectividad y con el mundo exterior, configurándose además en un horizonte dotado de sentido con el que fortalecen su identidad, como una alternativa de ser en medio de un mundo globalizado.

2.4. El valor ancestral del territorio como referente de identidad en los procesos de resistencia

El concepto de territorio ha sido abordado desde diferentes campos del conocimiento, por lo que resulta pertinente rastrear algunos análisis que, desde el campo de la ciencia política, la sociología y la antropología se han elaborado en las últimas décadas, con el ánimo de establecer un diálogo entre diferentes perspectivas que permita vislumbrar la importancia que este elemento tiene en el marco de la resistencia indígena comunitaria de los Nasa. Es así como a continuación se presenta un esbozo de los planteamientos de algunos autores en torno al papel del territorio en el funcionamiento del sistema capitalista, para luego

determinar su importancia en los procesos de resistencia en América Latina y finalmente, identificar algunas concepciones diferenciales de los Nasa sobre dicho concepto.

En primer lugar, algunos autores abordan el concepto de territorio para comprender la manera como en el sistema capitalista se ha generado un proceso de acumulación por desposesión, en respuesta a la crisis de sobreacumulación de capital en las últimas décadas. En esta dirección, Harvey (2005) explica cómo el capitalismo ha sobrevivido a partir de la producción del espacio, aspecto que a su juicio empezó a ser interpretado por pensadores como Lefebvre, Lenin y Rosa Luxemburgo para dimensionar las lógicas del Imperialismo y que en la actualidad cobra total vigencia.

A su juicio, a partir de la década de los 70 del siglo XX se han venido presentando una serie de ajustes espacio temporales como respuesta a las contradicciones internas de la acumulación de capital que supone el aumento de desempleo, es decir, excedente de trabajo y aumento de capital, que conlleva a la sobreabundancia de mercancías que no pueden venderse sin perdidas, y a la vez, un excedente de capital en forma de dinero, es decir, capacidad productiva inutilizada, lógica que obedece a la concepción marxista de la caída de tasa de ganancia. Para enfrentar este fenómeno se han producido devaluaciones sistémicas de capital y fuerza de trabajo, para encontrar maneras de absorber los excedentes de producción, por lo que la expansión geográfica y la reorganización espacial son opciones posibles que implican por lo general inversiones en el largo plazo.

Sumado a lo anterior, este autor considera que el excedente de capital y trabajo debe trasladarse a otro lugar para que su realización sea rentable y no tengan que ser devaluados, como, por ejemplo, a lugares donde existan reservas de oro o de bienes intercambiables como medio de pago, por lo que la sobreacumulación solo puede resolverse en el corto plazo. Esto trae como consecuencia que aumente la competencia internacional, ya que surgen múltiples centros dinámicos de acumulación de capital de orden mundial, empleando como método la acumulación por desposesión a través de fondos especulativos, manipulación de créditos, acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual, manejo de fondos de pensiones, la biopiratería, la depredación de bienes ambientales globales, entre otros.

La manera como Harvey asume el territorio como una clave para entender el proceso de acumulación capitalista desde el despojo, se relaciona con la perspectiva de Quijano, en cuanto a la forma como el territorio americano entró en escena en el mundo occidental,

siendo el proceso de colonización desde la conquista hasta la actualidad, la vía por la cual se han mantenido las relaciones de dominación para controlar todo lo que ocurre en su espacio. Se puede comprender entonces como el territorio ha jugado un papel preponderante en los procesos de acumulación y desarrollo en todo momento, y contar con nuevos lugares para la implementación y producción es un baluarte innegable para el capital. Estos procesos hoy por hoy son más fuertes y los territorios ancestrales son apetecidos para este fin

En este orden de ideas, Jiménez (2013) argumenta que, los procesos de expansión geográfica obedecen a la manera como al interior del sistema se ha respondido a la crisis de sobreacumulación, para incorporar nuevos órdenes espaciales a la lógica de valor, por lo que se emprenden búsquedas de nuevas zonas de explotación y de apropiación de recursos, incorporadas a la producción, generando con ello redefiniciones espaciales, empleando innovaciones tecnológicas que facilitan al sistema ocupar todos los espacios del planeta. Por ello afirma que para cada estadio del modo de producción y dominación capitalista, le corresponde una forma de organización del espacio, por lo que la geografía histórica del proceso de acumulación capitalista, no solo da cuenta de las condiciones históricas que han permitido la existencia del sistema, sino que además visibilizan las condiciones de sometimiento que a lo largo de la historia le han permitido mantenerse, es decir, la explotación del trabajo y la dominación de gran parte de la población, por lo que además explica la manera como en un momento histórico se definen determinados procesos de luchas sociales y de resistencia que buscan fretan esas lógicas de poder.

Retomando las anteriores consideraciones, Jiménez, junto con Novoa (2014), asumen el territorio como un factor determinante en la composición y funcionamiento de sistema capitalista, que puede ser entendido como el espacio físico – social que constantemente es condicionado y construido desde determinadas relaciones de poder, lo que implica que sus disputas estén cargadas de la confrontación de miradas frente a la ordenación, el uso y el sentido que se le dé en cada contexto histórico.

Continuando con esta línea de argumentación, resulta pertinente considerar cómo en el actual contexto latinoamericano se están interpretando las luchas sociales alrededor del territorio, así, por ejemplo, autores como Zibechi (2014), consideran que en la región existen las denominadas “sociedades otras” que buscan su autonomía y auto organización, por lo que viven creando posibilidades de sobrevivencia diferentes a las que han dominado desde las lógicas de la modernidad. Sin embargo, siguen reclamando del Estado sus derechos,

pero no se han quedado esperando a que él les resuelva sus carencias, al contrario, han abanderado nuevas formas de subsistencia organizándose y desarrollando formas diversas de capacitación, educación, salud, entre otras.

Para este autor, el trabajo organizado y la autonomía de los pueblos o sociedades los ha conducido a llevar a cabo la recuperación de espacios y territorios, afirmando que estas comunidades se han "territorializado", haciendo frente al poder hegemónico, materializando practicas colectivas alternativas que permiten a los sujetos colectivos la creación de un mundo nuevo y diferente al capitalismo, cuyas motivaciones giran en torno al arraigo territorial, lo que implica la reapropiación de los medios de producción que tradicionalmente han estado en manos de la burguesía y del Estado. Es así como existen experiencias en las que indígenas y campesinos cultivan colectivamente y en las periferias urbanas los pobres construyen barrios, a través de ocupaciones de espacios que pertenecieron a propietarios privados o que eran tierras fiscales.

En estas formas de lucha colectiva, continuando con Zibechi, se promueve la propiedad colectiva y se le da un valor especial a lo comunitario, ya que no se puede esperar que el Estado o agentes externos dinamicen los procesos de cambio, presentando como novedad el hecho que la expropiación de la tierra, que era de propietarios privados, se ha hecho en contextos locales de manera directa y gradual, sin que exista la intermediación de algún tipo de poder estatal o de fuerzas con aspiraciones revolucionarias. En medio de estas experiencias la comunidad adquiere una forma política fundamental para resistir, por lo que es a través de ella que los sujetos colectivos, es decir, los pueblos, crean/ re-crean formas de relacionarse.

Hoy por hoy para este autor, todos estos movimientos comunitarios toman distancia de los procesos coloniales y asumen nuevas luchas contra el neocolonialismo que busca materializarse mediante la actividad minera o extractiva, porque la defensa de los territorios, la soberanía y el autogobierno de los pueblos se ha ido configurando en formas de resistencia que fomentan los pensamientos propios, las sabidurías de los pueblos ancestrales y junto a estos se ha entrado a fortalecer nuevos conocimientos, como por ejemplo, temáticas relacionadas con las epistemologías del sur y el pensamiento decolonial, a través de las cuales se llevan a cabo procesos educativos que surgen de las necesidades de las comunidades y en pro de éstas.

La manera como a lo largo del tiempo los Nasa han incorporado a su tradición el mantenimiento de formas de organización social colectivas y comunitarias, es la voz que desde su memoria ancestral proclama el sentido ancestral de su resistencia en torno a la recuperación de sus territorios sagrados, en oposición a las formas de reproducción social impuestas por la cultura occidental. La tierra al ser la esencia de la vida está al servicio de todos los seres, por tanto, nadie tiene condiciones exclusivas para hacer un uso particular o egoísta de los recursos que ella ofrece, por lo que no puede ser considerada como una mercancía o un bien que pueda ser apropiado para provecho particular.

Las comunidades indígenas caucanas poseen sistemas de organización que connotan una base comunitaria y colectiva para establecer un orden y un control social que se ve reflejado en sus sistemas productivos surgidos de emprendimientos colectivos, mediante producción agroecológica, bajo el concepto de cadenas productivas, autonomía alimentaria, sistemas de financiamiento alternativos, formas de comercialización locales y externas, formación de personal propio, investigación local, organización administrativa, gestión y planeación productiva, bajo un concepto de participación, gobernabilidad local, sostenibilidad ambiental, equidad de género y generacional, y cuya finalidad es el fortalecimiento de su desarrollo endógeno y la participación justa en los mercados globales.

El sentido de colectividad para el uso de los recursos ofrecidos por la Madre Tierra, han sido reconocidos a través de varios elementos jurídicos del Estado colombiano, por ejemplo, en la Sentencia T-387/13 de la Corte Constitucional, en las que se reafirma que el territorio de los pueblos indígenas tiene una protección reforzada en el Convenio 169, que obliga a los Estados respetar el carácter colectivo de los territorios de estos y a garantizar condiciones especiales para que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras, contemplando una especial preocupación por proteger los territorios indígenas, los cuales se encuentran relacionados con su pervivencia colectiva y con su cosmovisión, estableciendo la obligación del Estado de proteger el territorio colectivo contra actos de terceros, el deber de consultar las medidas que afecten su territorio; y que su propiedad debe comprender bajo ciertas circunstancias un territorio mucho más amplio del que habitan. Este derecho implica la garantía de constituir resguardos en el territorio habitado por los pueblos indígenas.

En esta misma sentencia, la Corte Constitucional cita como referente fundamental para garantizar este derecho el texto de la Constitución de 1991, en el que se prevé una protección reforzada del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas, por ejemplo, el

artículo 63, en el que se afirma que, “las tierras comunales de grupos étnicos” y “las tierras de resguardo” son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

Además, en el artículo 329 la Constitución establece que la delimitación de las entidades territoriales indígenas se debe realizar con la participación de sus autoridades tradicionales y que “los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable”. Sumado a esto, el artículo 330 prevé que los territorios indígenas estarán gobernados por autoridades indígenas conformadas según los usos y costumbres de sus comunidades, otorgándoles como funciones para garantizar la integridad de su territorio, “la preservación de los recursos naturales” y “velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios”.

Zibechi (2017), también considera que los sectores conocidos como “los de abajo” están formulando sus propias ideas, sin tener que recurrir a los análisis de agentes externos, aunque sí a toda la información que circula en el mundo, logrando una confluencia que da la forma de colaboración entre militantes formados en lugares diferentes que se materializa en los espacios de los movimientos sociales, adquiriendo nuevas rutas y objetivos según sus prioridades. Gracias a esto se han fortalecido nuevos aprendizajes colectivos que pasan por la colaboración entre pueblos y rescatan los aportes de expresiones artísticas como la danza y el folclor, siendo expresiones que confluyen en buscar la elaboración de nuevos conocimientos que promuevan el respeto y la solidaridad como pilares esenciales de la vida.

Para ejemplificar los procesos de organización comunitaria anteriormente descritos, Zibechi recurre a la experiencia de las comunidades indígenas caucanas, cuyas luchas han llevado a la toma de tierras, y a la conformación del CRIC, la cual ha servido como referente en América Latina, posibilitando cambios en las formas productivas y en la dominación política, en las que ha cobrado importancia la autonomía y la organización de las colectividades, en las que se da igual importancia al trabajo mancomunado de hombres mujeres y jóvenes, favoreciendo con sus estrategias de lucha una mayor democratización y de niveles de participación de la población en general.

En las últimas décadas los Nasa en su proceso de resistencia han adelantado acciones en pro de la liberación de la Madre Tierra, que según los documentos publicados por el Tejido de Comunicación del cabildo indígena de Corinto, en marzo de 2016, consiste en primer lugar, reconocer que, históricamente esta comunidad ha sido despojada de su territorio a

través de engaños y el uso sistemático de la violencia, por lo que en los últimos años, en cumplimiento de los mandatos de la plataforma de lucha del CRIC, se ha dado la tarea de liberarla de toda contaminación y del monocultivo de la caña de azúcar en un proceso que busca recuperar el espacio, la protección del medio ambiente, el territorio y la dignidad para el pueblo nasa que cada día más están arrinconados en las partes altas del territorio.

Para ello, han empleado la Minga como forma de resistencia histórica, cultural y espiritual, para defender, proteger, y cuidar la Madre Tierra de los industriales, que contaminan la vida, y se realiza para mantener unidos y consolidar los procesos comunitarios. En ellas se practican rituales con los que se ofrecen disculpas y se espera reconciliarse y enraizarse con la Madre Tierra, reconociendo las acciones de los seres humanos que la envenenan con agroquímicos, extraen sus minerales y el agua de sus entrañas.

De acuerdo con el mayor Albeiro Dagua, en testimonio dado al programa de comunicaciones del CRIC en junio de 2017, en estos rituales invocan al padre viento y al padre sol, acompañado de danzas y ofrendas a los espíritus mayores, para que haya armonía y equilibrio. Los asistentes también se bañan en barro preparado con plantas medicinales, como símbolo de reconciliación con los demás seres de U'ma Kiwe, porque consideran que el ejercicio de liberar la Madre Tierra tiene que ver con respetarla, defenderla con dignidad y descolonizar el pensamiento, despertándolo conversando alrededor de fuego con los mayores espirituales, contando con la participación de la comunidad, para que esos aprendizajes se hagan conciencia y se conecten con la profundidad del pensamiento ligado a la naturaleza. También menciona que emplean el símbolo del rombo para ubicar simbólicamente a sus autoridades en sus puntas, para estar en compañía de fuego, el aire, la tierra y el viento, finalizando con comidas, bebidas y bailes tradicionales.

Dentro de las innovaciones que Zibechi (2017), ha observado, destaca el trabajo que el pueblo Nasa desarrolla alrededor de la guardia indígena (nasa – misak) que, sin portar ningún tipo de armamento cumple un rol de protección, formación e instrucción educativa en los resguardos y cabildos. Este tipo de facetas de los nuevos movimientos territorializados son las que cobran importancia, y de ahí la necesidad de redefinirlas, porque llevan a cabo procesos de resistencia comunitaria dando prelación al respeto, a la participación de género y de todos los integrantes de su comunidad sin exclusiones y sin

jerarquías. De esta manera promueven sus demandas y las difunden mediante marchas y movilizaciones en las cuales establecen contacto con otras comunidades y movimientos como fue el caso de la minga indígena de 2008 del pueblo Nasa que reunió además de comunidades afrodescendientes y campesinos a trabajadores y estudiantes quiénes aunaron esfuerzos para llevar acabo sus reclamos y realizaron una gran caminata y marcha desde el Cauca hasta la capital del país.

En medio de este tipo de luchas, los Nasa han logrado configurar una cosmovisión en torno al sentido que para ellos tiene el territorio, la cual está íntimamente ligada a su razón de ser como pueblo, a su existencia vital, por lo que su concepción del territorio va más allá del espacio geográfico definido como propiedad de un pueblo, una fuente de seguridad o un medio de producción, pues el nasa Kiwe (tierra) constituye todo lo que es vida, por lo que permite que ésta se engendre cargada de una memoria que da cohesión a la comunidad, constituyéndose en la fuerza de su propia existencia. (CRIC; ACIN; Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, 2002)

La anterior afirmación coincide con los planteamientos en los que se afirma que “Nasa Kiwe, que significa pueblo – tierra, es un nombre que encarna una forma de vida en relación con la naturaleza y el territorio, entendido como esa entidad donde se configura la cultura cuyas implicaciones configura un sistema de creencias y saberes que se constituyen en la base de la convivencia”. (CAICEDO SANCHEZ, FIGUEROA, & NIETO MORDECAY, 2007, pág. 17). En este sentido, es importante destacar la procedencia del significado Nasa Kiwe, “pueblo tierra”, para comprender la relación estrecha que se tiene con el territorio, la naturaleza y la madre tierra, que es y ha sido una forma de existencia, de vinculo ancestral porque todas las facetas de su vida giran en torno a ella; como se evidencia en sus manifestaciones culturales basadas en su cosmovisión.

Debido a esto, el territorio para esta comunidad abarca más que el espacio geográfico porque el ser “gente de la tierra” es nacer, pertenecer y potenciarse en ella, suscitando también interacciones en los planos económicos, políticos y sociales que le permite mantenerse como unidad y grupo social. De esta manera para el pueblo Nasa la existencia misma proviene de la tierra, por ello se deben mantener en ella, cuidarla y valorarla, así subsisten como pueblo y también así subsiste la vida, por eso es imperante su conservación. Del mismo modo, en la madre tierra coexiste para ellos lo natural y lo sobrenatural, en donde permanecen sus dioses y sus ancestros, razón la cual mantienen

el respeto por el agua, los páramos, las plantas, entre otros, por lo que en la tierra se vive, se aprende y se vuelve a ella.

Desde esta concepción, de acuerdo con autores como Caicedo, Figueroa y Nieto (2007), para los Nasa el territorio está configurado desde su dimensión política, mítico simbólica y económica. Así pues, en la dimensión política se hace relación a sus procesos históricos desde la conquista española y su distribución y ordenamiento a través del cacique mediante confederaciones que rivalizaban o tenían guerras con otras comunidades aborígenes, posteriormente se hacen alianzas para resistir a los españoles.

Luego, en el siglo XVIII con el liderazgo de Juan Tama se reorganizan y establecen cuatro cacicazgos como fueron el de Toribio, el de Pitayó, el de Togoima y el de Vitoncó. Ya en el siglo XIX será Quintín Lame quién defendería los derechos de su cultura y sus territorios frente al modelo republicano imperante. Las ideas de Quintín Lame serán retomadas en las décadas de los años sesenta y setenta del siglo XX con la creación del CRIC. Estos líderes además de ser un icono de lucha y resistencia para esta comunidad, coadyuvaron a consolidar y afianzar la unidad de este pueblo, mediante su proceso de autodeterminación que propende por la defensa de su etnia y su cultura, así, para poder mantenerla es necesario no mezclarse con los blancos porque de esta forma se evita la afectación de su territorio y de sus mandatos. Estas medidas contribuirían también a la consolidación de la identidad política.

Por otra parte, los Nasa hacen referencia a la dimensión mítico simbólica del territorio, la cual hace alusión a su cosmovisión, en ésta el territorio es sagrado y en estos lugares no debe hacerse cultivos ni habitarse, allí además, están los ancestros protectores y están también plantas medicinales por eso el tránsito por estos lugares que son los páramos, las zonas altas y alegadas donde se encuentran lagunas, montañas y bosques no está permitido y solo se concede permiso para transitarlos si tiene el aval de los chamanes. Es de vital importancia destacar que en estos territorios para el pueblo Nasa está su sabiduría, su conocimiento, además de ser zonas ecológicas de conservación de flora y fauna y producción de agua.

Por último, lo que se refiere a la dimensión económica del territorio, estos mismos autores plantean que para los Nasa, las tierras bajas que poseen un clima cálido donde es posible la habitabilidad y subsistencia, el trabajo colectivo mediante las actividades productivas,

estas tierras, son distribuidas para las familias que cultivan para ellos y para la comunidad. Aquí se organizan los cabildos, que promueve la colaboración y reciprocidad que son principios fundamentales de esta cultura.

Dentro de la dimensión económica del sentido que tiene el territorio para los Nasa, también los autores mencionados destacan los procesos que ellos aplican para la conservación y el descanso de la tierra, entre los cuales se encuentra la “roza” que es la tala y quema de suelos que se presenta cada dos a tres años. Igualmente, para su subsistencia, se proveen de frutos y cultivan papa, yuca, majúa, col, y frijol. Sin embargo, una problemática que ha venido afectando no solo el desplazamiento y los procesos de subsistencia, es la falta de tierra que ha pasado a manos a ser de otros “dueños”, así se satura la poca tierra cultivable, se produce infertilidad de esta, y se pone en riesgo su subsistencia y permanencia como cultura. Es así como la alternativa que han mantenido para su subsistencia es “el poder comunal” que promueve una justa repartición del territorio entre sus integrantes y lleva a cabo el “control comunal” que unifica a los Nasa y hace frente a los que intentan desalojarlos de sus tierras.

Ahora bien, desde el análisis hecho por Escobar (2016), la presencia continua del territorio en la lucha de estas comunidades es lo que se denomina ancestralidad, la cual surge de la memoria que se mantiene viva con la esperanza de construir un futuro diferente, que es imaginado para establecer condiciones que les permita sobrevivir como un mundo con características propias, configurando un mundo relacional en el que la defensa del territorio, de la vida y de la tierra comunitaria es una misma causa, expresada en la perseverancia de las comunidades de las tierras compartidas y de las luchas en su defensa y reconstitución, incorporando dimensiones étnico- territoriales desde una perspectiva ontológica que se opone a la del “mundo mundial” que siguiendo el lineamiento neoliberal trata de homogenizar el mundo, mientras la visión anterior promueve el pluriverso es decir, un mundo donde se integren varios mundos.

Las diferentes perspectivas abordadas para analizar el concepto de territorio en el marco de la resistencia indígena comunitaria, invitan a considerar que, la redefinición construida por los Nasa sobre el valor espiritual, histórico, ancestral y cultural de la madre tierra, aporta elementos valiosos al mundo occidental, y específicamente a la manera como en América Latina se pueden enfrentar los problemas derivados de la acumulación por despojo, a través de la cual siendo una región proveedora de materias primas, mantiene un círculo de saqueo al estilo colonial, el cual puede ser desmontado, si se hace un viraje hacia las formas

alternativas de establecer vínculos con el territorio, asumiéndolo como la esencia de la vida que ofrece las posibilidades de subsistencia a todo lo que existe en el planeta y que debe ser compensado para que futuras generaciones puedan disfrutarlo. Esto implica que, los logros de las comunidades que plantean este tipo de alternativas sean irradiados al resto de la sociedad, por lo que pueblos como los Nasa deben reivindicar el significado de la madre tierra en todos los espacios del planeta, obligando con ello a recomponer la estructura de los Estados, las políticas públicas y las lógicas con las que funciona el sistema económico y cultural a nivel mundial.

2.5. Seguridad democrática

A lo largo de la historia de los Estados modernos el problema de la seguridad ha sido un referente fundamental para el manejo de conflictos internos y externos de los gobiernos, es por ello que resulta de gran utilidad recurrir a algunos debates que se han presentado al respecto, con el ánimo de dimensionar la importancia de la concepción de seguridad democrática durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el contexto de la movilización social motivada por la resistencia indígena comunitaria del pueblo Nasa.

En primer lugar, el concepto de seguridad fue un referente significativo en el proceso de configuración de los Estados modernos, siendo uno de los pilares del mito fundacional de esta forma de organización de la sociedad, a través de la figura del Estado de naturaleza, el cual a su vez sirvió como línea discursiva y argumentativa en los principios ideológicos con los que se adelantaron dinámicas fundamentales que dieron forma a las lógicas de poder a través de la forma Estado y del funcionamiento del sistema capitalista. Es así como el **Estado de Naturaleza,** es un concepto filosófico que habla sobre unos supuestos de las cualidades con las que originariamente convivieron los primeros seres humanos, las cuales debieron funcionar de acuerdo con las lógicas de la ley natural, que tiene como guía y fundamento a la razón.

Bajo esta lógica, los pensadores que brindaron las bases ideológicas del proyecto de la Modernidad, se preocuparon por la necesidad de justificar cómo los seres humanos fueron evolucionando en sus formas de organizaron política, económica y social, por lo que recurrieron a otro concepto imaginario, conocido como **Contrato Social,** el cual ha servido como referente para reconocer los derechos de los individuos y como pilar que justifica la estructura de los Estados Modernos, suponiendo con ello la superación del Estado de Naturaleza. Este es, por ejemplo, el caso de Thomas Hobbes, quien en su obra *El Leviatán* afirma que “El estado de naturaleza" se relaciona con el caos, la muerte, la inseguridad, la

anarquía, por lo que el hombre vive una guerra de todos contra todos, en el que prevalece un derecho natural, al que define como libertad absoluta: *«El hombre es un lobo para el hombre.»*

Sin embargo, este mismo autor también asegura que incluso en esa fase de estado de naturaleza, el hombre es un ser racional, y que es precisamente gracias a la razón, como capacidad humana de encontrar leyes que expliquen y permitan el dominio del entorno, que tiende a superar esa situación de desorden y de inseguridad, comprendiendo así la importancia de la búsqueda de la paz como única manera de poder preservar la vida. Además, plantea que para alcanzar la seguridad y superar el caos que el estado de naturaleza genera, los individuos ceden sus derechos en favor de un tercero, surgido de un contrato, razón por la cual surge el Estado. Este contrato es un instrumento artificial que sirve para que se produzca una enajenación libre y deliberada de la libertad individual para que un tercero (Estado o Leviatán) le garantice la paz y la justicia.

Es así como dicho contrato se desarrolla bajo la legitimidad del uso de la violencia por parte del Leviatán, (y no de cualquier grupo insurgente terrorista que usa la violencia con el fin de destruir el carácter preservador de la vida humana), otorgándole a este, poderes que se encuentran por encima de cualquier asociado, incluso el mismo de quitarles la vida, pues este es el cuerpo político producto de un acuerdo en donde todos renuncian a su libertad natural a cambio de su seguridad. Se percibe así una postura pesimista por parte de este autor frente al ser humano, a su naturaleza, ya que según él, el hombre es malo por naturaleza. En el Estado de naturaleza el individuo vive libremente sus deseos y pasiones, en un ambiente donde el individuo se concentra en el egoísmo, amoralidad y ambición, su apetito es insaciable en este momento y por tanto, la persecución de dicho deseo puede llevar a la autodestrucción, renunciar a este deseo significa alcanzar el orden y la paz.

A su vez, Hobbes reconoce que el único modo de erigir un poder común capaz de defenderse de la invasión extranjera y las injurias de unos a otros, es conferir todo su poder y fuerza a un hombre, o a una asamblea de hombres, que pueda reducir todas sus voluntades, por pluralidad de voces, a una voluntad, por lo que es defensor del poder absoluto de los monarcas. Como se puede apreciar, desde este pensador, en el mundo occidental existe un proceso interesante en la consolidación del Estado, pues este comprende el estado anterior a este como uno de naturaleza en el cual los individuos eran

sujetos netamente pasionales que actuaban por instinto en el sentido de realización de las mismas. Sin embargo, esta forma de relación generaba al interior de este estado una constante sensación de miedo e inseguridad, lo cual los lleva a contratar en busca de la consolidación de la paz entre los asociados.

Esta perspectiva del concepto de seguridad ha prevalecido en la configuración de las relaciones de poder en los Estados contemporáneos en términos de seguridad, ya que es uno de los pilares de su existencia, especialmente después del atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Para este caso, se hará referencia a algunos componentes que han definido la seguridad y que han afectado la dinámica política de Colombia, en los últimos 50 años, considerando ante todo la situación de dependencia que históricamente ha tenido este Estado con relación a las potencias mundiales capitalistas.

Después de la **Segunda Guerra Mundial**, el sistema internacional se caracterizó por la idea del Estado – céntrico, construido sobre una doble vía, un primer mecanismo basado en la institucionalización de las reglas del derecho internacional, en una expresión constitucionalista que dio origen a las Naciones Unidas[1], cuyo mecanismo de gobierno se centra en el funcionamiento de su Consejo de Seguridad como un órgano político que decide cuando debe intervenir y que tiene la pretensión de mantener la paz y la seguridad mundial, lo que no significa que pueda utilizar la fuerza de manera arbitraria, ya que debe someter esa decisión a una serie de etapas. Este consejo también promueve el desarme debe ser garante coercitivo de las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia, emitiendo para ello recomendaciones, ya que no existe algún tribunal que pueda acudir al uso de la fuerza para hacer cumplir los fallos.

Paralelo a esta organización del orden mundial en esta época, de acuerdo con Marini (1994), programas como “La alianza para el progreso”, fueron constituidos como herramientas políticas de EE.UU. para la dominación de América Latina, con énfasis en el asistencialismo y en las inversiones extranjeras privadas, trayendo consigo reformas de estructurales y de distribución del ingreso, acompañadas de la agudización y represión de las luchas sociales durante la década del 50 del siglo XX en la región, abriendo posteriormente el ciclo de las dictaduras militares, con todas sus implicaciones en materia

[1] Los aspectos mencionados sobre la ONU son tomados de apuntes de la clase de Derecho Internacional Público, orientada por el profesor Germán Burgos, de la Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Departamento de Ciencia Política. Fecha: Octubre 3 de 2011.

de derechos y libertades civiles para la población, paralelo al control de las diferentes luchas sociales (sindicalismo, guerrillas, movimientos campesinos, indígenas, entre otros), para mitigar la propagación de ideas de corte soviético en la región, en medio del contexto de la Guerra Fría.

Así las cosas, los principios orientadores de la política de seguridad del Estado colombiano después de la Segunda Guerra Mundial, giró en torno a la Doctrina de la Seguridad Nacional, que de acuerdo con Galindo – Hernández (2010), se constituyó como una expresión de la macro teoría militar del Estado, desplazando en importancia al concepto de defensa nacional, a través de la cual Estados Unidos incidió de manera contundente no solo la política interna colombiana, sino además la manera como se manejó la seguridad para toda Latinoamérica, pasando por la aparición del militarismo suramericano, la influencia político-militar de los Estados Unidos en América Latina, la Revolución cubana y su impacto en el surgimiento de movimientos insurgentes en la región, como un mecanismo de respuesta a la situación de hegemonía mundial en disputa en este periodo con la antigua URSS.

El fin de la Guerra Fría, tal como fue percibido en su momento por el periodista Robert D. Kaplan a través de su libro “La anarquía que viene. La destrucción de los sueños de la Postguerra Fría”,para nada ha significado el triunfo de los valores liberales a través de la internacionalización de la economía de mercado, pues al contrario, aunque su fin haya significado para muchos el dominio mundial de las ideas liberales como la democracia, el constitucionalismo, la economía de mercado, en realidad ha revivido viejos problemas que habían sido acallados o dispersos en el afán de los dos bloques por mantener su hegemonía.

Según este autor, desde la caída del Muro de Berlín y de la desintegración de la URSS han vuelto a circular o se han desencadenado una serie de conflictos que ponen en entre dicho el supuesto orden occidental, pues éstos tienen que ver con nacionalismos étnicos y religiosos en los nuevos estados que se formaron de la antigua URSS, limpiezas étnicas, aparición de campos de concentración, guerra salvaje, privatización de la violencia, formas de enriquecimiento a partir de la prevalencia de las economías ilícitas, ejércitos irregulares, entre otros.

Lo anterior se ha evidenciado en conflictos concretos como la Guerra en Afganistán, los ataques islamistas entre 1993 y 2001 hacia Estados Unidos; la reaparición de la piratería

con alta tecnología en armamento e información; el genocidio en Ruanda como uno de los fracasos de los Estados modernos; la guerra en el Zaire; la práctica de limpieza étnica en el Zaire; la guerra entre musulmanes y cristianos en Sudán; conflictos alrededor de la supervivencia y la escasez de recursos, por lo cual Kaplan afirma que: “Las guerras del futuro serán de supervivencia comunal, agravadas o, en muchos casos, provocadas por la escasez medioambiental. Tales guerras serán subnacionales, lo que significa que será difícil que los estados y los gobiernos protejan físicamente a sus ciudadanos” (KAPLAN, 2003, pág. 65)

En la actualidad se puede afirmar que existen una serie de factores que ponen en riesgo el funcionamiento del orden internacional y que existe una competencia entre las potencias tradicionales del mundo occidental y las que han emergido como el caso de India, por establecerse como las dominantes, pero aún no se identifica cómo podría restablecerse un orden internacional en el mediano plazo, pues el mundo está inmerso en una serie de conflictos como el terrorismo internacional y transnacional, la proliferación descontrolada de armas de destrucción masivas, la existencia de estados fallidos como focos de expresión de múltiples violencia e ingobernabilidad, el fortalecimiento de economías ilícitas, competencia por el rearme nuclear, la vigencia de movimientos independentistas, entre otros, lo que ha llevado a considerar el problema de la seguridad a escala global.

Teniendo en cuenta lo anterior, en medio de las dinámicas de la globalización y las lógicas con las que funciona la economía del mercado, en la sociedad actual cada vez se profundiza la idea que es fundamental garantizar la seguridad para mantener la vida, por lo que las personas se obsesionan por garantizar su propia existencia, el principal interés es el obtener el beneficio personal, estando a salvo de acciones criminales y terroristas. Es precisamente desde estas premisas que empezaron a darse debates sobre la relación entre seguridad y democracia, por lo que de acuerdo con Galindo (2010), los primeros registros sobre la discusión sobre seguridad en términos democráticos se encuentran en un documento base de la Segunda Sesión Plenaria de la Comisión Sudamericana de Paz de Montevideo en 1988, en el que se establecieron algunos principios de seguridad hemisférica cooperativa, contemplando nuevas dimensiones que desbordaban las competencias militares hasta ese momento establecidas, pues ahora se empezaba a hablar de la incorporación de elementos como la defensa de las identidades, tradiciones, desarrollo económico, equilibrio ecológico y el fortalecimiento científico y tecnológico.

Estos componentes en el país empezaron a cobrar fuerza después del fracaso del proceso de paz desarrollado en la administración de Andrés Pastrana, en el que se presentó una expansión tanto en el accionar de las FARC como en el de los grupos paramilitares, marcada por la disputa territorial. Además, la preocupación hemisférica por el problema de la seguridad fue profundizándose en el seno de la OEA, y en el caso colombiano se analizaron en los Talleres del Milenio, plasmando las construcciones conceptuales en el 2001 en torno a la seguridad democrática en el documento "Repensar a Colombia: hacia un nuevo contrato social", cuyo objetivo principal fue el plantear propuestas para alcanzar un nuevo contrato social fundamentado en la coherencia entre participación democrática, la integralidad y el compromiso colectivo.

De acuerdo con Galindo, en este texto se plantea que la seguridad debe tener un carácter de bien público fundamental que trascienda la concepción de seguridad exclusivamente como defensa Este último elemento, no solo se basa en la capacidad de coacción del Estado, sino que trasciende a la cultura de convivencia ciudadana basada en criterios de justicia distributiva, reconociendo el papel de la sociedad en la definición del pacto social, y dando un gran protagonismo a la fuerza pública, como un órgano con una capacidad sobre asuntos fundamentales y los propósitos colectivos de la sociedad, por lo que se consideró necesaria la restauración de las doctrinas de seguridad y defensa nacional, el replanteamiento de la visión de las Fuerzas Militares; la institucionalización de la participación de la comunidad en la seguridad ciudadana y la modernización, profesionalización y reingeniería de la fuerza pública.

Estos elementos finalmente, se materializaron en la formulación del Plan de Desarrollo "Hacia un Estado Comunitario" de la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, que de acuerdo con el texto publicado en la página Web de presidencia de la República en el año 2002, se proyectó la política de un estado participativo que involucrara a la ciudadanía en la consecución de los fines sociales; que administre con eficiencia y austeridad los recursos y privilegiara la autonomía regional, con transparencia y responsabilidad. El principal objetivo de este plan de desarrollo era brindar seguridad democrática, partiendo del supuesto que, sin seguridad no hay prosperidad. También reconoce que esta concepción de seguridad democrática trasciende al de seguridad nacional, ya que obliga al Estado al fortalecimiento de la fuerza pública para recuperar el control del territorio y proteger la infraestructura. (LEAL BUITRABO, 2002)

En los componentes de este plan de desarrollo, el gobierno de Álvaro Uribe asume que, la seguridad democrática tiene como esencia los derechos humanos, la cooperación, la solidaridad, la eficiencia, austeridad, la transparencia, juridicidad, la multilateralidad y corresponsabilidad, bajo la acción coordinada del Estado. En segundo lugar, se enuncian las amenazas que se consideran son un "riesgo para la nación, las instituciones democráticas y la vida de los colombianos", las cuales tienen que ver con el terrorismo, el negocio de las drogas ilícitas, las finanzas ilícitas, el tráfico de armas, el secuestro y la extorsión y, por último, el homicidio.

En tercer lugar, se indican como objetivos estratégicos la consolidación del control estatal del territorio, protección de la población, eliminación del comercio de drogas ilícitas, mantenimiento de la capacidad disuasiva, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. En cuarto lugar, se esbozan como líneas de acción de la política, el coordinar la acción del Estado mediante instituciones establecidas, fortalecer las instituciones del Estado relacionadas con la seguridad, consolidar el control del territorio nacional, proteger a los ciudadanos y la infraestructura de la nación, cooperar para la seguridad de todos y comunicar las políticas y acciones del Estado.

Con la implementación de la política de seguridad democrática las comunidades indígenas resultaron afectadas, ya que por ejemplo, el proceso que se dio respecto a la ley de ordenamiento territorial en relación con los derechos e intereses de los pueblos indígenas en los últimos tiempos, tuvo un referente importante en el artículo 357 de la Constitución vigente, norma que expresamente reconoció la categoría de entidad territorial para los resguardos indígenas para los fines de las transferencias de los ingresos corrientes de la nación que correspondieran a estos territorios. No obstante, con el Acto Legislativo 01 de 2001 se produjo una modificación significativa a este reconocimiento, puesto que la norma que lo consagró originalmente fue derogada y en su lugar la nueva disposición (Art. 356) no incorporó la categoría entidad territorial para los resguardos indígenas, el tratamiento del resguardo es puro y simple, y en tal calidad acceden al porcentaje proveniente del Sistema General de Participaciones, concepto que a su vez reemplazó al de transferencias prevista en el precepto original (Art. 357 de la C.P. del 91, como se dijo, hoy derogado).

Después de conocer las connotaciones que tiene la seguridad democrática en el contexto nacional y global, se puede afirmar que, las políticas del Estado colombiano orientadas a tal fin estuvieron orientadas a la configuración de prácticas de poder típicas del colonialismo, que en últimas reforzaron la reproducción del orden moderno – colonial, con

los que contrario a sus supuestos, resultaron aumentando los niveles de violencia. Así, por ejemplo, en varios testimonios de líderes indígenas publicados en las páginas Web del CRIC y la ACIN, las medidas de la seguridad democrática tuvieron efectos negativos para sus comunidades, ya que quedaron en medio de los intereses de los actores del conflicto armado. Además, programas como el Plan Colombia incidieron en el daño al medio ambiente de sus resguardos, por la fumigación de los cultivos ilícitos. Del mismo modo, acuerdos económicos como los TLC, afectaron las dinámicas regionales y locales, trasgrediendo la posibilidad de garantizar su propia seguridad alimentaria y el desarrollo autosostenible.

Sobre los efectos negativos que ha traído para los pueblos indígenas la implementación del Plan Colombia se debe reconocer el daño ambiental por las fumigaciones y el señalamiento que se les ha hecho de ser colaboradores y/o estar vinculados con grupos guerrilleros. En el 2003 la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU-383 ordenó a las entidades estatales adelantar procesos de consulta con los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana en lo referido al Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos. Por eso se acordó que la erradicación de cultivos ilícitos en los territorios indígenas se realizaría de manera concertada, incluyendo mecanismos de verificación, así como la definición de un programa de sustitución y desarrollo alternativo adecuado a las particularidades culturales de los pueblos indígenas.

2.6. Ontologías relacionales desde las epistemologías del sur

Partiendo de la idea que los seres humanos interactúan en medio de un contexto socio histórico concreto, en el que circulan múltiples formas de influencia y el cual es susceptible de ser reproducido, cambiado o transformado, según la intencionalidad de las ideas y de las acciones concretas, es necesario considerar algunos elementos planteados ontológicamente desde quienes han contribuido a la interpretación de la realidad por parte de los sectores dominados desde el colonialismo y las relaciones de dependencia con las potencias mundiales desarrolladas, y desde las cuales le apuestan a la construcción de modelos alternativos de pensamiento, desarrollo, relaciones sociales, organizaciones políticas, representaciones culturales, entre otras.

Para abordar el problema de esta investigación, se ha recurrido ontológicamente a analizar la experiencia llevada a cabo en medio del proyecto “Reinventar la emancipación social a partir del Sur”, en el que se abordaron contradicciones existentes entre Norte y Sur más

persistentes, como por ejemplo la democracia, la producción no capitalista y el multiculturalismo, Boaventura de Sousa comparte una serie de reflexiones epistemológicas en las que se concluyó que no es fácil desarrollar un proyecto internacional fuera de los centros hegemónicos, pues aún el sur depende mucho de sus autores; en el sur, el trabajo de todas las ciencias convive con diferentes culturas, por lo que no hay ciencia pura, lo que existe es un contacto cultural de producción de ciencia.

De Sousa, en su texto, “Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social”, propone un marco de referencia denominado la sociología de las ausencias, como un procedimiento transgresivo que permita evidenciar cómo en medio de la imposición de una supuesta cultura única, homogénea e ideal, que niega la existencia de otras formas posibles de comprender, producir y transformar la realidad, demostrando con ello que, lo que no existe es producido activamente como no existente, como una alternativa no creíble, descartable, invisible a la realidad hegemónica del mundo, presentándose a través de una serie de monoculturas que deben ser superadas por lo que ha denominado ecologías. Es así como propone una serie de monoculturas que se deben tener presentes frente a las posibilidades que tienen las comunidades y organizaciones sociales para producir sus propios conocimientos y prácticas sociales, entre las cuales están:

La del **saber y del rigo**r, basada desde la expansión europea, en la única realidad del a ciencia occidental; la del **tiempo lineal**, en la que la historia tiene un solo sentido, que incluye los conceptos de progreso, modernización, desarrollo y globalización; la de la **naturalización de las diferencias** que ocultan jerarquías, en las que no pe piensan las diferencias desde relaciones de igualdad, por lo que se “inferioriza”, se descalifica la presencia de alternativas por ser consideradas inferiores; la de la **escala dominante**, fundamentada en que lo global y universal es hegemónico, por lo que lo local, lo particular no cuenta, es invisible, descartable, desechable; la última es la del **productivismo capitalista**, cuya idea es que el crecimiento económico y la productividad mensurada en un ciclo de producción determinan la productividad del trabajo humano o de la naturaleza, y todo lo demás no cuenta.

De acuerdo con De Sousa, para que se invierta esta situación a través de la Sociología de las Ausencias, se debe hacer que lo que está ausente esté presente, que esas experiencias que se han ocultado, se encuentren disponibles, a través de la sustitución de las monoculturas por una serie de ecologías, con las que se invierta esa situación y se cree la posibilidad de que las experiencias ausentes se vuelvan presentes, las cuales sintetiza así:

En primer lugar, la **ecología de los saberes**, que permita intentar hacer un uso contra hegemónico de la ciencia hegemónica, donde el saber científico pueda dialogar con el ser laico, popular, indígena, marginal, campesino, partiendo de la idea que lo importante no es ver cómo el conocimiento representa lo real, sino conocer lo que un determinado conocimiento produce en la realidad.

En segundo lugar está la **ecología de las temporalidades**, en la que se amplíe la contemporaneidad, permitiendo que cada forma de sociabilidad tenga su propia temporalidad. La tercera ecología es la del **reconocimiento**, cuyo procedimiento debe favorecer la descolonización de las mentes; la cuarta, es la de la **trans – escala**, que constituye la posibilidad de articular en los proyectos sociales las escalas locales, nacionales y globales; finalmente está la **ecología de las productividades**, que consiste en la recuperación y valorización de los sistemas alternativos de producción, de las organizaciones sociales populares, de las cooperativas obreras.

Ahora bien, como respuesta a la crítica de la razón proléptica, de Sousa autor indica que es necesario reconocer las señales, pistas, latencias, posibilidades que existen en el presente para contraer el futuro, a través de la Sociología de las Emergencias, en la que se haga una ampliación simbólica de las posibilidades de ver el futuro a partir del "aquí", según las pistas y señales del presente.

Según el este autor, la materialización de esta propuesta seguramente producirá una enorme cantidad de realidad que va a estar mucho más caótica y fragmentada, frente a lo cual no es posible plantear una epistemología general, para lo cual propone un procedimiento de traducción, como un proceso intercultural, intersocial, que permita traducir saberes en otros saberes, traducir prácticas y sujetos de unos a otros, buscando inteligibilidad sin homogenización, proceso que podrá configurar lo que él denomina la Epistemología del Sur, basada en que no hay justicia social global sin justicia cognitiva global, es decir, sin justicia entre los conocimientos.

Esta propuesta epistemológica es una herramienta que revitaliza el sentido y significado de experiencias de investigación social que busquen impactar en la transformación de la realidad de las comunidades u organizaciones con las que se tiene contacto. Esto implica que los investigadores sociales tengan muy claro cuáles son sus motivaciones, ideologías y orientaciones a la hora de establecer sus propuestas, construir herramientas de investigación, interpretar la información encontrada, entre otros. A la vez, es una posibilidad

para fortalecer los niveles de autonomía de las disciplinas sociales, pues, aunque la manera como el autor propone enfrentar los problemas de la razón citados se centran en la sociología, su aplicación implica la interacción con las demás disciplinas sociales, desde una crítica a la lógica que ha dominado la estructura y el papel del conocimiento científico social.

Puntualmente desde esta perspectiva exige el interpretar la realidad e interactuar para transformarla desde los sectores oprimidos y superar la dependencia e imposición de las lógicas con las que operan los organismos multilaterales, las grandes transnacionales y los países de las potencias "desarrolladas", con las que dictaminan las pautas con las que se supone debe funcionar la sociedad en el marco de un determinado orden mundial ideal. Esta forma de mirarse a sí mismo, pensando la historia desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias de las relaciones de dominación como el capitalismo, el colonialismo o el patriarcado, es una posibilidad de reclamar y actuar en la validación de otros conocimientos que vayan más allá del pensamiento científico eurocéntrico.

Al lograr una justicia cognitiva desde esos saberes propios, que reivindiquen lo alternativo, que superen el epistemicidio y que rescaten su originalidad, se tienen nuevas formas de comprender y asumir los procesos de lucha y de resistencia, por lo que la construcción del conocimiento debe darse en medio de las acciones colectivas que se presentan en medio de sus dinámicas, porque en esas prácticas sociales se renuevan y se crean nuevos saberes, superando así el rigor de la ciencia que determina teóricamente lo que se debe hacer. Es decir, las resistencias de los pueblos debe superar la idea que existen pasos a seguir, manuales o teorías que marcan la pauta de las acciones a seguir, pues al contrario, es la lectura propia de la realidad, de las necesidades y relaciones de poder, la que en colectivo, va mostrando el sentido, significado, dinámica y horizontes de las decisiones y prácticas sociales.

En este sentido, es fundamental reconocer y valorar los elementos del propio contexto, más allá del universalismo que para el caso de las comunidades indígenas latinoamericanas, y de la Nasa en concreto, implica enfrentar el hecho que su realidad contemporánea fue construida sin la figura del indígena, aunque sí en su contra. Esto implica traer para sí mismos el devenir de su historia y trascender hacia los demás sectores oprimidos, su forma creatividad para enfrentar las diferentes formas de exclusión, asociadas a los derechos

humanos, la democracia, la discriminación social, la discriminación del otro y el desconocimiento de lo diferente.

Los anteriores planteamientos son profundizados por Escobar, quien a través de su libro "Sentipensar con la Tierra: Las Luchas Territoriales y la Dimensión Ontológica de las Epistemologías del Sur", valora la dimensión ontológica de las epistemologías del sur, y las asume como proyectos teóricos que apuntan a la reinterpretación de los saberes contemporáneos y las luchas por la defensa de la vida y el pluriverso, constituyéndose en una legítima activación política de relacionalidad, que dan forma a las ecologías del conocimiento, las luchas ontológicas en defensa de territorios, por la reconexión de la humanidad con la naturaleza y la auto-organización de la vida.

Estos planteamientos son argumentados desde experiencias concretas de resistencias de comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas. Esto permite pensar más allá de la academia, en conjunto con los pueblos – territorio y con los intelectuales – activistas que los apoyan, reconociendo que existen problemas a los que la modernidad no ha logrado dar solución, por lo que es necesario valorar la diversidad infinita de los mundos, de las múltiples ontologías, es decir, la existencia del pluriverso, que es definido por este autor como la apreciación de la realidad que se contrasta con la suposición de que existe solo una realidad construida desde el Mundo Mundial de la cual dependen múltiples culturas, perspectivas o representaciones subjetivas.

Desde esta perspectiva**,** este autor afirma que, en medio de experiencias de resistencia sobre el territorio, la cultura y la vida misma, se presentan nuevos referentes y fuentes que enriquecen las dinámicas políticas y las acciones colectivas de los actores subalternos que luchan contra los efectos de la globalización en sus territorios, desde saberes sustentados en transiciones culturales y ecológicas que funcionan de acuerdo a las procesos auto-reguladores de la Tierra, procurando con ello enfrentar la crisis interrelacionada entre clima, alimentación, energía y pobreza, buscando soluciones para producir socialmente lo que es inexistente a partir de nuevos saberes relacionados con el manejo del tiempo, la productividad y formas de pensar, es decir, crear formas de enfrentar la mono cultura eurocéntrica desde la emergencia de nuevas ecologías, según los planteamientos de la Epistemología Sur, que al concretarse lograrían configurar un nuevo tipo de ontología relacional.

Como referentes de la emergencia de esas nuevas ecologías, Escobar menciona los principios del Buen Vivir y la concepción de los Derechos de la Naturaleza, ya que reivindican el derecho a existir de una manera diferente, construir otros mundos, planteando que la causa de la crisis interrelacional del mundo es la discontinuidad radical entre lo humano y otras formas vivas, dando el privilegio solo a los humanos de tener derechos. Con estos elementos se han dado iniciativas para configurar lo que él denomina la ontología política, ya que estas experiencias presentan prácticas cargadas de poder, con el propósito de crear un mundo u ontología específica.

En esta misma dirección el autor valora cómo las luchas territoriales se fundamentan en saberes profundos sobre transiciones culturales y ecológicas necesarias para enfrentar la crisis interrelacional en la Tierra, que han producido múltiples narrativas y discursos de transición y formas de activismo que propenden conformar modelos sociales diferentes, en las que se cuestionan las premisas occidentales de crecimiento y desarrollo, reivindicando a los seres humanos como una continuidad de la Tierra.

Vale la pena resaltar, que la concepción del Vivir Bien o Buen Vivir es un proceso de construcción propia de las comunidades indígenas andinas suramericanas, la cual tiene que ver con la posibilidad de vivir en armonía con la naturaleza, retomando los principios ancestrales de las diferentes culturas, en las que los intereses individuales de los seres humanos, pasan a un segundo plano con relación al medio ambiente. Frente a este planteamiento, es fundamental indagar y aclarar si las dinámicas de resistencia y de lucha por la recuperación de sus territorios, existe el riesgo de no lograr comprender ni asimilar la esencia de los saberes ancestrales, desdibujando sus concepciones, y conduciendo a las comunidades a la renuncia de sus formas de subsistencia, pasando a ser fuerza de trabajo, facilitando con ello el libre acceso a la minería, la extracción de hidrocarburos, así como el saqueo y depredación de la naturaleza.

La originalidad del Sentipensar la tierra desde las epistemologías del sur y las premisas del Buen Vivir o Vivir Bien, radica en que exige pensar en las diferentes formas de lucha y de resistencia como posibilidad de construir otro mundo posible, en el que lo auténtico no radica necesariamente en volver a los esencialismos étnicos o clasistas, sino en la creatividad para traer su cosmovisión para construir nuevas formas de relaciones sociales, afectivas, materiales, culturales, espirituales y políticas, teniendo claridad en su horizonte y

proyección, cuyos contenidos no sean desdibujados o reducidos a formas alternativas de consumo o caer en una ideologización incuestionable. Al contrario, esas nuevas formas de relación entre los seres humanos y lo que le provee la naturaleza, debe ser un referente para que se amplíe la posibilidad de interactuar con otros actores sociales, enriqueciendo la mirada y toma de decisiones en torno a los derechos individuales, colectivos y de la naturaleza, impactando con ello en el componente ético del sistema normativo, judicial, político y económico vigente en la actualidad.

Lo anterior significa tener la posibilidad de pensar y crear una nueva civilización en la que se aprenda a vivir bien, es decir, en la que el sentido de la vida sea aprendido y reproducido en forma creativa, siendo el centro de la existencia en la que se reconoce que la interacción social implica vivir de la naturaleza que ante todo ésta es parte de la esencia vital de cada ser, en donde el desarrollo humano no sea el centro del universo, sino que el vivir en comunidad priorice el que todos los seres puedan disfrutar del mismo bienestar.

III. MAPA CONTEXTUAL

En el presente apartado se dan a conocer los principales elementos del contexto histórico, político y judicial con el que los Nasa han configurado su proceso de resistencia comunitaria, haciendo énfasis en los componentes de su cosmovisión en torno a la Madre Tierra, con el ánimo de determinar las implicaciones de la política de la Seguridad Democrática entre 2002 y 2010, sobre el control de sus territorios.

HISTÓRICO	JURIDICO – POLITICO
El proceso de resistencia del pueblo Nasa en concordancia con su cosmovisión sobre la Madre Tierra	Implicaciones de la Seguridad Democrática en el proceso de resistencia comunitaria Nasa

3.1. Elementos del contexto histórico: el proceso de resistencia del pueblo nasa en concordancia con su cosmovisión sobre la madre tierra

El Cauca es el escenario donde emergen las experiencias de resistencia indígena comunitaria, caracterizándose por la persistente huella de la historia en la generación de profundas desigualdades, diversas formas de exclusión e injusticia social; la composición multiétnica y pluricultural de su población; expresiones de acumulación de riqueza y de pobreza extrema; presencia de diversas modalidades de violencia; y la emergencia y consolidación de movimientos sociales, iniciativas de paz desde la base y experiencias de resistencia civil.

Este departamento está ubicado en la parte suroccidental de Colombia, entre las regiones andinas y pacíficas, y cuenta con una extensión de 29.308 km2, que equivale al 2,7% del territorio nacional, de acuerdo con los datos registrados en el texto “Cauca biodiverso y pluricultural”, publicado por la Secretaría de Planeación y Coordinación, de la Gobernación de este departamento, en el año 2003, limita, por el norte, con el Departamento del Valle; por el este, con los departamentos de Tolima, Huila y Caquetá; por el sur, con los departamentos de Nariño y Putumayo; y por el oeste, con el océano Pacífico. Su población se estima en 1.299.256 habitantes y su división política está constituida por 6 regiones, 41 municipios, 77 resguardos indígenas, 181 corregimientos, 353 inspecciones de policía, y 77 caseríos. Se identifican como regiones de este departamento: la del pacífico, la del norte, la de la Bota Caucana, la del Patía, la del centro, y la del Macizo. Ellas evidencian un desarrollo desigual.

De acuerdo con los datos publicados en la página Web de la ACIN, hacia el 2017, el 35% del Cauca está concesionado o solicitado para la exploración y explotación minera; otra parte está previsto para hidroeléctricas; combinado todo ello con los desiertos forestales y agroindustriales, y la privatización del agua. Mientras tanto, se ataca a la economía campesina, indígena y afro, con normas fitosanitarias contra las semillas propias y la producción alimentaria, sumando a ello la violencia permanente contra comunidades y organizaciones. Una parte de la población departamental ha tenido que refugiarse, por mero instinto de sobrevivencia en los cultivos de uso ilícito, constituyéndose ello en un mal mayor que el que se quiere solucionar; el Estado colombiano ha aprovechado esta situación para criminalizarla y expulsarla de sus territorios.

Como se pudo evidenciar en el capítulo anterior, en el que se desarrolló el mapa de conceptos de esta investigación, para la comunidad Nasa el territorio es el fundamento de su vida, parte esencial de su cosmovisión, por lo que la defensa del mismo es parte de su identidad y ha sido también de su historia desde tiempos coloniales, perdurado en la memoria de la comunidad, pues se concibe como derecho propio, pensado como el espacio donde se revitaliza su cosmovisión, donde se realizan las prácticas culturales del pueblo indígena; es el lugar donde los mayores dan consejo de cómo se deben comportar los miembros de la comunidad; donde se socializa su derecho interno.

Vale la pena recordar, que el territorio para los Nasa, de acuerdo con Muñoz Millan (2013), hace parte de la concepción que tienen los tres mundos o casas del universo; **e:ka yat** el mundo de arriba, **kwes kiwe** nuestra tierra, el mundo del medio y **kiwe nyhu yat**, como el mundo de abajo, lo que a su vez cobija diferentes significados y su relación no solo con el territorio, el espacio y el tiempo sino con prácticas espirituales relacionadas con el cosmos, en las que se reconoce a la naturaleza como el conjunto que posibilita la vida, pero que también ordena leyes para la permanencia de la humanidad. Puede afirmarse que, su concepción de territorio abarca toda el área donde la comunidad desarrolla la vida, manteniendo en él sus vínculos históricos y espirituales con su origen, y en los que han logrado fortalecerse como sociedad a través de su identidad cultural.

En concordancia con lo anterior, las manifestaciones de resistencia y defensa por el territorio de los grupos indígenas remontan a los períodos de la conquista y la colonia, a

través de una férrea lucha para defender sus tradiciones culturales y cosmogónicas en las cuales la tierra ocupa un lugar preponderante, porque para las comunidades indígenas la posesión de la tierra se ha constituido en la bandera principal de la lucha que culturalmente ha arraigado dentro de su población una identidad asociada con el territorio, de allí que la pérdida de su tierra se constituya en el fin de su existencia, pues su ambición es tener tierra para cultivarla y vivirla, no para comercializarla o explotarla. (MENDOZA & CUMACO, 1996)

Todas las expresiones de resistencia de las comunidades indígenas tienen que ver con el enfrentamiento al modelo cultural occidental que los niega, y pretende insertarlos abruptamente a su lógica, y a la vez mantienen como reivindicación común la defensa de la tierra, a través de múltiples formas de expresión, mecanismos de acción y organización, que varían dependiendo de los intereses y necesidades de las comunidades que puedan verse afectadas.

3.1.1. **El mantenimiento de la cosmovisión Nasa en sus procesos históricos de resistencia**

Ahora bien, desde el punto de vista histórico, de acuerdo con González (1979), la resistencia indígena en Colombia se manifestó desde el periodo de la conquista española, constituyéndose inicialmente en la principal fuerza de trabajo utilizada por los conquistadores, para la explotación de los metales preciosos; la corona se vio obligada a darle a los conquistadores un amplio margen de libertad de acción, colocándose prácticamente en una posición de expectativa y dependencia.

Posteriormente, según este autor, se presentó la defensa legal de la tierra, argumentada desde la relación que existe entre la identidad, el reconocimiento histórico, las formas de apropiación que estos grupos hacen frente a la posesión de un territorio. Hacia la segunda mitad del Siglo XVI comenzó a generalizarse la reducción administrada y controlada por parte de las autoridades civiles, ya que el distanciamiento entre el encomendero y el tributario (indígena), debía fundamentarse en una organización de los indios en comunidades que permitieran la centralización de los tributarios y sus respectivas familias en lugares convenientes para la orientación de la economía indígena hacia el desarrollo de la naciente sociedad americana, es decir el establecimiento de resguardos.

González también afirma que, un elemento fundamental en los referentes de los procesos de resistencia indígena es el surgimiento de los resguardos, como las tierras que se debían otorgar a estas comunidades por medio de títulos y a los cuales no se les confirió el carácter

de bien comerciable. Aunque esto haya implicado para la Corona española conservar a los indígenas en la situación más favorable para que rindieran en su trabajo y aumentaran los tributos a la sociedad colonial, la figura del resguardo les ha permitido mantener ciertos niveles de autonomía y autogestión en un territorio determinado, preservando algunas tradiciones culturales y su identidad a lo largo del tiempo.

Otro elemento clave para comprender la dinámica histórica de los procesos de resistencia indígena, tiene que ver con la forma de apropiación de su mano de obra por parte de la Corona española que, de acuerdo con Friede (1972), pasó por la figura de la mita para garantizar el pago de tributos, al de la encomienda, que consistió en el control de la mano de obra de esta población por parte de un colono, en un ego de varios debates sobre el manejo de la mano de obra indígena, siendo ésta la fuente principal de ingresos económicos, pues este brindaba “servicios personales” a los encomenderos de manera vitalicia.

Sin embargo, este autor concluye que, con el advenimiento de los procesos de independencia es cuando el indígena lleva a cabo su lucha más enconada y tenaz por la defensa de la tierra, pues a pesar de que las políticas trazadas por la corona española, abogan por la protección del “indio cultivador”, el rápido crecimiento de la población, puso en peligro la existencia de los resguardos, además, pasaron a ser considerados ciudadanos, en el marco de los principios de la modernidad y de la democracia.

3.1.2. Vínculo de la resistencia indígena con otros sectores de la sociedad en correspondencia con su cosmovisión e identidad cultural

A comienzos del siglo XX la problemática en torno a la tenencia de la tierra se agudiza, con la generalización de las luchas agrarias, en donde interactúa la acción del campesino conjunto con la defensa de la tierra del indígena. Según Restrepo (1994), durante los años 20 y 30 de este siglo, las comunidades indígenas se vinculan al movimiento obrero y campesino, buscan la recuperación de tierras y participan de su lógica de clase más que de una preocupación específicamente étnica y cultural. Sin embargo, la violencia de los años 50 desarticula el movimiento indígena, lo mismo que al resto de los movimientos populares.

Para este autor, la articulación de la lucha campesina con el movimiento indígena obedeció a la necesidad que estos dos sectores de la sociedad tenían de la apropiación o recuperación de tierras, y ven en la posibilidad de unirse una garantía de fuerza para

obtener de parte del Estado el reconocimiento de sus reivindicaciones. Sin embargo, ese nivel de integración planteado sobre la base de la territorialidad no implica que el significado de esta posesión se generalizara entre los campesinos y los indígenas, pero a la vez no niega que por parte de los indígenas se retomaran elementos de la organización campesina y obrera para consolidar su lucha.

Cabe destacar que, para Friede (1972), durante este período histórico, si bien se mantenían en su mayoría las formas organizativas, la cosmogonía y las tradiciones de muchos grupos indígenas, con la vinculación a los sectores campesinos especialmente, el objetivo principal de la vinculación correspondía a la defensa de la tierra y con ella la preservación de sus tradiciones.

3.1.3. En búsqueda de alternativas de resistencia

En medio de las situaciones conflictivas descritas en el anterior apartado, surge una nueva dinámica en la lucha de los indígenas por la tierra, encabezada por líderes como Quintín Lame, Eutiquio Timoté, José Gonzalo Sánchez y Cesar Niño, quienes hacia la década del 30 contribuyeron a organizar los consejos de indios y la organización de juntas, mostrando a las comunidades que se podían aprovechar, para bien de los indígenas, las normas que existían.

Quintín Lame impulsa la primera sublevación indígena a comienzos de siglo: La Quintiada que para autores como Christian Gros (1991), se constituye en la reacción brutal y desesperada de una población y desesperada de una población indígena directamente atacada en sus tierras por la inserción de formas capitalistas, manifestadas en un proceso de deforestación masiva, la introducción de la ganadería intensiva y grandes cultivos de café, generándose de hecho la aparición del trabajo asalariado en las comunidades indígenas.

En las regiones de Belalcazar e Inza (Tierradentro), de acuerdo con Gros, Quintín Lame es proclamado como el “gran cacique de los indios” y organiza el consejo de Indios, siguiendo de algún modo el legado de los españoles, y propone las consignas que medio siglo más tarde ocuparían un lugar central en los programas del CRIC: la reconstrucción de los cabildos, la recuperación de tierras usurpadas, el fin del terraje.

Otro líder indígena de gran influencia en esta época fue, José Gonzalo Sánchez (1900-1950) quien nació en Toribío (Cauca) y de acuerdo con los planteamientos de Gros, inició

su lucha como lugarteniente de Quintín Lame, pero se separa de éste para convertirse en miembro fundador del partido Comunista Colombiano (P.C.C.) haciendo parte de su comité central. Gonzalo Sánchez como integrante del partido viaja a Moscú a adelantar estudios y posteriormente regresa a la región del Tolima y del Cauca para continuar la lucha de Quintín Lame. Estos dos personajes se constituyen de este modo en los principales propulsores de las dos posiciones que marcaron de manera significativa las organizaciones indígenas colombianas y su relación con el movimiento campesino.

En concordancia con las conclusiones a las que llegó Gros en el estudio que se ha venido citando (1991), por una parte, Quintín Lame con su propuesta de un guerra de "castas", se perfiló como el precursor de lo que hacia la década de los 90 del siglo XX se denominaba como la corriente indigenista, que reivindica el rescate de las nacionalidades indígenas, y que habla a nombre de la historia de los grupos precolombinos, de una cultura específica y milenaria, rechazando los principios de dominación occidentales tanto de grupos de derecha como de izquierda. Por su parte Sánchez, al presentar su formación de tipo marxista ve en el indígena a un campesino explotado y propone subordinar las reivindicaciones específicamente a los imperativos de la lucha de clase, por lo cual propone una asociación con los campesinos, pues este tipo de vinculaciones permitiría liberara a todos los trabajadores de la tierra y a sus fuerzas productivas.

3.1.4. Manteniendo la resistencia en medio de la violencia bipartidista

Gros (1991) analiza cómo durante el período denominado como el de "la violencia", (1948-1960), en el que los conflictos se centraron en las diferencias partidistas básicamente, los niveles de integración entre campesinos, indígenas y obreros, se desarticulan, aunque persistió la lucha de los indígenas por la tierra iniciada hacia la década del 20. Este autor destaca cómo durante la dictadura de Rojas Pinilla, mientras regiones del país se consolidan grupos guerrilleros, en el Cauca, toman forma las "repúblicas independientes" de Marquetalia y Riochiquito, zonas de autodefensa campesina, controladas por el partido Comunista Colombiano y afirma que, muchos indígenas participaron directamente de los movimientos de autodefensa o se encontraron bajo su influencia, aprovechando ese momento para llevar a cabo una especie de reforma agraria espontánea en su territorio, creando organizaciones democráticas nuevas y una situación de respeto por los territorios indígenas y por la autoridad de los cabildos.

3.1.5. Resistiendo en medio de la coalición entre los liberales y conservadores

Con el establecimiento del Frente Nacional, que para algunos autores como Silva (1989), es considerado como la salida represiva desde el Estado as los conflictos que vivía el país, se traza la iniciativa de implementar una reforma agraria, que sirviera para legitimar frente a la sociedad este pacto entre liberales y conservadores. Este autor afirma que, la iniciativa tuvo una gran acogida entre diferentes sectores de la sociedad y posiciones políticas, que clamaban una redistribución de la tierra. Sin embargo, considera que no se dotó al sistema con un instrumental apropiado para transformar la estructura de la propiedad rural, pero sí se obtuvo el impacto político-ideológico deseado, ya que los líderes de esta coalición pudieron esgrimir en las plazas públicas el texto de la ley como la prueba y la garantía de su alegada vocación por el cambio social.

Uno de los sectores más afectados con la implementación de esta reforma, desde la perspectiva de Roldan y Gómez (1994), fue el sector indígena, ya que por medio de la ley 135 de 1961 en que se crea el INCORA, (Instituto Colombiano de Reforma Agraria), se le atribuye la posibilidad de disolver o crear resguardos, crear reservas especialmente en la selva y el llano, porque se consideraba que estos eran territorios baldíos que nadie trabaja y que no tenían propietarios, sin importar que allí vivieran o trabajaran comunidades indígenas o negras.

Bajo estas condiciones, según los registros de la ONIC (1989), surge en 1970 la Asociación Nacional de Usuarios campesinos ANUC a la cual se vincularon inicialmente las comunidades indígenas del Cauca, Nariño, Putumayo Sotavento y los Cunas de Antioquia. Con ello se evidencia que de parte del Estado se pretende asociar las necesidades campesinas e indígenas, sin trazar una legislación que tenga en cuenta las diferencias de tipo cultural que mantienen estos dos sectores y que continuamente se expresan en manifestaciones aisladas de diversos grupos indígenas que luchaba aún por la propiedad colectiva de la tierra.

Al interior de la UNAC se representaron diferencias en cuanto a la posición que se asume frente al Estado y se produce una división de la organización en dos: la ANUC línea Armenia que defendía la gestión del gobierno y la UNAC línea Sincelejo que asume una crítica frente a las posturas del gobierno. Es a esta última a la que se vinculan los indígenas y en su sano seno se conforman la secretaría nacional indígena. (ONIC, 1989)

Desde este momento, desde el estudio hecho por Cortés Lombana (1984), se motiva la creación de organizaciones indígenas regionales en las que intervienen grupos alzados en

armas, que ven en las reivindicaciones indígenas importantes elementos para liderar y ejecutar acciones. De este modo el 24 de Febrero de 1971 nace en Toribío Cauca el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), como la primera organización contemporánea, que reivindica derechos étnicos y culturales de los pueblos indígenas y que marca una nueva dinámica en el proceso del movimiento social indígena, pues al consolidarse como organización, el Estado tiende a satisfacer sus demandas, que ahora se encuentran más claramente delimitadas y particularizadas, en la medida en que entran a formar parte de la lógica de funcionamiento del mismo. La lucha por la tierra llevada a cabo por los indígenas del Cauca se agudiza al ser vendidos algunos resguardos a particulares, con lo cual se empezó a generar una semiproletarización para un número considerable de indígenas, que al verse desposeídos de sus tierras deben trabajar como jornaleros o trabajadores a destajo.

De otra parte, según este mismo autor, muchos de los indígenas que poseían tierras ahora apropiadas por la vía de la fuerza, establecieron con el nuevo propietario una relación de terraje, en el que se permitía al indígena quedarse en la hacienda con el compromiso de trabajar de manera gratuita para el nuevo hacendado. Ello generó numerosas demandas de los indígenas, pues al trabajar para los hacendados no podían dedicarle tiempo a sus pequeñas parcelas y el sustento se hacía cada vez más difícil, de allí que la problemática de terraje se considere como el fermento inicial para la creación del CRIC.

Siguiendo con este mismo autor, frente a la grave crisis de tierras en el país, se organiza el Frente Social Agrario en 1970 (FRESAGRO), cuyo objetivo era el de movilizar al campesinado para la toma de tierras a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos cuyos dirigentes, se habían comprometido con los partidos políticos, olvidando sus compromisos con la defensa de la tierra, y al Incora para que hiciera efectiva la reforma agraria. Su pretensión era formar un frente amplio en el cual participarán el MOIR, el partido comunista, algunos liberales que hubiesen hecho parte del MRL, y algunos movimientos guerrilleros, organizaciones que durante el proceso de conformación del CRIC brindaron una significativa asesoría jurídica.

Cortés Lombana destaca la inmensa acogida por parte de los indígenas hizo que Fresagro se concentrara en ese sector social. Desde fines de la década de los 70, se dedicaron a promover la asamblea en la que surgió el CRIC. Publicaron un periódico “Unidad popular” que resultó muy útil para agitar las luchas populares y difundir las de los indígenas. El primer número apareció el día de la creación del CRIC. De este modo se evidencia la participación

de “colaboradores externos” en la conformación de la organización regional indígena del Cauca, pues al proponerse de parte de algunos terrajeros la realización de la primera asamblea indígena en la que surge el CRIC, FRESAGRO, se encarga de promocionarla ampliamente en la región.

Sin embargo, este autor considera que es necesario resaltar que el CRIC desde el momento de su fundación en 1971, decide organizarse como una federación de cabildos, distinta a la organización que mantenía la ANUC, (pese a que en esta entidad entra a formar parte como secretaría indígena), porque el cabildo se había constituido para los indígenas en la forma propia de organización, prueba de ello son los constantes reclamos por la autonomía de los cabildos que se manifiestan desde diferentes comunidades indígenas, además porque desde mucho antes de la creación del CRIC los cabildos se constituyeron en los voceros de las comunidades en la defensa de sus resguardos.

Cortés destaca que el CRIC asume en su primer programa de lucha aspectos relacionados con: exigir al Incora la expropiación de las haciendas que han sido de los resguardos y que se entreguen tituladas en forma gratuita a las familias indígenas; ampliación de los resguardos a través de la ley de reforma agraria; modificación de la Ley 89 de 1890 en la parte que trata sobre la minoría de edad, ya que somos ciudadanos colombianos; participación del sector indígena en la modificación de esas leyes; eliminación de la división de asuntos indígenas por ser inoperante; y no continuar pagando el terraje.

Según Cortés Lombana, de este primer programa se evidencia como la mayoría de sus puntos pretenden apelar al Estado para conseguir una serie de peticiones, y en donde además se muestra la incidencia que otros sectores de la sociedad tenían para que de manera conjunta se lograran consolidar acuerdos de beneficio común. De allí que se empiecen a evidenciar otro tipo de posiciones en las que adquiere cierta importancia y autonomía la organización indígena con respecto a las otras organizaciones campesinas, políticas o sociales, donde se hace necesario resaltar otros elementos que se constituían en fundamentales para los indígenas. Por este motivo el mismo año, es modificado el programa inicial del CRIC, en el que se incluyen temas como la educación, la identidad cultural, entre otros, que pretende reivindicar la diferencia cultural de las comunidades.

Este programa que se mantiene hasta 1981, albergando como elementos reivindicativos el recuperar las tierras de los resguardos; ampliar los resguardos; fortalecer los cabildos; no pagar terraje; hacer conocer las leyes de los indígenas y exigir su justa aplicación; defender

la historia, lengua y costumbres indígenas; formar profesores indígenas para educar de acuerdo con la situación de los indígenas y en su respectiva lengua.

El CRIC, según Roldán y Gómez (1994), aparece como resultado de la confluencia entre una tradición indígena de lucha y la influencia de otros sectores organizados como el movimiento campesino mucho más amplio, y desde sus comienzos se identifica plenamente con la lucha por la reconquista del territorio y con la defensa de los campesinos sin tierra. Esta organización regional, retoma nuevamente la Ley 89 de 1890 como medio a través del cual se hace posible la obtención de tierras bajo el reconocimiento de un proceso histórico legítimo para las comunidades, y posibilita una lucha colectiva por la tierra más abierta.

Como se mencionaba anteriormente, el CRIC respeta algunas formas tradicionales de la organización indígena, como son las federaciones de cabildos, procurando reforzarlas, pero a su vez introduce otros elementos de tipo organizativo producto de la vinculación y el intercambio con otras organizaciones como la campesina y la obrera. En cuanto a su organización, Cortés Lombana (1984), menciona que se encuentran cuatro niveles de decisión que van desde la base donde se encuentran las comunidades independientes, dotadas de su propio gobierno y fortalecidas por una red de empresas comunitarias y cooperativas. Luego está un nivel "intermedio", en el que las diferentes organizaciones regionales presentan consejos representativos encargados de coordinar la acción de las parcialidades o comunidades, de servir de nexo entre estas y otras regiones, y de representar el papel de intermediarios entre el comité ejecutivo y las comunidades.

La "cima" especie de parlamento indígena conformado por dos representantes de cada resguardo elegidos por las parcialidades, se encarga de definir la línea general adoptada por la organización y a su vez elige y controla el comité ejecutivo. El "Comité ejecutivo" es una estructura permanente compuesta por ocho integrantes de la cima y que son reelegidos en cada congreso regional.

3.1.6. La consolidación de principios del estado social de derecho y su incidencia en las comunidades indígenas de Colombia:

Las comunidades indígenas colombianas entraron a ser protagonistas en la consolidación de los principios constitucionales del Estado Social de Derecho a través de varias vías, de acuerdo con los planteamientos de Gros (1991): La primera de ellas tuvo que ver con el proceso de reinserción de este grupo armado dura cerca de 15 meses, para luego vincularse a la Asamblea Nacional Constituyente en mayo de 1991 con Alfonso Peña Chepe

como su representante. Luego de la desmovilización se conforma con organizaciones indígenas y populares el movimiento político conocido como Alianza Social Indígena (ASI).

Fruto de este pacto político, constitucionalmente en Colombia se produjo el reconocimiento de la dimensión étnica del país y la protección de la riqueza cultural que ella representa. Además, los derechos especiales como la autonomía de los pueblos indígenas en su condición de grupo étnico adquieren gran importancia, entre los cuales merece la pena mencionar:

- El artículo 10°, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a mantener su identidad lingüística, así como la autonomía es transversalizada a este ámbito de la comunicación y la formación de las comunidades indígenas que integran el país.
- El artículo 63 indica que las tierras de los resguardos son inalienables, imprescriptibles e inembargables, prerrogativa que es fundamental para la defensa de los derechos territoriales de los pueblos "(…) las tierras de resguardos son inalienables, imprescriptibles e inembargables", es una importante prerrogativa respecto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, central para el ejercicio de la autonomía puesto que es en los espacios de territorio y resguardo en donde este derecho se aplica en todo su potencial"**.**

- El artículo 68 que también reconoce a las comunidades el derecho a una formación que respete y desarrolle la identidad cultural, mientras que el artículo 70, en el inciso segundo, reafirma la importancia de la cultura en sus diversas manifestaciones, como fundamento de la nacionalidad, por lo que reconoce la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país. Con esto se reitera el reconocimiento de derechos fundamentales como lo son la igualdad y la dignidad. Esta disposición es importante porque parecería responder a una de las más persistentes demandas de los pueblos indígenas, como ha sido la de autonomía en su desarrollo cultural.

- El artículo 79, es una de las normas de mayor pertinencia para el ejercicio de la autonomía de los pueblos indígenas, pues reconoce el "Derecho a participar en las decisiones administrativas o legislativas que puedan afectar su medio ambiente", y una forma adecuada de participación para estos grupos étnicos es precisamente el uso de su autonomía para decidir en lo concerniente a las implicaciones que tales medidas generarán para su futuro colectivo.

- El artículo 246 les reconoce el derecho de aplicar sus formas propias de justicia: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.

- En lo pertinente a la forma de gobierno, el artículo 330 establece que “Los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades”.

- Las comunidades indígenas fueron incluidas para efectos de la prestación de los servicios de salud dentro del régimen subsidiado, quedando así en el Estado la responsabilidad de garantizar el acceso a servicios básicos de los pueblos indígenas. A partir de 1994, comenzó en la práctica aplicación de la ley 100/93, “dentro de este marco jurídico se estableció que todo servicio médico y odontológico, entendidos estos solo las ciencias desarrolladas y aplicadas en forma alopática que se encuentra cubierto por el régimen subsidiado de salud dentro de la ley 100, debe ser prestado por las empresas de régimen subsidiado o ARS.”

Ahora bien, su impacto con relación a los procesos de resistencia de los Nasa, y las garantías que han logrado por parte del Estado frente al mantenimiento y recuperación de la propiedad colectiva de la Madre Tierra, es reconocido por la Corte Constitucional en varias sentencias, como la sentencia T-652 de 1998, se ha reconocido el derecho fundamental a la propiedad colectiva de los grupos étnicos “no sólo por lo que significa para la supervivencia de los pueblos indígenas y raizales el derecho de dominio sobre el territorio que habitan, sino porque él hace parte de las cosmogonías amerindias y es substrato material necesario para el desarrollo de sus formas culturales características”.

Por otra parte, en la sentencia T-387/13, en la que se afirma que, los pueblos indígenas tienen un derecho fundamental a la propiedad colectiva, debido a que su integridad como pueblo se encuentra directamente relacionada con su permanencia en su territorio, por lo que mantiene la protección del derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes contra actos de terceros y encontró omisiones de las autoridades públicas encargadas de garantizar estos derechos.

En este orden de ideas, para garantizar este derecho contra actos de terceros, la Corte Constitucional en esta Sentencia, exigió al Estado un plan de salvaguarda respecto de aquellas etnias que se encuentran en riesgo que tiene un componente para garantizar una integridad étnica y otro para garantizar su territorio y, congelar las transacciones sobre un territorio colectivo por los riesgos de explotación económica

También reafirma el compromiso de Colombia por aplicar el Convenio 169 de la OIT, que contempla una especial preocupación por proteger los territorios indígenas, los cuales se encuentran relacionados muy especialmente con su pervivencia colectiva y con su cosmovisión. Para tal fin, explica que este convenio establece la obligación del Estado de proteger el territorio colectivo contra actos de terceros, el deber de consultar las medidas que afecten su territorio; y que su propiedad debe comprender bajo ciertas circunstancias un territorio mucho más amplio del que habitan.

Concluye además que, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un instrumento que es directamente aplicable por esta Corte. Este instrumento internacional consagra estándares de respeto y protección reforzada del derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, el cual también es necesario para garantizar el derecho a la integridad cultural de estos pueblos.

3.2. Elementos del contexto jurídico político: implicaciones de la seguridad democrática en el proceso de resistencia comunitaria nasa

La Política de Seguridad Democrática, definida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2002-2006: 19-31) pretendió “asegurar la viabilidad de la democracia y afianzar la legitimidad del Estado”: con el fin de defender el ordenamiento democrático, el Estado de derecho, garantizar seguridad y libertad de la población, proteger los DDHH, impulsar prosperidad económica y equidad social. Para alcanzar tales objetivos “el gobierno nacional implementará un modelo integral de seguridad democrática que le permita al Estado recuperar la autoridad con criterios de legitimidad, legalidad y gobernabilidad.” En este sentido. “El gobierno nacional ha querido que la recuperación de la seguridad se convierta en un objetivo primordial de su gestión”, ya que “sin seguridad no hay prosperidad, no hay sosiego y puede no haber futuro”.

En su política de “control del territorio y defensa de la soberanía nacional”, en este mismo documento se propuso: aumento en las fuerzas militares, reformas al servicio militar

obligatorio, y soldados de apoyo, soldados campesinos, para ampliar la posibilidad de que los soldados presten el servicio militar en sus lugares de origen, cuando viven en zonas rurales. Esta modalidad del servicio militar permitirá a un mayor número de soldados mantener sus vínculos con la comunidad" (PND 2002-2006: 41)

Esta intensión de "fortalecimiento de la fuerza pública, la inteligencia y la capacidad disuasiva", también se incluyó en la seguridad en las áreas urbanas, a través de la policía comunitaria, los frentes de seguridad ciudadana, y la cooperación ciudadana en la fase de la recolección de la información para los organismos de inteligencia del Estado. También se promocionó la cooperación ciudadana creando las redes de cooperación y los programas de recompensa, afirmando que:

> "El Gobierno Nacional promoverá e incentivará la cooperación voluntaria y patriótica de la ciudadanía a la Fuerza Pública para que proporcione información relacionada con la organizaciones armadas al margen de la ley y la delincuencia. El ciudadano es quien mejor conoce su entorno inmediato y, por ende, las situaciones de inseguridad que permean su vida cotidiana. Por ello se convierte en un actor indispensable y estratégico en la definición de la seguridad y en el apoyo, respaldo y colaboración con las autoridades. Se busca, entonces, que los ciudadanos cumplan con su deber de apoyar el esfuerzo estatal de brindar seguridad, y de este modo acompañen al Estado y se sientan respaldados por este." (PND 2002-2006: 45)

3.2.1. El intento del gobierno de Uribe por imponer un Estatuto de Desarrollo Rural (Ley 1152 de 2007) a espalda de las demandas de los Nasa sobre su territorio

En el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, siguiendo los planteamientos expuestos en el libro "La tierra contra la muerte, Conflictos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia", publicado en el 2008 por CECOIN (Centro de Cooperación al indígena), los derechos de los pueblos indígenas colombianos se vieron afectados bajo la promulgación del Estatuto de Desarrollo Rural, ya que las medidas favorables que se establecieron bajo el amparo de la Constitución de 1991, en las que se reconoció el derecho de los territorios indígenas, se ven afectados por los intereses de los sectores económicos y la inserción a la economía global.

Cabe aclarar que, frente a esta disposición del gobierno de establecer un estatuto rural, hubo propuestas de los sectores sociales y comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que presentaron al congreso para su análisis con la intención y propender a consolidar un estatuto que fuera una alternativa a las necesidades de participación, pero el gobierno, junto con la rama legislativa omitieron estas propuestas y de forma unilateral consagraron la ley 1152 de 2007.

Siguiendo la línea argumentativa del texto anteriormente citado, tampoco se viabilizó escuchar las peticiones de los representantes indígenas en la rama legislativa, además que excluyeron la propuesta presentada por las diversas comunidades que integran el sector rural del país, dentro de esta organización que es la encargada de respetar los derechos de los diversos grupos humanos que conforman Colombia no se dieron espacios para el debate, siendo entonces otra forma de callar y violentar la Constitución del 91, imposibilitando que los "excluidos" tuviesen posibilidades de ser escuchados y pudieran participar en los espacios democráticos que disque avala el sistema.

Sumado a lo anterior, en los años 2000 en adelante se recrudeció el conflicto armado en el país, y así mismo se concentraron las tierras de las comunidades desplazadas en manos de unos pocos que se valieron de todas las formas posibles para adquirirlas mediante la fuerza, el desplazamiento, los asesinatos y la coacción de compras por valores irrisorios a personas indefensa que no tenían más opción que acceder y desplazarse para salvaguardar sus vidas.

Para la CECOIN (2008), en los casos de la comunidades organizadas como pueblos indígenas es que se reivindica la resistencia indígena comunitaria llevada a cabo por el pueblo Nasa, liderando su proyecto de Tierra cultura e identidad en defensa de sus cultura y subsistencia como pueblo, sin dejar de mencionar que una ley rural como la que estableció el gobierno Uribe contó con dos componentes esenciales, promover la concentración de tierras en el país mediante la guerra con el apoyo de los paramilitares que llevaron a cabo el miedo y el terror a la población rural, por otro lado los terratenientes y nuevos dueños de estas tierras se fortalecieron acentuando en el congreso de la república la denominada parapolítica que legislo para beneficiar sus intereses y dejar en la impunidad la expropiación de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos.

La aprobación del nuevo estatuto Rural fue otra medida para consolidar el beneficio al capital trasnacional mediante la legitimación del TLC con diversos países del mundo desarrollado, por lo que se busco blindarlo con la legislación nacional e internacional para justificar el avance y el desarrollo del país y dejar en claro que frente a tratados adquiridos las sanciones económicas serian nefastas por eso las tierras aptas para diferentes cultivos y procesos agroindustriales no se podían destinar a otro fin.

En lo concerniente a la ofensiva que se llevaba contra los pueblos indígenas, CEICON (2008) afirma que se dió un aumento en los asesinatos selectivos a los líderes de estas

comunidades en los dos periodos del gobierno Uribe, es clave recalcar que bajo este gobierno el país se obligó a adecuarse a los requerimientos del mercado internacional y sus medidas neoliberales por lo cual toda medida que procurará favorecer los derechos laborales o medidas que no se adaptaran al propósito del gobierno debía ser “corregida” implementando todo tipo de correctivo como la fuerza, la represión y coerción de las fuerzas estatales y paraestatales.

También se debe dejar claro que las disputas entre el Estado con sus fuerzas regulares e irregulares y el otro actor del conflicto, la guerrilla, radicalizaron en esos 8 años la guerra y todos los bandos arremetieron contra los territorios indígenas, su población y sus líderes. El Estado legitimó su agresión mediante su política que denomino Seguridad democrática.

El artículo 123 del Estatuto Rural mostraba claras contradicciones y repercusiones para todas las comunidades, con relación a las comunidades indígenas, buscó acabar con los resguardos y deja en vilo lo acordado en la constitución de 1991 sobre las tierras indígenas y sus resguardos, ya que la implementación de un Plan de Ordenamiento Territorial busca reorientar hacia los intereses particulares y del mercado la tierra que por derecho fue reconocida como resguardo.

De esta manera, se viola la autonomía indígena sobre su territorio y se afianza los poderes caudillista locales que tratan de expandir el predominio de colonos que se hagan a la tierra y busquen su comercialización y producción, este proceso deja a la luz los intereses de quienes en nombre del estado gobiernan y materializan procesos lucrativos que afianzan la corrupción y intentan contra los derechos de la población indígena.

En el artículo 124 de este Estatuto Rural se evidenciaba que, toda acción que conduzca a que los pueblos indígenas no se dejen desplazar y ocupen nuevamente sus territorios será contra la ley y se aplicarán las medidas correspondientes que son lanzarlos y judicializarlos, pero no se presenta una medida proporcional para los que se adjudicaron con títulos falsos o con apropiación y asentamiento del territorio mediante actos notariales. La ley se aplica solo para los nuevos poseedores que si pueden seguir usufructuando y lucrándose de la tierra.

Se puede concluir que la resistencia indígena comunitaria del pueblo Nasa es el ejemplo dinamizador y vanguardista, cambiante y propositivo a lo largo de todo este tiempo. Frente al atropello del Estado y la promulgación de un Estatuto Rural lesivo para todas las

comunidades que viven del él y para el campo puede afirmarse que, aunque fueron minorías, hubo voces de protesta que no avalaron dicha política neoliberal.

La implantación de esta iniciativa, que después fue derogada por la Corte Constitucional, favoreció la consolidación las diferentes mingas que los indígenas Nasa abanderaron en su resistencia pacífica comunitaria y que como baluarte principal ha mantenido la defensa y liberación de la madre tierra en defensa de su subsistencia y pervivencia como pueblo y cultura. Asu vez, ha reivindicado los derechos de las demás comunidades excluidas y aun el de todas las personas que integran Colombia que reclaman ser escuchados, ser tenidos en cuenta y cuidar la tierra y el planeta, Se busca propugnar por un que la tierra sea un espacio vital para todos, donde se pueda vivir cuidándola aprovechándola y respetándola, para que según la cosmovisión indígena así habrá planeta para muchos y para rato.

3.2.2. Intereses privados de los industriales de la región sobre el territorio de los Nasa

De acuerdo con Héctor Mondragón, un fenómeno que ha tomado fuerza en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca donde se ubica parte de las tierras de la comunidad Indígena Nasa ha sido la proliferación de productos del cultivo de la caña de azúcar, que toman importancia por la puesta en marcha a nivel internacional de la producción y asimilación de sus derivados para la generación de combustibles carburantes que se promueven como alternativa al actual modelo basado en los derivados del petróleo. La alta demanda en el mercado internacional ha hecho que se lleve a cabo una aceleración del cultivo de caña lo cual trajo como resultado la concentración de la tierra en manos de unos poco que buscaron acumular riquezas.

En el texto de este autor se analiza cómo uno de los controladores de la producción azucarera en el país, el industrial Ardila Lule, se fue afianzando en el mercado de agrocombustibles y ha jugado un papel esencial en la dinámica de la lucha por tierra que se viene dando en estos departamentos. Afirma que, si bien ahora no puede adueñarse de las tierras indígenas como lo venía haciendo él otros hacendados, si aprovecha para tomarla con la ayuda del estado, que no viabiliza su venta, pero a cambio las promueve para que los magantes las tomen a bajo precio de arriendo y sacan de ellas el mayor beneficio posible para posteriormente dejarlas y buscar suelos mas fructíferos para sus productos.

Lo anterior ha implicado en el deterioro del recurso del agua, ya que estas tierras al ser dedicadas a producir caña de azúcar, las fincas requieren más del mismo porque, además,

todo el proceso de producción del etanol es altamente consumidor de agua, tanto en el cultivo de la caña, como en la planta, además del agua requerida por la concentración de trabajadores. Es así como los administradores de las fincas arrendadas han comenzado a hacer propuestas a los indígenas para negociar el desvío de corrientes de agua o su canalización hacia esas fincas. Las comunidades han interpretado además que ligado a la expansión de la caña está el proyecto de desviación del río Mondomo que corre por Caldono, hacia el acueducto de Santander de Quilichao.

Para Mondragón, la multiplicación de la caña en el norte del Cauca plantea la transformación del conflicto por la tierra en el conflicto por el agua, y generaría disputas que resolverían, por ejemplo, los consejos de Cuenca. La desviación del agua de los resguardos hacia las fincas cañeras provocaría un éxodo de indígenas, lo que por otra parte sería una fuente de mano de obra para las fincas. Los indígenas del norte del cauca conocen la problemática de los corteros de caña y se han solidarizado activamente con sus movilizaciones. El 14 de septiembre de 2005 oyeron en asamblea a una delegación de corteros exponer sus condiciones de trabajo (ACIN, 2005).

Simultáneamente con varias cartas de organizaciones políticamente afines al gobierno departamental, los alcaldes de Corinto, Caloto y Miranda escribieron sus argumentos contra la adquisición para los indígenas en los predios de negociación. El alcalde de Corinto, por ejemplo, el 4 de abril de 2006 manifestó que, las comunidades indígenas están concentradas en la zona rural montañosa del municipio, por tanto, no se considera conveniente la compra de tierras en la zona de influencia campesina, como tampoco en la zona plana en la cual se encuentran ubicadas las comunidades afrodescendientes".

Como los indígenas expresamente rechazan fincas campesinas, lo que el señor alcalde expresaba era la misma aspiración de la SAG; no comprar tierras para indígenas en la zona plana. No deja de contrastar con la posición del alcalde actual el hecho de que el 28 de octubre de 2007 haya sido elegido como alcalde de Corinto el candidato de la Alianza Social Indígena, que por lo demás recibió un buen número de votos afro y campesinos.

IV. LA RESISTENCIA COMUNITARIA DE LOS NASA DESDE LA LÓGICA DE LAS ONTOLOGÍAS RELACIONALES

Una de las características de la sociedad moderna es la existencia de una pluralidad de sujetos sociales que tienen pretensiones diversas y que actúan de manera conflictiva sobre los bienes materiales e inmateriales existentes en cada contexto social, presentándose cierto tipo de relaciones de poder que agudizan la distancia existente entre quienes dominan los medios de producción y los sectores de la sociedad que no tienen acceso a ellos. A su vez, se presenta la oposición que hacen algunos sectores de la sociedad mediante acciones colectivas concretas, frente a un modelo cultural homogenizante propio de la idea de desarrollo del capitalismo contemporáneo.

Precisamente la experiencia de liberación de la Madre Tierra, como estrategia de resistencia indígena comunitaria de los Nasa en sus lazos identitarios sobre el territorio, a partir de la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez, se ha configurado en uno de los referentes históricos, simbólicos, culturales, políticos, sociales y económicos de mayor relevancia para los sectores oprimidos de Colombia y América Latina, por lo que a continuación se establece una caracterización de sus componentes, para luego interpretar los efectos de las acciones colectivas de resistencia, con relación al territorio dentro de su organización comunitaria indígena y otros sectores de la sociedad, procurando hacer el análisis desde la perspectiva de las ontologías relacionales y las epistemologías del sur, para establecer cuáles son las premisas que este pueblo indígena mantiene sobre las entidades que existen en el mundo, concretamente con relación al territorio, su identidad y su cultura.

4.1. Contenido de la Resistencia Indígena Comunitaria de los Nasa durante el periodo de la Seguridad Democrática

Después de analizar los documentos consultados, en especial los escritos por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN), se puede evidenciar que en la región del Cauca durante la implementación de la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez, se llevó a cabo un proceso de resistencia basado en argumentos como la presencia de la guerrilla de las FARC en las zonas montañosas y de paramilitares en las partes planas; los enfrentamientos entre estos grupos, en los que se vieron involucrados territorios estratégicos de la región como Miranda y Corinto, para lo cual ambos bandos necesitaron aumentar las filas de combatientes,

recurriendo para ello al reclutamiento de jóvenes provenientes de todos los sectores menos favorecidos de la sociedad.

Como consecuencia del abandono por parte del Estado colombiano, las comunidades del norte del Cauca se vieron obligadas a aumentar la siembra de coca, amapola y marihuana, por lo que denunciaron cómo varias familias dejaron de sembrar comida, y como niños y jóvenes dejaron de estudiar para dedicarse al narco cultivo, dando vía libre a la intromisión de agentes extraños en sus territorios.

Este escenario desencadenó entre el 2004 y 2008 una serie de iniciativas que fueron fortaleciendo su proceso de resistencia indígena comunitaria, centrado en la autonomía, teniendo claridad de no enfrentarse a los grupos armados, y de reivindicar ante todo la defensa de sus territorios y de la vida, asumiéndolo como su: "voluntad y práctica de defender su territorio, con el pensamiento, la palabra y la unión de la fuerza comunitaria". (Mama Coca, 2012)

En los diferentes comunicados publicados en las páginas Web del CRIC, ACIN y ONIC a lo largo del 2008, reivindicaron como mecanismos de acción, el reunirse en asamblea permanente, la cual es entendida como la reunión de la comunidad en momentos de emergencia por situaciones provocadas por el conflicto armado. Estas asambleas fueron importantes en la medida en que les permitió sentirse unidos, fuertes y para no dejar el territorio abandonado.

En la revisión de prensa hecha en los periódicos El Liberal, El País y el Tiempo entre el 2004 y 2008, se puede afirmar que, oficialmente las protestas y acciones colectivas de los Nasa en este periodo de tiempo estuvieron estigmatizadas bajo calificativos como bloqueos, invasiones, confrontaciones entre marchantes y fuerza pública, amenazas por parte de grupos ilegales armados, indígenas infiltrados en la guerrilla, entre otros. (Al respecto ver cuadro desarrollado en el anexo N°3 de seguimiento de prensa).

En contraposición a esta perspectiva, en los diferentes comunicados y pronunciamientos de las organizaciones sociales del Norte del Cauca consultados, se consideró que, al estar reunidos en sitios estratégicos, los actores armados tuvieron la obligación de respetar a la población civil, por lo que recurrieron a la reunión de la comunidad en el momento de iniciar una confrontación armada. Para ello, las familias debieron movilizarse hacia lugares que

fueron escogidos anticipadamente por la misma comunidad. Los sitios escogidos para las asambleas fueron escuelas o colegios, puestos de salud, capillas, casas comunales, casas de cabildos, los cuales contaban con agua suficiente y se ubicaban cerca de la carretera, colocando de manera visible una bandera blanca y azul de mínimo tres por dos metros y una del CRIC.

Otra medida que tomaron, y que está registrada en la memoria de sus pronunciamientos y comunicados, fue la de conformar el comité de emergencia del norte, integrado por personas de los programas de la ACIN, el CRIC y los cabildos, teniendo como tarea el estar atento a las situaciones generadas por el conflicto armado y ser facilitadores de soluciones oportunas e inmediatas de conflictos, especialmente en los sitios de asambleas permanentes.

La línea discursiva empleada en dichos documentos y testimonios dados por los principales líderes de la comunidad como Aida Qulcué y Feliciano Valencia, está en dirección al contenido del proyecto Nasa "Tierra, cultura y Paz", que se ha caracterizado por ser un es un proyecto colectivo de paz de los cabildos indígenas de Toribío, Caldono y Jambaló, en el norte del Cauca, fundamentado en la "defensa y construcción de procesos sociales basados en el ejercicio de la democracia participativa, la recreación de las tradiciones y valores culturales y la consolidación de las organizaciones propias y la autonomía de sus territorios**"** (Mama Coca, 2012)**.** Así, los indígenas del norte del Cauca desarrollaron una política de neutralidad frente al conflicto interno, que partió de su propia cosmovisión y que está de acuerdo con su cultura y su patrimonio ancestral.

Según los textos consultados, la neutralidad de estas comunidades fue continuamente agredida e irrespetada constantemente por la guerrilla y los paramilitares, pues se debe recordar que la mayoría de los habitantes en zonas de conflicto han sido víctima de acosos e intimidaciones como el reclutamiento forzoso, la invasión de sus territorios sagrados, el bloqueo de víveres, y los asesinatos y secuestros de sus líderes. En medio de esta situación tan compleja, el proyecto Nasa, en ese momento histórico reafirmó la necesidad de una cultura de paz y de la autonomía territorial para desarrollarla. Así mismo, la consolidación de procesos locales refuerza el tejido social de estas comunidades y les permitió construir alternativas pacíficas en la solución de los conflictos y autonomía colectiva frente a los actores del conflicto. (Mama Coca, 2012)**.**

Esta visión de paz de los indígenas del norte del Cauca enriqueció la defensa de la diversidad, donde muchas comunidades optaron por principios como la democracia, la participación y la solución pacífica de los conflictos, trayendo como consecuencia la consolidación de un proceso de resistencia civil a partir de acciones concretas como la realización de ceremonias de protección y resistencia espiritual, siendo portadores de la palabra y de la fuerza de los espíritus ancestrales. (Mama Coca, 2012)**.**

También, propusieron seguir fortaleciendo las guardias indígenas, con la intención de mantener las formas ancestrales de control social que les corresponde como pueblos autónomos, fortalecer el gobierno indígena y profundizar la jurisdicción interna, garantizar el control territorial y proteger las comunidades. Afirmaron que estas guardias no se convertirán de ninguna manera en aparatos armados que se impusieran sobre las comunidades por medio del terror, ya que son instituciones no armadas, cuya fuerza radica en su íntima relación con las comunidades y las autoridades de los pueblos indígenas. (Mama Coca, 2012)

Fue así como se asumió la resistencia como un proceso de construcción permanente en el que se confluyen sus tradiciones ancestrales que dan sentido a su lucha por la recuperación de la Madre Tierra, enfrentando los desafíos que en cada coyuntura se han desatado para su comunidad. Es por ello que uno de sus principales líderes, Feliciano Valencia, la asume como “un mecanismo que cobra vida en medio de las mingas que les permite a los Nasa configurarse constantemente como comunidad, desde su identidad cultural y cosmogonía”. Esta percepción coincide con lo planteado por Hernández Delgado (2004), para quien la lucha de esta comunidad está asociada a experiencias no violentas en torno a la recuperación, fortalecimiento y protección de su cultura en ejercicio de su autonomía, siendo un mecanismo que les ha permitido reafirmar los lazos que siempre han mantenido con la vida y el equilibrio de la naturaleza.

Para líderes Nasa, como Feliciano Valencia, “la resistencia es construcción para nosotros. Nosotros no concebimos la resistencia como algo rígido como algo estático, no, la resistencia es lo que vamos construyendo cada vez que los retos se nos van presentando como pueblos en el camino. Así que es una resistencia activa, la podríamos definir así, no es una resistencia estática, es una resistencia propositiva más que negativa o de confrontación, y es una resistencia que se hace desde la construcción en minga, así que el termino de resistencia para nosotros no es ni confrontar, ni chocar, ni volvernos un muro al

cual no queremos que entren otras experiencias y culturas, no al contrario, la resistencia para nosotros es muy dinámica, muy abierta, y muy dispuesta a construir de lo que nosotros somos" . (VALENCIA, 2016).

En esta afirmación se evidencia que, entre ellos se reconoce cómo a lo largo del tiempo esta comunidad ha transitado por diferentes formas de resistencia, respondiendo a las relaciones conflictivas y de dominación latentes en los momentos en que han adelantado acciones de lucha colectiva, logrando configurar en la actualidad formas de resistencia indígena comunitaria, en la medida en que sus prácticas se fundamentan en la revitalización de su horizonte cosmológico, de acuerdo con la dinámica en la que enfrentan cada momento de lucha, siendo la Minga un elemento de resignificación de gran valor para su cohesión interna como comunidad y como referente simbólico para el resto de la sociedad. Estas ideas son respaldadas por la interpretación aportada por el académico Daniel Martínez, a través de la entrevista concedida por él para esta investigación, adjuntada en la carpeta Nº1 de los anexos de este documento, para quien los objetivos de la resistencia de esta comunidad son extensos en cuanto a las ambiciones en sus demandas, como en la manera como esperan alcanzarlos y que sus conquistas puedan perdurar en el tiempo, en el que se combinan elementos místicos, espirituales y materiales, siendo el sueño más fundamental el mantener la vida desde su arraigo cultural en comunidad.

4.1.2. Reafirmación de su cosmovisión sobre el territorio en medio de procesos de Liberación de La Madre Tierra

Los procesos de resistencia a favor de la recuperación de la Madre Tierra, mantienen el férreo vínculo con su cosmovisión ancestral centrada en sus concepciones sobre el origen y significado que tiene la vida, y todo lo que ella ofrece a los seres humanos para disfrutarla, y para que su existencia misma se pueda garantizar. Al estar arraigada a su origen, se establece un vínculo profundo con el devenir histórico de su pueblo, pues es en ella en que se recrean los elementos de su cultura, y en donde éstos se relacionan con su organización comunitaria, en el orden político y social, por lo que es la esencia y la fuente que fortifica las dinámicas de resistencia que han adelantado a lo largo del tiempo, constituyéndose en una ontología en la que se relaciona la Madre Tierra como fuente de vida, con la manera como convive la comunidad en el cotidiano y en medio de los procesos de resistencia, tal como se evidencia en testimonios como el siguiente:

> "La tierra es protección nuestra, la tierra es como ese elemento único que nos permite a nosotros permanecer en el tiempo, y la hemos definido como la madre, porque nos da todo,

> porque encontramos todo, porque allí he nos recreamos, y podemos hacer que la existencia nuestra sea posible. Así que tiene muy alto significado para nosotros, por eso la recuperamos, por eso la defendemos, por eso la protegemos, y por eso estamos dispuestos a seguir forjándonos alrededor de lo que se llama la tierra. La tierra también da origen lo que para nosotros es el territorio que ya es una noción más amplia, donde se recrean las culturas, donde trascendemos con el pueblo. El territorio donde hacemos ese relacionamiento comunitario, político, social, territorial y cultural, que origina la madre tierra. Así que tierra y territorio son elementos fundamentales en la pervivencia como, con los pueblos indígenas. En la tierra misma nace la resistencia, en el territorio se recrea y se fortalece y nos relacionamos con el resto de los sectores que conforman la sociedad de la nación colombiana, por decir en este caso". (VALENCIA, 2016)

Resulta fundamental la manera como en las últimas décadas han visibilizado la manera como asumen el territorio como el centro de su existencia, en contraposición al uso que desde la sociedad capitalista se hace de él ya que sus referentes tienen un alto potencial político y son la herramienta más valiosa con la que cuentan para mantener su unidad e identidad cultural. Debido a esto, su importancia radica en que dentro de su cosmovisión se evidencia como fundamento esencial la autonomía, desde el punto de vista de las ontologías relacionales, ya que sus concepciones confrontan las lógicas de apropiación, despojo y acumulación capitalista, permitiendo la presencia de dinámicas alternativas de representación y control del territorio, posicionándolas en contextos locales, regionales, nacionales y globales, esto se evidencia a través de testimonios como el ofrecido por un comunero Nasa en el que afirma que:

> "Como le comentaba hace rato a otro compañero, nosotros como pueblos indígenas le damos el uso a la tenencia de la tierra, no como tenerla nosotros, porque la tierra es nuestra madre, la tierra nos tiene a nosotros, nosotros somos el complemento de la tierra y lo que debemos hacer es cuidarla, y no darle mal uso, no como lo hacen las multinacionales hoy en día, como los ingenios que siembran caña en cantidad y utilizan la tierra solamente para un solo cultivo. Nosotros como indígenas nos dedicamos a liberar la madre tierra desde 1492, cuando llega la conquista de América y hasta el día de hoy continuamos con esa liberación, para que ella esté libre de químicos, para aprovechar y consumir todos los alimentos que ella nos ofrece, pero desde el saber ancestral, aplicando toda la sabiduría que nos dan nuestros mayores". (NASA, 2018)

En este tipo de ontología relacional, el territorio para los Nasa es un elemento vital en la medida en que en la interacción entre todos los seres que lo componen, se da un vínculo de complementariedad, tanto para la convivencia de los humanos, como para el resto de los seres de la naturaleza, sobrepasando la concepción utilitarista y materialista occidental, pues la forma como se relacionan con todos los elementos del territorio implica que su vínculo es espiritual, emocional, vivencial y constitutivo de todos los seres, ya que "Es un

término que no se limita a la definición de resguardo, es algo que no se alcanza a ver, es un lugar donde se nace, se crece, se trabaja colectivamente y se tienen autoridades propias, es un espacio donde interactúan los pueblos de acuerdo a su visión y concepción del mundo". (CRIC, 2012).

Debido a esto, el territorio no es simplemente un espacio, un lugar, ya que depende del entramado de interrelaciones que se han configurado entre todos los seres que existen en la naturaleza. El territorio no es un espacio dado y otorgado para seres especiales, al contrario, para los Nasa su vínculo sagrado con éste depende de las interacciones de los múltiples seres que lo conforman, por eso su existencia está en directa relación con la forma como se conectan, interactúan y mantienen la armonía con todo lo que existe, siendo esto la fuente de su sabiduría ancestral.

4.1.3. El proceso de liberación de la Madre Tierra durante el periodo de la Seguridad Democrática.

El proceso de liberación de la Madre Tierra en las últimas décadas para los Nasa ha adquirido un valor simbólico trascendental, en la medida en que han dado un salto contundente para sus luchas y resistencias históricas.

Desde el punto de vista de las ontologías relacionales, su concepción permite vislumbrar que realmente sí es viable construir otro tipo de mundo, superando las limitaciones del antropocentrismo occidental y el culto al mercado, posicionando a la Tierra como una fuerza vital que organiza la vida en todas sus dimensiones, por lo que convocan a construir e inspirar nuevas formas de organización social, fundamentadas en la vida, la dignidad, la autonomía y la identidad cultural, constituyéndose en una experiencia que defiende, reivindica y reinventa sus propias concepciones de la historia y los fundamentos que dan sentido a sus luchas, recuperaciones y transformaciones como comunidad, interpretando el mundo y la vida desde la defensa de sus lazos ancestrales con todo lo que existe. Así por ejemplo, líderes como Aida Qulcué expresan afirmaciones como:

> La liberación de la madre tierra implica el uso de sus lenguajes, liberarla para los pueblos indígenas porque el territorio no es para comercializarlo, sino para vivir con él para hacer parte del más no para explotarlo y comercializarlo sin darle el sentido de la vida que tiene el territorio. (…)nosotros hemos creado propuesta en el proceso social que se enmarque en el país una política social diferencial donde se tenga en cuenta los diversos pensamientos y miradas frente al territorio, el territorio es un todo y ahí se desarrolla la vida por eso los pueblos indígenas los denominados planos y procesos de vida, así el movimiento indígena no solo se ha quedado en el plano de la exigibilidad y las movilizaciones sino que también ha aportado en el plano de las propuestas, propuestas de educación distinta que responda a los intereses de los pueblos indígenas, una salud distinta una mirada distinta frente al tema del territorio. (MORALES, 2014)

Es así como ontológicamente, se evidencia en este proceso la relación entre la fuerza de la vitalidad de la Madre Tierra y la capacidad de organización de la comunidad Nasa para liberarla, tal y como lo afirma uno de los comuneros que compartió su experiencia frente a este proceso:

> "Para nosotros liberar la madre tierra es liberarnos a nosotros mismos, es liberar a los pueblos, es recuperar la dignidad. En el marco de la resistencia de los pueblos indígenas, quienes han participado en esos procesos simbólicos, hemos estado convencidos de responder con el objetivo propuesto, para apoyar a nuestros líderes, y responder a nuestros propios mandatos. Seguiremos en resistencia, incluso así no haya marchas o mingas. Lo que viene es mantener el movimiento de la guardia indígena y consolidar la parte legislativa, para que no arrasen con nuestra propia jurisdicción. Avanzaremos contactando a otros sectores, a todos los productores campesinos, estudiantes, población afro, otros movimientos, para que nuestra minga tenga mayor fuerza, tiene que darse a nivel nacional". (NASA, 2018)

Esta perspectiva permite valorar la posibilidad de darle un giro a la lógica de dominación capitalista, desde la liberación de la Madre Tierra como una de las expresiones fundamentales de la decolonialidad del poder, porque favorece la configuración de una organización social que desplace la verticalidad y jerarquía del poder tradicional occidental, dando paso a una transformación en el tratamiento de las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales locales, centrando la atención en el valor que tiene la diferencia, y la diversidad de perspectivas y de opciones frente a la vida, procurando construir y mantener un equilibrio entre todos los elementos de la naturaleza.

4.1.4. La concepción de la resistencia civil indígena comunitaria a partir de la organización de mingas para liberar la Madre Tierra en medio de la seguridad democrática

En los últimos 20 años los Nasa, han empleado su experiencia de lucha y niveles de organización para que el conjunto de la sociedad comprenda que el proceso de Liberación de la Madre Tierra no se reduce a la ampliación territorial, que nada tiene que ver con la invasión de terrenos privados. Han aprovechado los espacios de debate a nivel local, como encuentros y congresos, y en el escenario internacional el ser escuchado en foros mundiales de movimientos sociales cuyos ejes de lucha están relacionados con la vida, el medio ambiente, el cambio climático, entre otros. En este tipo de escenarios han denunciado el incumplimiento sistemático de los acuerdos firmados con los diferentes gobiernos de turno en el país, así como la imposibilidad de garantizar que se lleven a cabo los tratados internacionales asociados con las problemáticas que históricamente los han aquejado, esto se confirma en apreciaciones como la siguiente:

> (…) De los acuerdos nosotros tenemos más de 1.200 acuerdos incumplidos a nivel desde que se comienza a hacer acuerdos con el gobierno nacional con el consejo regional del cauca CRIC, a nivel del cauca que empezó más o menos en el año 80 año 79 entonces quedaban en documentos principalmente el tema de tierras quedaba allí plasmado en documentos, pero cuando íbamos a ver la realidad era muy poco lo que se cumplía. (BONILLA, 2018)

Las comunidades indígenas colombianas han tenido que adelantar una serie de cambios en la manera como políticamente se orientan sus reivindicaciones, por lo cual se comprometieron con reestructurar un nuevo orden en las estrategias de lucha que tenían que pasar por la transformación lingüística y conceptual de las acciones políticas del movimiento indígena. También se preocuparon por hacer más visibles sus argumentos y con ello garantizar que el conjunto de la sociedad pueda comprender las lógicas de su memoria ancestral con relación al territorio, así por ejemplo, uno de los comuneros entrevistados para esta investigación, compartió el siguiente testimonio:

> Esta tierra del valle del Cauca, fue de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, la tierra plana, que hoy está ocupada por la agroindustria cañera. Los terratenientes esclavizaron a nuestra población, pero esas tierras son nuestras. El pueblo nasa es originario de estos territorios, nos tocó huir a la montaña para evadir a los conquistadores. Este pedazo de tierra pertenece legalmente a una compañía azucarera, pero se olvida que en realidad es de los indígenas por derecho ancestral y constitucional. Empezamos a pelear por secciones en las fincas con palos y piedras. Aunque ya no tenemos esas tierras, sí las necesitamos. (NASA, 2018)

Es así como desde el primer congreso nacional de la ONIC – y los demás congresos de sus organizaciones filiales acordaron que aquello que a mediados de los 50s y 60s se llamó movilización, debía llamarse “Minga”, no solo por lo que el concepto significa o representa, sino porque la minga luego de ser una acción de trabajo colectivo es una afirmación y reafirmación de tipo espiritual y cosmogónico. (Mama Coca, 2012)

A partir del incidente conocido como la Masacre de El Nilo, gobierno y los indígenas acordaron en 1991 restituir a los indígenas con tierras y respeto a sus culturas y para lograrlo, los indígenas del departamento del Cauca organizaron una guardia de 13 mil personas que con bastones ceremoniales de su cultura enfrentaron a la guerrilla de las FARC, como en el caso del municipio de Jambaló en donde 300 de sus miembros rescataron a siete funcionarios de esa municipalidad que habían sido secuestrados unas horas antes por presuntos integrantes de las Farc. También evitaron que las FARC asesinaran a 18 policías del cuartel del municipio de Toribío. Bajo esta misma estructura organizativa también rescataron de las FARC en el municipio de Caldono al misionero suizo

Florián Arnold. Además, cuando las FARC secuestraron al alcalde del municipio de Toribío, Arquímedes Vitonás, 400 guardias indígenas entraron a la selva del departamento del Caquetá y lograron que la FARC lo liberaran. (Ministerio de Educación de Colombia, 2008)

El camino recorrido durante el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez por parte de los Consejeros, Comuneros y la Guardia Indígena del pueblo Nasa para adelantar su lucha de resistencia para la liberación de la Madre Tierra, fue registrada sistemáticamente por sus principales organizaciones sociales, el CRIC y la ACIN, en cuyos archivos documentales, existen pronunciamientos, comunicados y material audiovisual con el que mantienen viva la memoria de las acciones colectivas que poco a poco fueron integrando a otros sectores oprimidos de la sociedad colombiana. Al triangular esa información, junto con lo publicado en la página web de la revista Semana, se pueden sintetizar esa dinámica así:

Hacia el año 2004, la comunidad indígena Nasa se declara en Minga de Resistencia Social y Comunitaria, llevando a cabo como hecho relevante la “Minga por la Vida, la Justicia, la Alegría, la Autonomía y la Libertad de los Pueblos”, contando con la participación de aproximadamente 80.000 personas, entre indígenas, campesinos e integrantes de diferentes organizaciones sociales que estaban aglutinadas en el “Congreso de los Pueblos y Movimientos Sociales”. Esta experiencia, de acuerdo con los pronunciamientos registrados en el CRIC y la ACIN, permitieron tejer un pensamiento crítico y alternativo, producto de discusiones en mesas de trabajo, el cual fue compartido a nivel nacional e internacional, dando a conocer problemáticas y alternativas de solución en torno a derechos humanos, reformas políticas y los taratados del ALCA y el TLC. En este congreso se dio la promulgación del “Mandato Indígena y Popular” el 18 de septiembre de 2004.

La Cumbre de Organizaciones Sociales se adelantó en el 2006, con la participación de comunidades indígenas del Suroccidente, campesinas, estudiantes, afrodescendientes y miembros de organizaciones sociales, en medio de acciones represivas por parte del SMAD y el Ejército Nacional, a través de gases lacrimógenos y balas de goma, dejando varias personas heridas durante la marcha que se movilizaba por la carretera Panamericana cerca del municipio de Mondomo (Cauca). El inicio de esa cumbre coincidió con el cumplimiento del plazo acordado entre el Gobierno y las comunidades indígenas en diciembre de 2005 para la entrega de 14.000 hectáreas en el departamento del Cauca y 20.000 millones de pesos como indemnización por la masacre de veinte indígenas en la hacienda El Nilo en 1991, acuerdos que fueron incumplidos por parte del gobierno.

Posteriormente, en el 2007, se convocó al “Parlamento Indígena y Popular”, en los que se discutieron aspectos relacionados con la violación al derecho a la vida y los derechos humanos, agresión y ocupación territorial, adopción de la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas, legislación del despojo que coloca en riesgo la pervivencia de los pueblos y acuerdos incumplidos con organizaciones y movilizaciones sociales, esto sirvió como fundamento para la configuración de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria llevada a cabo en el 2008, logrando aglutinar a pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, mestizos, trabajadores y urbanos, con el objetivo de caminar la palabra por todo el territorio nacional, cuestionando las políticas gubernamentales y las implicaciones de la Seguridad Democrática para los sectores movilizados.

La minga llevada a cabo durante el 2008 buscaba reclamar las tierras que se habían prometido entregar a las comunidades indígenas. También hicieron un llamado de atención por los asesinatos, secuestros y desplazamientos forzosos del que son víctimas las comunidades indígenas por parte de los actores del conflicto armado colombiano, (FARC, ELN y reductos de grupos paramilitares y la fuerza pública del Estado). Protestaron además por lo que llaman "el continuo desmonte de las garantías constitucionales y legales que fueron otorgadas en la Constitución de 1991, por ejemplo, la autonomía de los territorios indígenas establecida en el Artículo 286. Protestan contra los tratados contra el ALCA y el TLC porque los perciben como una amenaza sobre dicha autonomía, los recursos naturales y la biodiversidad. (Ministerio de Educación de Colombia, 2008) . Fue así como los indígenas congregaron, el 12 de octubre de 2008 entre 45.000 y otros de 60.000 indígenas de diferentes etnias, principalmente Nasa, para recorrer cerca de 120 kilómetros desde Santander de Quilichao, del Cauca hasta la ciudad de Cali. Esta percepción se evidencia en testimonios como:

> Guardia indígena 3: “El gobierno como estrategia para lograr que nosotros seamos vistos como que podemos estar al lado de un grupo armado. Y creo que no es la primera vez que los pueblos indígenas se han reivindicado y siempre salen a decir que estamos del lado de un grupo armado, pero nuestra única arma es un bastón, el bastón de la guardia, el bastón de los cabildos, con los que se muestra la fuerza, el control del territorio, se demuestra la organización, la armonía, la solidaridad entre nosotros y creo que eso es lo que el gobierno siempre pretende, desestabilizar nuestros procesos. Pero yo creo que al contrario, eso nos fortalece”.(Estamos alzados en bastones de mando, 2017)

En medio de esta marcha, en confusos hechos, agentes de la Policía Nacional, dispararon sus armas, y murieron tres indígenas. Inicialmente, el presidente Álvaro Uribe negó que los

uniformados estuvieran armados, pero la cadena de noticias CNN, publicó un video que mostraba a los policías disparando. El presidente Uribe se disculpó, mientras que el general Óscar Naranjo, asumió la responsabilidad de lo ocurrido y por la información errónea que fue transmitida al presidente. El presidente Uribe alegó que los agentes de la policía habían disparado porque desde la marcha les habían lanzado artefactos explosivos. Uribe dijo que los tres indígenas murieron "por la manipulación de artefactos explosivos artesanales" y que la autopsia de uno de los cuerpos, lo confirmaba. En los enfrentamientos entre los indígenas y la policía, 32 policías fueron heridos en esos días, incluyendo uno que perdió las manos. (LOZANO, 2008)

Una vez en Cali, unos 40.000 indígenas se congregaron en el Centro Administrativo Municipal de Cali. El Consejo Regional Indígena del Cauca propuso para la reunión en Cali una agenda dividida en 7 temas: tierras, medio ambiente, economía y seguridad alimentaria, derechos humanos, educación, salud y política pública. También perdieron que al encuentro asistieran los ministerios encargados de esos temas y que estuvieran presentes los directores de Acción Social, el Incoder, la Gobernación del Cauca y la Vicepresidencia de la República. (TIEMPO.COM, 2008)

El 26 de Octubre de 2008, el presidente Uribe quiso entrevistarse con los líderes de la marcha indígena, sin embargo los indígenas no quisieron desplazarse al lugar que había pedido el presidente para reunirse. Cuando Uribe llegó hasta donde se encontraban reunidos los indígenas, la mayoría ya había abandonado el lugar y los que se mantenían en el lugar no lo dejaron hablar. Los indígenas propusieron entonces un encuentro el 27 de Octubre en el estadio Pascual Guerrero, pero el mandatario lo descartó, debido a que ya tenía otros compromisos en su agenda. Uribe propuso reunirse el próximo domingo en Popayán y aseguró que estaba dispuesto a abordar todos los temas que plantearan, incluyendo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el de las propiedad sobre tierras. (TIEMPO.COM, 2008)

Las anteriores afirmaciones, son respaldadas por el relato de uno de los comuneros Nasa compartido para esta investigación, en el cual afirmó que:

> “Estábamos a la expectativa, queríamos entrar a hablar con el presidente con los acuerdos históricos pactados, esperábamos como 70 mil indígenas guámbianos, paeces, emberas, la ONIC, todos tratamos de coordinar con la policía nacional un cordón de seguridad con la guardia indígena. Creíamos que era un espacio trascendental para el pueblo colombiano, porque creíamos poder abrir el debate sobre la construcción colectiva de un país justo y

soberano, que desde el 2004 hemos estado aplazando, para noviembre de 2008 quisimos tener un encuentro histórico entre diferentes sectores con el gobierno de Uribe, esperando que se nos dejara de estigmatizar.

En el 2004 nos comprometimos con seguir caminando nuestro mandato, porque todo se ha venido empeorando. Ahora invitamos a otros sectores de la sociedad a la gran minga. Lo que esperábamos era tener un espacio para decirle al país que para que exista la paz no es suficiente el concepto de la mayoría, ni del crecimiento económico. Nosotros queríamos ser escuchados hacia afuera, que nuestra voz sea escuchada en otros lugares, que el presidente Uribe se comprometiera con solucionar nuestros problemas, hacer cumplir nuestros derechos, sin necesidad de acudir a las luchas.

En La María Piendamó, tuvimos que desarrollar la Minga, en medio de 115 heridos, un muerto, la experiencia fallida de Cali en el 2004, aprovechando la experiencia internacional, contando con las autoridades indígenas, pero que no fuera como un Consejo Comunitario. Recordando a la líder Aida Quincué, sus palabras, queríamos que fuera un debate cara a cara, sobre el tema de La María, porque había sido legitimado con un espacio de lucha, de negociación, de nuestra resistencia, jugando un papel simbólico clave para nuestra identidad y unidad de lucha. Queríamos que fuera un espacio de discusión sobre nuestro territorio.

Se esperaba un encuentro en el marco de la diversidad cultural y étnica del país, que se hablara de la realidad de todos los pueblos. Esperamos compromiso del gobierno sobre la vida, que se retractara del señalamiento contra los indígenas como terroristas, porque así fueron tratados por el gobierno de turno quienes estuvieron liderando la recuperación de las tierras de La María.

Se emplearon todos nuestros símbolos de autoridad y de lucha, logramos que no fuera un consejo comunitario, vivimos más de 6 horas de debate, nuestros líderes elevaron sus voces para que fueran escuchados punto a punto, exigiendo respeto, por el trato de terroristas y delincuentes dado a nuestras comunidades. Se le reclamó que no se hubiese dado antes el diálogo. Se reivindicó la sangre indígena, se rechazaron los vejámenes de los que se fue víctima por parte de los soldados.

El presidente Uribe solo expuso sus ideas, no escuchó las voces de nuestros líderes. Se mantuvo en apoyar a los militares, y reafirmó que nuestras acciones de lucha no eran válidas para él, porque acudimos a las vías de hecho. También intervinieron autoridades militares, como el General Naranjo, quien defendió el comportamiento de los militares y de la policía, señalando a líderes y dirigentes indígenas. Se reafirmó por parte del gobierno la militarización de La María, porque se negó la negociación en ese escenario, se siguió estigmatizando la recuperación de nuestro territorio como una invasión. Por eso decidimos mantenernos en resistencia, en minga". (NASA, 2018)

Como se puede apreciar, una de las medidas de Resistencia del pueblo nasa ha sido promover el devenir de su historia y reivindicar sus derechos, de esta manera han prevalecido frente a la represión estatal, combinado sus luchas ancestrales con otros mecanismos políticos y jurídicos que son los que esboza la nación colombiana en el marco constitucional, así han dado la lucha para superar las exclusiones y hoy en día fomentan, practican y exigen al estado, el respeto por los derechos humanos, la participación democrática, junto con la pretensiones de constituirse como nación indígena. Para lo cual,

mediante sus procesos propios constituyen su educación, rescatan su lengua y como comunidad se fortalecen y se preparan día a día saliendo avante antes los nuevos retos que se les presentan. Entonces el mensaje se ha consolidado la lucha y la preparación para está, es de todos y para todos los nasas, mediante la vivencia y la práctica de su cultura para que puedan seguir trascendiendo como pueblo, aspecto que es reafirmado en testimonios como el siguiente:

> Comunero 3: Feliciano es uno de los casos emblemáticos, pero es solo uno, porque en Colombia a todos los sectores que se movilizan los reprimen los someten, como respuesta del Estado hay persecución por las amenazas y la justicia ordinaria. El mensaje que se ha dejado a todos los sectores es que sigamos en resistencia en todos los territorios, que no es gratuito lo logrado hasta el momento, ese un derecho de todos. Esto es una represión para todos los sectores, tenemos que seguir soñando para que nuestras nuevas generaciones tengan un mejor futuro. (NASA, 2018)

El proceso de las experiencias de lucha y resistencia a favor de la liberación de la Madre Tierra expuestas en los anteriores párrafos ha implicado para los Nasa, saber interpretar los elementos del contexto en cada coyuntura que viven, generando de manera creativa y única formas de resistencia pensadas frente a los tipos de opresión y dominación latentes en su entorno y acordes con sus sueños en comunidad, por lo que, en palabras de Daniel Martínez: "(…) sus acciones se han ido configurando según sus premuras, según las formas de opresión y violencia que les van se van generando, de violencia estructural, de violencia cultural, de violencia simbólica. De igual manera que las opresiones van mutando, porque lo hace, se van mutando y se van transformando los procesos de resistencia". (MARTINEZ D. , 2018).

4.2. Significado de la Minga para la liberación de la Madre Tierra

Es necesario continuar fortaleciendo el significado de la Minga como una práctica ancestral de la comunidad Nasa, porque a través de ella se recrean, reviven, mantienen y se vivencian los principios y elementos de su cosmovisión con los cuales se favorece la unidad, y la vida de la comunidad, dependiendo de la intención con la que se realice.

Para lograr la liberación de la Madre Tierra los Nasa han recurrido a diferentes tipos de Mingas:

- De pensamiento, para conversar la palabra y comprender la manera como se proyecta la resistencia indígena comunitaria de los Nasa y en integración con otros sectores de la sociedad.
- Agropecuarias, que buscan garantizar el alimento colectivo en comunidad.
- Las comunitarias, que llevan a cabo para arreglar vías, escenarios de vida en comunidad, limpiar parcelas de comuneros
- Las espirituales, que es dirigida por los mayores para proteger la integridad de las comunidades, defender el territorio y armonizar la Madre Tierra
- Las culturales, en las que hay encuentros alegres y festivos en los que se celebra y se recrea la unidad.

Este tipo de encuentros permite a la comunidad cohesionar su unidad, reafirmar su identidad y también darse a conocer al mundo. Estas dinámicas fueron muy valiosas en medio de la resistencia para liberar la Madre Tierra durante el periodo de la Seguridad Democrática, ya que como lo afirmó un comunero:

> "Sigo recordando las palabras de Aida, porque ella nos recuerda en sus discursos que en esa minga logramos darnos a conocer al mundo entero, demostramos que no somos terroristas, pero el gobierno no se comprometió con nuestras problemáticas, evadió completamente su responsabilidad, no le respondió a nuestro pueblo. Nosotros logramos el apoyo nacional e internacional, fuimos escuchados, empezamos a ser reconocidos en el continente, la gente participó con entusiasmo, continuamos caminando la palabra y llegamos en noviembre a Bogotá, reafirmando nuestro proceso de dignidad, llevando en nuestra memoria a nuestros muertos, falta de oportunidades, desconocimiento de nuestros derechos, demostrando que el pueblo es el que manda. También nos reafirmamos como guerreros milenarios, y siempre lo hacemos cuando escuchamos el himno de la guardia indígena". (NASA, 2018)

El desarrollo de la Minga del año 2008 tiene un valor simbólico fundamental tanto para el pueblo Nasa, como para los diferentes sectores de la sociedad colombiana que se integraron a esta experiencia, ya que contagió de ánimo y de valor a los integrantes de diferentes organizaciones que también han compartido muchos de los objetivos de lucha y resistencia de esta comunidad indígena, superando el miedo generado por las acciones de los grupos armados ilegales y de la represión del Estado a todo tipo de expresión de movilización o de resistencia social. El país en general durante varios meses mantuvo en los debates públicos aspectos de la agenda de la lucha de los indígenas, logrando generar análisis políticos a nivel nacional e internacional, logrando que las posiciones de los

sectores políticos, académicos y de los líderes obligara al gobierno de turno a sentarse a escuchar y a negociar las demandas exigidas, a pesar de las continuas estigmatizaciones de quienes participaron en esa lucha, al ser tratados como terroristas e integrantes de grupos guerrilleros.

Un logro significativo fue el posicionar la memoria ancestral y las lógicas de la cosmovisión Nasa entre los diferentes actores sociales, ya sea en el campo de la academia, como en las dinámicas de movilización social, posicionando el valor de la vida por encima de los intereses de acumulación y explotación de recursos del sistema capitalista, y vinculándola con la lucha de los pueblos con la naturaleza, permitiendo debatir las implicaciones de la colonización y dependencia histórica de Colombia y América Latina en general, con relación a los centros de poder occidental, tratando de problematizar las implicaciones nefastas del ritmo acelerado de la modernización y de la globalización sobre la esencia de la vida en todas sus dimensiones.

Esta minga dejó de ser una minga indígena en el momento en que empezó a convocar al resto de los sectores sociales en el país, proponiendo denunciar lo que como pueblos indígenas se padeció durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el trato de guerra que le dio a las movilizaciones y en las exigencias, y el incremento de la violación de los derechos humanos al interior de sus territorios. Para Valencia (2016), el atreverse a salir del territorio de la María, camina a Santander (de Quilichao), luego llegamos a Cali, implicó renunciar a la exigencia de diálogo con el gobierno, y favoreció el encontrarse con el resto de la sociedad, para conversar respecto a cómo superar ese estado de zozobra, lo que permitió empezar a construir una agenda de tipo político y un proyecto a largo plazo, por eso el valor simbólico de la marcha hacia Bogotá, esperando la unión del pueblo colombiano, logrando con ello el fortalecimiento de la minga de resistencia social, ya que:

> (…) deja de ser una minga indígena, con el aporte indígena, y empezamos a construir una minga más abierta de cara al país, ejercicio que ha dado sus frutos hasta hoy porque esa minga arrojo congresos, donde participo, muchos sectores sociales, esa minga arrojo después el "congreso nacional por la paz", esa minga arrojo después la cumbre "Agraria, campesina, étnica y popular", esa minga después arrojo, las iniciativas y plataformas de paz a nivel nacional y esa minga es la que fue capaz de hablarle al país en términos de que es hora de que la comunidad y la sociedad despierte, para que nosotros construyamos el gobiernos que nos merecemos. (…) la minga que se abrió a nivel nacional que hoy está constituida como "Congreso de los Pueblos", y creemos que ahí hicimos un aporte muy importante al resto de procesos sociales en el país. (VALENCIA, 2016)

4.2.1. La vida cotidiana de los Nasa en la escena de las Mingas

En la vivencia de las Mingas se recrean de múltiples maneras los lazos de identidad que fortalecen su vínculo cultural y ancestral con el territorio. Es por ello, que para quienes han participado en estas experiencias reconocen su valor para la configuración de modelos alternativos de vida, como se puede constatar en afirmaciones como la compartida por Marino Ovidio, integrante de la ACIN:

> La identidad de un pueblo es la cimiente para construir modelos de desarrollo en este caso; genera condiciones del propósito mismo, en este sentido, los nasas han encontrado los principios culturales de un pueblos que busca su lugar en la sociedad, no es necesariamente con monumentos o grandes infraestructuras, opuesto a esto el nasa construyo la armonía y el equilibrio del ser humano con la naturaleza, es lo que recuerda sus hijos y hoy se levanta en la construcción de su gobierno indígena. (OVIDIO, 2018)

El tipo de prácticas sociales que se llevan a cabo al liberar la Madre Tierra implica tener claridad de la intención cosmogónica de las mismas, por lo que desde la base del pueblo Nasa, es decir, los comuneros, se tiene claridad que esta lucha implica interpretar desde su propia lógica la manera como se relacionan con la naturaleza, con la vida misma. Por eso resaltan la importancia de mantener su lengua para hacer este tipo de lecturas, de tener claridad sobre la manera como la tecnología occidental puede o no aportar a sus intereses y necesidades.

La manera como asignan labores cotidianas al recuperar su territorio lleva implícita la forma de comprender el universo y su conexión con el devenir de la vida, por lo que en palabras de Feliciano Valencia: la cosmovisión es lo que va definiendo las reglas de convivencia, la justicia es natural funciona de acuerdo a lo que se va presentando para que la naturaleza y los seres estén en equilibrios se deben hacer una serie de conocimientos que se conocen como rituales, para todo hay ritual en la vida, si te vas a conseguir una pareja tienes que hacer ritual, vas a vivir con ella otro ritual, viviendo con ella vas a procrear otro ritual, quedan embarazada la mujer otros rituales, nace el niño siguen los rituales, el niño sigue creciendo son rituales para todo. (MORALES, 2014)

Este vínculo y sentido espiritual de todo lo que implica vivir en comunidad, también se expresa en la manera como emplean sus símbolos en los atuendos, instrumentos y momentos de los rituales con los que en medio de la realización de las Mingas, ya que de acuerdo con lo expresado por Feliciano Valencia en el documental “Nación Nasa”, la guardia indígena recrea los saberes ancestrales del pueblo Nasa y los reafirma tanto para

su propia comunidad, como hacia aquellos actores sociales que han participado directa, o indirectamente, destacando el papel de los mayores, los teguales que son quienes ayudan a los seres supremos y son los encargados de entregar los bastones de mando a las diferentes figuras de autoridad e integrantes de la comunidad, según sus propios usos y costumbres, teniendo claro que ante todo lo fundamental es mantener la unidad entretejiendo la vida en forma de ciclos en los que todos los seres se cruzan. (MORALES, 2014)

En este mismo documental Valencia rescata el uso de las plantas tanto en la medicina ancestral como en los diferentes rituales que llevan a cabo, porque en ellas están presentes los ciclos de la vida, y al emplearlas se despiertan los sentidos para mirar mas allá de lo aparente, logrando sensibilidad para abrir caminos o emplear los elementos de la naturaleza según las necesidades del momento, por eso la naturaleza es considerada sagrada, por lo que, en palabras de Valencia: para nosotros coca enlaza lo cosmogónico , la tierra y el ser. El punto mágico de la nación es que puede enlazar tradición, costumbres, territorio, convivencia, gobierno, política y cosmovisión; la nación prácticamente es la cosmovisión de hacer política práctica y viva de los pueblos. (MORALES, 2014)

Las anteriores reflexiones fueron reafirmadas por testimonios dados por un comunero en ese mismo documental, expresando que:

> El té de coca es una planta muy sagrada, el trabajo es la unidad de la familia la tierra otra es el tejido social, a través de los tejidos el indígena vive. El trabajo es el complemento de todo lo que encontramos en el territorio o en la nación, el trabajo lo tenemos como una costumbre que no está sujeta a tiempos u horarios más bien, nosotros no tenemos horarios, los mayores nos enseñaron a levantarnos a las dos de la mañana, a desayunar a las cuatro de la mañana, y a estar en el trabajo a las cinco de la mañana, y del trabajo salíamos a las dos de la tarde, porque teníamos que ir a recoger alimentos, teníamos que ir a cazar, teníamos que ir a cambiar la coca y teníamos que ir a preparar la noche; para ese ese horario entonces que hacíamos a las siete de la noche ya estábamos acostados. . (MORALES, 2014)

La toma de decisiones sobre los procesos de resistencia, son asumidos como un mandato comunitario emanado de las discusiones adelantadas en los cabildos y en los congresos de las organizaciones indígenas, desde donde se determina cómo deben asumirse roles y su repercusión en la vida cotidiana, en correspondencia a las plataformas de lucha. Estos mandatos son construidos primero a nivel zonal en los cabildos, en donde se expiden resoluciones, dando luego paso a los mandatos regionales respetando la estructura organizativa de la comunidad y el sentido de la autoridad en su interior, que tiene una lógica contraria a las líneas de mando en el mundo occidental, pues las figuras como los

gobernadores y las guardias indígenas deben acatar los acuerdos de la comunidad en pleno, quien entra en diálogo permanente a través de comisiones que luego configuran los congresos en donde se toman decisiones en el mediano y largo plazo para llevar a cabo las acciones colectivas de liberación de la Madre Tierra, para lo cual han tenido que mediar con los jóvenes de la comunidad, quienes muchas veces esperan celeridad en este tipo de dinámicas.

> "(…) nosotros tenemos ese derecho de avanzar en ese sentido, de ese derecho de liberar la tierra tanto en el concepto amplio como tal pero también la tierra para la producción de nuestros alimentos y el ejercicio de nuestro plan de vida, entonces las funciones están claras en ese sentido, entonces la comunidad ya en la práctica ya tiene unas tareas en nuestro tiempo libre el caso de cortar la caña, elaboración de los cambuches, la elaboración de los alimentos, digamos que se desarrolla para eso, pero en si quien toma las decisiones es la misma comunidad en cabeza de su autoridad que en este caso es el gobernador orientado por unos mandatos comunitarios que se deben cumplir que se han dado en grandes congresos con participaciones de más diez mil, doce mil quince mil personas, no decisión de 100 o 200 senadores como pasa en este país sino que son decisiones que son políticas de mucha gente, la gente las dice y cuando las dicen las aprueban en el congreso así se siente y están dispuesto a hacerlo, entonces la seguridad es hacer eso hacer la práctica y se desarrolla toda una dinámica logística y operativa y hacerlo en en la práctica es prácticamente ese ejercicio". (BONILLA, 2018)

Así pues, para los Nasa, estar en resistencia liberando la Madre Tierra implica vivir, sentir y transmitir a diario todo el cúmulo de construcciones, representaciones y formas de comprender el mundo que ancestralmente han logrado configurar como pueblo, logrando con ello reafirmar que es posible que esa cosmovisión se haga realidad en la organización de otro mundo posible, en formas alternativas y armoniosas con el valor de la vida en todas sus dimensiones y escenarios, por eso vale la pena resaltar los planteamientos de líderes como Feliciano Valencia.

4.2.2. La toma de decisiones para resistir y liberar la Madre Tierra

La toma de decisiones sobre los procesos de resistencia, son asumidos como un mandato comunitario emanado de las discusiones adelantadas en los cabildos y en los congresos de las organizaciones indígenas, desde donde se determina cómo deben asumirse roles y su repercusión en la vida cotidiana, en correspondencia a las plataformas de lucha. Estos mandatos son construidos primero a nivel zonal en los cabildos, en donde se expiden resoluciones, dando luego paso a los mandatos regionales respetando la estructura organizativa de la comunidad y el sentido de la autoridad en su interior, que tiene una lógica contraria a las líneas de mando en el mundo occidental, pues las figuras como los gobernadores y las guardias indígenas deben acatar los acuerdos de la comunidad en

pleno, quien entra en diálogo permanente a través de comisiones que luego configuran los congresos en donde se toman decisiones en el mediano y largo plazo para llevar a cabo las acciones colectivas de liberación de la Madre Tierra, para lo cual han tenido que mediar con los jóvenes de la comunidad, quienes muchas veces esperan celeridad en este tipo de dinámicas, así pues:

> "(…) nosotros tenemos ese derecho de avanzar en ese sentido, de ese derecho de liberar la tierra tanto en el concepto amplio como tal pero también la tierra para la producción de nuestros alimentos y el ejercicio de nuestro plan de vida, entonces las funciones están claras en ese sentido, entonces la comunidad ya en la práctica ya tiene unas tareas en nuestro tiempo libre el caso de cortar la caña, elaboración de los cambuches, la elaboración de los alimentos, digamos que se desarrolla para eso, pero en si quien toma las decisiones es la misma comunidad en cabeza de su autoridad que en este caso es el gobernador orientado por unos mandatos comunitarios que se deben cumplir que se han dado en grandes congresos con participaciones de más diez mil, doce mil quince mil personas, no decisión de 100 o 200 senadores como pasa en este país sino que son decisiones que son políticas de mucha gente, la gente las dice y cuando las dicen las aprueban en el congreso así se siente y están dispuesto a hacerlo, entonces la seguridad es hacer eso hacer la práctica y se desarrolla toda una dinámica logística y operativa y hacerlo en en la práctica es prácticamente ese ejercicio". (BONILLA, 2018)

Debido a esto, para los Nasa estar en resistencia liberando la Madre Tierra implica vivir, sentir y transmitir a diario todo el cúmulo de construcciones, representaciones y formas de comprender el mundo que ancestralmente han logrado configurar como pueblo, logrando con ello reafirmar que es posible que esa cosmovisión se haga realidad en la organización de otro mundo posible, en formas alternativas y armoniosas con el valor de la vida en todas sus dimensiones y escenarios, por eso vale la pena resaltar los planteamientos de líderes como Feliciano Valencia:

> "Todos los pueblos originarios del Cauca queremos que entiendan que cuando hablamos de nación hablamos de la autodeterminación de los pueblos, sin ser condicionado a un modelo capitalista, extractivo y centrado en el humano, sino más bien en la integralidad en el equilibrio de los pueblos en relación con a tierra y la sociedad. (…)".(MORALES, 2014)

4.3. El sentido de la paz en medio de los procesos de resistencia y liberación de la Madre Tierra

La perspectiva de paz que se percibe los integrantes y líderes de la comunidad Nasa centra su atención en los seres y en su convivencia armoniosa con el territorio, aunque reconocen que, en su interior se viven ciertas fragmentaciones, por diferencias de visiones entre los jóvenes y los mayores, reafirman su compromiso por mantener latentes estos principios en todas sus acciones de lucha y resistencia. Reafirman que lo fundamental para ellos en

cuanto a la paz, es poder vivir bien, en un estado de tranquilidad, respetando el mundo diverso, procurando al máximo el equilibrio de la vida y de la convivencia en el territorio:

> "Para nosotros es ese estado de vivir bien, de vivir sabroso, es un estado de tranquilidad, es un estado de poder conversar sin problemas, es un estado de relacionarnos, respetando las diversidades, es un estado de equilibrio de armonía, porque no estar por encima de o por debajo de, sino a la par con el resto de los que convivimos en este territorio. La paz es ese, podría ser ese estado de poder conversar sin problemas, de poder resolver nuestros problemas sin ningún tipo de confrontación. Y saber reconocer que somos seres que hacemos parte de la naturaleza y de la tierra, que ahí habitan otros seres y al cual debemos respetar. Así que la paz es respeto, es armonía, es equilibrio, es tranquilidad, es vivir bien, y la posibilidad de relacionarnos de manera tranquila con el resto de los seres". (VALENCIA, 2016)

La visión de Valencia es plenamente compartida entre los comuneros, uno de ellos relaciona la paz con la armonía y el perfecto equilibrio entre los integrantes de la naturaleza para poder vivir en comunidad y mantener viva la memoria ancestral, afirmando que:

> "Para nosotros la paz es lograr que nuestro territorio y el de todo el mundo logre estar libre de grupos armados, que exista armonía en ellos, equilibrio y vida tranquila entre familias, que logremos respetarnos y convivir entre todos, entre las personas con los animales, plantas, con la naturaleza, porque para nosotros los Nasa, la paz tiene su origen en la madre tierra, la naturaleza, las aves, que haya equilibrio y tranquilidad entre todos los integrantes de la naturaleza para sacar adelante la vida en comunidad, valorando la sabiduría de nuestros mayores, que los jóvenes y los niños la aprendan a valorar y la difundan entre sí para mantenerla viva"(NASA, 2018)

Todo lo anterior indica que la paz para los Nasa está directamente relacionada con la posibilidad de mantener sus lazos ancestrales con la Madre tierra, garantizando la posibilidad de vivir tranquilos, superando la lógica de amigo – enemigo del mundo occidental., Su concepción de paz está fundamentada en los principios ancestrales de sus comunidades, tales como la justicia de sus propias autoridades, razón por la cual no están dispuestos a perder sus valores culturales ni su autonomía étnica y territorial.

4.4. Efectos de las acciones colectivas de resistencia de los Nasa en torno a su identidad, cultura y autonomía territorial

De acuerdo con las apreciaciones aportadas por Daniel Martínez, se puede afirmar que, durante los últimos 20 años se han mantenido elementos fundamentales de los lazos identitarios de los Nasa en torno a su cultura, guardando estrecha relación con sus sueños de vida y otros, han sido modificados, de acuerdo con la manera como se va dando el intercambio intercultural con otros pueblos y/o sectores de la sociedad, en este sentido, afirmó que:

> "(…) creo que sí que hay elementos de la identidad de la cultura Nasa que han sido modificados y otros que se han permanecido o siguen siendo manifestándose de manera muy similar, porque como expresado anteriormente los objetivos, los sueños, los fines que tienen como comunidad, como son la pervivencia de la cultura, la autonomía, la tierra, la autodeterminación, etcétera; siguen estando intactos, y en esa medida pues muchas de sus acciones como la educación propia, la educación intercultural, el idioma, la medicina propia, en muchos de estos aspectos pues se han mantenido. Se han mantenido digamos también el fortalecimiento de su autonomía, de su estructura organizativa, se ha mantenido el fortalecimiento de la parte de local a partir de sus programas como un Proyecto Nasa, Jambalo, etcétera, han mantenido su parte más se regional como lo es la ACIN y los diferentes asociaciones regionales que tienen los alrededores por regiones el Norte del Cauca etcétera y han mantenido pues la fortaleza del CRIC y la ONIC a tanto nivel regional en el departamento del cauca como a nivel nacional con la unidad. Muchos de sus elementos se han mantenido porque finalmente la resistencia sigue teniendo el mismo rasero. Se ha mantenido igualmente el tema de la toma de decisiones de la comunidad que es fundamental y muchos otros aspectos que en este caso pues no quiero ondar en ellos porque finalmente mencioné muchos de ellos atrás y siguen siendo pues similares. Sin embargo si me gustaría referirme a unos aspectos que quizá desde mi perspectiva si se han modificado o si se han ido medianamente transformado. Por ejemplo uno es el papel del derecho, del derecho propio. Independientemente de la idea de querer mantener unas estructuras totalmente autónomas, propias, libres, del derecho Estatal, es innegable que las estructuras del derecho propio se ven permeadas por el derecho tanto Estatal a nivel nacional del Estado colombiano, como el derecho internacional. Esto ha hecho que los Nasa se hayan educado igualmente en estos aspectos y hayan educado a muchos profesionales en derecho dentro de sus comunidades entendido que es necesario el conocimiento de las legislaciones que los rodean y han hecho transformaciones en este aspecto (MARTINEZ D. , 2018).

Estas consideraciones se pueden percibir en la manera como públicamente varios de los líderes de esta comunidad han reconocido la importancia de los debates en comunidad sobre la manera en que imparten justicia, llegando a acuerdos con los que se han ido construyendo centros de armonización, en los que, de acuerdo con testimonios ofrecidos por Feliciano Valencia en el documental Nación Indígena, son espacios en los que integrantes de la comunidad Nasa que han cometido delitos o infracciones que desarmonizan su convivencia, llevan a cabo labores similares a las que desempeñan los demás miembros de la comunidad, adelantando servicios sociales con los que reparan sus acciones y pagan sus penas.

En esta dirección, Daniel Martínez, también destaca cómo la estrategia del "patio prestado", ha contribuido a que los indígenas que han cometido delitos aprendidos de la cultura occidental paguen penas en penitenciarías o instituciones del Estado, mientras que, los delitos que consideran propios son pagados de acuerdo a la lógica de las normas y del derecho indígena propio.

Otro aspecto que ha venido teniendo transformaciones con impacto en su identidad cultural tiene que ver con el uso que le dan a los medios de comunicación, pues han logrado emplear la tecnología como una alidada de su resistencia, pues a través de emisoras locales, publicaciones digitales de comunicados y pronunciamientos en las páginas web de sus organizaciones, los integrantes de la comunidad y de los demás sectores de la sociedad, conocen de primera mano las versiones de los líderes en momentos de lucha, las orientaciones de las decisiones, debaten ideas, entre otros. Esto les ha permitido dar a conocer movilizaciones, marchas, actos y eventos en tiempo real; ha podido comunicarse con experiencias de otros países.

Tienen autonomía sobre sus propios medios de comunicación, en donde promueven los elementos ancestrales de su cosmovisión y de su cultura, a través de programas radiales de debate, reflexión, intercambio de saberes, emisión de música propia, noticieros, entre otros, cuyos temas se focalizan en las necesidades y el tejido de la lucha que históricamente han adelantado.

La tecnología también ha sido apropiada para adelantar procesos educativos, evidenciado en las prácticas de los grupos de etnoeducadores y en el contenido del tejido de educación de organizaciones como la ACIN, en donde se produce material pedagógico orientado a la formación de las nuevas generaciones en torno a la memoria colectiva, a los elementos del contexto, al mantenimiento de su lengua, usos y costumbres, entre otros.

4.4.1. Los roles en comunidad

Dentro del panorama de lucha y resistencia indígena comunitaria de los Nasa ha sido fundamental el cambio que en los últimos tiempos ha tenido el rol asumido por las mujeres de este pueblo, pues aunque históricamente había sido poco visible su protagonismo, gracias a la manera como su liderazgo en comunidad se ha ido haciendo cada vez más visible y necesario para la conquista de las demandas colectivas, destacando sus acciones no solo para el mantenimiento de los lazos culturales a nivel familiar o comunitario, sino como portadoras de la memoria colectiva, de la palabra que ha transitado diferentes momentos de lucha, resistencia y construcción de sueños para su pueblo. Estas apreciaciones se reafirman en los testimonios ofrecidos por ellas mismas en documentales, entrevistas e intervenciones cuando han mantenido diálogo con representantes del

gobierno nacional en espacios de negociación, entre otros. Este análisis también es compartido por Daniel Martínez, quien afirma que:

> " (…) el papel de la mujer creo que por tradición andina por muchos otros aspectos que ser interesante en algún momento entrar a analizar, pero no en este caso, los NASA son principalmente son de una tradición muy machista tienen conductas como que cuando la mujer está en periodo pues no dejarla transitar por los campos, tenían tradiciones como el amañe y otras tradiciones muy marcadas que tendían a doblegar a la mujer y los últimos años con también la influencia que han venido afuera, se le da un nuevo papel a la mujer en donde se le ha convertido en líder, donde se le ha transformado a uno actor real y directo, que ha pasado de la mitificación de la madre tierra o de la madre naturaleza a una líder social a una persona que actúa hay que estar trabajando en el día a día. Por eso el papel de mujeres como Aida Quilcue, Roslaba Ipia, Dora Muñoz, Graciela Bolaños, Cinthia Delgado han sido mujeres que han trabajado con mucha fuerza y con mucho ahínco dentro de las comunidades y han ido transformando la imagen de respeto mítico de la madre, por un respeto real y directo a la activista, a la trabajadora, a la pensadora y a la luchadora". (MARTINEZ D. , 2018).

Por otra parte, se ha percibido un cambio en el rol que han asumido los jóvenes, ya que si bien es cierto que la cultura es la base de toda resistencia como lo demuestra las practicas milenarias de la comunidad Nasa, tampoco se puede negar que hoy se juega un doble reto para la juventud, y es por un lado, continuar con sus roles su educación y sus costumbres que lo siguen constituyendo como pueblo; y a la vez surge la inquietud de cómo hacer frente a las formas de vida foráneas que muestran que el dinero y el consumo son prometedores para alcanzar una mejor vida. Se puede afirmar que el reto está en si, no solo para los jóvenes sino para los líderes de los proyectos colectivos, que hasta el momento cohesionan al pueblo y a su resistencia; es mediante las dinámicas que vive y muestra la guardia indígena y los otros proyectos que manejan los nasa que pueden seguir innovando en sus prácticas creativas y mostrando que su dinamismo los mantiene unidos y vivos como comunidad, pero la disgregación y la absorción de vidas foráneas donde solo se hace culto al dinero socaban sus valores y los puede hacer extinguir como cultura.

> COMUNERO 4: "Los jóvenes indígenas nasa queremos integrarnos a la resistencia siendo parte de la guardia indígena, los proyectos comunitarios, programas de trabajo, grupos culturales, como parte de los programas de autonomía y resistencia, aunque son muchas las presiones que tenemos y por eso muchos han decidido irse de la comunidad, vivir apartados de ella, como consecuencia de la guerra y del modelo económico que nos ha atacado desde hace siglos. Queremos retomar los elementos del pasado construido entre todos, por eso hay líneas de trabajo juvenil que trabaja de la mano con la consejería mayor del CRIC". (NASA, 2018)

Igualmente los integrantes de esta comunidad consideran que no deben aislarse del resto del mundo, consideran vital el mantenerse unidos e incentivar sus costumbres como elementos que los seguirá constituyendo como pueblo. Consideran además, que se puede tomar los aspectos positivos de otras culturas, no solo en sus saberes como ellos lo hacen al mencionar otras costumbres de otros pueblos indígenas que se asientan en Colombia y en América latina, sino con la implementación de algunas herramientas de occidente para mejorar la comunicación y la calidad de vida, que son las que juegan un papel en la juventud y la hacen ver que afuera existen otras opciones para vivir "mejor" como es el caso de la tecnología. COMUNERO 4

> COMUNERO 4: "Debemos ser líderes, fortalecer nuestros saberes, pero es muy difícil porque es muy llamativo irse a otros lugares para buscar mejor vida, por fuera del territorio". (NASA, 2018)

Sumado a lo anterior, si algo han aportado los saberes milenarios de los pueblos indígenas es la capacidad de interacción que existe entre los mayores y la juventud, el respeto por quién detenta el conocimiento y así mismo la importancia y el interés de ellos por transmitir lo aprendido a sus nuevas generaciones.

Precisamente estos saberes o estos pluriversos como lo diría Escobar, son los que nutren a la sociedad y ofrecen nuevas alternativas para la subsistencia del planeta, es lo que De Sousa también rescata con las ecologías y que están presentes en las dinámicas que vive y muestra la guardia indígena, y los otros proyectos que manejan los nasas; son los que se deben seguir innovando. En sus prácticas creativas muestran que su dinamismo los mantiene unidos y vivos como pueblo.

Apostarle a las ontologías y a la epistemología del sur es jugársela por rescatar, reinterpretar conocimientos múltiples y diversos que intentan brindarnos opciones de vida no solo a la humanidad sino a toda la naturaleza

4.4.2. Interés por recuperar saberes

Rescatar los usos y costumbres de la cultura a través de la enseñanza del juego es un tarea vital, porque mediante él, se prepara a las nuevas generaciones para asumir día a día los retos que implica el vivir. Aquí se puede ver otro aporte fundamental de los pueblos originarios de América, que han sabido valorar el enseñar y promover en sus niños aprendizajes esenciales para su desarrollo y roles de vida. Para el caso de los Nasa, el socializar juegos entre niños para su aprendizaje, y aún más el promoverlos en comunidad,

favorecen el aprender para reactivar las costumbres que promueven el respeto por la vida de todos los seres vivos COMUNERO 5

> Se debe recuperar el espacio de la minga, como espacio de entendimiento, de integración de familias, de comunidad, en la que el niño es fundamental, porque al compartir con otros niños en juegos, se comparte formas de unidad, se reconocen líderes, quien oriente. Se debe mejorar y cultivar esos espacios para tener una dirigencia desde la práctica, desde el juego, desde cualquier espacio aprovecharlo para fortalecer entendimiento, armonía, como centro de planeación del trabajo, de la familia.

Lo descrito anteriormente muestra alternativas frente a la visión occidental del desarrollo, demuestra que el buen vivir no consiste en consumir hasta arrasar, valorar por jerarquías primer mundo, tercer mundo, blancos, mestizos, indios etc; es precisamente este tipo de "enseñanzas" las que ha producido caos, debemos aprender a vivir bien respetando y compartiendo las diferentes formas de saberes que le apuesten a la convivencia y a la vida de todos, sin jerarquías o imposiciones que nos sigan llevando al colapso y a una futura extinción de todo tipo de vida en el planeta.

> La lógica del Buen Vivir es contraria y contrapuesta. "Yo soy" primero; soy con la tierra, con el territorio, con mi cultura, con mi identidad, soy si tengo un pensamiento y lo construyo, lo defiendo y lo comparto. Tener comida, tener agua, tener casa, también, pero no la infraestructura sino una noción de casa a nivel de territorio y comunidad; puedo ir donde el vecino, puedo ir al río, a la montaña. Siembro, mis hijos van a comer de eso, se me enfermó mi hijo; subo al páramo a buscar las plantas medicinales, yo mismo le curo. Ese es el Buen Vivir para mí. Y es muy contrario a lo que nos ofrece la modernidad, con una visión de desarrollo que va eliminando la vida en el planeta. (VALENCIA, 2016)

Otra situación que se nos muestra y que se puede aprovechar es el conocimiento que brinda la naturaleza mediante el estudio de las plantas, su manejo y utilización contribuyen al cuidado de la salud y demuestran que no solo se puede estar bien después de la enfermedad, sino que la implementación en la alimentación y la infusiones de las plantas ayudan a prevenir problemas del organismo, a su vez presenta alternativas frente a la industria farmacéutica que es muy costosa para las diferentes comunidades.

Igualmente la utilización que se haga de las plantas que da la naturaleza, es otra manera de revivir los conocimientos ancestrales que son vitales para la utilidad y redescubrimiento de los nuevos saberes ontológicos.

4.4.3. Nuevas perspectivas de lucha y resistencia

Es claro que la resistencia indígena comunitaria de los Nasa tiene como pilar fundamental el territorio, por ser un pueblo que viene de la tierra, para ellos es fundamental vivir y proveerse de ellas, cuidarla, y volver a ella, no es solo valerse de ella para generar riqueza

y desarrollo como puede inferirse de la visión occidental. Para el Nasa la tierra es fundamental porque al ser parte de ella, la necesita para tener equilibrio y armonía, todo el esplendor de la naturaleza está contenido en la tierra, por eso debe velarse por saber ser uno con ella; aprovecharla pero no avasallarla, esta es la mejor enseñanza que el pueblo Nasa puede brindar. A través de ella, se manifiesta su herencia cultural y el legado para las nuevas generaciones y en sí para todos los seres humanos. Eso es lo que también denominan los planes de vida, el poder ser autónomos y decidir cómo viven, que cultivan, que aportes se sacan de la tierra y como debe cuidarse, todos esos aspectos demuestran que ellos no olvidaron el valor por la vida en todas sus especies y manifestaciones, eso es el pluriverso que quieren rescatar y mantener:

> "Mirando lo que hemos construido en los 45 años de proceso organizativo con el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, creo que el movimiento indígena debe centrarse en primer lugar en consolidar los **Planes de Vida como alternativa al modelo imperante dominante**, fundados en lo cultural-espiritual. Segundo, centrarse en el tema de la autonomía. Hay que precisar que una cosa es **la autonomía de los pueblos indígenas** desde lo que somos, que es práctica y precisa(…) El tercer elemento es la **unidad con otros sectores para construir un poder popular** más allá de lo indígena; la unidad con negros, con campesinos, con estudiantes, con sindicalistas y la unidad con muchos procesos sociales que vienen librando batallas.(…) Y la otra prioridad debe ser defender el territorio, el territorio como la posibilidad de la existencia nuestra, la posibilidad de la existencia del planeta y del universo". (VALENCIA, 2016)

Otro factor es la convivencia intercultural a que invita este pueblo, pues entienden que deben crearse nuevas relaciones con todas las culturas y promover el respeto y la sana convivencia de todo lo que constituya vida.

4.4.4. La institucionalidad

Los diferentes órganos e instancias que tiene el estado para administrar y regular funciones, son un medio y no un fin para la comunidad nasa, llegar a esas instancias ha permitido que ellos puedan contar con la posibilidad de materializar sus proyectos sociales y comunitarios sin trabas, como cuando no han estado en estos órganos, igualmente a través de estos canales han podido hacer valer sus derechos frente al estado mediante las normas constitucionales.

> Las instituciones convencionales nunca serán una alternativa para la lógica de construcción popular. Una alcaldía y un cabildo indígena (unidad de gobierno indígena propio reconocida legalmente en Colombia) jamás serán compatibles, y ya hemos caído en la cuenta, al menos los indígenas, que si bien es cierto que necesitamos la alcaldía a veces, ese poder no es el fin para nosotros, es un medio para fortalecer nuestra institución propia. Y menos mal que los negros y los campesinos también han ido reflexionando en esa materia y pensando en su propia institución. Pero pesa, pesa mucho todavía, que los procesos y luchas sociales

> quieren llegar a conquistar esas instituciones de poder estatal y ahí es donde estamos siendo contradictorios. (VALENCIA, 2016)

La comunidad Nasa no solo se ha quedado reclamándole al estado prerrogativas de subsistencia, si bien es cierto que ha llevado a cabo movilizaciones en legítima defensa de la liberación de la madre tierra, también ha fomentado proyecto propios donde intentan que se le respete su derecho de libre autonomía y desarrollo de los pueblos para gobernarse, educarse y fomentar su cultura entre otros.

4.4.5. Efectos de las experiencias en torno a las mingas

Las migas se pueden tomar como un todo para la comunidad, una forma de trabajo colectivo donde se recupera el devenir histórico, en donde se revive el por qué y para qué de su lucha, donde se estudia recrea y posibilita el cómo. La comunidad además de resguardase de la violencia a la que se ha visto sometida, contribuyó a concienciarse de la liberación de la madre tierra, y a no solo quedarse ahí, en el plano de movilización, sino a rescatar y valorar su culturar a no dejarla extinguir, y lo que es más loable, promover La hermandad, reconocer los problemas de la violencia no solo para ellos y los demás pueblos indígenas, sino para todos los sectores sociales de la nación colombiana. Es súper importante rescatar como un pueblo que se ve acorralado por todos los sectores armados, junto con la dirigencia y los sectores sociales más favorecidos del departamento del Cauca y el país que los ven como un problema y los atacan en diversas formas; a cambio su repuesta es denunciar el mal que se gesta en la guerra y en todas las formas de violencia que viven ellos y en si el país.

> F: Hay muchas, y se pueden contrastar. Por ejemplo, eh los cuatro tiempos por donde han transcurrido el proceso del movimiento indígena. El tiempo de la recuperación, y de la recuperación no solo de la tierra sino del pensamiento, la historia y la memoria, que nos ha significado un alto fortalecimiento de la conciencia como pueblos organizados. La segunda fase es la construcción de autonomías, por ejemplo el fortalecimiento de los cabildos, la creación de los planes de vida, la construcción de las asociaciones como tal, y el avance en términos del control territorial. (…) y el otro momento es el momento de la minga de resistencia donde ya, dejamos de ser autonomía para nosotros como pueblos indígenas, sino una alternativa para afuera. Entonces tenemos, recuperación, resistencia, autonomía y alternativa para el resto de la sociedad (…) Así que yo creo que hemos hecho un camino muy importante en términos de reafirmarnos como pueblos indígenas y en términos de articularnos con el resto de la sociedad colombiana, y en términos de plantear una resistencia propositiva para romper ese modelo neoliberal o económico que es el problema que nos aqueja a la sociedad y los pueblos indígenas, y de ser capaces de plantear una visión y una noción de país para vivir en paz. (VALENCIA, 2016)

La comunidad nasa empezaron su lucha solos pero la consolidación de las mingas trajo como resultado el despertar no solo del pueblo nasa sino también de otros sectores y culturas de la sociedad colombiana, a su vez generaron pensamientos e ideas que han permitido salidas al conflicto; no solo se quedaron reclamando por sus dificultades y problemas. Sino que pasaron a otro plano a evidenciar las del país, es una actitud ética y moralmente destacable pensar el país de abajo y desde los de abajo.

Materializar propuestas donde se evidencien que el problema de la sociedad colombiana es la inequidad, la falta de acceso a la tierra, la falta de sostenibilidad, el hambre y la pobreza fue una constante en las diferentes mingas. Y mejor aún, buscar llevar a la práctica las disposiciones constitucionales, fomentar el cuidado del medio ambiente, y comprender que la guerra no la gana nadie y se resuelve mediante el dialogo, que hay espacio para todos y que no hay que aniquilar al enemigo, eso evidencia la importancia y la sabiduría que las mingas han dejado para el país, lo que les valió el reconocimiento internacional a la lucha del pueblo nasa.

4.4.6. Autonomía indígena

Referente a este campo se puede afirmar que la comunidad nasa ha alcanzado un grado de autonomía a nivel político, administrativo y jurídico, ese grado de autonomía se afianzó con la constitución política de 1991, hay que decir que en varias etapas dicha autonomía llega a materializarse teniendo en cuenta factores de las normas estatales, es decir el estado de una u otra manera hace injerencia y trata que la leyes indígenas y las leyes de Colombia se “integren” a la hora de ser aplicadas, en el campo de la justicia algunas medidas han sido dirimidas por la corte suprema de justicia, pero el gobierno indígena ha logrado consolidarse y exigir su pleno dominio en sus territorios.

> La paz, para mi concretamente, es la posibilidad de empezar a conversar para ponernos de acuerdo respecto a lo que queremos. Debe haber todas las condiciones, los mecanismos y las garantías para que conversemos y no seamos sometidos a la concepción de paz que se está negociando en este momento, de arriba abajo y no de abajo arriba.(…) el Estado tiene que dar un viraje en términos de transformar problemas estructurales del país, empezando por la redistribución de la riqueza. Hay que transformar Colombia, lo que tenemos no es democracia. Hay que darle fuerza a las regiones para que pasen a participar directamente del destino de ellas. Atender los asuntos sociales; la salud tiene que ser patrimonio público del pueblo colombiano, no puede ser un privilegio. Educación, vivienda, empleo, servicios públicos, todo tiene que ser garantizado por el Estado. Si no hay satisfacción de las necesidades sociales la paz va a ser muy difícil, porque de hambre nadie se va a dejar morir.(…) La verdad, no, no creo que el gobierno de Santos haga todas esas reformas pero es que la otra es renunciar al Estado de manera definitiva y hacer como los zapatistas. Renunciamos al Estado y nos independizamos totalmente del Estado y no nos joda más el

> Estado. Para mí particularmente, en el fondo, esa es la concepción, para mí esa es la autonomía de la que te estoy hablando (VALENCIA 2016)

Como un nuevo objetivo a concretar por parte de los nasa es la búsqueda de la autonomía económica que quieren llevar a cabo en aras de afianzar su propio modelo de ingresos y subsistencia que difiere totalmente del modelo de mercado neoliberal que lleva a cabo el gobierno de Colombia. Se busca un modelo autosuficiente en concordancia con los planes de vida, el respeto por el medio ambiente, un modelo que deje de lado la producción y la minera que tanto daño le causan a la madre tierra; un modelo incluyente donde todos aporten y subsistan, llevado a cabo en su tiempo, sin conceptos de jefes, eficacia o eficiencia. Un modelo que le aporte a la vida, donde haya espacio para el compartir, construir en colectivo y convivir mejor como comunidad.

También pueden dentro de ese mismo proceso, implementar la opción de desligarse del estado, de decirle que ya no necesiten de él, en palabra de Feliciano valencia que los deje en paz, llevando a cabo su soberanía y autonomía, eso quieren lograr como nación indígena.

4.4.7. Proceso de paz y el escenario del post conflicto

Frente a este escenario el mensaje de los nasa es claro y se esta evidenciando actualmente, la paz es necesaria pero en su totalidad con todos los actores armados. No es la única solución al problema colombiano porque no se puede alcanzar una paz, si no se concerta con todos los grupos al margen de la ley como el ELN, los reductos y nuevos grupos de paramilitares, las bacrim, las disidencias de la FARC y demás grupos emergentes. Ese es el problema actual que hoy vemos reflejado constantemente con el asesinato de líderes sociales y la entrada a los territorios indígenas y a los demás territorios que tenían presencia la desmovilizada FARC.

> Nosotros creemos que el proceso de la paz tiene costos, tiene sacrificios. Decimos que la insurgencia debe reconocer a los pueblos indígenas; que somos un gobierno, una autoridad y un conjunto de pueblos que hemos luchado permanentemente no sólo frente al Estado, sino también contra los actores guerrilleros, pero no se desconoce que ellos también tienen una forma de luchar por reconstruir este país, eso no significa que estemos a lado de ellos, sino que se reconoce que hay distintas maneras de generar resistencia por todo lo que hoy vive el país. Nosotros siempre hemos dicho que sea la izquierda o sea la derecha, tenemos un planteamiento de construcción, de tejidos de vida; proyectos que tienen que ver con los *planes de vida*, fundamentales en nuestras comunidades; tenemos gobiernos locales, zonales y regionales que se direccionan desde nuestras autoridades indígenas. El objetivo principal: *liberar la tierra.*(…) yo creo que el desafío grande es como somos capaces de sobrevivir al avasallamiento del modelo económico en el territorio, la entrada de

> trasnacionales, multinacionales, el cerco de la industrialización cañera por ejemplo, maderera, minera hoy en día. Son desafíos enormes, en términos de proteger y controlar el territorio (VALENCIA 2016)

Si el estado no hace presencia en las zonas donde ha imperado el conflicto difícilmente se puede alcanzar el progreso social y en si la paz, porque como lo dicen los líderes indígenas, la paz se alcanza supliendo las injusticias sociales por parte del estado, y para mí está claro no se trata de que llegue la presencia de las fuerzas armadas solamente sino que se supla la ausencia de salud, educación, empleo. Que se tengan planes de contingencia para toda la problemática social.

> El otro desafío es poder mantener la unidad y la organización interna frente al avasallamiento de muchas ideologías que hoy llegan, la religión, la economía, los mismos problemas internos que van surgiendo. Tenemos el desafío enorme, de poder suplir las necesidades que tiene la gente, muy importante los procesos pero el día a día de la gente hay que atenderla también, porque si no hay somos muy vulnerables nosotros.(…) Porque no podemos entrar a una etapa de postconflicto cuando todavía hay confrontación dentro de los territorios(…)si no se negocia con todas las guerrillas tampoco podemos hablar de postconflicto. Y el desafío mayor que tiene el postconflicto es la permanencia aún del paramilitarismo en Colombia. El paramilitarismo, el narcotráfico, que está muy enraizado en la institucionalidad colombiana, llámese alcaldías, gobernaciones, congreso de la república, incluso el mismo gobierno, es muy difícil hablar de postconflicto, porque de nada valdría negociar con la insurgencia cuando la delincuencia del paramilitarismo y el narcotráfico sigue capeando en el territorio colombiano. Así que nosotros tenemos un enorme desafío para aguantar ese... lo que hemos construido hasta ahorita, pero la sociedad tiene ese enorme desafío de cómo superar ese problema social que ha activado la guerra y la violencia en el país. Y como se supera el estado de impunidad que existe todavía en Colombia, como se supera el tema de las víctimas, como se supera ese problema social y esa criminalidad organizada que existe en el país. (VALENCIA, 2016)

Otro obstáculo en el camino para encontrar la paz, es el problemas del narcotráfico, están llegando nuevos actores armados a controlar territorios y producir cultivos ilícitos, reclutan y obligaban a las poblaciones a producir cultivos ilícitos.

4.4.8. Vínculos con diferentes sectores sociales

Otro paso de vital importancia que se ha nutrido cada vez más en las diferentes mingas, ha consistido en escuchar a otros sectores sociales y populares del país.

> "(…)si mira eh eso ha sido muy importante en el sentido de que logrado juntarnos por ejemplo en el caso del norte del cauca hoy tenemos un escenarios que se llama el consejo territorial interétnico y ahí confluimos entonces los sectores, el sector afro, el sector indígena, y el sector campesino de las organizaciones que están acá en el territorio de la zona norte, entonces ahí logramos unificar visiones poder compartir visiones y unificar algunas porque a veces los intereses son los mismos y la misma visión territorial y ahí tenemos entonces unos grandes retos, digamos poder también conocernos al interior de las organizaciones para de frente a eso poder mirar nuestras formas de articulación, donde nos encontramos,

> donde no podemos encontrarnos y articularnos para poder unir eso que nos permite encontrarnos de frente al gobierno nacional sí, eso ha sido un elemento muy importante en el marco de las movilizaciones yo creo que como pueblos indígenas históricamente lo hemos hecho y uno de los elementos que nosotros digamos los demás sectores han podido aprender de nosotros la unidad(…)por ejemplo del capítulo étnico en el marco de los acuerdos de paz fue digamos un apoyo muy importante de los compañeros afro en la incidencia a nivel internacional en el momento estaba de presidente y se logró incidir acá a nivel de unos senadores afro ya nivel internacional el senado de los EE.UU. y allí fue donde se logró hacer una gestión con Obama y permitió que se hiciera un llamado al gobierno nacional que en cierta medida se acogiera el capítulo étnico, logramos unificar fuerzas mientras nosotros estábamos en la movilización , estábamos en la participación política en todo un proceso cultural, desde ellos estaban haciendo un proceso lobby de incidencia a nivel internacional justificando también lo que ellos saben hacer, eso fue una experiencia muy muy importante para poder unificar nuestras fortalezas para un mismo objetivo que era poder". (BONILLA, 2018)

Se ha avanzado en el norte del departamento del cauca con la creación de un Consejo territorial interétnico, donde participan las diferentes comunidades indígenas asentadas en esta zona, los afrodescendientes y los campesinos.

Este comité ha permitido a que confluyan ideas y tareas que se distribuyen en las reuniones del consejo, una muestra de ese empoderamiento, es el papel que desempeñaron las comunidades afro con el presidente norteamericano Obama y el congreso americano para que con el apoyo internacional, el gobierno de Colombia aceptará en los acuerdos de paz la adecuación de un capitulo que retomará lo étnico.

4.5. Conclusión parcial sobre los aportes a las ontologías relacionales

El intercambio de formas de organización y ver la vida, es un requisito importante a la hora de valorar lo que se tiene, y propender por cuidarlo y mejorarlo, a su vez comprender algunos proceso foráneos y poner en práctica lo que puede ayudar a mejorar lo propio; se hace necesario no solo para determinada comunidad sino para la humanidad en general. Comprendiendo lo anteriormente dicho, podemos observar como la población nasa ha sido consecuente con la implementación por así decirlo, de medidas organizativas legadas de occidente, pero ahí vemos la discontinuidad de la modernidad y de los organismos nacionales e internacionales que detentan el orden establecido, viendo el daño medioambiental por solo mencionar un tema, no hacen nada para promulgar el conocimiento ancestral de los pueblos originarios de américa que propenden por el cuidado y preservación de los recursos naturales; Entonces se quiere y se persigue que los nasa y

los otros pueblos indígenas apliquen formas y modelos para una mejor convivencia, pero los estados no hacen lo propio y desconocen la sabiduría ancestral.

> Nosotros adoptamos todo lo que viene de allá pacá pero de aquí pallá no han aprendido nada. Estamos supeditados a la OEA o a la ONU, de carácter internacional, para salvaguardar nuestros derechos. Pero la ONU nunca ha adoptado una propuesta nuestra para que se convierta en tratado internacional… (VALENCIA, 2016)

Es aquí donde cobra valor los planteamientos de las ontologiás relacionales, pero su práctica y consolidación no pueden darse desde quienes gobiernan, sino lo admirable es que siguiendo los preceptos indígenas son las personas excluidas quienes se ven abocados a aplicarlas.

> "(…) poder decir como pueblo estamos aquí y estamos recuperando, nuestras lenguas maternas, estamos recuperando nuestra identidad cultural, nuestros usos y costumbres por lo que nos implica y eso con los demás pueblos compartirlo y también apropiar de algunos elementos que han vivido ellos con esos pueblos, por ejemplo el caso de México con los compañeros que esta haciendo la lucha con el tema de la autonomía, ahí hemos logrado hace un ejercicio de compartir y esto nos permite a nosotros retomar experiencias muy prácticas que ha resultado en ese sentido en lo que nosotros avanzamos también que es nuestra autonomía en la vida real de los pueblos, eso nos ha permitido en el marco de la liberación de la madre tierra poder hacer los encuentros, poder intercambiar esas prácticas esos usos esas costumbres y para poder mantenernos unidos y contacto pero también poder visionar hacia el futuro como nosotros queremos realmente hacer ver esos que nosotros queremos, digamos que ese es en si el resultado que hay de la liberación de la madre tierra donde podamos vivir armónicamente con la madre naturleza, donde podamos tener nuestros alimentos, donde podamos tener agua limpia, y no tengamos que estar sufriendo por el tema de la minería, los combustibles y todo esto, de igual manera de los productos que hoy le hacen mucho daño al ser humano, sino que sean cosas que la madre tierra nos da. Las semillas propias, no estar consumiendo semillas modificadas específicamente que vienen envueltas con un paquete tecnológico, con químicos sino que sea desde lo propio todo eso arraigado en es proceso va amarrado allí, vamos tejiendo esas cosas, y en cierta medida es como la vida misma, la vida misma es algo muy bonito que nos ha permitido hacerlo y yo creo que tarde que temprano, digamos muchos que hoy no le ven la importancia, no ven el interés tarde que temparno lo van a entender y digamos sumarse a estos propósitos que tenemos como organización y empiecen a consolidar con nosotros". (BONILLA, 2018)

Dicho en otras palabras, son las ausencias las que deben dejar de serlo y promover las vivencias de los otros la de los excluidos, materializarlas e intercambiarlas no solo para la subsistencia sino como aprendizaje y como modelo alternativo al excluyente capitalista.

> poder decir que hoy somos un gobierno con los tres poderes y que lo hacemos con la práctica, en el tema administrativo hoy nosotros administramos la salud, la salud de nosotros aunque haya una ley 100 a nivel general dentro de esa misma ley hemos generado nuestros propios escenarios, tenemos nuestra propia EPS indígena, tenemos una dinámica administrativa propia, tenemos nuestras IPS nuestro ejercicio de salud, y ahí hemos planteado lo diferencial que entiendan nuestras prácticas culturales en el marco de la salud

> en el tema por ejemplo de los partos de las mujeres que no sea un parto en una clínica en un hospital sino que sea de acuerdo los usos y costumbres con la partera, la acción del y posel cordon umbical , el uso de los medicamentos naturales propios y con toda la mística que tiene el proceso de salud, si todos esos elementos se han ido ganando, lo mismo con la educación, en este momento ya tenemos certificada nuestra universidad indígena la UAIIN es una universidad certificada ya tiene registro digamos a nivel nacional como cualquier universidad reconocida hoy tenemos nueve programas entre tecnologías y pregrados y posgrados, ahí hacemos el ejercicio desde el sistema educativo propio, en la educación no es tener 15 0 20 estudiantes en un salón de clase si no que es tener nuestro sistema educativo se da alrededor de la tulpa , en la madre naturaleza, se da en la tierra, se da en la conversa, se da en la familia, se da en escenario de la minga, y obvio que hay que mantener también unos escenarios o y unos procesos ya mucho más elaborados de pedagogías pero de fondo mantenemos la creencia de la recuperación de nuestra identidad cultural(…)Vamos ganando más espacios, no ha sido fácil y sabemos que no en si va a ser fácil de aquí en adelante, pero es el legado que nos han dejado nuestros mayores el mantener la lucha, la resistencia con la claridad de nuestros principios y nuestra actividad cultural como pueblo. (BONILLA, 2018)

La comunidad nasa ya lo viene haciendo en su reivindicaciones y en su lucha, mediante su resistencia indígena comunitaria a lo largo de la década de los setentas del siglo veinte, logró organizarse y convocar a otras comunidades indígenas del departamento para sí darle vida al CRIC y posteriormente a la ACIN , también a la ONIC, aquí se ven medidas de lucha y organización que propenden a consolidar y dinamizar las reivindicaciones de los pueblos originarios en Colombia, tomando la vanguardia los pueblos indígenas del Norte del Cauca constituyendo procesos zonales, locales y regionales que le aportaran nuevas formas de lucha y resistencia a los pueblos indígenas de la nación.

Internamente estos procesos zonales y locales hacen constituir nuevas formas en la comunidad para optimizar su organización y lucha, que cobra valor con los derechos alcanzados y ratificados con la constitución política de 1991. Es en los cabildos y resguardos que el pueblo nasa adquiere nuevas dinámicas que le permiten constituir la minga, como lo es la guardia indígena donde se contribuye a rescatar la visión cosmogónica ancestral y a ponerla en práctica en los diversos escenarios de su cultura.

También mediante el intercambio cultural con otros pueblos de Colombia y de América, se crean y se recrean diversas estrategias de conocimiento, que invitan a promover y combinar acciones que coadyuven a plasmar sus objetivos como pueblo.

V CONCLUSIONES

Haciendo un balance de las formas de lucha y de resistencia inmersas en el proceso de Liberación de la Madre Tierra llevado a cabo por el pueblo Nasa durante el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se pueden evidenciar los matices que éstas han ido adquiriendo y cobran cada vez más sentido en el presente, reconociendo que éstas han estado mediadas por los elementos del contexto político, social, cultural y económico local, regional, nacional y global, así como la influencia externa desde otros sectores, de las contraindicaciones latentes en su interior, que ha conllevado a experimentar un proceso de cambio que parte de la ancestral lucha por la tierra y la defensa de las tradiciones culturales como sector, a la ampliación de estas demandas en el plano educativo, de salud, de garantías sociales, estrategias de desarrollo y la exigencia de la participación en los órganos de decisión estatal, procurando a la vez mantener mayores niveles de autonomía.

Ahora bien, para tratar de sustentar las anteriores afirmaciones, es necesario hacer énfasis en una serie de cuestionamientos que sirvan de orientadores para reinterpretar las narrativas y referentes de la resistencia indígena comunitaria de este pueblo en torno a su vínculo ancestral y cultural con el territorio.

En primer lugar, desde la importancia que ha tenido para los Nasa su reivindicación por los elementos que integran su cultura, tales como su cosmovisión sobre el vínculo ancestral con el territorio, asumido como la madre tierra; la conservación de formas de organización como el resguardo, el cabildo, la guardia indígena, la minga, entre otros, para garantizar su existencia y cohesión como comunidad, ¿qué tipo de aprendizajes se pueden rescatar para la reconstrucción de su tejido social y el de otras comunidades que también han vivido procesos de resistencia? Este cuestionamiento es pertinente en la medida en que históricamente este pueblo ha reivindicado la necesidad de mantener su autonomía sobre su identidad cultural, territorial, política y étnica, a partir de una concepción de paz fundamentada en los principios ancestrales de sus comunidades, tales como la justicia de sus propias autoridades, razón por la cual no están dispuestos a perder sus valores culturales ni su autonomía étnica y territorial.

En segundo lugar, en términos de la defensa de sus derechos, resulta necesario indagar ¿para qué les ha servido a los Nasa adelantar procesos de liberación de la Madre Tierra como forma de lucha y de resistencia pacífica? Esto para interpretar la manera como su

reivindicación de sus derechos generales como ciudadanos y la defensa de sus derechos particulares como indígenas, les ha permitido mantenerse unidos como pueblo en medio de dinámicas de vulneración de sus derechos por parte de diferentes actores, empleando como argumentos aspectos de la constitución y del Derecho Internacional Humanitario, y al mismo tiempo, conservar sus derechos como grupo étnico con el ánimo de conservar todos los elementos de su identidad cultural.

En tercer lugar, teniendo en cuenta las nuevas ontologías relacionales que se derivan de su experiencia de lucha, ¿cuáles son las estrategias que han construido para mantener su autonomía cultural como pueblo indígena y a la vez integrarse al resto de la población del Estado colombiano? Esta pregunta resulta de gran utilidad, ya que permite valorar el tipo de complejidades presentes en la voluntad de autonomía de este pueblo y a la vez la necesidad de invocar constantemente al Estado, porque generalmente han exigido el respeto por la autonomía frente a su gobierno y forma de administrar sus territorios, pero a la vez han requerido de la tutela del Estado sobre presupuesto, financiación de proyectos y garantía de sus derechos. Esto se evidencia en las formas de lucha y de resistencia que históricamente han adoptado para garantizar sus demandas, las cuales en los últimos tiempos han pasado por protestas; tomas de territorios, uso de elementos legales para mantener o recuperar resguardos; conformación de guerrilla (Quintín Lame); creación de organizaciones institucionales como Consejo Regional Indígena del Cauca (en adelante CRIC) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (en adelante ACIN); participación en el proceso de Asamblea Nacional Constituyente de 1991; presencia de representantes en algunos escenarios de poder y la conformación de partidos o movimientos de tipo político; resistencia frente a diferentes actores armados a través de la figura de la minga y de la guardia indígena, entre otros.

En cuarto lugar, reconociendo la reivindicación sobre su identidad y a la vez el mantenimiento de demandas de integración con otros sectores de la sociedad, ¿Cómo han adelantado los Nasa sus procesos de resistencia comunitaria en pro de garantizar la permanencia de su territorio, cultura e identidad? Para dar respuesta a este interrogante es necesario reconocer que, al reivindicar la necesidad de mantener su existencia como grupo étnico para mantener su identidad cultural a través de la conservación de sus territorios, cosmovisión, autogobierno, entre otros, también han tenido que plantear la importancia de implementar un proceso de integración con la sociedad en su conjunto con el ánimo de

construir un modelo de desarrollo alternativo que permita el equilibrio sostenible. Esto de alguna manera les sirve para que otros actores y sectores de la sociedad los tengan en cuenta en el momento de las luchas y en la consolidación de proyectos económicos y sociales.

Además, han mantenido una postura integradora donde de algún modo se sienten miembros de la sociedad colombiana en términos generales, porque en sus mingas han promovido la salida pacífica y negociada del conflicto armado, entendiendo que para que su comunidad subsista se requiere que esta medida se lleve a cabo y se comprenda en todos los sectores de la sociedad, de una vez por todas, que se debe aprender a vivir con el contrario, sin tener que recurrir a su aniquilación, reconociendo el valor de la vida por encima de cualquier tipo de diferencia. También en los planteamientos de las reivindicaciones en las últimas mingas, exponen una noción de desarrollo alternativo, en donde se use y se proteja de manera responsable y respetuosa los recursos naturales y del mismo modo, se valore la dignidad como el principal elemento de la vida humana, pretendiendo con ello que esto sea una realidad no solo en sus comunidades sino, además, en el mundo entero.

En quinto lugar, es fundamental identificar ¿cuáles son los elementos en común o posibles diferencias entre la concepción que los Nasa tienen de poder y la manejada por autores como Quijano desde el enfoque de la decolonialidad del poder? Al abordar este cuestionamiento se pretende encontrar posibles variables que permitan explicar la manera como los Nasa conciben las relaciones de dominación y sus implicaciones en las construcciones de subjetividad en su identidad política, cultura y formas de relacionarse con el territorio, para lo cual resulta pertinente abordar algunos elementos propuestos por Zibechi (2017), quien afirma que sería interesante indagar sobre la manera como este tipo de actores colectivos crean, reproducen o revierten su identidad, y citando a la experiencia de los Nasa invita a comparar cómo sus aspiraciones, formas y argumentos de resistencia se han transformado a lo largo de la historia, dependiendo de las construcciones culturales y de los referentes identitarios de los sujetos que han intervenido.

Por último, vale la pena indagar sobre ¿cómo han manejado la relación contradictoria entre sus referentes históricos y los deseos por acceder a ciertos elementos de la modernidad? Este aspecto es fundamental, ya que en sus declaraciones los líderes de la guardia indígena

o de la minga han acudido al discurso de sus tradiciones ancestrales y de la vigencia de su historicidad en la forma como asumen el mundo y como determinan sus relaciones sociales. A la vez, resulta pertinente analizar los matices de sus demandas y formas de lucha, ya que a lo largo de la historia éstas han tenido algunas transformaciones y han empleado diferentes recursos, incluyendo herramientas de tipo tecnológico para difundir a nivel nacional e internacional el sentido de las marchas y de acciones colectivas, por ejemplo, la difusión del proceso vivido durante la Minga adelantada en el año 2008, a través de la red de Internet y de emisoras locales.

Este último cuestionamiento es pertinente, porque cuando la tierra es reivindicada se hace en nombre de derechos históricos e inalienables, y de un modo de vida que se quiere defender, no obstante, la reivindicación se presenta como un interés muy moderno, inscrito en el marco de las relaciones económicas y sociales que existen entre las comunidades y la sociedad en su conjunto, ya que la tierra también se considera un bien económico, un factor de inmensa importancia para el porvenir, un patrimonio que en todas partes se quiere valorizar y que en la actualidad se constituye en un elemento en disputa al interior del conflicto armado.

A su vez, podría ser enriquecedor hacer un análisis retrospectivo de las experiencias colectivas que a lo largo de la historia ha llevado a cabo su estrategia de resistencia indígena comunitaria., ya que por ejemplo, resulta valioso reconocer los alcances y limitaciones de la resistencia del norte de este departamento a través de la puesta en marcha del "Proyecto NASA "(tierra-cultura-identidad), y de la consolidación de la guardia indígena y de la minga, como elementos de resistencia frente a la dinámica del conflicto armado y las actuaciones de la guerrilla, ejercito y paramilitares en la región, ya que actualmente se constituyen en referentes de nuevos saberes (cómo redefinieron sus conocimientos ancestrales en medio de contextos y necesidades concretas)

5.1. Aportes de los componentes de la resistencia indígena comunitaria Nasa sobre la configuración de ontologías relacionales.

Es necesario recordar que la hipótesis de trabajo de esta investigación partió por considerar que, el pueblo Nasa durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, optó por consolidar alternativas de lucha y de acciones colectivas para recrear y fortalecer sus lazos de

identidad y garantizar sus derechos sobre el territorio, valiéndose de elementos de su cosmogonía, herencia cultural y sus referentes históricos, favoreciendo con ello la construcción de nuevos saberes, orientados hacia nuevas formas de relacionarse con el Estado y de consolidarse como comunidad, siendo éstos los elementos constitutivos de una ontología relacional en torno al territorio, la identidad y la cultura.

En este sentido, al contrastar los resultados obtenidos con relación a los componentes de la resistencia indígena comunitaria de los Nasa sobre la configuración de ontologías relacionales, y la anterior hipótesis de trabajo, se puede concluir que:

En la liberación de la madre tierra se puede valorar los aportes de los nasas como comunidad constructora de conocimiento, cuyas lógicas de pensamiento y de acción evidencian diferentes tensiones en cuanto a los principios, prácticas y valores de la sociedad moderna, debatiendo los supuestos de verdad de la racionalidad occidental liberal en torno al mercado, la ciencia y el pensamiento único. A cambio de estas posturas, posibilita la construcción alternativa de vida en el presente, es una propuesta crítica que da un giro hacia las lógicas de carácter decolonial que no busca solo la satisfacción de las necesidades netamente económicas.

La propuesta decolonial también crítica ese apego a lo global, a las lógicas del mercado enraizadas en el modelo neoliberal, su norte es todo lo que constituye lo pluriverso, coadyuva a la resignificación del sentido y los lazos con el territorio, vistos desde procesos socio-culturales, históricos, lingüísticos y simbólicos.

La liberación de la madre tierra, integra también la vinculación territorial, la pertenencia étnica, el trabajo y la vida en comunidad, logrando posicionar sus demandas ante diferentes sectores y organizaciones; desde su forma de pensamiento a partir de sus lógicas ancestrales en el territorio con componentes multidimensionales como fundamento de su cultura.

A su vez, el ser se puede ver en relación con el todo, con lo que existe, en medio de una coyuntura en la que es pertinente cuestionarse sobre la continuidad de la vida en el planeta. Esta situación es esencial, para superar la crisis de dominación y depredación de la especie

humana sobre el planeta tierra. Se quiere superar la visión centralista occidental del ser humano y todo lo que de ello se derive para que el sistema funcione y se reproduzca.

Por lo que las lógicas de las ontologías relacionales que dan sentido a la resistencia indígena comunitaria de los nasa y a las estrategias de liberación de la madre tierra, identifican en primer lugar todos los elementos que existen y que dependen recíprocamente, pues todo esta interconectado entre sí, existiendo un entramado de vínculos inseparables, en los que cada ser existe en la medida en que vive en comunidad con otros seres, que van más allá de la forma humana, es decir con todo lo que conforma la naturaleza y la espiritualidad. Es decir cada ser solo puede vivir si mantiene los lazos de relación con su comunidad y a la vez, esta última no existe sin la presencia de cada uno de sus integrantes, la forma que adquiere depende del tipo de interacciones.

El liberar la Madre Tierra parte por reconocer que todo lo que existe sin excepción, es hijo, tiene su origen en ella y que por lo tanto, los seres humanos son un componente más de la naturaleza; también que ella en si es un organismo vivo, lo que implica comprender y asumir una concepción ontológica opuesta a lo que se construyó desde la modernidad.

5.2. Efectos de las acciones colectivas de resistencia de los Nasa con relación al territorio dentro de su organización comunitaria indígena y otros sectores de la sociedad

Referente a lo planteado en la hipótesis frente al objetivo Nº 2, se puede afirmar que el supuesto con el que se partió se cumple, tal y como se ha descrito en los diferentes apartes de este escrito, debido a que en el periodo estudiado la comunidad Nasa propició acciones colectivas con su comunidad, con otros grupos indígenas, logrando involucrar posteriormente a todos los sectores sociales y populares del país, situación que es novedosa en sus reivindicaciones a lo largo de su devenir histórico.

Por otra parte la minga se constituyó como un referente de acción de todos los actores sociales que demandaban al estado el cese de la política de Seguridad Democrática, que para la población rural colombiana indistintamente de su etnia era más una política de inseguridad y exacerbación de todas las formas de violencia en sus peores manifestaciones.

La minga como estrategia de lucha y resistencia, también posibilitó nuevos espacios, movilizaciones a lo largo y ancho del país, es una nueva faceta que coadyuvó también a proyectar sus demandas como un postulado que piensa al país en sus múltiples esferas y dimensiones y no solo a su comunidad. Esto se materializó en una agenda política integral que fue tomando cuerpo en la medida en que los demás sectores oprimidos o discriminados de la sociedad se fueron sumando a la resistencia propuesta por los Nasa.

Se puede afirmar que, desde un contexto cultural y ancestral se dinamizaron y recrearon nuevas formas de ver y hacer resistencia para liberar a la Madre Tierra, porque, si bien es cierto que se apelan a los saberes de la comunidad indígena, éstos son nuevos para la visión occidental que solo creía que la relación de los indígenas con la madre naturaleza era contemplativo, no interactivo, y mucho menos que la proyección de la comunidad nasa quería proyectar esta interacción para toda la humanidad.

En cuanto a la ontología relacional se puede decir que esta se presenta en las formas de reproducción de la cultura, la identidad y los saberes que constituyen la esencia del ser Nasa y con la integración de este pueblo con los demás grupos étnicos y sectores de la sociedad, generando nuevas formas de saberes que asumen posibilidades de vida para todos los seres de la naturaleza, rompiendo con la visión de la modernidad. Es claro que la comunidad Nasa no habla directamente de ontologías relacionales, pero el contenido y el carácter de las acciones colectivas que realizan en las liberaciones de la Madre Tierra y en los diferentes tipos de Mingas, han hecho aportes valiosos en pro de ir construyendo lo que para Sousa es la justicia cognitiva en esta dirección, entre los cuales vale la pena destacar los siguientes:

- Desde la ecología de los saberes los Nasa en sus procesos de resistencia reivindican el valor de la cosmovisión ancestral, trayéndola al presente en cada uno de los procesos de resistencia en torno al territorio, su cultura e identidad. A la vez, reivindican el diálogo de saberes intergeneracionales para compartir expectativas de los jóvenes indígenas y experiencias de los mayores. También, procuran compartir aprendizajes con otros sectores de la sociedad y otras pueblos indígenas de América, como es el caso de los Zapatistas en México, a través de su participación en Foros Sociales Mundiales.

  Otro elemento fundamental de los aportes de la resistencia indígena comunitaria de los Nasa tiene que ver con el sentido cosmogónico que le dan al territorio, el

cual está ampliamente relacionado con la propuesta andina de los Quechuas y Aymaras en torno al Vivir Bien o Buen Vivir, en la medida en que éstos proyectos pretenden formas organizativas que mantengan el equilibrio con la madre naturaleza.

- Las nuevas perspectivas de lucha y resistencia se van configurando en una forma de ecología de las productividades, en la medida en que sus propuestas de organización comunitaria tienen un carácter alternativo, al darle un valor central al uso colectivo de la propiedad y al sentido de la vida en sociedad desde el bien común en armonía con la vida y los elementos que integran el territorio. Esas formas de lucha están constituyendo planes de vida que se contraponen a la noción lineal, progresista y utilitarista del desarrollo manejada por el mundo occidental, dentro de la lógica del mercado y la dominación del sistema capitalista, lo que se evidencia en su concepción de paz, que está fundamentada en los principios ancestrales de sus comunidades, tales como la justicia de sus propias autoridades, razón por la cual no están dispuestos a perder sus valores culturales ni su autonomía étnica y territorial.

- Un aporte a la ecología a trans – escala por parte de los Nasa, tiene que ver con la forma en que asumen su gobierno propio, a través de las figuras de cabildos, resguardos, guardias indígenas, consejeros, comisiones, tewalas, comuneros, entre otros, con las que construyen sus propias normas y estrategias para administrar los recursos y de impartir justicia, en armonía con su cosmovisión. Esta manera de configurar su autonomía frente al territorio es una alternativa local en contraposición a las dinámicas de explotación y despojo del sistema capitalista, que en la región del Cauca, está asociada a la industria cañera y la minería. Además, su cohesión les ha permitido reconocimiento entre las esferas de gobierno del Estado colombiano, sobre todo en el momento de las negociaciones y debates en torno a sus demandas concretas.

  Lo anterior también se relaciona con lo establecido con Escobar sobre la ontología política, porque con el paso del tiempo, la defensa de la autonomía en todas las esferas de la vida en comunidad Nasa va adquiriendo sentidos y valores diferentes, ya que líderes como Feliciano Valencia han expuesto su interés por lograr una autonomía total bajo la forma de una nación indígena, aspecto que se ha ido

consolidando a lo largo del tiempo, teniendo como debilidad el ir configurando un modelo económico autosuficiente y sostenible, que realmente logre ser independiente de las lógicas del mercado del Estado, visión, que es compartida por líderes indígenas latinoamericanos como los Zapatistas en Mèxico.

- El papel de las mujeres indígenas de esta comunidad se ha ido transformando en medio de los procesos de resistencia, valorando la complementariedad en los roles que asumen como parte de la comunidad, resaltando el valor de ser fundamentales en la consolidación del tejido social, que está cargado de simbolismo en todos los rituales, ceremonias y actividades cotidianas. También se evidencia su protagonismo al liderar acciones colectivas y debates públicos como es el caso de Aida Quilcué.

5.3. La Liberación de la Madre Tierra en perspectiva decolonial

Uno de los aprendizajes más significativos de la experiencia de resistencia indígena comunitaria de los Nasa con relación a los demás sectores de la sociedad, tiene que ver con la invitación a la recomposición de la movilización social, de sus aspiraciones, demandas y formas de lucha, reconociendo cómo en este proceso de reestructuración se produce una transformación de sentidos, significaciones, formas de organización y de lucha, para convertirse en actores de negociación y de poder; comprendiendo además, cómo los fenómenos comunicativos y tecnológicos generan una reestructuración de la existencia de los Estados-nación, de las formas internacionales del control, y de la nueva manera como lo local genera nuevos nodos de la resistencia y de formas de enfrentar los conflictos.

Esto implica que las organizaciones sociales, en medio de su construcción y reconstrucción, inventen estrategias alternativas para la toma de decisiones, y que sus actores se reapropien de lo político, construyendo proyectos que se conviertan en nuevas formas de utopía, que permitan recuperar el pensamiento crítico, avanzando en las concepciones conceptuales y prácticas sociales que visibilicen las resistencias y las maneras alternativas de asumir el valor de la vida, la reciprocidad y complementariedad de todos los elementos que la componen. También exige reinventar las maneras de aprender, difundir y mantener los nuevos conocimientos que se oponen a las lógicas de control y dominación que están arraigadas a la cultura y organización política del mundo occidental.

Desde el punto de vista de la colonialidad del poder, este tipo de experiencias se configuran en un referente clave para rastrear posibilidades de construcción de formas de poder alternativo a nivel local, regional y nacional, con pretensiones y acciones orientadas hacia la transformación de las lógicas de dominación del colonialismo histórico, respecto a la dependencia de los pueblos latinoamericanos con relación a los paradigmas norteamericanos y europeos en torno a las nociones de desarrollo, progreso, conocimiento, orden social, entre otros. Esto implica cuestionar su capacidad para problematizar la realidad desde una perspectiva crítica y reflexiva ha dado respuesta a desafíos, por ejemplo, lo relacionado con la construcción de subjetividades sobre posibles innovaciones democráticas, creación y mantenimiento de formas de economía solidaria y social, debates alrededor de temas como la ciudadanía, derechos, descolonización, interculturalidad, participación, incidencia política, entre otros.

5.4. Complejidades presentes en el proceso de resistencia indígena comunitaria del pueblo Nasa.

Después de valorar algunos de los aportes de la experiencia de resistencia de esta comunidad, es necesario analizar también el tipo de relaciones complejas que han tenido que atravesar para cohesionar sus luchas y mantener su vigencia en el tiempo. Así por ejemplo, en la mayoría de testimonios a los que se tuvo acceso se evidencia que el pueblo Nasa invoca la demanda por una autonomía total frente a su territorio, sin embargo, al pertenecer al Estado colombiano, dependen de éste para la garantía de gran parte de sus demandas. Por ello, resulta clave el rescatar la manera como en el periodo de estudio optaron por vincular a otros sectores sociales en su lucha, con la pretensión de integrar un proyecto de país acorde con su cosmovisión. Sin embargo, es evidente que aún dependen de los niveles de organización e institucionalización occidental, a través de mecanismos de representación, como es el caso del funcionamiento de la ONIC, ACIN y el CRIC y su participación en escenarios de poder legislativo como el Senado.

También reivindican la necesidad de mantener su existencia como grupo étnico para mantener su identidad cultural a través de la conservación de sus territorios, cosmovisión, autogobierno, entre otros. Sin embargo, a la vez, plantean que es importante iniciar un proceso de integración con la sociedad en su conjunto con el ánimo de construir un modelo de desarrollo alternativo que permita el equilibrio sostenible. Esto de alguna manera les

sirve para que otros actores y sectores de la sociedad los tengan en cuenta en el momento de las luchas y en la consolidación de proyectos económicos y sociales.

En sus declaraciones acuden al discurso de sus tradiciones ancestrales y de la vigencia de su historicidad en la forma como asumen el mundo y como determinan sus relaciones sociales. A la vez, constantemente acuden a demandas de modernización sobre todo en dinámicas sociales y económicas y en la forma como acuden a organizaciones de diferente orden para que les financien proyectos y les ayuden a satisfacer sus necesidades de salud y educación.

Del mismo modo, cuando la tierra es reivindicada se hace en nombre de derechos históricos e inalienables, y de un modo de vida que se quiere defender, no obstante, la reivindicación para el resto de la sociedad es vista desde una perspectiva moderna, inscrita en el marco de las relaciones económicas y sociales que existen entre las comunidades y la sociedad en su conjunto, ya que la tierra también para la mayoría de la población, se considera un bien económico, un factor de inmensa importancia para el porvenir, un patrimonio que en todas partes se quiere valorizar y que en la actualidad se constituye en un elemento en disputa en el escenario del post conflicto.

5.5. Pertinencia de la metodología de investigación empleada

Al plantear el enfoque y método de esta investigación, se partió de los elementos de una formación académica clásica occidental, considerando que la recolección de fuentes primarias y secundarias empleando como instrumentos entrevistas semiestructuradas y análisis de prensa serían material suficiente para el análisis de la información. Sin embargo, en el momento de adelantar el trabajo de campo se tuvo que enfrentar diferentes obstáculos, ente ellos el miedo generalizado de los integrantes de la comunidad Nasa ante los constantes episodios de asesinatos de líderes sociales en la región del Norte del Cauca, esto limitó el acceso a entrevistas y a encuentros personales a los que hubo lugar.

Pese a ello, se tuvo como fortaleza, el poder contar con acceso a testimonios hechos durante y después de las Mingas llevadas a cabo entre el 2004 y 2008, publicadas en pronunciamientos, comunicados y documentales, hechos por líderes sociales, fundaciones y organizaciones como el CRIC y la ACIN, así como entrevistas hechas por académicos en otras investigaciones relacionadas con el tema. Esta dificultad invita a considerar que investigaciones de este tipo, en donde se busca explorar y tener acceso a formas

alternativas de construcción de pensamiento y de mundos posibles, también exige el plantear formas alternativas de investigación, como por ejemplo los postulados de la Investigaciòn Acciòn Participaciòn (IAP) planteados y adelantados por el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, lo que implica disponer de una estructura mental acorde con este modelo de pensamiento, recursos y tiempo para poder realizar un ejercicio de compartir experiencias para lograr una conexión vital con los integrantes de las comunidades.

5.6. Aportes a la investigación social interdisciplinaria

Respecto a los aportes de esta investigación a los estudios sociales interdisciplinarios se puede afirmar que es pertinente tener en cuenta las nuevas perspectivas de investigación de las ciencias sociales asociadas, a las construcciones que las comunidades y organizaciones adelantan en medio de procesos de resistencia y de liberación de la Madre Tierra y que generan nuevos conocimientos vinculados a la decolonialidad del poder, las ontologías relacionales y epistemologías del sur, como un nuevo enfoque para el análisis de la realidad social.

Por tal razón, es importante reconocer y resignificar el valor de esta experiencia, en primer lugar, desde la Ciencia Política, a la luz de la teoría del Poder y las Resistencias Pacíficas, interpretar la dinámica de la organización, lucha y movilización social, en medio de dinámicas despojo, explotación, marginalidad y discriminación social, en el que los actores tienen muchos intereses sobre sus recursos naturales y en el control de la conducta de la población. Así como el manejo de las relaciones de poder en medio de los procesos de movilización y resistencia social. Aportando con ello visiones alternativas que superen la visión occidental frente a la estructura y formas de gobierno tradicionales, en contraposición a las alternativas de gobernabilidad ancestral y comunitaria.

Desde la sociología se valora el estudio de la cultura, de los valores ancestrales de una comunidad indígena y de su interacción con otros grupos étnicos y sectores de la sociedad, así como sus aportes en la consolidación de formas alternativas de entender y relacionarse con todo lo que existe en el mundo y en la sociedad.

También resulta interesante sistematizar una experiencia histórica que es el resultado de una confluencia de luchas, en las que han intervenido diferentes formas de expresión que han pasado por protestas aisladas, influencia de los actores armados, la organización institucional, la recomposición de saberes y organización social alternativa que se opone a las lógicas de dominación y control de los centros de poder mundial, valorando la importancia de analizar, comprender y de reconfigurar los relatos históricos, siendo la memoria colectiva una fuente fundamental de saber ancestral.

5.7. Posibles alternativas de investigación derivadas de esta experiencia

Dentro de los posibles temas o núcleos temáticos para el desarrollo de futuros procesos de investigación, derivados de esta experiencia, se pueden destacar los siguientes:

- Tipo de vínculos de la experiencia de Liberación de la Madre Tierra con las experiencias vividas por los pueblos Aymaras y Quechuas en torno al Vivir Bien o Buen Vivir.
- Implicaciones de las demandas de algunos líderes Nasa por conseguir una autonomía plena frente al Estado colombiano.
- Configuración de poderes locales en diferentes sectores de la población en sintonía con los principios y cosmovisión ancestral de los Nasa en torno al territorio.
- La dinámica formas de organización, liderazgos, usos y costumbres, de los cabildos indígenas Nasa y de otras comunidades indígenas colombianas, de tipo universitario, urbano y rural a lo largo del país, analizando el manejo que le dan a su cosmovisión en torno al territorio.

VI. BIBLIOGRAFIA

BOTERO URIBE, D. (2000). *Manifieseto de pensamiento latinoamericano. .* Bogotá: Magisterio.

CAICEDO PRADO, E. (2002). *La legislación indígena. Un análisis a partir de la Constitución de 1001.* Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

CAICEDO SANCHEZ, J., FIGUEROA, D., & NIETO MORDECAY, A. (2007). *Pueblo Nasa : identidades y expresiones de resistencia política.* Bogotá: UNIJUS, Universidad Nacional de Colombia.

CHAPARRO TORO, A. M. (2015). *Visión de futuro indígena y su incidencia en el desarrollo en Colombia. El caso de las comunidades inga y kamëntza (Putumayo) ante la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (Iirsa).* Bogotá: Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider), Ediciones Uniandes.

CORREA MUÑOZ, M. E., & SALDARRIAGA GRISALES, D. C. (2014). El epistemicidio indígena latinoamericano. Algunas reflexiones desde el pensamiento crítico decolonial. . *CES DERECHO, 5*(2).

CORTES LOMBANA, P. (1984). *Desarrollo de una organización indígena. El Consejo Regional Indígena del Cauca. CRIC.* Popayán: Fundación para la promoción de la investigación y la teconología.

CORTES MURILLO, A., & FANDIÑO CHITIVA, N. (2014). La resistencia desde una perspectiva pedagógica en los indígenas nasas del Cauca. *Aletheia*, 78-95.

CRIC; ACIN; Colectivo de abogados José Alvear Restrepo. (2002). *Dignidad Nasa: Aquí nos quedamos.* Bogotá: Rodrigo Quito Editores.

DE SOUSA SANTOS, B. (2006). *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social. Encuentros en Buenos Aires.* Buenos Aires: CLACSO.

DÍAZ COBOS, M. P. (2015). *Impacto de la resistencia no violenta en la reconstrucción del tejido social. El caso del CRIC en el cauca. .* Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

ESCOBAR, A. (2007). *La invención del Tercer Mundo Construcción y deconstrucción del desarrollo. .* Caracas: Fundación Editorial el perro y la rana.

ESCOBAR, A. (2016). Sentipensar con la Tierra: Las Luchas Territoriales y la Dimensión Ontológica de las Epistemologías del Sur. *Antropología Iberoamericana, 11*(1), 11-32. Obtenido de www.aibr.org

ESTERMAN, J. (2010). *Interculturalidad. Vivir la sociedad. .* La Paz: Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología ISEAT.

FRIEDE, J. (1972). *El indio en la Lucha por la tierra .* Bogotá: Chispa.

GALINDO-HERNÁNDEZ, C. (2010). De la Seguridad Nacional a la Seguridad Democrática: Nuevos problemas, viejos esquemas. *Estudios Socio Jurídicos*, 296-543.

GARCIA CANCLINI, N. (1999). *La globalización imaginada.* Buenos Aires: Paidós.

GARCÍA CÓRDOBA, Á., & ACERO GÓMEZ, O. I. (2011). *Los Nasa en Resistencia por la vida: Contextos de inseguridad creados por la modernidad, el neoliberalismo y el conflicto armado.* Cali: Universidad del Valle.

GARZÓN LOPEZ, P. (2013). Pueblos indígenas y decolonialidad. Sobre la colonización epistemológica occidental. Andamios. . *Revista de Investigación Social, 10*, 305-311.

GODENZI, J. C. (1996). *Educación e interculturalildad en los Andes y la Amazonía. Estudios y debates regionales.* Cusco: Centro Bartolomé de las Casas CBC.

GONZALEZ, M. (1979). *El Resguardo en el nuevo Reino de Granada.* Bogotá: La Carreta.

GRIMSON, A. (2001). *Interculturalidad y comunicación.* Bogotá: Norma.

GROS, C. (1991). *Colombia Indígena. Identidad, Cultura y Cambio Social. .* Bogotá: CEREC.

GUADARRAMA GONZALEZ, P. (2006). Cultura y educación en tiempos de globalización posmoderna. . *Magisterio*, 234-244.

HARVEY, D. (2005). *El nuevo imperialismo: Acumlación por desposesión.* Buenos Aires: Clacso.

HERNANDEZ DELGADO, E. (2004). La resistencia civil de los indígenas del Cauca. En *Resistencia civil artesana de paz. Experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas.* Bogotá: Universidad Javeriana - SUIIPOL.

HERNANDEZ LARA, J. (2002). La resistencia civil en caliente: una contribuciòn a la pacificaciòn del conflicto en Colombia. *Revista sociedad y economía*, 25-46.

HERRERA HUÉRFANO, E., SIERRA CABALLERO, F., & DEL VALLE ROJAS, C. (2016). Hacia una Epistemología del Sur. Decolonialidad del saber poder informativo y nueva Comunicología Latinoamericana. Una lectura crítica de la mediación desde las culturas indígena. *Chasqui. Revista Latinoamericana de comunicación*, 77-05.

HOBBES, T. (1994). *Leviatán o la materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil.* México: Fondo de Cultura Económica.

JIMENEZ, C. (2012). Valoración capitalista de la Orinoquía colombiana. *Ciencia política N°13*, 151-182.

JIMENEZ, C. (2013). La producción social del espacio y el espacio social de la producción. Una aproximación al proceso de mercantiización de la naturaleza. *Anuario de estudios políticos latinoamericanos*, 63-90.

JIMENEZ, C., & NOVOA, E. (2014). *Producción social del espacio: el capital y las luchas sociales en la disputa territorial.* Bogotá: Desde Abajo.

KAPLAN, R. (2003). *La anarquía que viene. La destrucción de los sueños de la postguerra fría. .* Barcelona: B. Kapuscinski.

LEAL BUITRABO, F. (2002). La seguridad: difícil de abordar con democracia . *Análisis Político N°42*, 60-74.

LIEVANO AGUIRRE, I. (1980). *Los grandes confictos sociales y económicos de nuestra historia.* Bogotá: Teercer Mundo.

LOAIZA, J. A., PATIÑO LÓPEZ, J. A., & ALVARADO, S. V. (2011). *Movimiento juvenil indígena Álvaro Ulcué Chocué : la emergencia de un nuevo sujeto social y polìtico en el pueblo Nasa: los y las jòvenes como protagonistas de la acciòn colectiva. .* Manizales: Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud alianza de la Universidad de.

LOZANO, P. (18 de Octubre de 2008). Uribe admite que la policía disparó sobre la marcha de los indígenas. *El País*. Recuperado el 21 de 04 de 2017, de https://elpais.com/diario/2008/10/18/internacional/1224280803_850215.html

MARINI, R. M. (1994). *La crisis del desarrollismo.* Recuperado el 2013, de http://www.marini-escritos.unam.mx/026_crisis_desarrollismo_es.htm

MARTINEZ BERNAL, D. R. (2016). *Caminando hacia la satyagraha. Comunidad, lucha y kneet fxindxi en los Nasa (1971- 2015).* Granada, España: Universidad de Granada.

MARTINEZ BERNAL, D. R. (2016). *La guardia indígena nasa un ejemplo de intervencion noviolenta: relaciones entre la teoría y la experiencia específica.* Granada: Instituto de Paz y conflictos.

MAZORCO, G. (2010). *Filosofía, ciencia y saber andino. Bases ontológicas, gnoseológicas y epistemológicas de la inter, intrra culturalidad.* Cochabamba: ETREUS UMSS.

MEJIA QUINTANA, O., & TICKNER, A. (1992). *Cultura y democracia en América Latina.* Bogotá: M&T.

MENDOZA, C., & CUMACO, Y. (1996). *La propuesta política de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).* Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.

MILLAN, T. (Marzo de 2000). La cultura. *Educación y desarrrollo*, 13-21.

MONROY AVENDAÑO, V. M. (2015). *Acciòn colectiva de resistencia indígena en el cauca (2012-2013), un análisis comparativo del cubrimiento en la revista Semana y el semanario Voz.* Bogotá: Universidad Javeriana.

MORENO QUINTERO, R. (2008). Las organizaciones indígenas y campesinas frente al conflicto armado en el norte del Cauca. . *Sociedad y Economía Universidad del Valle*, 145-167.

MUÑOZ MILLAN, M. d. (2013). *Mujeres Nasa, tejedoras de vida y resistencia.* Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

OCAÑA MUÑOZ, L. M. (2016). *Reflexiones sobre la justicia indígena desde una mirada feminista decolonial: mujeres indígenas del pueblo de los Pastos y prácticas de justicia.* Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas.

ONIC. (Noviembre de 1985). Editorial. *Unidad Indígena*.

ONIC. (Mayo de 1989). La ONIC; Una historia de luchas y logros. *Unidad Ind{igena*.

OTS CAPDEQUI, J. M. (1959). *Instituciones.* Madrid: Salvat.

PORTUGAL MOLLINEDO, P. (2010). *Descolonización: Bolivia y el Tawantinsuyu. Publicado en: Publicado en: Descolonización en Bolivia cuatro ejes para comprender el cambio.* La Paz, Bolivia.: Publicado en: Descolonización en Bolivia cuatro ejes para comprender el cambio.

PRADA ALCOREZA, R. (2011). *Horizontes de la descolonización y del Estado plurinacional. Ensayo histórico y político sobre larelación dela crisis y el cambio.*

QUIJANO, A. (2000). *La colonialidad delpoder yclasficación social.* Journal of world-systems research, vi 2 summer/fall http://jwsr.ucr.edu .

QUIJANO, A. (2009). Colonialidad del poder y clasificación social. En C. Y. (Eds.), *Giro Decolonial: Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global* (págs. 93-126). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana / Siglo del Hombre Editores.

QUIJANO, A. (s.f.). *http://anibalquijano.blogspot.com.co.* Recuperado el Mayo de 2017, de http://anibalquijano.blogspot.com.co/2016/01/2001-la-colonialidad-y-la-cuestion-del.html

QUINAJO, A. (2000). El Fantasma del Desarrollo en América Latina. *Revista venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 6*(2), 73-90.

QUINTERO, P. (2010). Notas sobre la teoría de la colonialidad del poder y la estructuración de la sociedad en América Latina. *Papeles de Trabajo*(19).

RESTREPO, E. (2007). Identidades: Planteamientos teóricos y sugerencias metodológicas para su estudio. . *Revista Jangwapana*, 24-35.

RESTREPO, L. A. (1994). *El potencial democratico de los movimientos sociales y de la sociedad civil en Colombia.* Bogotá: Gazeta.

REVILLA BLANCO, M. (1994). El concepto de movimiento social: acción, identidad y sentido. . *Revista Zona Abierta*, 81-213.

RICOEUR, P. (2006). *Sí mismo como otro.* Siglo XXI.

ROLDAN ORTEGA, R., & GOMEZ VARGAS, J. H. (1994). *Fuero Indígena Colombiano.* Santa Fe de Bogotá: Ministerio de Gobierno.

SILVA LUJÁN, G. (1989). Lleras Camargo y Valencia: entre el reformismo y la represión. En *Nueva Historia de Colombia Tomo 2 .* Bogotá: Planeta.

SUAREZ RUIZ, P. A. (2001). *Metodología de la investigación. Diseños y técnicas.* Bogotá : Orion Editores.

TIEMPO.COM, E. (28 de 10 de 2008). Reunión de Uribe con indígenas se frustró, pero el mandatario les propuso una nueva cita. *El Tiempo*. Recuperado el 21 de 03 de 2017, de https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4625632

TORRES CARRILLO, A. (2006). Organizaciones populares, construcción de identidad y acción política. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud., Vol. 4*(2).

URIBE CASTRO, H., & RAMIREZ ARCILA, A. F. (2014). Sentidos de lugar y movimiento social: indígenas de Toribío y defensa de su territorio en Colombia. *Latinoamérica*, 9-31.

USECHE, O. (2014). *Micripolítica de las Resistencias Sociales.* Granada: Universidad de Granada.

VARGAS SOLER, J. C. (2009). *La perspectiva decolonial y sus posibles contribuciones a la construcción de Otra economía.* Recuperado el 2017, de Otra Economía Volumen 3 N°4: www.riless.org/otraeconomia

ZEA, L. (1978). *América Latina: Largo viaje hacía sí mismo.* México: UNAM.

ZEA, L. (s.f.). *América Latina: Largo viaje hacía sí mismo.*

ZIBECHI, R. (2014). *Movimientos sociales en América. El "mundo otro" en movimiento.* Bogotá: Desde Abajo.

ZIBECHI, R. (2017). *Movimientos sociales en América Latina: El "mundo otro" en movimiento.* Bogotá: Desde abajo.

ENTREVISTAS Y TESTIMONIOS

BONILLA, O. (25 de 05 de 2018). Entrevista a Oscar Bonilla, comisionado sobre territorio de la ACIN. (F. ROMERO, Entrevistador) Popayán.

COMUNERO, N. (10 de 08 de 2016). Habla un comunero Nasa desde una retoma de tierras. (C. informa, Entrevistador) Recuperado el 02 de 07 de 2018, de http://www.colombiainforma.info/entrevista-habla-comunero-nasa-desde-una-retoma-de-tierras/

ESCUÉ, A. (26 de 03 de 2017). A los Nasa hay que tenerlos como aliados, no como mendigos. (V. Abierta, Entrevistador) Recuperado el 02 de 07 de 2018, de https://verdadabierta.com/a-los-nasa-hay-que-tenerlos-como-aliados-no-como-un-mendigos/

Estamos alzados en bastones de mando (2017). [Película]. Recuperado el 14 de 06 de 2018, de FUENTE: https://www.youtube.com/watch?v=As0YKt_zFB8

Mama Coca. (10 de 2012). Obtenido de www.mamacoca.com

MARTINEZ, D. (25 de 07 de 2018). Entrevista a Daniel Martìnez. (F. ROMERO, Entrevistador) Bogotá.

NASA, C. (25 de 06 de 2018). Diálogo con algunos comuneros Nasas. (F. ROMERO, Entrevistador) Popayán.

OVIDIO, M. (25 de 06 de 2018). Entrevista semiestructurada. (F. ROMERO, Entrevistador) Popayán.

QUILCUÉ, A. (04 de 05 de 2011). Entrevista a Aida Qulcué, líder indígena del norte del Cauca. (C. CARMONA, Entrevistador) Recuperado el 02 de 07 de 2018, de https://prensarural.org/spip/spip.php?article5788

SUSCUÉ, C. (04 de 07 de 2006). Entrevista a Cristóbal Suscué meses antes de su muerte. (U. Cátedra Nasa, Entrevistador) Recuperado el 02 de 07 de 2018, de https://movimientos.org/es/enlacei/show_text.php3%3Fkey%3D7507

UNIVISION (Dirección). (2017). *Liberación de la Madre Tierra* [Película].

VALENCIA, F. (20 de 07 de 2012). La pelea de fondo es por el narcotráfico. (L. A. MURCIA, Entrevistador) Recuperado el 02 de 07 de 2018, de www.semana.com

VALENCIA, F. (Mayo de 2016). Entrevista a Feliciano Valencia. (D. MARTINEZ, Entrevistador) Bogotá.

VALENCIA, F. (22 de 05 de 2016). Resistencia es caminar y ser capaces de tener lo propio. (B. CAMPRUBÍ, Entrevistador) Resguardo Mochique, Los Tigres, Cauca. Recuperado el 05 de 07 de 2018, de https://bertacamprubi.wordpress.com/2016/05/22/feliciano-valencia-un-gobierno-propio-para-poder-decirle-al-estado-dejennos-ser-verdaderamente-libres/

VII ANEXOS

7.1. TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS

7.1.1. ENCUENTRO CON COMUNEROS PERTENECIENTES AL CRIC POPAYÁN, JUNIO 25 DE 2018

OBJETIVO: Indagar entre algunos integrantes del CRIC presentes en la rendición de cuentas de la Comisión Mixta para el Desarrollo Integral de la Política Pública Indígena para el CRIC, sobre lo que ha significado para ellos el proceso de liberación de la Madre Tierra en medio de la resistencia indígena comunitaria adelantada por el pueblo NASA durante los últimos 20 años.

METODOLOGÍA: Se estableció un diálogo informal con comuneros pertenecientes al CRIC, quienes compartieron sus ideas de manera espontánea. Sin embargo, en el momento de hacer el registro de sus datos personales se negaron a hacerlo, debido a que expresan temor ante la situación de inseguridad que han vivido varios líderes sociales en la región en los últimos meses. Por ello, se cuenta con una sistematización que se hizo a partir de apuntes de cuaderno, ya que tampoco fue posible contar con registro de audio o de video.

COMUNERO N°1.

Cuando se consolida el CRIC en 1971 se plantea el inicio del proceso de recuperaciones de tierra. Se reunían hasta casi mil personas en las fincas de los terratenientes, y se tomaban la tierra arándola y sembrándola de comida, esa era la manera de tomarse en una noche, un día el territorio. Luego el rico iba a revisar y declaraba que nosotros éramos invasores de tierra, pero en realidad lo que estamos haciendo es recuperar nuestra tierra.

Esa tierra del valle del Cauca, fue de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, la tierra plana, que hoy está ocupada por la agroindustria cañera. Los terratenientes esclavizaron a nuestra población, pero esas tierras son nuestras. El pueblo nasa es originario de estos territorios, nos tocó huir a la montaña para evadir a los conquistadores. Este pedazo de tierra pertenece legalmente a una compañía azucarera, pero se olvida que en realidad es de los indígenas por derecho ancestral y constitucional. Empezamos a pelear por secciones en las fincas con palos y piedras. Aunque ya no tenemos esas tierras, sí las necesitamos.

Las haciendas son tan grandes que nos ha tocado irlas recuperando por secciones, la tierra algún día tiene que ser de nosotros, para que exista territorio para nuestros hijos, porque también es defender la lengua, leer y comprender la naturaleza. Porque ahora todo es con el celular, con el internet, perdiendo la identidad del pueblo nasa.

Se olvida que en 1991 el Estado colombiano se comprometió a entregar al pueblo nasa un territorio como reparación de la masacre del Nilo. Pero ahora nos toca repartirnos la tierra en pedazos para la gente, garantizando que haya tierra para la comida de todos.

Nos ponemos de acuerdo, y asignamos las labores diarias cuando hacemos procesos de toma de tierras. No podemos seguir esperando que el Estado cumpla, porque cada vez que nos levantamos es que se nos escucha en algo.

El gobierno está incomodo porque esas tierras son importantes para la economía, y porque los industriales tienen títulos de propiedad privada, pero solamente esa tierra de la caña sería la despensa alimentaria de nuestra gente. No es justo que solo una persona tenga tanta tierra acumulada y que miles de personas no contemos con un trozo de ella.

Siempre que luchamos somos estigmatizados, pero vamos a seguir resistiendo, a seguir luchando, para que se den cuenta que esto es en serio, que va para largo, a pesar de los gases y bombas de aturdimiento de la policía y del ejército. Cuando el indígena pelea por la tierra, no es solo para él, sino también para el resto de la humanidad.

Decimos que la liberación de la madre tierra no se vende ni se negocia, en Corinto desde hace varas décadas venimos adelantando ese trabajo. No tenemos afán de negociar con los agroindustriales, lo que queremos es recuperarlas, no tenemos que negociar, porque nos ponen es a correr y a aceptar cosas en contra de las comunidades. Cada vez que lo hemos intentado, nos quieren sacar con violencia, ya sea del gobierno de turno o de los mismos terratenientes.

Pero nosotros no nos doblegamos al terrateniente, ni al capitalismo, porque solo se piensa en la libertad de los ricos. Están acostumbrados a ganarse las tierras como los colonos españoles, nadie se acuerda de eso, se burlan cuando se lo recordamos en la lucha, pero somos unos guerreros milenarios.

COMUNERO N°2

La verdadera paz para nuestro pueblo es recuperar la tierra para respetarla, cultivarla con amor, darle el trato que se merece y liberarla de la contaminación de la caña de azúcar. Lo que hemos conseguido hasta el momento lo hemos hecho luchando en la Panamericana, pero muchos lo hablan en teoría, nadie lo ha vivido, porque hay gente que ahora gana salario y les es fácil hablar de paz, se olvida la plataforma de lucha de nuestro pueblo, ese es nuestro proceso de paz que hemos venido logrando, y así lo tiene que hacer la juventud, pero si se quedan quietos se va a morir nuestro movimiento, porque nada llega a la mesa servido, si se espera solo lo del proceso de Paz, nosotros debemos prepararnos para el posconflicto que viene, nosotros cómo estamos al interior de nuestras comunidades, de nuestras familias, pero en sitios como este, como La María se llenaba, porque la gente ahora no le toma interés, porque se siente ocupada, pero los viejos llevamos al CRIC en el corazón, por eso siempre que nos convocan, allí siempre estaremos, no solo por un partido, no por ser verdes o los del maíz, estamos ahora fraccionados, pero se pregona la unidad, y eso es una mentira, los dirigentes indígenas nos están manejando. Eso es triste, tenemos que seguir llevando nuestra plataforma de lucha, no esperar a que otros trabajen por nosotros, hay muchos que no han luchado con los viejos, pero debemos seguir construyendo, a pesar de la paz hemos seguido poniendo nuestros muertos, sigamos poniendo el pecho, sigamos caminando, luchando, pero los jóvenes ya no se animan, no se comprometen con la esencia de nuestro pueblo. Ahora no estamos ejerciendo nuestra propia autonomía, ahora seguimos lo que nos dicen los otros, en la educación, en la cultura, pero no tenemos por qué aparentar, tenemos que seguir defendiendo nuestra resistencia al sol y al agua, no queremos gente boquisabrosa, no nos hagan meter las patas, dándonos órdenes de por quién votar, sino que se hagan las cosas con sentimientos de lucha.

COMUNERO N°3

Para nosotros liberar la madre tierra es liberarnos a nosotros mismos, es liberar a los pueblos, es recuperar la dignidad. En el marco de la resistencia de los pueblos indígenas, quienes han participado en esos procesos simbólicos, hemos estado convencidos de responder con el objetivo propuesto, para apoyar a nuestros líderes, y responder a nuestros propios mandatos. Seguiremos en resistencia, incluso así no haya marchas o mingas. Lo que viene es mantener el movimiento de la guardia indígena y consolidar la parte legislativa, para que no arrasen con nuestra propia jurisdicción. Avanzaremos contactando a otros sectores, a todos los productores campesinos, estudiantes, población afro, otros movimientos, para que nuestra minga tenga mayor fuerza, tiene que darse a nivel nacional.

Feliciano es uno de los casos emblemáticos, pero es solo uno, porque en Colombia a todos los sectores que se movilizan los reprimen los someten, como respuesta del Estado hay persecución por las amenazas y la justicia ordinaria. El mensaje que se ha dejado a todos los sectores es que sigamos en resistencia en todos los territorios, que o es gratuito lo logrado hasta el momento, ese un derecho de todos. Esto es una represión para todos los sectores, tenemos que seguir soñando para que nuestras nuevas generaciones tengan un mejor futuro.

COMUNERO N°4

Los jóvenes indígenas nasa queremos integrarnos a la resistencia siendo parte de la guardia indígena, los proyectos comunitarios, programas de trabajo, grupos culturales, como parte de los programas de autonomía y resistencia, aunque son muchas las presiones que tenemos y por eso muchos han decidido irse de la comunidad, vivir apartados de ella, como consecuencia de la guerra y del modelo económico que nos ha atacado desde hace siglos.

Queremos retomar los elementos del pasado construido entre todos, por eso hay líneas de trabajo juvenil que trabaja de la mano con la consejería mayor del CRIC.

Tenemos que salir de la idea que los indígenas somos facilistas, que estamos esperando que todo no lo den. Tenemos que tener claridad para manejar las cosas. Ahora estamos desesperados por conseguir plata para las comunidades, lo importante es la capacidad de gestión. Tenemos que cambiar la mentalidad, ser autónomos de pensamiento, palabra y acción.

Tenemos que pensar en las necesidades de nosotros, identificar qué es lo fundamental para nosotros, a veces no se nos tiene en cuenta dentro de las comunidades, pero también es por nuestra culpa, porque esperamos que todo no lo digan.
Vivimos muchos problemas como consecuencia de la necesidad de acudir al narcotráfico para vivir, pero es necesario que los jóvenes no se integren a actividades que dañan la comunidad. Debemos ser líderes, fortalecer nuestros saberes, pero es muy difícil porque es muy llamativo irse a otros lugares para buscar mejor vida, por fuera del territorio.

COMUNERO N°5
Siempre nos han enseñado cosas de afuera. Nunca realmente la parte de nuestro proceso, todo lo aprendemos de nuestros mayores, pero ahora nuestros problemas más importantes son la falta de conocimiento de nuestra propia historia. Necesitamos el apoyo de nuestros mayores.
Se hacen algunos talleres, pero ahora estamos preocupados, porque los jóvenes como desconocen las luchas de los mayores están alejados de ellos, ahora tenemos que volver a traer a los jóvenes a la comunidad, a la base, cómo unificarnos jóvenes, mayores y adultos para retomar la fuerza que antes teníamos.
Aunque tenemos ánimo para seguir adelante, pero a veces nos sentimos solos, porque no vemos compromiso de las nuevas generaciones. Se pensaba que iba a mejorar con lo de la paz, pero no, ahora la juventud no sabe a donde pegarse, no hay empleo, y aunque hay trabajo para recuperar la tierra, no hay como entregarla realmente a la comunidad, y la gente no tiene qué producir para vivir.
Ahora queremos recuperar la tierra para nuestras futuras generaciones, pero ahora tenemos miedo que los jóvenes, las mujeres, las niñas se van a las ciudades y pierden todo lo que tenemos en la comunidad.
Se debe recuperar el espacio de la minga, como espacio de entendimiento, de integración de familias, de comunidad, en la que el niño es fundamental, porque al compartir con otros niños en juegos, se comparte formas de unidad, se reconocen líderes, quien oriente. Se debe mejorar y cultivar eses espacio para tener una dirigencia desde la práctica, desde el juego, desde cualquier espacio aprovecharlo para fortalecer entendimiento, armonía, como centro de planeación del trabajo, de la familia.
COMUNERO N°6
Estábamos a la expectativa, queríamos entrar a hablar con el presidente con los acuerdos históricos pactados, esperábamos como 70 mil indígenas guámbianos, paeces, emberas, la ONIC, todos tratamos de coordinar con la policía nacional un cordón de seguridad con la guardia indígena. Creíamos que era un espacio trascendental para el pueblo colombiano, porque creíamos poder abrir el debate sobre la construcción colectiva de un país justo y soberano, que desde el 2004 hemos estado aplazando, para noviembre de 2008 quisimos tener un encuentro histórico entre diferentes sectores con el gobierno de Uribe, esperando que se nos dejara de estigmatizar.
En el 2004 nos comprometimos con seguir caminando nuestro mandato, porque todo se ha venido empeorando. Ahora invitamos a otros sectores de la sociedad a la gran minga. Lo que esperábamos era tener un espacio para decirle al país que para que exista la paz no es suficiente el concepto de la mayoría, ni del crecimiento económico. Nosotros queríamos ser escuchados hacia afuera, que nuestra voz sea escuchada en otros lugares, que el presidente Uribe se comprometiera con solucionar nuestros problemas, hacer cumplir nuestros derechos, sin necesidad de acudir a las luchas.
En La María Piendamó, tuvimos que desarrollar la Minga, en medio de 115 heridos, un muerto, la experiencia fallida de Cali en el 2004, aprovechando la experiencia internacional, contando con las autoridades indígenas, pero que no fuera como un Consejo Comunitario. Recordando a la líder Aida Quincué, sus palabras, queríamos que fuera un debate cara a cara, sobre el tema de La María, porque había sido legitimado con un espacio de lucha, de negociación, de nuestra resistencia, jugando un papel simbólico clave para nuestra identidad y unidad de lucha. Queríamos que fuera un espacio de discusión sobre nuestro territorio.
Se esperaba un encuentro en el marco de la diversidad cultural y étnica del país, que se hablara de la realidad de todos los pueblos. Esperamos compromiso del gobierno sobre la vida, que se retractara del señalamiento contra los indígenas como terroristas, porque así fueron tratados por el gobierno de turno quienes estuvieron liderando la recuperación de las tierras de La María.

Se emplearon todos nuestros símbolos de autoridad y de lucha, logramos que no fuera un consejo comunitario, vivimos más de 6 horas de debate, nuestros líderes elevaron sus voces para que fueran escuchados punto a punto, exigiendo respeto, por el trato de terroristas y delincuentes dado a nuestras comunidades. Se le reclamó que no se hubiese dado antes el diálogo. Se reivindicó la sangre indígena, se rechazaron los vejámenes de los que se fue víctima por parte de los soldados.
El presidente Uribe solo expuso sus ideas, no escuchó las voces de nuestros líderes. Se mantuvo en apoyar a los militares, y reafirmó que nuestras acciones de lucha no eran válidas para él, porque acudimos a las vías de hecho. También intervinieron autoridades militares, como el General Naranjo, quien defendió el comportamiento de los militares y de la policía, señalando a líderes y dirigentes indígenas. Se reafirmó por parte del gobierno la militarización de La María, porque se negó la negociación en ese escenario, se siguió estigmatizando la recuperación de nuestro territorio como una invasión. Por eso decidimos mantenernos en resistencia, en minga.
Sigo recordando las palabras de Aida, porque ella nos recuerda en sus discursos que en esa minga logramos darnos a conocer al mundo entero, demostramos que no somos terroristas, pero el gobierno no se comprometió con nuestras problemáticas, evadió completamente su responsabilidad, no le respondió a nuestro pueblo. Nosotros logramos el apoyo nacional e internacional, fuimos escuchados, empezamos a ser reconocidos en el continente, la gente participó con entusiasmo, continuamos caminando la palabra y llegamos en noviembre a Bogotá, reafirmando nuestro proceso de dignidad, llevando en nuestra memoria a nuestros muertos, falta de oportunidades, desconocimiento de nuestros derechos, demostrando que el pueblo es el que manda. También nos reafirmamos como guerreros milenarios, y siempre lo hacemos cuando escuchamos el himno de la guardia indígena.

7.1.2. ENTREVISTA A DANIEL MARTINEZ BERNAL (Académico)

1. **En**trevistador: ¿Cuáles han sido los principales objetivos, estrategias y referentes empleados por los Nasa en los procesos de resistencia que han adelantado durante los últimos 20años?

Daniel: Bueno frente a la pregunta sobre los objetivos y referentes que utilizan los Nasa en sus procesos de resistencia creo que es necesario diferenciar en dos aspectos. Primero, cuando nos referimos a sus objetivos, nos estamos haciendo referencia o hacemos referencia a los fines, a los sueños a las cosas que quieren ellos, a lo que ellos quieren llegar. Y segundo por estrategias pues podemos identificarlos como acciones o como medios que utilizan para la resistencia, y para llegar a determinados sueños que en este caso serían dichos objetivos

Por esa razón los objetivos son los sueños son algo mucho más grandes y mucho más amplio de lo que son esas esas acciones que llevan a cabo para lograr sus objetivos, como lo es la armonía, la relación y la convivencia con la tierra y con la naturaleza o con la madre tierra que podría ser lo mismo; la convivencia con la comunidad digamos con todo lo que se refiere a la autosuficiencia, tener que comer, y comer de lo que les da la tierra. En ese caso también se trata de unas cuestiones materiales y no solamente, podría decirse, de una cuestión, mística, sino también totalmente físicas o de necesidades básicas. También tiene presente la relación y la convivencia, no solamente con la naturaleza, sino con los otros vecinos que en este caso son las otras comunidades indígenas, los afrocolombianos y pues hasta el mismo Estado; por esa razón digamos que también en esos sueños se encuentran el diálogo y la convivencia pacífica, y pues la pervivencia como principal objetivo, en este caso la vida es fundamental porque es la existencia misma, como cultura, como pueblos como comunidad

En el caso de los Nasa están muy ligadas estas acciones a estos sueños u objetivos y para algunos teóricos de la resistencia, de la no violencia y de las mismos movimientos sociales en muchos casos las acciones pueden ser desligadas de los objetivos Por esa razón se habla muchas veces de unas resistencias pragmáticas prácticas, genéricas y otras más específicas particulares contextualizadas.

Uno de los teóricos más representativos de la parte pragmática del uso meramente de las acciones es Gene Shap. Traigo a colación este tema de la no-violencia porque es un que también sirve para mostrar que se pueden desligar estas dos cuestiones. Gene Shap por su parte identifica 198 métodos de persuasión y protesta, no cooperación, e intervención, en donde cabe desde sentadas, marchas, hasta mismo trabajo a doble jornada, trabajo de manos caídas, etcétera. Existen y muchas modalidades de lo que puedo hacerse desde la persuasión y la protesta, la no cooperación, o directamente la intervención. En el caso Nasa se podría también tener en cuenta este análisis. Ver algunos de las acciones que propone Esperanza Hernández y enmarcarlas en el modelo de Sharp, como son por ejemplo digamos la recuperación y el fortalecimiento de su cultura, la recuperación del territorio, la educación propia, la participación comunitaria, la no cooperación con los grupos armados, la guardia indígena, la economía propia, el derecho propio, la seguridad propia que son las alarmas tempranas y todo una serie de acciones…

(Recuperación del territorio y ampliación de los resguardos
Educación propia
Participación comunitaria
Incidencia en la expedición o modificación de normas jurídicas
Movilizaciones comunitarias
Pronunciamientos públicos frente actores violentos
No colaboración con los actores armados
Mingas de resistencia
Asambleas permanentes
Guardia indígena
Seguridad alimentaria
Economía propia
Avances en derecho propio)

….que describen muy bien Esperanza, y que responden muy claramente quizá a la pregunta de cómo han actuado los Nasa precisamente en estos últimos 20 años. Sin embargo creo que la respuesta no se debe quedar ahí porque igual que Gene Shap y la Albert Einstein Institute se le acusa y se rumorea que ayudaba a llevar a cabo golpes de Estado para la CIA; o en el mismo caso del nazismo que utilizó formas de resistencia no-violenta en las primeras etapas de su de su expansión antes de 1936 para no despertar el accionar de las fuerzas de seguridad.

Entonces esas acciones, en el caso Nasa, no se pueden desligar de sus objetivos. El que existan estos casos, no significa que deba desligarse los objetivos; precisamente otros teóricos como Gandhi como Giuliano Pontara, y como el mismo Mario López, hacen mucho énfasis en que es necesario tener siempre de la mano este estos objetivos y estas acciones.

¿Porque es importante también para la respuesta? Porque en el caso Nasa se tiene muy en cuenta cada contexto cada circunstancia, han llevado, han generado, de manera creativa, de manera única, formas de resistencia pensadas frente a ese tipo de opresión, frente a este tipo de dominación, y en esa medida teniendo en cuenta sus objetivos, no deben y no pueden generar estrategias que vayan y que no sean acordes con sus sueños de comunidad.

Por esta razón no son las mismas acciones que tenían hace 20 años, que tenían hace 10 o que tiene en este momento. Sus acciones se han ido configurando según sus premuras, según las formas de opresión y violencia que les van se van generando, de violencia estructural, de violencia cultural, de violencia simbólica. De igual manera que las opresiones van mutando, porque lo hace, se van mutando y se van transformando los procesos de resistencia.

El mantenerse muchos de los objetivos se mantienen también muchas de sus formas de actuar, sin embargo estas también se van modificando se han ido modificando a nivel general y aunque sigan siendo muchas de las que ya te menciona en este sentido estas mismas pues han ido concentrándose focalizándose aspectos que les van surgiendo en el día a día

2. Entrevistador. : ¿Cuáles son los elementos de la Identidad y de la Cultura que los Nasa han mantenido y reconfigurado en medio de las dinámicas de la liberación de la Madre Tierra en los últimos 20 años?

Daniel: Teniendo en cuenta la pregunta anterior creo que sí que hay elementos de la identidad de la cultura Nasa que han sido modificados y otros que se han permanecido o siguen siendo manifestándose de manera muy similar, porque como expresado anteriormente los objetivos, los sueños, los fines que tienen como comunidad, como son la pervivencia de la cultura, la autonomía, la tierra, la autodeterminación, etcétera; siguen estando intactos, y en esa medida pues muchas de sus acciones como la educación propia, la educación intercultural, el idioma, la medicina propia, en muchos de estos aspectos pues se han mantenido. Se han mantenido digamos también el fortalecimiento de su autonomía, de su estructura organizativa, se ha mantenido el fortalecimiento de la parte de local a partir de sus programas como un Proyecto Nasa, Jambalo, etcétera, han mantenido su parte más se regional como lo es la ACIN y los diferentes asociaciones regionales que tienen los alrededores por regiones el Norte del Cauca etcétera y han mantenido pues la fortaleza del CRIC y la ONIC a tanto nivel regional en el departamento del cauca como a nivel nacional con la unidad

Muchos de sus elementos se han mantenido porque finalmente la resistencia sigue teniendo el mismo rasero. Se ha mantenido igualmente el tema de la toma de decisiones de la comunidad que es fundamental y muchos otros aspectos que en este caso pues no quiero ondar en ellos porque finalmente mencioné muchos de ellos atrás y siguen siendo pues similares. Sin embargo si me gustaría referirme a unos aspectos que quizá desde mi perspectiva si se han modificado o si se han ido medianamente transformado. Por ejemplo uno es el papel del derecho, del derecho propio.

Independientemente de la idea de querer mantener unas estructuras totalmente autónomas, propias, libres, del derecho Estatal, es innegable que las estructuras del derecho propio se ven permeadas por el derecho tanto Estatal a nivel nacional del Estado colombiano, como el derecho internacional. Esto ha hecho que los Nasa se hayan educado igualmente en estos aspectos y hayan educado a muchos profesionales en derecho dentro de sus comunidades entendido que es necesario el conocimiento de las legislaciones que los rodean y han hecho transformaciones en este aspecto.

Las transformaciones del derecho no solamente se han visto en relación a los agentes externos sino también se han visto en relación a las formas de humanización que vienen discutiendo al interior de las comunidades. Aunque se siguen dando los juetazos espirituales, ellos desde su misma cosmovisión han intentado reinterpretar este tipo de prácticas. En la actualidad se ha empezado hablar de los centros de armonización en los que se busca que las personas que cometen delitos o acciones que desarmonizan, lleven a cabo labores que ayuden al resto de la comunidad y de esa manera por medio de servicios sociales paguen dichos delitos.

Otro factor que ya me llamó mucho la atención fue lo que ellos denominan “patio prestado” Qué es cuando un indígena debe pagar penas en penitenciarías o instituciones del Estado, puesto que consideran que estas personas muchas veces el tipo de delitos que se cometen son delitos que vienen de afuera que son vicios aprendidos desde occidente y en esa medida deben ser vicios y delitos quedan pagarse de la manera cómo se paga el occidente

Los delitos que yo consideran propios por eso deben pagarse de la manera cómo se cometiera no se deben de la manera como se estipula las normas y el derecho indígena O el derecho propio

El segundo de los aspectos que consideró que también se ha modificado en los últimos años teniendo en cuenta en las vicisitudes de las épocas es el tema de las comunicaciones las comunicaciones se han modificado y una manera bastante interesante en la medida en que han encontrado en ellas una forma de resistencia que describe los hechos de manera inmediata.

Los Nasa han podido mostrar movilizaciones, marchas, actos y eventos en tiempo real; ha podido comunicarse con experiencias de otros países. Han podido Mostrar mi vida en obra de maní manifest en pública ha cargado de manera directa contra población y ha podido contrastar información de los medios de comunicación y el estado en donde se les ha incriminado injustamente de actos que no ha cometido.

Han podido crear sus propios medios de comunicación en donde transmiten la información, los contenidos y los programas que mas se adecuan a sus necesidades. Tienen programas radiales con idioma propio, con música autóctona y con temas de interés enfocadas en las regiones.

La educación por su parte como tercer aspecto también se ha modificado han permitido el diálogo con la academia tanto internacionales visitas de México de Canadá de España y otros lugares en donde las comunidades han aprendido que la educación es un tema holístico que requiere de muchas perspectivas y saberes
han implementado Dentro de sus estrategias educativas Herramientas tecnológicas como computadores tablets y otras y otros instrumentos que permiten la interacción y el conocimiento desde otras perspectivas

En sus curriculos educativos o pensum han integrado programas relacionados con la interacción entre el derecho propio y el derecho externo o del Estado Colombiano. Han puesto en marcha iniciativas de emprendimiento empresarial y de formas de mercadeo de una manera cercana a las concepciones indígenas. Han generado programas en comunicación para interactuar y compartir con otros sectores sociales. Se han creado lugares de interacción como el Congreso de los Pueblos entre otros

El papel de la mujer

El cuarto aspecto es el papel de la mujer creo que por tradición andina por muchos otros aspectos que ser interesante en algún momento entrar a analisar, pero no en este caso, los NASA son principalmente son de una tradición muy machista tienen conductas como que cuando la mujer está en periodo pues no dejarla transitar por los campos, tenían tradiciones como el amañe y otras tradiciones muy marcadas que tendían a doblegar a la mujer y los últimos años con también la influencia que han venido afuera, se le da un nuevo papel a la mujer en donde se le ha convertido en líder, donde se le ha transformado a uno actor real y directo, que ha pasado de la mitificación de la madre tierra o de la madre naturaleza a una líder social a una persona que actúa hay que estar trabajando en el día a día. Por eso el papel de mujeres como Aida Quilcue, Roslaba Ipia, Dora Muñoz, Graciela Bolaños, Cinthia Delgado han sido mujeres que han trabajado con mucha fuerza y con mucho ahínco dentro de las comunidades y han ido transformando la imagen de respeto mítico de la madre, por un respeto real y directo a la activista, a la trabajadora, a la pensadora y a la luchadora

El papel de las armas

Y Finalmente y como último aspecto a tener en cuenta como Quinto y último aspecto es el papel de las armas Consideró que tras la experiencia del Quintín lame la comunidad indígena aprendió y se dio cuenta que obtenían mayores resultados a través de acciones llevadas desde lo comunitario desde lo social desde el desarrollo de acciones para su auto abastecimiento desde la guardia indígena desde la educación propia que es de la toma de las armas.

Las comunidades indígenas vieron que las armas les habían traído muchos problemas muchos inconvenientes que se han convertido en objetivos militares no sólo las personas que estaban en el monte ovni en la selva con el fusil sino también la misma comunidad las mujeres los niños los ancianos que no estaban con un arma o tenían los medios para defenderse de la misma manera que lo podía hacer un combatiente. Mas aun, teniendo en cuenta los actores que se entraban en la zona como es el caso de las guerrillas como en el caso de los paramilitares y como en el caso del mismo ejército, que se constituyen como posibles victimarios. Por esta razón construyeron de esa manera un discurso en el que nos identifica como actores neutrales sino como un grupo con ideas claras Y

un discurso sólido en el que la prevalencia, es la comunidad, es la vida. En términos generales se puede ver que en las comunidades indígenas a través de su experiencia hoy en dia le dicen no a las armas y consideran que la resistencia es mas productiva desde otras iniciativas, desde el dialogo y desde la construcción comunitaria.

3. Entrevistador: ¿Qué impacto han tenido estas experiencias en la organización política, económica, cultural e identidad de los Nasa como comunidad y en la sociedad en su conjunto?

Daniel: Bueno pues yo creo que el impacto que han tenido este tipo de experiencias a nivel político económico y cultural en la comunidad en su conjunto pues es amplio es un gran impacto. Creo que el hecho de cómo han construido su resistencia el hecho de cómo han dispuesto sus acciones en relación a sus sueños pues también ha configurado las formas Cómo se sociabilizan al interior de sus pueblos, por ejemplo la toma de decisiones en las comunidades indígenas es de manera muy consensuada, de manera muy dialogada, se busca que la mayoría de las personas se impliquen den su opinión exetera y eso pues va en congruencia con sus sueños de armonía de diálogo de comunicación va en congruencia con sus acciones entonces pues evidentemente la comunidad si se ha tenido que transformar para poder llevar a cabo esas dinámicas para poder tener en cuenta poder sociabilizar para poder transformar y para poder actuar necesita de que haya una congruencia entre entre el Lo que piensan uno si piensa la comunidad no son pensamientos aislados ya se han convertido en mandatos se han convertido en formas de interacción a nivel de dentro de la comunidad

Esta misma forma de toma decisiones a nivel comunitario Configura Vidente mente también sus formas de acción política el hecho de que cada año se elija nuevamente a un cabildante a un líder comunitario que las personas vayan yendo desde el nivel más bajo local hasta el nivel más nacional y más alto Así que sea una educación política la que esté constantemente en el ambiente NASA.

es la idh de que todos son Guardia indígena es la idea de que todos son comunidad es la idea de que todos deben transformar la que permite que políticamente se tome las decisiones de la manera que se toman es la que permite que haya una conciencia que haya un conocimiento de cómo está la lucha son los medios de comunicación los que permiten estar constantemente en diálogo con las personas del pueblo es la guardia es el los procesos de muchos aspectos que hacen que la gente pues ya se sienta y haya transformado su día a día la guardia indígena es un caso es un ejemplo muy representativo de cómo se ha transformado sus dinámicas de cómo la educación de la guardia desde los niños desde los ancianos de los jóvenes

por aspectos que esto sería en términos generales los aspectos que te mencionado de la mujer del derecho propio de la educación de las comunicaciones todos estos aspectos han ido cambiando se han ido transformándose y en esa medida pues ha sido la misma comunidad a la que se ha transformado no ha sido un proceso aislado no ha sido Sencillamente unos cabildante son los líderes los que han transformado ha sido la comunidad entera la que atrás se ha transformado de la que ha generado sus procesos de resistencia sin la comunidad sin el apoyo de su mayoría estos procesos y la montonera que llaman ellos esto no tendría un sustento y no sería tan fuerte o tan rico como puede experimentarse actualmente si en el agua al del resto de la comunidad esto estos procesos de resistencia serían cojos por esa razón se puede ver que evidentemente sí han transformado y se han vivido unos procesos de transformación amplia

4. Entrevistador: ¿Qué contrastes y similitudes han existido en las estrategias de liberación de la Madre Tierra por parte de los Nasa durante los gobiernos de Álvaro Uribe y el actual?

Yo Considero que en relación a las formas de liberación de madre tierra que hubo durante el gobierno de Álvaro Uribe y el gobierno santos pues si nuevamente volvemos a lo que hemos dialogado a lo largo de entrevista Y es que si han habido unas transformaciones grandes importantes y por su parte pues también había unas permanencias digamos que las permanencias no es necesario reiterar las porque ya hemos especificado quedado los sueños los objetivos y los fines pues estas acciones

tienen que continuar en esa misma línea sin embargo yo sí Considero que se han habido pues una diferencia respecto al al gobierno de Uribe y al Santos y es en qué los contextos de opresión los conceptos de represión que han habido son diferentes.

Como bien es sabido en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez los niveles de represión y de persecución a nivel de líderes sociales a nivel de manifestaciones públicas a nivel de falsos positivos pues hacían que el panorama o que el contexto nacional tuviera como un gran pelea la visibilización del poder mostrarse a nivel internacional a nivel nacional como casos que en dónde habían violaciones de este tipo de derechos el movimiento indígena con mangas con movilizaciones como la del 2008 mostró que los grupos indígenas en vez de buscar un gobierno que no los atendía iban a buscar a la población para que trabajara en conjunto de estas grandes movilizaciones del 2008 nacieron los con el congreso de los pueblos nacieron otras iniciativas que empezaron a gestar un movimiento social importante con estudiantes trabajadores indígenas negritudes En definitiva la represión género que la resistencia fuese mucho más fuerte mucho mas gruesa mucho más robusta frente a una situación de zozobra de violencia extrema y de persecución

Es una época marcada por la persecución entonces Consideró que estas dinámicas hicieron que la movilización fuera muy importante el trabajo con otras poblaciones Pues sí muy importante y finalmente Pues el tema de las comunicaciones el tema de la difusión tomará mucha fuerza porque porque representaba realmente un espíritu de Rebeldía ante un estado totalmente controlador y totalmente Pues en este caso que busca constreñida la sociedad

El caso del gobierno Santos por su parte ya no tiene ese tinte tan marcado de estado controlador de estado persecutor o Estado victimario sino que se transforma en un estado un poco más benefactor vende la idea o la imagen de paz aglutina tanto izquierda como derecha A través de la imaginario o alrededor del imaginario de La Paz y a cambio mina y determinada manera muy clara el modelo neoliberal explotación de altas empresas o de grandes empresas multinacionales mina asegura que los recursos naturales sean explotados de una manera totalmente económica y de capital asegura un estado neoliberal que muestra una imagen internacional de apertura de cambio de transformación pero finalmente siguen manteniéndose las grandes brechas sociales que son uno de los principales motores del conflicto y de la violencia en la actualidad

Por esta razón teniendo en cuenta que las comunidades indígenas tienen unas concepciones de paz mucho más amplias a la mera ausencia de violencia sino que tienen unas concepciones de paz positiva en la que se piensa no sólo en la violencia directa sino también en la existencia una violencia estructural cultural y simbólica que donde no se trata solamente de los acuerdos que llevan los señores de la guerra sino que se trata de un proceso lento y constante es que las comunidades indígenas han cambiado su foco de atención a estos nuevas formas de dominación a estas nuevas rmas decolonialidad a los que se ven sometidos cómo es la agroindustria la minería la explotación de sus recursos

Ante las nuevas formas de dominación son necesarias crear nuevas formas de resistencia las comunidades indígenas han buscado intervenciones directas han ido a detener estas retroexcavadoras que entran a sus territorios han desmontado todo lo que son forjas y lugares de extracción de recursos y de minería han llevado a cabo movilizaciones más directamente en el territorio para la para no permitir la entrada de estos modelos directamente en sus territorios han generado una educación pensada en la agroindustria de otra manera no pensaba en agroindustrias y no en agro abastecimiento han pensado en formas nuevas de generar alimentación sin perjudicar el medio ambiente

De esta manera Consideró que una de las labores fundamentales de tu investigación es precisamente ver que todo que en que aspectos y que muchas de otras de estas otras transformaciones ha tenido y ha vivido la comunidad indígena frente a estas nuevas vicisitudes y estas nuevas premuras que se les vienen con estos gobiernos que ya no son tan represor están represivos sino que por su parte se disfrazan de paz y de diálogo y por otra parte están inundando de neoliberalismo y explotación sus territorios

5. ¿Cuáles son los aportes de la experiencia de resistencia de los Nasa a la consolidación, procesos de movilización para los diferentes sectores de la Sociedad?

Han trabajado con otros sectores, han mostrado formas alternativas de resistencia, han puesto a la luz publica la idea de noviolencia, han difundido movimientos como el concreso de los pueblos, han dado otras alternativas

Principalmente han trabajado y siguen trabajando en construcciones comunitarias con logros.
6. Entrevistador: ¿Qué tipo de desafíos y contradicciones internas y externas han enfrentado los Nasa en el escenario del Postconflicto?

Los desafíos son a nivel educativo,

Consideró que los desafíos y las contradicciones que tienen masa en escenario posconflicto giran en torno a varios aspectos primero en primer desafíos a nivel educativo los más se tienen que continuar en la línea de no el uso de las armas tienen que mantenerse en la línea de educar a la gente para hacer personas productivas para ayudar a la comunidad puesto que en territorios como el cauca y en otros lugares del país se siguen viendo las disidencias se siguen viendo bandas criminales muy cercanos a el paramilitarismo se siguen viendo los casos de falsos positivos se siguen viendo el asesinato de líderes comunitarios estás en esa medida nivel educativo es muy importante puesto que a través de la educación como las comunidades van a seguir ratificando su labor y cómo van a seguir mostrando como todos sus logros a nivel de resistencia comunitaria se han manifestado van a poder por medio de la educación seguir dando una imagen positiva nivel internacional van a poder seguir contrastando su experiencia en relación a otras para poder seguir enseñando a otros en otros lugares del mundo que la resistencia a cenar más es posible que es posible una intervención comida que lleva a cabo la guardia y que es posible llevar a cabo todo el sin número de acciones que están llevando a cabo las comunidades.

El segundo gran reto en términos de posconflicto es el que surge a nivel económico las comunidades indígenas como ya mencionado anteriormente se están viendo invadidas tanto por la agroindustria del tema de la palma el tema de la minería en general Pues por la explotación desmedida sus recursos en el sistema capitalista esta nueva forma de entender el capital en sus territorios es una forma ante la que el grupo la comunidad indígena tiene que luchar tiene que aprender a responder ante este tipo de nuevas dinámicas que no son de confrontación directa que no son de confrontación visible sino que son un poco más ocultas y un poco más discretas a la hora de influir y afectar sus comunidades los grupos indígenas tienen que aprender a convivir y a buscar formas de resistencia a través de sus modos de producción de sus modos de interacción con el capital y principalmente de sus formas de autoabastecimiento sus formas de autoconsumo etcétera.

En este sentido la pelea por el territorio es fundamental los NASA no existen sin la tierra y el NASA no es nada sin la tierra el hecho de que antiguamente se haya hablado de tierras baldías se haya intentado sacar a los indígenas de su resguardo no quiere decir que en la actualidad no se tenga esa misma idea el resguardo para en términos económicos es un territorio perdido que no está haciendo productivo por eso es masa tiene que seguir llevando a cabo sus acciones de recuperación de tierras fortaleciendo sus procesos comunitarios para así de esa misma manera seguir defendiendo su territorio en el territorio donde está la cultura en el territorio donde estara vivencial y territorios Dónde está la convivencia.

A nivel político Consideró que saltos también generó una gran homogenizacion de corrientes Aunque ahora con Duque se haya visto nuevamente Una polarización entre izquierdas y derechas o una especie de guerra fría entre un antiguo y añejado comunismo y un progresivo capitalismo que Probablemente sean ambas cosas una mentira se puede considerar que a nivel político el neoliberalismo está implantado de una manera muy homogénea Aunque hayan discursos como el de Petro o el de Duque finalmente el sistema capital capitalista el capital es totalmente neoliberal es homogenización puede llegar a pensar que ala ala ala al momento de generar un Impacto acuerdo

de paz como el llevando el gobierno y las FARC se haya perdido o se haya difuminado en el estado de crisis social o de conflicto social que quiere decir esto que el hecho de que haya terminado la guerra o que se hayan dado acuerdos entre los señores de la guerra no significa que el conflicto en los territorios haya cesado ésa puede ser la imagen que quiere dar el gobierno sin embargo hay que matizar y tener en cuenta que estos conflictos sociales se siguen viviendo Por esa razón las comunidades indígenas tienen que mantenerse en pie de lucha y no permitir que se homogenice en sus pensamientos y su lucha sigue estando fuerte y firme frente a las nuevas forma Haz más disimuladas de Ingresar a sus territorios

Me preocupa mucho las políticas públicas que se generan a través de Social de derecho es un estado benefactor se intenta incurrir en la pérdida de beneficios logrados y conseguidos por las comunidades indígenas lo largo de sus años me preocupa que por medio de estas presuntas políticas como viene dicho benefactoras se intenté invadir de comercio las comunidades se intente de llenar de ideas capitalistas o o ideas y violentas al interior de las comunidades me preocupa que la homogenizacion sea una política general una política pública al interior de las comunidades indígenas

No se extiendan procesos de disidencias a los territorios.
Se mantenga conciencia educativa frente a la no toma de armas
A nivel económico
- Agroindustria
- Industria extractiva

A nivel político.
- Se niege el conflicto social con la excusa de ausencia de guerra.
- Se busque homogenizar por medio de políticas públicas

7.2. GUION DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA AL LÍDER DE LA ACIN MARINO OVIDIO
FECHA: JUNIO 25 DE 2018, POPAYÁN

Objetivo Nº1: Identificar el papel de la identidad narrativa de los NASA en la configuración de nuevas formas de relacionarse con el territorio y su cultura.

Preguntas orientadas hacia el objetivo Nº1

- ¿En qué medida la resistencia indígena comunitaria de los Nasa les ha contribuido a fortalecer sus principios organizativos y valores sociales en torno a la vida en comunidad.

La identidad de un pueblo es la cimiente para construir modelos de desarrollo en este caso; genera condiciones del propósito mismo, en este sentido, los nasas han encontrado los principios culturales de un pueblos que busca su lugar en la sociedad, no es necesariamente con monumentos o grandes infraestructuras, opuesto a esto el nasa construyo la armonía y el equilibrio del ser humano con la naturaleza, es lo que recuerda sus hijos y hoy se levanta en la construcción de su gobierno indígena.

- ¿Qué tipo de conflictos han percibido durante y después de los últimos procesos de resistencia, asociados con factores como: las relaciones de poder internas, el papel de las mujeres, las brechas intergeneracionales, la participación de los jóvenes, aplicación de la justicia indígena, ¿entre otros?.

No existe en las comunidades indígena conflictos, existen externalidades como, la imposición de la educación occidental, la imposición de una estructura externa de gobierno, la imposición del poder y la clasificación de las sociedades, la religión católica y cristiana, que rompe la construcción de milenios y siglos de la armonía y el equilibrio, diseñado y transmitido de generación en generación.

- ¿En qué medida las dinámicas de resistencia han contribuido a la liberación de la madre tierra de los Nasa?

En un lenguaje más sencillo; el indio recuerda la amplitud de su territorio, su potencial, su casa, en la cual se encotraba el ejercicio de gobierno propio.

- ¿Qué aportes han ofrecido los procesos de resistencia a la consolidación de los elementos culturales de los Nasa?.

La identidad y la cultura es un camino de resistencia en la construcción una vez más de proceso cíclicos del círculo del espiral.

- ¿Cómo armonizan las formas de organización de la vida cotidiana en comunidad como el resguardo y el cabildo, en medio de los procesos de resistencia a través de la minga y de la guardia indígena?.

Son procesos que se entretejen, mutuamente.

- ¿De qué manera la comunidad valora las experiencias vividas en cada proceso de resistencia?

La comunidad hace parte de la transformación continua y se adoptan.

- ¿Cuáles son los aportes y dificultades que han traído internamente a la comunidad los procesos de resistencia, específicamente en su autonomía, toma de decisiones, identidad, su relación con el territorio?

Las externalidades como cabildo Indígena, Resguardo, que se adoptan y se entretejen, la sociedad, introdujo aspectos externos, fueron adoptados, sin embargo; solo refuerza lo que hoy la comunidad busca, su territorio y gobierno indígena.

- ¿Qué puede aportar la resistencia indígena comunitaria para que el mundo occidental enfrente los problemas generados de la globalización?.

Los pueblos indígenas, estan construyendo su propios desarrollo, su etnodesarrollo.

Objetivo Nº2: Analizar los matices de las acciones colectivas de resistencia de esta comunidad, con relación al territorio y la seguridad democrática

Preguntas orientadas hacia el objetivo Nº2

¿Para qué les ha servido a los Nasa adelantar procesos de lucha y de resistencia?

¿De qué manera han recurrido a la reivindicación de sus derechos generales como ciudadanos y la defensa de sus derechos particulares como indígenas, en medio de los procesos de resistencia que han adelantado?

Constitucionalmente por los logros y artículos establecidos, articulo 07, 246 y 330 le brindan la oportunidad una vez más, por tanto estan en mandato constitucional de su propia reconstrucción, y no una dadiva de los gobernantes estatales, sino como se han introducido en la modernidad de la Republica el movimiento indígena, frente a lo anterior, la comunidad esta avanzando en la reconstrucción de su etnodesarrollo.

¿Cuáles son las estrategias que han construido desde las dinámicas de resistencia, para mantener su autonomía cultural como pueblo indígena y a la vez integrarse al resto de la población del Estado colombiano?.

La identidad: busca la reconstrucción de la etnia a la que se pertenece.

La cultura: como una símbolo que se muestra y se vive.

El territorio: considerado perdido por la penetración e infudacion de una educación que para nada fortalecia la educación.

Por tanto son estos mismo principios que recrea y permite la reconstrucción.

¿De qué manera los conocimientos científicos y tecnológicos de occidente pueden aportar a la liberación de la madre tierra?

Solo la remembranza, hace posible que la memoria colectiva vuelva a ser recuperada, la comunidad recuerda que sus predios fueron usurpados. Sin ningún costo, por tanto debe ser devuelta.

¿Existe algún tipo de articulación de sus procesos de resistencia con las propuestas del Buen Vivir o Vivir Bien de las comunidades andinas latinoamericanas?

Los planes de vida.

¿Qué importancia tiene la seguridad en la cosmovisión y elementos identitarios de la cultura nasa?

Son los elementos para la reconstrucción de la cultura

¿Cómo han afectado durante las últimas décadas las políticas del Estado colombiano en torno a la seguridad a su cohesión como comunidad?

La sociedad colombiana lentamente, esta comprendiendo el aporte de identidad cultura sobre los elementos naturales para el consumo. Y como la cultura puede construir su modelo de desarrollo

¿Qué tipo de acciones los Nasa emprendieron para enfrentar los problemas que se presentaron durante la implementación de la política de la seguridad democrática?

La protesta,
Las marchas.
Las hermandades con otros pueblos.

¿Qué tipo de afectación tuvo para su identidad cultural estar en medio de los actores del conflicto interno, qué retos se presentan en medio de los post conflicto?
Muertes de líderes. Amenazas.

¿Cómo han empleado sus tradiciones e identidad cultural para resistir a la violencia derivada del conflicto interno?
Posiciones de es creación del conflicto las comunidades indígenas, pues esta es victima desde hace 523 años, de discriminación, violencia y masacre premeditada para diezmar los pueblos indígenas.
¿En qué medida los referentes de su resistencia aportan a su comunidad y a la sociedad en general para enfrentar los desafíos del postconflicto?
Bajo el modelo de gobierno propio, al cual los indígenas tienen derecho constitucional.

7.4. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA OSCAR BONILLA
INTEGRANTE COMISION MIXTA CRIC GOBIERNO NACIONAL
JUNIO 25 2018
Popayán

1. ¿Cuáles han sido los principales objetivos, estrategias y referentes empleados por los Nasa en los procesos de resistencia que han adelantado durante los últimos 20años?

   Bueno mira, Haber pues ahí son varias estrategias, uno ha sido el poder de profundizar el proceso y el concepto de la liberación de la madre tierra al interior de las comunidades y poder también visibilizar, miramos hacia afuera a nivel nacional e internacional entonces ese ha sido uno de los elementos y de las estrategias que se han utilizado de tal manera de poder colocarle, de hacer claridad, algunos planteamientos de lo que hacen ver a la madre tierra como únicamente un tema de ampliación territorial y que para ellos es solo un tema de invasión de terrenos privados, entonces la estrategia ha sido poder mostrar poder visibilizar lo que para nosotros es el tema de la liberación teniendo el concepto en si que haya un grado de entendimiento que los indígenas del pueblo nasa optan por esa estrategia por esa decisión, por el tema de hacer un tema de liberación entendido como dbe ser, delas otras digamos, de las estrategias digamos de los aprendizajes organización indígena los diferentes gobiernos a nivel históricos nunca le han cumplido a los pueblso ni a los sectores sociales. De los acuerdos nosotros tenemos más de 1.200 acuerdos incumplidos a nivel desde que se comienza ha hacer acuerdos con el gobierno nacional con el consejo regional del cauca CRIC, a nivel del cauca que empezó mas o menos en el año 80 año 79 entonces quedaban en documentos principalmente el tema de tierras qudaban allí plasmados en documentos pero cuando íbamos a ver la realidad era muy poco lo que se cumplia si. Básicamente lo que se cumplia por ejemplo, lo que nos cuplio el gobierno eso que fue por una medida ya establecida por la corte interamericana de derechos humanos fue el tema de la masacre del nilo que fue eso más por un tema jurídico, y de mando internacional de exigencia, através de la stetencia esa quedo clara, entonces esos nos dejo a nosotros como un mensaje y un aprendizaje y es que aquí en el marco obviamente con los gobiernos y el dailogo que mantenemos es necesario mantener unas acciones, que unos llaman acciones de hecho, nosotros decimos que son acciones en derecho, y las acciones en derecho son poder luchar por lo que nos pertenece por que realmente son territorios, tierras que nos han pertenecido, pertenecieron a nuestros ancestros, a nuestros pueblos y que fueron arrebatadas y digamos hoy lo que estamos haciendo es recuperar lo que es el concepto amplio de la liberación de la madre tierra. Lógicamente con la ampliación poder obtener

Lo que nos quitaron pero también obviamente dando respuesta a esa necesidad
Que hoy nos pide nuestra comunidad, y es la necesidad de la tierra para trabajar si, la necesidad de tener donde sembrar de desarrollar esa medida, si, entonces es dar respuesta y hacer ese ejercicio puntual también, en ese mismo sentido poder ir aplicando el concepto amplio de liberación que es no ver la tierra como un medio de producción, sino verla como lo que es la que nos da la vida, los alimentos en la cual estamos y mucho más allá entonces, ene ese sentido ese es el aprendizaje que tenemos que mantener, obviamente el dialogo, mantener las conversas con los gobiernos de turno y obviamente mantener en acciones de hecho, en acciones de derecho para poder digamos haciendo y visibilizando digamos lo que realmente nosotros queremos, entonces el aprendizaje en ese sentido ha sido ese, y yo creo que nos ha dado en cierta medida un grado de resultado, resultados muy concretos pero lo que han hecho en nuestras comunidades es entender que es claro que esto es un proceso que no se da de la noche a la mañana y nosotros nos mantenemos allí,es claro que es un mandato el cual mantendremos. Entonces con los gobienos han dejado como una enseñanza frente a eso y ahí nos mantenemos digamos en ese proceso,

2. ah, precisamente desde esas estrategias que ustedes han tenido de visibilización de ese sentido de digamos ancenstral cultural que tiene la liberación
De la madre tierra dentro de la comunidad digamos que tipo de impacto en cuanto a la identidad, la cultura, el territorio ha tenido ese proceso de liberación, me refiero por ejemplo si ha existido alguna formación frente al papel de las mujeres, de los jóvenes, de la participación de los adultos mayores, de ls dinámicas mismas de los cabildos, de los resguardos, si ese proceso de los últimos años ha tenido un impacto en esa relación entre identidad, cultura y territorio.
Oscar: si, si realmente ha tenido un impacto muy importante, si, porque digamos es algo muy muy relevantes si, porque nuestros jóvenes por ejemplo ellos tienen una identidad cultural, digamos que nos dicen cuando uno tiene un planteamiento asi transitorio a estudiantes de noveno décimo grado y dicen si aquí los lideres hablan pero a ver cuantos realizan en la práctica oestan pendientes de las recuperaciones de lo que significa el tema de la tierra, entonces eso ha permitido poder mostrar o poder involucrar , mas que todo a la juventud en el sentido de que mrenme, aquí la idea es poder decirlo pero también lo estamos haciendo, entonces ellos, han comenzado a involucrarse mucho más a decir si, esto tiene sentido lo que decían nuestros mayores, lo que nos dicen nuestros lideres, lo que dicen los estudios los documentos. Los libros realmente tiene sentido, cuando comienzan a verlo y a vivirlo, por que son ellos los que están y hacen parte de ese proceso, entonces ya ven que no es únicamente un discurso, y todo esta ligado a un proceso porque en el tema de la liberación de la madre tierra, el concepto amplio esta integrado el concepto de la minga, el team de lo comunitario, el tema del compañerismo, el tema de la ritualidd propia el tema de nuestra prácticas culturales, nuestros usos y costumbres y nuestra arte, nuestra música ahí se desarrolla todo un proceso y toda una convivencia que permite revvir eso que hacían nuestros mayores, nuestra identidad cultural realmente como pueblo, eso ha ligado y va recogiendo esos elementos y recoger esos elementos es poder vivenciar con las mujeres con los jóvenes eso y ellas se identifican con lo que hacían anteriormente nuestras cacicas, la cacica la gaitana y demás entonces ellas dicen pues en ese tiempo lo hacían hoy nosotros lo podemos hacer y se identifican en ese sentido lo viven en la acción
Como tal entonces ese proceso de liberación, nos ha permitido en si es su concepto amplio como es poderlo visibilizar, poderlo mostrar, al exterior de las comunidades pero también vivenciar lo que va mucho mas alla de la identidad culturl con lo que integro con sus usos y costumbres como comunidad nasa, esto se va ampliando digamos no solo como pueblo nasa, sino que se esta impregnando en otros pueblos y comienzan a desarrollarse otro tipo de estrategias y acciones que tienen y están inmersas dentro de la liberación de la madre tierra. Entonces ahí estamos en ese ejercicio, digamos que permite hacer otras acciones con otros pueblos a nivel nacional e internacional, hemos tenido ya tres encuentros liberadores de la madre tierra y digamos es muy bonito poder encontrar otros caminos otras experiencias a nivel de Brasil, a nivel de México y poder compartir si y esto nos retroaloimenta no permite decir esto tiene sentido vamos fortaleciendo asi armonicamente como pueblo nasa, armónicamente como cauca, armónicamente como Colombia, armónicamente a nivel

internacional, con ambientalistas que tiene amplio concepto con la liberación de la madre tierra, es algo muy profundo que logra impregnar que cada vez más va teniendo mucha acogida y entendimiento a nivel de los pueblos y a nivel de ciertos sectores sociales

3. ah ya bueno por otra parte digamos a partir de la consolidación de esos rasgos identitarios y de la cultura esa identidad esa forma de vivir, esos referentes ha tenido, ha repercutido en a forma como los nasa se organizan política, económicamente y socialmente me refiero, por ejemplo en lo que me estabas diciendo el papel de los jóvenes el papel de las mujeres todo el sentido que tiene el cultivar el tejer, digamos esa simbología y ese tipo de procesos que repercuten en la convivencia han cambiado, hantenido la oportunidad de intercambiar expereiencias en esos encuentros, ha habido de alguna manera como alguna reconfiguración o al contrario le ha dado la oportunidad de arraigarse a su propia autonomía o identidad como comunidad.

   Oscar: mira yo creo como las dos cosas en el sentido de que nos permite poder revivir ese legado que tenemos de nuestros mayores revivirlo aplicarlo a nuestra practicas culturales y lo hacemos, es nuestra historia de vivirlo recupararlo y podamos poder decir como pueblo estamos aquí y estamos recuperando, nuestras lenguas maternas, estamos recuperando nuestra identidad cultural, nuestros usos y costumbres por lo que nos implica y eso con los demás pueblos compartirlo y también apropiar de algunos elementos que han vivido ellos con esos pueblos, por ejemplo el caso de México con los compañeros que estanhaciendo la lucha con el tema de la autonomía, sia ahí hemos logrado hace un ejercicio de compartir y esto nos permite a nosotros retomar experiencias muy paracticas que ha resultado en ese sentido en lo que nosotros avanzamos también que es nuestra autonomía en la vida real de los pueblos, eso nos ha permitido en el marco de la liberación de la madre tierra poder hacer los encuentros, poder intercambiar esas prácticas esos usos esas costumbres y para poder mantenernos unidos y contacto pero también poder visionar hacia el futuro como nosotros queremos realmente hacer ver esos que nosotros queremos, digamos que ese es en si el resultado que hay de la liberación de la madre tierra donde podamos vivir armónicamente con la madre naturleza, donde podamos tener nuestros alimentos, donde podamos tener agua limpia, y no tengamos que estar sufriendo por el tema de la minería, los combustibles y todo esto, de igual manera de los productos que hoy le hacen mucho daño al ser humano, sino que sean cosas que la madre tierra nos da. Las semillas propias, no estar consumiendo semillas modificadas específicamente que vienen envueltas con un paquete tecnológico, con químicos sino que sea desde lo propio todo eso arraigado en es proceso va amarrado allí, vamos tejiendos esas coasa, y en cierta medida es como la vida misma, la vida misma es algo muy bonito que nos ha permitido hacerlo y yo creo que tarde que temprano, digamos muchos que hoy no le ven la importancia, no ven el interés tarde que temparno lo van a entender y digamos sumarse a estos propósitos que tenemos como organización y empiecen a consolidar con nosotros.

4. y digamos en esos proceso que ustedes han vivido digamos en la liberación de la madre tierra digamos concretamente en la fincas y demás cuando se raliza ese proceso en que ustedes se organizan y dicen vamos a recuperar la tierra de un determinada finca o de un determinado territorio digamos que misión cumple el cabildo o es la decisión más que se toma por parte de la guardia indígena, como se toma las decisones hay una línea de mando como serían los liderazgos en ese proceso y si tiene alguna repercusión en los procesos cotidianos cuando no están en esas mingas o en esos procesos de liberación.

   Oscar: si mira en si el tema de liberación es un mandato comunitario que es emanado de varios congresos como ese mandato hacemos congresos cada cuatro años entonces salen unos elementos políticos y en esos lineamientos nosotros como zona, nosotros zona norte del cauca como pueblo nasa en su gran mayoría hacemos nuestros congreso anuales y vamos recogiendo esos elementos y lineamientos políticos ya enmarcados en una plataforma de lucha ahí están enmarcados nuestros principios entonces escomo nuestros faro digamos como nuestros mandatos comunitarios zonales, mandatos comunitarios

regionales, y ya al interior de nuestros territorios en el caso de cabildos sacan resoluciones para operativizar mandatos, eso son nuestros lineamientos y nuestro faro.
Lo segundo ya es la estructura organizativa, nuestra estructura esta en la base que es la comunidad. La comunidad se hace el planteamiento desde la autoridad que es el gobernador en este caso, y se hace el planteamiento hay un autoridad hay un mandato y para cumplir este mandato vamos hacer estas acciones entonces tiene toda una ruta, tiene un de arriba hacia abajo pero ese de arriba hacia abjao es el congreso que es la misma comunidad y hacia abajo pues es la autoridad y la misma comunidad y el gobernador le dice a la comunidad y ya todo es una estructura, la guardia indígena, la misma comunidad ay unas comisiones que se organizan para organizar todo el proceso de deliberación por que esto no es una opción a nivel dia o días sino esto es algo que se planifica para mediano y largo plazo escomo lo decían nuestros mayores picaban la tierra y salían y esperaban quince o veinte días y después otra vez picaban la tierra y salían entonces asi poco a poco hacían esso procesos hoy los jóvenes son mas de querer tener las cosas y entre mas rápido se entran a confrontar la fuerza pública, nuestros ancenestros entraban en la noche pican y salían no buscaban confrontar, hoy se hace ese proceso porque esta la necesidad de obtener los objetivos muy claramente, esto como te decía es a largo plazo, hay están las tareas, la autoridad hace este proceso, la comunidad, la guardia indígena, como su función es el tema de los derechos humanos, el tema de la guarda de la vida. El tema del territorio ese es el mandato de la guardia, no se constituyo como un absorbe de la fuerza publica. No es un actor de defender los derechos de los pueblos indígenas, de defender la vida de defender el territorio cuando nuestras comunidades están siendo vulneradas en su territorio y que surgan sus derechos que tienen en su territorio, nuestros beneficios en la liberación de la madre tierra es un derecho en el sentido que hoy tenemos esa situación por la misma necesidad es una injusticia en este país que el 1% de la población tenga casi el 90% de la tierra, eso es una injusticia que ningún país prácticamente lo permite, entonces nosotros no podemos ser cómplices de una injusticia, aparte de la necesidad de la tierra es una injusticia en este país y como injusticia nosotros tenemos ese derecho de avanzar en ese sentido, de ese derecho de liberar la tierra tanto en el concepto amplio como tal pero también la tierra para la producción de nuestros alimentos y el ejercicio de nuestro plan de vida, entonces las funciones están claras en ese sentido, entonces la comunidad ya en la práctica ya tiene unas tareas en nuestro tiempo libre el caso de cortar la caña, elaboración de los cambuchos, la elaboración de los alimentos, digamos que se desarrolla para eso, pero en si quien toma las decisiones es la misma comunidad en cabeza de su autoridad que en este caso es el gobernador orientado por unos mandatos comunitarios que se deben cumplir que se han dado en grandes congresos con participacions de mas diez mil, doce mil quince mil personas,no decisión de 100 o 200 senadores como pasa en este país sino que son decisiones que son políticas de mucha gente, la gente las dice y cuando las dicen las aprueban en el congreso asi se siente y están dispuesto a hacerlo, entonces la seguridad es hacer eso hacer la practica y se desarrolla toda una dinámica logística y operativa y hacerlo en la practica es prácticamente ese ejercicio.

5. ah bueno escuchándote me parece interesante que nos pudieeras contar, compartir digamos dentro de esa toma de decisiones de esa manera como ustedes no solo en los proceso de liberación sino en la vida cotidiana como han establecido esas contradiciones entre el pertenecer a un estado y querer tener autonomía cierto el vivir en un estado que tiene unos principios democráticos y unas legislaciones digamos dentro de todo el proceso de resistencia han logrado mantener autonomía, mantener una legislación especial mantener a pesar de ese deseo del resto de la sociedad y de los grandes monopolios económicos el hecho que ustedes se extingan como pueblo y como cultura, como han logrado estratégicamente como esas lógicas que son tan fuertes y tan potentes y que uno diría como han hecho un pueblo que es minoría mantenerse vigente y ser tan visible no solamente aquí en el país sino en américa latina y en esa manera como han empleado los recursos tcnologicos para hacerse visible y queesto hagaparte de su lucha sin que se permee del todo esa visión occidental del mundo en suorganización.

OSCAR: Bien, mira digamos gracias a la misma lucha de los mayores desde el año 71 el consejo regional indígena CRIC, comienza a hacer todo un proceso de reisistencia de la visibilizacion de los pueblos aquí hay una semilla unos pueblos todavía que quedamos y no nos vamos ha dejar exterminar digamos es un mensaje contundente y sobre eso se comienzan a organizar los primeros cabildos pasa todo un proceso digamos que se dio hasta el año 70 80 con la lucha del quintin lame gracias a todos esos procesos que fue u proceso de decisión y a lucha del proceso de decisió de quintin lame hasta 1991. La constitución de 1991 da resultado a muchos pueblos a muchos sectores a muchos les toco usar y utilizar las armas para poder ser escuchados y poder en cierta medida tener participación en el escenario político nacional gracias a ese ejercicio y a la lucha de los pueblos a través de diferentes acciones y movilizaciones que se dieron, digamosse logra eses espacio en la constitución política y allí se logra plasmar dentro de la constitución unos derechos para los pueblos indígenas entonces hay un articulo especifico el articulo 7 q plantea q el país q la republica de Colombia es una nación plurietnica ymulticultural yeso es un elemento muy muy importante dentro del marco constitucional y están los artículos 246 247| el 330 que hablan claramente de los derechos que se dan a los pueblos indígenas y que dan los elementos para que se vayan organizando es importante también decir que en le marco de la ley 89 de 1989 tambien ya había un reconocimeito a los pueblos indígenas pero que con la constitución de 1991 se logra ampliar en el mapa constitucional y entonces ahí comenazamos a poder hablar de un ejercicio de autonomía al interior de nuestros territorios entoces ahí ya se comienza a hablar de resguardo se comienza hablar de organizaciones de cabildos es un abanicos de elementos que a nosotros nos permite organizarnos el hecho de hablar de un resguardo indígena de un cabildo indígena y delas autoridades y que esa autoridad en el resguardo tiene los tres poderes que tiene un presidente de la republica que es l poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial dentro de su territorio, esto es un ejercicio muy importante digasmos el resguardo, el cbildo indígena es un país dentro de otro país en el sentido de que la misma constitución nos permite a nosotros a los pueblos indígenas poder legislar para nosotros, poder hacer nuestras propias leyes para nosotros, poder hacer entonces también el ejercicio ejercicio de justicia para nosotros al interior de nuestros territorios, poder hacer entonces un ejercicio lo q hacia fuera llaman el ejecutivo poder hacer el ejercicio administrativo al interior podemos administrar nosotros mismos hacer el ejercicio y la experiencia propia y poder legislar para nosotros, haber a eso como se conjuga con el resto digamos de la población de Colombia ahí la constitución ha sido clara nunca digamos en el marco legislativo tiene que estar por encima de la constitución política puede es decir tenemos nuestros derechos que están plasmados en esa ley en los vínculos de la constitución en la carta magna pero nunca podemos pasar por encima de los derechos constitucionales en el marco de la Colombia en general entonces ahí viene un proceso que es en el que estamos ahora que es poder entonces encontrarnos con eso tres poderes a nivel en genral poder ejectivo, el poder legislativo, el poder judicial, encontrarnos de gobierno a gobierno por eso cuando hacemos las movilizaciones nosotros decimos aquí esta el gobierno indígena ahí esta el gobierno nacional, importante ahí esta el poder indígena porque estamos el poder legitimo de los territorios son gobierno y el gobierno nacional y ahí nos sentamos a hablar de gobierno a gobierno, como nos entendemos, como logran entender nuestra justicia. Nuestroso usos y costumbre digamos usos consuetudinariso que se van formando mas adelante normas que deben ser acatadas digamos mas adelante cuando nosotros, cuando se da un acro jurídico por una acción que cometio un comunero indígena debe ser respetada por la justicia ordinaria porque lo hicismos en el marco de lo que da la misma norma constitucional entonces esos elementos de la comunicacipon que se dan en la articulación con las tres ramas a nivel occidental es desde la esquina que estamos ahora e suna conversa entre los jueces occidentlaes y nuestros jueces naturales entonces como se coordina allí debemos avanzar, y hemos logrado avanzar, el hecho que se juzgan digamos comuneros por actos que se cometan en nuestro territorio nosotros cordinamos con la justicia ordinaria en el caso por ejemplo lo que llaman patio prestado que es que nuestro comunero indígena paga su condena en una cárcel normal, pero tiene un proceso jurídico con la autoridad indígena lo que hacen es prestarnos la cárcel para que este nuestro comunero allá en el caso del estdo colombiano garantiza con los elementos de

manuteció del comunero que este allá pagando, pero ahí el proceso jurídico es con nosotros no interviene en nada la comisión jurídica ordinaria pero si hay procesos en los cuales coordianmos, si es decir hay choque digamos de justicia entonces se lleva a la corte suprema de justicia que es la que dirime esos choques de justicia y nosotros lo que hacemos es generar ese tipo de justicia para que la misma corte genere los elementos, y hemos ganado muchas sentencias que nos dan la razón a nosotros cuando en juzgamientos por ejemplo de gente que no pertenece al territorio pero que fue afectar la armonía en el territorio ahí actua la justicia y la corte suprema nos ha dado la razón, claro no es indígena pero esta afectando la armonía en el territorio indígena entonces esa autoridad indígena tiene la potestad de hacer ese ejercicio y ese juicio, ahí se han proclamado sentencia en ese proceso y es poder decir que hoy somos un gobierno con los tres poderes y que lo hacemos con la práctica, en el tema administrativo hoy nosotros administramos la salud, la salud de nosotros aunque haya una ley 100 a nivel general dentro de esa misma ley hemos generado nuestros propios escenarios, tenemos nuestra propia eps indígena, tenemos una dinámica administrativa propia, tenemos nuestras ips nuestro ejercicio de salud, y ahí hemos planteado lo diferencial que entiendan nuestras practicas culturales en el marco de la salud en el tema por ejemplo de los partos de las mujeres que no sea un parto en una clínica en un hospital sino que sea de acuerdo los usos y costumbres con la partera, la aación del y posel cordon umbical , el uso de los medicamentos naturlaes propios y con toda la mistica que tiene el proceso de salud, si todos esos elementos se han ido ganando, nlo mismo con la educación, en este momento ya tenemos certificada nuestra universidad indígena la UAIIN es una universidad certificada ya tiene registro digamos a nivel nacional como cualquier universidad reconocida hoy tenemos nueve programas entre tecnologías y pregrados y posgrados, ahí hacemos el ejercicio desde el sistema educativo propio, en la educación no es tner 15 0 20 estudiantes en un salón de clase si no que es tener nuestro sistma educativo se da alrededor de la tulpa , en la madre naturaleza, se da en la tierra, se da en la conversa, se da en la familia, se da en escenario de la minga, y obvio que hay que mantener también unos escenaris o y unos procesos ya mucho más elaborados de pegagogias pero de fondo mantenemos la creencia de la recuperación de nuestra identidad cultural. Entonces hablamos del tema jurídico, ejecutivo, administrativo, legislativo. Hablamos del tema ejecutivo porque nuestras autoridades hoy son las encargadas de los contratos directamente con las alcaldías, y son los que hacen los procesos administrativos, son los que firman y hacen el ejercicio deadministración territorial, entonces ahí tenemos los tres poderes al interior de nuestro territorio y ahí entonces podemos poder diciendo tenemos algún grado de autonomía que nos lo reconoce nuestra constitución política y en ese sentido nos estamos moviendo hoy tenemos un gran reto y es poder avanzar en la autonomía económica queno tengamos que estar dependeiendo de unos recursos que nos mande el gobierno de turno, sino generar nuestros propios recursos, y ahí estamos avanzando y aahí tenemos nuestras luchas con los gobiernos que lo que hacen es aprovecharse de nuestros recursos naturlaes, se quedan con gran parte del dinero y se lo y gobiernodistribuyen para ellos en corrupción pero realmente lo que le llega al pueblo es una migaga eso, eso, nosotros como gobierno indígena tenemos que cambiarlo, y al interior de nosotros estamos dando las discusiones para hablar de uan economía real, una economía que sea para los, pueblos no solamente se mueva en el marco de una globalización unicmente si no que responda a esa necesidad a la coherencia política, a la coherencia de las necesidades de nuestro pueblo y a la identidad cultural como pueblo, en este caso como pueblo nasa. Entonces ahí tenemos esos elementos en el tema de gobierno indígena y gobierno occidental en eso que nos da la constritución política y en lapractica en lo que estamos haciendo

y que cada vez Vamos ganando mas espacios, no ha sido fácil y sabemos que no en si va a ser fácil de aquí en adelante, pero es el legado que nos han dejado nuestros mayores el mantener la lucha, la resistencia con la claridad de nuestros principios y nuestra actividad cultural como pueblo.

6. bien, continuando con esta misma línea, si pudieras hacer una comparación ente lo vivido en la experiencia de la liberación de la madre tierra bajo en el gobierno de alvaro Uribe en cuanto a la política de la seguridad democrática en contraste con la política de Juan Manuel

Santos en todo el escenario que se vivio dentro del proceso de la negociación de la paz y el eventual escenario del postconflicto como cuales serian esos puntos en común y cuales serian esas diferencias si existen en términos de sus interés de comunidad en cuanto a la liberación de la madre tierra

Oscar: mira, eh para nosotros hay una claridad entre vive la política de Uribe y la política de Santos en términos económicos pues realmente no dista mucho, es la misma, es el mismo modelo lo que pasa es que Santos tiene una forma diferente de implementación porque lo que hizo en ciertamedida fue cambiar la estrategia, en el caso de Uribe fue caso mas frontal, de ataque frontal, primero contra los grupos armados, en este caso las FARC directamente frontal pero también en tras formas no constitucionales como el tema de grupos armados ilegales de las autodefensas, paramilitares, eso en cierta medida cambio con el gobierno de Santos ahí digamos que hubo un proceso totalmente diferente, en el tema de vida esa línea marco a los sectores sociales porque todo aquel que hiciera una movilización, to aquel que hiciera digamos una acción de protesta al gobierno de Uribe era tildado de guerrillero, era tildado de terrorista, era tidado de colaborador de las FARC, era tildado total de una estigamzción de los pueblos y de los movimientos sociales, si amarado y tildado a eso con su política de seguridad democrática que digamos era todo el despliegue

A nivel territorial de la fuerza pública, pero ligado a esa fuerza publica otro tipo de actores ilegales que hacían como se dice el trabajo sucio, muchas veces también la misma fuerza pública que eso también están todos los estudios y las denuncias en ese sentido, entonces digamos ahí marca una diferencia la estigmatización que hizo el gobierno de Uribe contra los sectores sociales. Contra loslideres sociales, contra los lideres indígenas, hacerlos ver que era como colaboradores, como amigos del terrorismo, que eran amigos de la guerrilla cuando en ningún momento era eso, sino que era la forma de estigmatizarlos para que los que hacen el trabajo sucio los asesinaran. Los involucraran si y em cierta medida ir reduciendo esa resistencia que se tiene de las poblaciones y de los grupos y lideres sociales con tanto una diferencia en el marco del proceso de dialogo que se arranco con las FARC digamos se da, digamos esos con los sectores sociales es totalmente diferente, el mismo marco del proceso de paza del proceso de dialogo entonces se comienza a hacer un proceso algo de participación como tal y cambiar ese modelo esa forma entonces ya no era estigmatizar a los grupos sociales cuando se hacia una movilización sino que en el mismo marco de que las FARC ya se digamos concentrar se comenzaron a hacer ese ejercicio pues ya la estrategia cambia entonces ya no fue estigmatizar los sectores sociales y alos pueblos que se movilizaban eh digamos con la guerrilla, sino que cambio la forma en el sentido de como se dice ser mucho mas prmisivo o mas abierto al dialogo por decirlo asi mas claramente, fue mucho mas abierto al dialogo, poder sentarse poder hablar poder concertar algunos elementos, aunque en el fondo era realmente el mismo ejercicio que realmente no se cumplirieran muchísimos acuerdos que se cumplieran con Santos, en el marco de la liberación de la madre tierra noera diferente digamos manuvimos nuestra posición con el gobierno santos, podemos decir por ese cambio que se dio, pero en el fondo en el modelo económico, todas esas tierras que vemos en la parte plana y que se ven en otros territorios de esa manera, es lo mismo monocultivo eh,la agroindustria a gran escala, la extracción minera y su locomotora que es una de las líneas económicas de santos su locomotora minera y que eran uno de los tres huevitos de Uribe pues realmente lo quizo hacer pero encontró grandes dificultades, en las protests, en las consultas populares, que hicieron muchos de los pueblos de los municipios, digamos ahí tuvo un tranco muy grande para desarrollar sus locomotora minera yel tema de los combustibles y toda esta situación, entonces digamos que el modelocomo tal enel fondo es el mismo, las formas que utilizaron cada uno fue ron totalmente diferentes en el marco de que santos pues su objetivo era desarmar a las FARC, lo logró si y en cierta medida se perdia ya ciertamente la estrategia de involucrar a unos con otros para hacerlos ver participes y poder en cierta medida argumentar cuando se daban ya los asesinatos y las masacres que se dieron durante el gobierno de alvaro Uribe entonces estos elementos digamos marcan la diferencia para organizar y desarrollar realmente los sectores sociales pudieran fortalecerse en cierta medida y fortalecerse los pueblos y la organización de los pueblos indígenas., aunque con Uribe los pueblos indígenas le hiciemos unas grandes movilización a alvaro Uribe a pesar de la represión tan fuerte, a pesar del asesinato, a pesar de las amenazas, a pesar de toda la situación le hicimos unas grandes movilizaciones a calí, a Bogotá, a la maria, izimos ir a alvaro Uribe a la maria, a que diera explicaciones de muchas de las situaciones que estaban sucediendo en nuestros territorios, allá le toco que ir a la maria, a calí, le toco que ir a cali a escuchar por haber llegado tarde las misma comunidades no quisieron escucharlo y salimos

a bogota fuimos también a movilizarnos a juntarnos con otros sectores sociales, en el gobierno de alvaro Uribe digamos fue donde como pueblos indígenas mantuvimos mucho mas activos en el ejercicio de protesta y de movilización social y con santos se dan algunas acciones si, pero ya no digamos no tan fuertes como se dieron esn ese caso con alvaro Uribe con unas divisijnes digamos contundentes, si mantuvimos algunas acciones y digamos con santos logramos en tema de sectores sociales logramos hacer algunas inclusive unificadas con los sectores sociales pero digamos no tan continuas como se hicieron con alvaro Uribe y que hoy pues con este nuevo gobierno ya sabemos que estamos vamos a reactivar el tema de movilización social, sabemos lo que se avecina y el mensaje que esta dejando este nuevo gobierno digamos que ya arrranca ñla,otra semana y que tenemos clarao digamos lo que se vienen principalmente a los sectores sociales a los pueblos , a los sectores rurales, y para la población campesina y obviamente afectando a la población urbana más vulnerable que hay en estos territorios, entonces ahí podemos decir esas dos diferencias si la apertura al dialogo el tema de que en ese mismo procesos hubo menos estigmatización se pudo, pudimos convivir en unteritorio, sin escuchar las balas los tatucos, las bombas y podemos tener un grado de tranquilidad y eso lo muestran las estadísticas y eso hay que agradecérselo a santos si fue arriesgo su caudal político por eso, cosa diferente con Uribe, con Uribe fue la guerrilla por hacer su ejercicio izo todo un proceso obviamente de mantener en conflicto los territorios, con la fuerza publica y con todos los otros actores si y obviamente en el medio de nosotros como población civil, como grupo indígenas como pueblos indígenas en el medio de las confrontaciones, con santos logramos vivir convivir en algo de tranquilidad poder movernos, poder hacer un ejercicio mas fuerte en los territorios y obviamente eso permitio también organizarnos para FORTALECER los sectores sociales para avanzar en nuestrasluchas y en nuestra tradiciones como pueblos con intres social.

7. muy bien, y ya parafinalizar oscardos elementos uno dentro de esa experiencia que ustedes han tendio de movilizacines de movilización social a lo largo de a historia y essobre todoa ao largo de los últimos años que cree su experiencia le aporta a la movilizacón yde otros sectores y a la vez ustedes que ha logrado aprender de las movilizaciones de otros sectores por ejmeplo has nombrado a los campesinos y me imegino que los afrodescendientes también que ver con enriqucer sus formas de lucha entonces quisiera que pudieras compartir ese balance silo han hecho

Oscar: si mira eh eso ha sido muy importante en el sentido de que logrado juntarnos por ejemplo en el caso del norte del cauca hoy tenemos un escenarios que se llama el consejo territorial interétnico y ahí confluimos entonces los sectores, el sector afro, el sector indígena, y el sector campesino de las organizaciones que están acá en el territorio de la zona norte, entonces ahí logramos unificar visiones poder compartir visiones y unificar algunas porque a veces los intereses son los mismos y la misma visión territorial y ahí tenemos entonces unos grandes retos, digamos poder también conocernos al interior de las organizaciones para defrente a eso poder mirar nuestras formas de articulación, donde nos encontramos, donde no podemos encontrarnos y articularnos para poder unir eso que nos permite encontrarnos de frente al gobierno nacional si, eso ha sido un elemnto muy importante en el marco de las movilizaciones yo creo que como pueblos indígenas históricmente lo hemos hecho y uno de los elementos que nosotros digamos los demás sectores han podido aprender de nosotros la unidad. Digamos nosotros cuando nos movilizamos nos movilizamos juntos todos y de una manera muy muy organizada, si y esa organización nos la ha dado la misma experiencia, la misma protesta a través de todos los años de lucha y resistencia cada vez vamos aprendiendo de nosotros mismos, pero también digamos de los otros, digamos de los campesinos, si su forma de interlocución y en su habilidad de interlocución con el gobierno, lo mismo que los compañeros afro, los compañeros afro, en el marco de las movilizaciones ellos no tenían mucha experiencia y no son, no tienen esa habilidad que tenemos nosotros para digamos movernos en ese tipo de acciones y el miedo que también a veces sienten ellos mucho más que en el caso de nosotros que somos indígenas y somos pueblo Nasa, un pueblo guerrero. Si, eso ellos han ido aprendiendo de nosotros a vencer ese miedo, han ido sintiendo que es necesario hacerlo , porque si no lo hacemos nosotros, otros no lo van a hacer por nosotros. Nos toca a nosotros mismos hacerlo, entonces ellos han ido entendiendo eso han ido perdiendo ese miedo y es muy importante algo de recalcar digamos principalmente en el pueblo afro el tema de liderazgo de la mujer, las mujeres han tenido un liderazgo muy fuerte al interior del pueblo afro en el caso colombiano. Eso es un tema muy importante, hoy vemos en la vocerías, en los liderazgos, en la misma movilización quienes digamos están al frente

de la acción son las mujeres si, mucho más que los mismos hombres, eso a diferencian del pueblo nasa que estamos ahí los hombres juntos con las mujeres están ahí con nosotros, pero enel caso del afro es mucho mas marcado la participación y digamos la contundencia y la fuerza de las mujeres en ese sentido y obviamente en nosotros también esta presente pero digamos es mucho mas marcado el tema del liderazgo las mujeres al frente de los procesos, al frente de las reuniones, al frente de la asamblea, al frente de los congresos que realizan ellos , ellas aparecen liderando, haciendo planteamientos sin temor auque aun ahora se mantiene un alto grado de machismos no solamente a nivel afro sino a nivel general y es muy importante reconocerlo la ganancia y el liderazgo que han hecho las mujeres en esa parte si, es muy importante reconocerlo y yo creo que ha sido gacias también al liderazfo de ellas como mujeres, no ha sido fácil, si a nivle externo a nivel occidental hay un machismo a veces a nivel interno se pude sentir mucho mas fuerte si en esa parte, entonces el tema de la movilización ha sido una de las experiencias digamos de parte y parte de ganar de parte y parte de ver como ellos se van organizando y ellos van aprendiendo de nosotros y nosotros aprendiendo de ellos de algunas cosas, los afros son muy hábiles en el tema de organizar las propuestas, de poder plantearse con el gobierno, depoder incidir a nivel internacional, para el tma por ejemplo del capitulo étnico en el marco de los acuerdos de paz fue digamos un apoyo muy importante de los compañeros afro en la incidencia a nivel internacional en el momento estaba de presidente y se logró incidir acá a nivel de unos senadores afro ya nivel internacional el senado de los EE.UU. y allí fue donde se logró hacer una gestión con Obama y permitio que se hiciera un llamado al gobierno nacional que en cierta medida se acogiera el capitulo étnico, logramos unificar fuerzas mientras nosotros estábamos en la omovilizacion , estábamos en la participación política en todo un proceso cultural, desde ellos estaban haciendo un proceso loby de incidencia a nivel intenacional justificando también lo que ellos saben hacer, eso fue una experiencia muy muy importante para poder unificar nuestras fortalezas para un mismo objetivo que era poder

7.5. ENTREVISTAS EXTRAÍDAS DE DIFERENTES FUENTES DE INFORMACION

Entrevista a Feliciano Valencia, preso político de consciencia del pueblo Nasa
Posted on May 22, 2016by bertacamprubi

“Resistencia es caminar y ser capaces de tener lo propio”

Berta Camprubí, Resguardo Mochique Los Tigres
Feliciano Valencia nació en el resguardo indígena Mochique Los Tigres del combativo departamento del Cauca, Colombia. Miembro del pueblo nasa, una nación ancestral que se extiende alrededor del río Cauca y los páramos del suroeste colombiano, ha aprendido desde niño a defender la autonomía de los pueblos indígenas y la unidad con el resto de comunidades oprimidas. Abre interesantes debates a partir de mis cuestiones durante más de tres horas en el Centro de Armonización Gualanday, centro penitenciario regido por la Jurisdicción Especial Indígena, donde cumple una condena de 16 años por el supuesto secuestro de un cabo del ejército infiltrado en una masiva movilización indígena el año 2008. A medida que avanza la dialéctica se va liberando de su diplomacia inicial y se radicalizan sus argumentos.

Usted es un referente para el movimiento indígena en una región, el Cauca, que es referencia para la lucha indígena a nivel internacional. En qué debería enfocarse ésta lucha en la coyuntura actual?

Mirando lo que hemos construido en los 45 años de proceso organizativo con el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, creo que el movimiento indígena debe centrarse en primer lugar en consolidar los **Planes de Vida como alternativa al modelo imperante dominante**, fundados en lo cultural-espiritual. Segundo, centrarse en el tema de la autonomía. Hay que precisar que una cosa es **la autonomía de los pueblos indígenas** desde lo que somos, que es práctica y precisa, y otra cosa es la autonomía que nos da el Estado, una autonomía de papel.

El tercer elemento es la **unidad con otros sectores para construir un poder popular** más allá de lo indígena; la unidad con negros, con campesinos, con estudiantes, con sindicalistas y la unidad con muchos procesos sociales que vienen librando batallas. Una unidad sin vanguardias, sin

caudillismos, una unidad de hecho. Y la otra prioridad debe ser defender el territorio, el territorio como la posibilidad de la existencia nuestra, la posibilidad de la existencia del planeta y del universo.

Líderes indígenas siguen siendo asesinados a diario como es el caso reciente de Berta Cáceres. Algún día terminará ésta persecución?

Creemos que ese es el coste político que los movimientos sociales, indígenas, populares, en el mundo hemos pagado por confrontar un sistema, un modelo y un poder establecidos. En esas ligas y en esas batallas hemos puesto muchos muertos, ahí nomás está el caso de nuestra compañera Berta Cáceres luchando en Honduras. **Y nos preocupa mucho el caso colombiano porque si las condiciones de seguridad real no mejoran el postconflicto va a seguir contando muertos.** En Colombia están habiendo negociaciones para que las FARC y el ELN se desmovilicen pero el paramilitarismo, algo contradictorio, va en aumento. Y el narcotráfico y las bandas criminales se mantienen. Y la institucionalidad colombiana es muy débil para actuar contra este tipo de crimen organizado.

Sufrimos el flagelo de la delincuencia común que es avasalladora ya en el país, sufrimos el problema de la corrupción y sufrimos a los bandidos o los delincuentes de cuello blanco. Si la correlación de fuerzas no cambia en el país y los que estamos buscando acceder al poder para transformarlo no tenemos las mínimas garantías, el asesinato de líderes sociales va a continuar. Por un lado está la eliminación física de los luchadores sociales, por otro lado la criminalización de la protesta social y por otro lado aun está la judicialización de los líderes sociales y populares como es el caso mío. Yo estoy condenado a 16 años de cárcel ser un luchador y un activista social. Cuando uno mira mi proceso, el derecho actuó de manera política; la justícia funciona al servicio de unos poderes.

Opina que América Latina está experimentando un giro a la derecha?

Intuimos que sí. Se ve en el contexto, en el vecindario, este mensaje, la pérdida de terreno del poder izquierdista social y la avanzada otra vez de la derecha. Entonces mira, Venezuela en crisis, a puertas de perder ese poder nacional que tiene, los modelos ecuatoriano y boliviano cuestionados en este momento… Así que parece que hubiera, o un repliegue o una nueva ocupación del poder real por parte de la derecha en Latinoamérica con Macri en Argentina como exponente. Brasil se mantiene con algunas dificultades pero hay una avanzada fuerte de la oligarquía y lo que más nos preocupa es que gane Trump en los Estados Unidas y que acabe con lo popular que queda en Latinoamérica.

Los gobiernos llamados progresistas –Evo Morales, Rafael Correa– han favorecido de manera real a los pueblos indígenas?

Es difícil de decir. No se ha dado en una realidad pragmática que podamos palpar y ver. Por ejemplo el gobierno progresista de Rafael Correa en Ecuador terminó enfrentado al movimiento indígena en algunas regiones. Los pueblos indígenas venezolanos, aunque tienen participación y reconocimiento en el gobierno, no tienen el poder ni los derechos establecidos como pueblos indígenas en las declaraciones internacionales. En Bolivia Evo Morales tuvo su periodo de crisis y el pueblo indígena se le enfrentó también respecto a su concepción de desarrollo. Los mapuches en Chile están prácticamente avasallados por el Estado y qué diremos de los argentinos, qué diremos de los guatemaltecos y etc. Así que hasta ahorita no ha habido un gobierno que haya retomado el pensamiento, la lógica y el modelo del gobierno indígena para utilizarlos en el gobierno convencional occidental o por lo menos tomarlos como referencia. **Todavía nos ven como algo simbólico, como algo folklórico o como algo formalizado que debe tener un gobierno para decir "miren, si somos humanistas con los indígenas"**, pero real, real, no.

Las transnacionales, los tratados de libre comercio y los gobiernos neoliberales avanzan en América Latina. Como frenarlos?

Vuelvo a insistir en la unidad. **Ese bloque, por decirlo así, indígena-campesino-afro que vive de la tierra y que tiene en el territorio su lógica vital, tiene que ser capaz de construir un paradigma económico propio, alternativo, real** y capaz de confrontar el otro modelo. Si no tenemos una autosuficiencia para sostener estos procesos vamos a tener que ser dependientes de los Estados o dependientes de la cooperación internacional o de las dádivas que nos den en el mundo. Porque las necesidades avasallan a las comunidades y si vamos a vivir dependiendo del Estado en todo momento no vamos a poder permitirnos esa autonomía que reivindicamos.

Entonces, como parar el modelo neoliberal? Siendo capaces de satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, mientras el poder hegemónico nos dé un sistema educativo al servicio del modelo neoliberal, un modelo económico basado en el extractivismo, nosotros tenemos que tener nuestro sistema educativo y social propios al servicio de nuestro modelo comunitario. Si las fábricas de Coca-Cola o gaseosas son funcionales al modelo neoliberal, los indios por qué consumimos gaseosas cuando nosotros divinamente podemos crear nuestras bebidas? No debemos hacerle el juego al modelo neoliberal, y esa debe ser una postura política muy fuerte en el interior de nuestros procesos.

En fin, **aprovechar todo lo que la naturaleza nos da para combatir el modelo neoliberal.** Si él está acabando con La Madre Tierra nosotros debemos ser capaces de revertir y confrontarlo utilizando bien los recursos que ella nos da. Pero el neoliberalismo es una aplanadora, si no lo puedes confrontar con casas concretas, te pasa por encima.

“En el debate entre desarrollo y Buen Vivir en América Latina parece disputarse una parte fundamental del futuro del planeta Tierra”, dice Pablo Quintero. Cuáles son las contradicciones entre desarrollo y Buen Vivir?

El desarrollo está fundamentado en un sentido de bienestar que lo da la plata, los recursos económicos; es tener para poder ser y se ha ido metiendo a todo el mundo en esa lógica para la que hay que trabajar de modo tal que termina uno siendo esclavo de toda esta visión que no te permite ser libre. La lógica del Buen Vivir es contraria y contrapuesta. “Yo soy” primero; soy con la tierra, con el territorio, con mi cultura, con mi identidad, soy si tengo un pensamiento y lo construyo, lo defiendo

y lo comparto. Tener comida, tener agua, tener casa, también, pero no la infraestructura sino una noción de casa a nivel de territorio y comunidad; puedo ir donde el vecino, puedo ir al río, a la montaña. Siembro, mis hijos van a comer de eso, se me enfermó mi hijo; subo al páramo a buscar las plantas medicinales, yo mismo le curo. Ese es el Buen Vivir para mí. Y es muy contrario a lo que nos ofrece la modernidad, con una visión de desarrollo que va eliminando la vida en el planeta.

La industrialización para la comodidad de la gente sacrifica las posibilidades de vida del resto de la humanidad. Con el agravante de que ese desarrollo y ese bienestar que planea el mundo occidental en clave de modernidad no es accesible para todo el mundo. No es fácil tener acceso a un carro, un apartamento, una buena universidad, son pocos los que pueden. En cambio, gozarnos esta Tierra, este paisaje, la naturaleza, la montaña, la comunidad, los amigos, el tiempo que quiera, eso no se mueve con dinero, eso se mueve con el territorio y la Madre Tierra. Así vemos la contradicción entre el desarrollo occidental y nuestro Buen Vivir.

Algunos estudios han demostrado que la concentración de riqueza está directamente relacionada con la devastación de ecosistemas, como combatirlas?

Es muy difícil porque el modelo neoliberal tiene una infraestructura muy bien montada. El sistema financiero, el educativo, de comunicaciones y tecnologías, todos le funcionan al modelo hegemónico avasallador. Pero nosotros tenemos los inventos diarios para contrarrestarles así que depende mucho de la conciencia política, el pensamiento, la actitud. Para contrarrestar esa lógica necesitamos mucha pedagogía, mucha educación, hay que descolonizar la mente porque nos la domaron, nos la adoctrinaron. Son 200 años de vida republicana, en el caso nuestro en Colombia, y son 500 años de sometimiento. No los vamos a sacar de la noche a la mañana pero se trata de seguir librando esta batalla permanente. Así que descolonizar tiene que ser una premisa, porque lo han hecho por todos los lados, por el gusto, por los oídos, por los ojos. El modelo neoliberal lo que hace es seguir alimentando la colonización y nosotros a veces no creamos contingencias suficientes. Se trata de insistir con las alternativas: sembrar, construir medio propios de comunicación, hacer mingas de pensamiento, mingas agrícolas, producción limpia, sin químicos, boicot a productos externos, gaseosas… Con lo buena que es el agua-panela con limón nuestra!

Si me pongo a hacer cuentas de lo que tengo para contrarrestar el modelo, lo tengo todo. El problema es que no lo estamos utilizando en masa. Y cómo llegar a las masas? a través de los usos y costumbres, de todo un proceso de recuperación de saberes y tradiciones que están allí esperando por nosotros. Por ejemplo, la salud debe volver a ser preventiva como era antes. Hoy en día es cuando nos enfermamos que corremos a ver a nuestros the wala –médicos tradicionales- y no debe ser así. **Qué es mejor, que nos pongan una farmacia acá arriba en la vereda o enseñar a los niños para qué sirve cada planta?** Hay que mirar más hacia dentro. Las plantas no necesitan dinero, las pastillas, una inyección, un jarabe, si. Nos complicamos la vida cuando la naturaleza nos lo está dando todo. Nos dejamos avasallar. Contradicciones. Es una cuestión de convicción y de mucha conciencia. Si no tienes formación, cultura, pensamiento y conciencia tienes que acudir al dinero, porque ahí si el dinero te puede solucionar algo.

Contrarrestada con el alarmante gasto militar que tiene muchos Estados, la Guardia Indígena funciona sin armas y suele ser efectiva, cual es su estrategia?

Mira, el presupuesto para la seguridad de las fuerzas militares del país es equivalente al presupuesto de salud y educación juntas. Absolutamente absurdo. La Guardia Indígena tiene una dinámica realmente fuerte, comunicación, formación, espiritualidad, mingas, recorrido permanente en el territorio, puestos de control. No nos hemos puesto a cuantificar cuanto nos cuesta esto pero sale de la comunidad porque es respetada por todo el mundo. Es una alternativa real porque tiene un componente cultural y espiritual que no lo tienen los otros grupos de seguridad armada. Ahí está la fuerza. En tiempos de problemas todo el mundo somos guardia, por eso todo el mundo tenemos la pañueleta roja y verde distintiva, si pasa algo nos la ponemos y vamos. **Llevamos 16 años consolidando este proyecto que para mí es la mejor alternativa para el tránsito hacia la paz.** Es el poder de la palabra, de la razón, de la fuerza espiritual que tiene el bastón de mando de la guardia frente el poder mortal que tiene una escopeta o un fusil. La humanidad que quiere, una arma mortal o una alternativa civil a través de un elemento simbólico que sea capaz de poner orden en el territorio? Si estamos hablando de la vida, sería lo segundo, sería la Guardia Indígena.

Necesitamos las instituciones públicas para llegar a una transformación social hacia el Buen Vivir?

Necesitamos consolidar nuestras propias instituciones alternativas. Necesitamos instituciones que no se basen en el emplealismo, o sea, emplear a la gente, sino que hay que poner a construir a la gente. No podemos ser tibios, tenemos que ser concretos.
Las instituciones convencionales nunca serán una alternativa para la lógica de construcción popular. Una alcaldía y un cabildo indígena (unidad de gobierno indígena propio reconocida legalmente en Colombia) jamás serán compatibles, y ya hemos caído en la cuenta, al menos los indígenas, que si bien es cierto que necesitamos la alcaldía a veces, ese poder no es el fin para nosotros, es un medio para fortalecer nuestra institución propia. Y menos mal que los negros y los campesinos también han ido reflexionando en esa materia y pensando en su propia institución. Pero pesa, pesa mucho todavía, que los procesos y luchas sociales quieren llegar a conquistar esas instituciones de poder estatal y ahí es donde estamos siendo contradictorios.
Cree que deben aceptar la occidentalización como un paradigma ya naturalizado o deben combatirla como canon hegemónico?
Claro, el movimiento indígena ha adoptado muchas formas occidentales, la misma estructura de cabildo es una forma colonial que hoy funciona como nuestra estructura de gobierno. También las leyes que nos protegen son occidentales. Tratados, convenios, declaraciones, son visiones occidentales que tratan de interpretar el mundo indígena. Nosotros adoptamos todo lo que viene de allá pacá pero de aquí pallá no han aprendido nada. Estamos supeditados a la OEA o a la ONU, de carácter internacional, para salvaguardar nuestros derechos. Pero la ONU nunca ha adoptado una propuesta nuestra para que se convierta en tratado internacional…
Entonces mira, creo que si hay unas adaptaciones del mundo occidental que nos han servido, no podemos negarlo, es más, las necesitamos hoy en día. Pero hay cosas que han sido muy lesivas para nosotros. Por ejemplo eso de las experticias: un indio se va a la universidad, lo devuelven experto en un tema y parece que nos olvidamos de los demás. Eso va en contra de nuestro pensamiento integral. Otro aspecto son los vicios –o costumbres- occidentales que se van metiendo en los asuntos internos nuestros. Por ejemplo la elección de las autoridades de los cabildos antes era por consenso y ahora es al revés, salen candidatos y se les tiene que votar individualmente, e incluso algunos ya hacen campaña y así se forman divisiones y ya se vuelve un problema. Antes todo era comunitario y colectivo.
La tecnología la adoptamos también, ya hoy en todas las oficinas de los cabildos indígenas tienen computadoras. Las formas de producción también son muy occidentalizadas. Antes nosotros teníamos solo nuestro tul nasa, donde sembrábamos de todo. Hoy en día entró la tecnificación, los monocultivos, la producción con químicos, en fin una cantidad de cosas del mundo occidental capitalista que avasallan los territorios. Tenemos que luchar y lidiar con todo eso. El narcotráfico no era nuestro! La producción de alcaloides no es un asunto nuestro, nosotros lo que hacíamos es mambear la coca, ritualizarla, pero no convertirla en heroína o cocaína. Ese si se ha vuelto un problema muy difícil de combatir.
Y otro aspecto bien grave: Ya hay una burocracia indígena. Y su tendencia hoy en día es a concentrarse y luchamos incansablemente para que no termine concentrando poder y la comunidad quede supeditada a ella. Por eso diariamente estamos repensando formas organizativas que no permitan eso y que hagan que la comunidad tenga el control absoluto de la estructura y del proceso organizativo que se va creando. Es muy difícil, pero tratamos de hacerlo. **Ojala los recursos económicos no nos pesen y la burocracia para gestionarlos no nos atrape y termine controlando más que la comunidad.**
Cumple una condena de 16 años por un delito de secuestro. Cuál fue realmente la acción, "el crimen" que cometió?
Pues yo hasta ahorita me lo pregunto. El hecho se presenta en el año 2008 en La María Piendamó, en el Cauca, a raíz de un proceso de movilización que hicimos para pedirle cuentas al gobierno de Uribe sobre incumplimiento de acuerdos. No vino, nos mandó una represión impresionante, con fuego de armas de largo alcance, tres días de forcejeo en la vía Panamericana, 82 heridos, un compañero asesinado por la fuerza pública… los ánimos estaban muy caldeados. Y en ese contexto se presenta la situación del soldado Chaparral Santiago que se infiltra entre la comunidad de manera premeditada con un fin concreto de colocar artefactos dentro de la comunidad para darles la razón al ejército y al presidente Uribe que nos acusan de tener guerrilleros de las FARC dentro la comunidad. Lo que en Colombia conocemos como un falso positivo, eso nos iban a hacer.

La Guardia Indígena lo detectó y la asamblea lo sentenció a nueve fuetazos, como remedio tradicional. A él se le armonizó, se le dio la palabra para que se retractara, en fin, se hicieron todos los procedimientos de rigor y de manera pública. Luego lo entregan a la defensoría del pueblo y él llega a Popayán y interpone una demanda. Y la fiscalía determina que yo soy el culpable de todo mientras que yo solo aparecí para coordinar la asamblea. Se vulneraron todos mis derechos como indígena y al día siguiente de la denuncia yo ya estaba en la cárcel, estuve en un calabozo 54 días hasta que la justicia indígena peleó mi traslado aquí al Centro de Armonización del Resguardo de Gualanday, mi cabildo.

Lo más agravante es que la condena que pide la ley colombiana por el delito de que se me acusa, secuestro simple, oscila entre 9 y 16 años y a mí me dieron la máxima pena, que es desbordado. Entonces se interpuso el recurso de casación y la corte suprema de justicia convocó audiencia para el 23 de mayo. Si no nos va bien iremos a la justicia internacional, a La Haya. Todos los analistas

jurídicos a los que hemos consultado defienden que a la luz de la realidad nunca hubo un secuestro. Otro hecho que se vulnera desde la fiscalía es que yo ya era beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por amenazas y tenía medidas de protección del Estado colombiano, es decir un esquema de seguridad, aunque yo nunca me dejé colocar escoltas armados, yo andaba con dos guardias indígenas.

Se considera un preso político?

Un preso político de consciencia. Porque nunca he militado ni he sido activista de un movimiento armado en Colombia. **He luchado contra el Estado por los derechos indígenas y por eso termino condenado**, en el fondo es eso. Confrontar a los ricos, al gobierno, a la fuerza pública cuando atropella a las comunidades…todo eso me lo cobraron en este proceso jurídico.

Ha recibido ofertas de acilo político, porque no las ha aceptado?

Ha habido muchas ofertas, de Ecuador, Bolivia, Venezuela, Suiza. Yo creo que no tengo motivos para irme del territorio, aquí nací, aquí he hecho mi vida política, mi vida indígena y estoy muy bien aquí, hemos hecho mucho y se ve en resultados, hay un acumulado muy importante y hay mucho por seguir haciendo y por ahora **no tengo en mente salir del país, huir a otros procesos. Eso sería darle el gusto a los enemigos del mundo indígena.**

Cómo es cumplir condena en un Centro de Armonización, dentro de la jurisdicción especial indígena?

La autoridad indígena, que es el cabildo, aquí tiene un manual de convivencia y debemos de participar de la comunidad, es decir, hacer labores agrícolas, procesos de formación y capacitación, hacer los rituales espirituales de armonización, asistir a los eventos comunitarios, asambleas etc. La custodia es del cabildo y este delega en la Guardia Indígena para que nos cuide en el Centro Gualanday. Si debo salir a hacer gestiones a las áreas urbanas salgo con permiso del cabildo acompañado de guardias indígenas. Y el IMPEC sube cada 15 días a pasar revista de nuestra estadía aquí.

Tengo restricciones en derechos políticos como ciudadano colombiano pero los derechos indígenas los conservo porque toda la comunidad sabe que este es un juicio político. Y gracias a estar aquí todavía sigo activo, formando a gente y compartiendo, ya no caminándome el país como hacía antes, ahora es la gente que viene aquí a Gualanday a seguir en el activismo político. La ACIN (Asociación de Cabildos del Norte de Cauca) y el cabildo de acá han definido Gualanday como un Centro Indígena de Armonización Espiritual pero también un centro de formación y construcción política, en el contexto del norte del Cauca. Así que aquí todos los días pasa gente, compartiendo, trabajando, en mingas de pensamiento, en rituales, en fin, se volvió un centro de pensamiento político, de formación permanente.

Como son las mingas de pensamiento?

Las mingas de pensamiento se dan con las autoridades o con los sabios, los médicos tradicionales, que aquí llamamos the walas. Buscamos la luna adecuada para que la conversa fluya y nos sentamos con la medicina, la coca, las plantas, las bebidas que necesitamos para conversar y repensarnos el proceso, como seguir construyendo unidad, como afrontar la relación con el gobierno, y fortalecer el mundo. Normalmente vamos a los sitios sagrados; a ríos, lagunas, nacimientos de agua, montañas, bosques. Una noche, dos noches, tres noches, sintiendo, cateando, mirando el mundo y como seguimos caminando y resistiendo. Luego también hay mingas de formación política, con estudiantes, con mujeres, con jóvenes. Aquí llega gente que dice “Feliciano, aquí traigo coquita, agua ardiente, sentémonos a conversar”, y así lo hacemos. **Esas son las mingas; unirnos, pensar y sentir para construir lo que necesitamos.**

Se siente afortunado de poder cumplir condena aquí?

Pero claro que sí. **La suerte que corrí yo no es la suerte de muchos**

presos políticos en el país que están en condiciones fatales o incluso que han muerto buscando asistencia médica en centro carcelarios. Y yo no estaría aquí si la gente no se hubiese movido. Apenas me llevaron preso, la Guardia Indígena de la comunidad llegó hasta la cárcel de San Isidro, se instaló a las afueras de la cárcel y estuvieron día y noche acompañando, fue impresionante. Fue un reflejo, casi que un agradecimiento por la entrega, el compromiso y la labor que hemos desempeñado en este proceso. La verdad es que si que soy un privilegiado, aquí estoy con la comunidad, con la familia, con mis hijos, con mis amigos, con todo el mundo. Debo cumplir si una normas establecidas por el cabildo, pero estoy bien aquí, aunque hay que cuidarse porque enemigos políticos hay en todas partes, hay que ser prudentes y acatar siempre lo que la autoridad mía esté indicando.

Sigue recibiendo amenazas?

Sí, claro. Aquí intentaron tres veces entrar en el sitio donde duermo y permanezco. Afortunadamente fueron repelidos por la Guardia Indígena y estos personajes, que no hemos sabido quienes son, dispararon. Por suerte no pasó nada. En otra ocasión también hubo un ataque allá abajo en el puesto de control. Se denunció y ha mermado, pero las amenazas siguen, de hecho el otro día llegó un panfleto firmado por un grupo paramilitar, aunque a ciencia cierta no se sabe quiénes fueron ni quiénes son los que sigue acechando.

Para ir terminando, como caminar hacia la paz en Colombia?

La paz, para mi concretamente, es la posibilidad de empezar a conversar para ponernos de acuerdo respecto a lo que queremos. Debe haber todas las condiciones, los mecanismos y las garantías para que conversemos y no seamos sometidos a la concepción de paz que se está negociando en este momento, de arriba abajo y no de abajo arriba. Creo que Colombia está dando los pasos. Si se logra negociar el conflicto armado con las FARC, con el ELN y con el EPL habremos desactivado un mecanismo que no nos está posibilitando construir la paz. Por eso hemos salido a respaldar las negociaciones del conflicto armado. Pero luego el Estado tiene que dar un viraje en términos de transformar problemas estructurales del país, empezando por la redistribución de la riqueza.

Hay que transformar Colombia, lo que tenemos no es democracia. Hay que darle fuerza a las regiones para que pasen a participar directamente del destino de ellas. Atender los asuntos sociales; la salud tiene que ser patrimonio público del pueblo colombiano, no puede ser un privilegio. Educación, vivienda, empleo, servicios públicos, todo tiene que ser garantido por el Estado. Si no hay satisfacción de las necesidades sociales la paz va a ser muy difícil, porque de hambre nadie se va a dejar morir. Hay que apoyar al campo, a los campesinos con subsidios. Los subsidios para que sirven? Para dar un aire al pueblo que con tanta protesta y movilización tiene que comer también.
La verdad, no, no creo que el gobierno de Santos haga todas esas reformas pero es que la otra es renunciar al Estado de manera definitiva y hacer como los zapatistas. Renunciamos al Estado y nos independizamos totalmente del Estado y no nos joda más el Estado. Para mí particularmente, en el fondo, esa es la concepción, para mí esa es la autonomía de la que te estoy hablando. **Hablamos de autonomía pero un gobernador de cabildo está arrodillado ante el alcalde para que le dé para una cancha de fútbol; para mí eso es mendicidad. Un levantamiento indígena, yo estoy en esa línea.**Levantémonos para mantener nuestro propio gobierno, nuestro territorio, nuestra propia constitución y decirle a la sociedad colombiana que nos deje en paz, que no nos dé si no nos quiere dar.
Ustedes tienen reconocida legalmente bastante autonomía; gobierno propio, jurisdicción especial indígena, órgano de defensa propio… Están acercándose?
Estamos cerca, para allá vamos. Esa es la autonomía deseable pero cuando a mí me ven diciendo esas cosas los ricos se asustan y mire a donde me traen. Este es el fondo del tema. Entonces tengo que moderar mi discurso de cara al sistema pero también de cara a las comunidades. Aun así, yo siempre he dicho que no confíen en la constitución, algunas leyes son incluso bonitas, pero de aquí a que se cumplan, olvídese. **Lo que intentamos hacer a nivel local en Gualanday es esto, un nicho de autosuficiencia.** Aquí estamos llegando casi a la "vida sabrosa" vea, mire; trabajamos al ritmo que vemos adecuado, no tenemos un patrón que nos esté mandando, producimos nuestro abono, cocinamos lo que queremos que sacamos de la huerta, nos podemos relajar, no nos vigila nadie, no nos vamos a ir de aquí, somos conscientes. Hay que demostrar que se puede porque la gente si no ve no cree, y entonces se va a reclamar al papá Estado.
Hay que caminar hacia la independencia absoluta, si nos desprendiéramos del Estado no nos moriríamos de hambre, ya tenemos toda la capacidad, el conocimiento y los saberes para resistir. Ese es el sentido de resistencia. **No es resistencia estar hablando contra un muro llamado Estado, es resistencia caminar y mostrar que somos capaces de tener lo nuestro propio.** No me vale una autonomía de papel, una autonomía en realidad dependiente. Así que, insisto, como confrontamos el modelo neoliberal? Construyendo, fortaleciendo y afanando más nuestro propio paradigma que ya está bien avanzado, solo hay que dar pasos trascendentales. **Y el paso trascendental al cual me voy a dedicar el resto de mi vida, sea preso o libre, es darle forma a ese sentido de gobierno propio para poder decirle al Estado: "déjennos ser verdaderamente libres".**

#FelicianoLibreYa

Fotografías de: Ariel Arango y Berta Camprubí
Fuente: https://bertacamprubi.wordpress.com/2016/05/22/feliciano-valencia-un-gobierno-propio-para-poder-decirle-al-estado-dejennos-ser-verdaderamente-libres/

ENTREVISTA A CRISTÓBAL SECUE, MESES ANTES DE SU ASESINATO

2006-07-04 00:00:00
Cinco años después de la muerte de Cristóbal Secue Tombé, uno de los líderes más reconocidos en el Movimiento Indígena, queremos compartirles apartes una entrevista que él le concedió a la Cátedra Nasa UNESCO, meses antes de su asesinato ocurrido el 25 de junio de 2001. Apartes de una entrevista, en la que nos cuenta como era la organización antes de la creación del Proyecto Nasa, cómo se fue fortaleciendo la Organización, como veía el proceso de la organización hasta ese momento y lo que opinaba de la Constitución del 91.
Cristóbal Secue Tombé fue Gobernador del Resguardo Indígena de Toribío por dos periodos, Gobernador del Resguardo de Corinto por un periodo, Presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN, Presidente del Consejo Regional Indígena del Cauca –

CRIC y Coordinador del Programa Jurídico de la ACIN. También fue reconocido como Maestro de Sabiduría por la UNESCO.
- Cátedra Nasa: ¿Cómo era la organización antes del nacimiento del Proyecto Nasa?
Cristóbal Secue: Podemos mirar un poco en el año 1971, cuando el CRIC por primera vez hace la primera asamblea y ratifica los siete puntos de lucha. Antes de seguir después el Proyecto Nasa en el año 1980, que es conocido por muchas comunidades en Toribío, no existía organización. Podríamos decir que existía un Cabildo, pero este Cabildo lo único que sabía, de pronto era resolver algunos problemas internos de la comunidad y corregirlos. También sabía repartir las tierras de este Resguardo a sus comuneros. Digo que no había organización, porque cada una de las comunidades estaba por su lado. Fácilmente los manejaban los políticos y también la iglesia. No había unidad. De pronto en las diferentes veredas, como siempre se puede mencionar existían mucho las mingas -trabajo colectivo-. Eran los únicos momentos de ellos unirse para los trabajos, porque no había ninguna organización. De pronto en épocas electorales todos los políticos manejaban las Juntas de Acción Comunal y hacían reunir unas veredas para sus campañas politiqueras y no era más.
En el año 78, el Padre Álvaro estaba acá con nosotros. Pero el Padre Álvaro no era él que decía: "Recuperen de esa manera", sino que a él le preocupaba, que la gente estaba muy desorganizada y que los Cabildos de Toribío, Tacueyó y San Francisco cada uno andaba por su lado. También la explotación y la pérdida total del idioma, la cultura y la esclavitud que existía.
A partir del 79 el Padre Álvaro comienza a buscar, a reunir los Gobernadores. En eso se agudiza la recuperación de las tierras. Entonces, viendo el paso de la gente, él iba caminando inteligentemente, viendo lo que quería la gente. Y es cuando dice: "Hombre, ¿hasta cuándo vamos a vivir nosotros desorganizados? Es bueno que los tres Cabildos se unan, pero no para hacer politiquería sino para mirar las necesidades y problemas que tenga la comunidad. Digamos, en el año 1980, el Padre Álvaro, con la habilidad que tenía como indígena, entendía los problemas. Se hace la asamblea con los tres Cabildos y se comienza a analizar por comisiones.
A la gente le gustaba mucho, que alguien explicara con claridad, cuáles eran los problemas y también cómo corregirlos. Decía que había que estar organizados para no dejarnos quitar la tierra, para poder debatir ese problema de la desnutrición; porque la desnutrición era debido a que los papás tomaban mucho trago y no se preocupaban por alimentarse, Entonces así con detalles claritos se comenzó a analizar y a la gente le gustó mucho cuando se hablaba del problema de la alimentación, porque se le decía que de ahí dependía la salud de cada persona.
- Cátedra Nasa: ¿De qué manera se ha fortalecido la organización?. ¿Cuál fue papel de los médicos tradicionales, los jóvenes y las mujeres?.
Cristóbal Secue: Creo que en la asamblea del año 80 en San Francisco se miró el problema de la juventud: una juventud perdida, sin educación sin futuro, inclusive de jornaleros. Y es cuando surge el programa del Movimiento Juvenil. Empezaron los jóvenes a organizarse, dando claridad al resto de la juventud y creo que ese trabajo se continúa llevando.
También el caso de las mujeres: Las mujeres maltratadas, humilladas, sirvientas, entonces se habló también de crear el programa de la Mujer, que hasta hoy día sabemos el camino que ha cogido.
De los Médicos Tradicionales se decía, que mucha gente acudía a ellos. También había mucha confusión, porque los Médicos Tradicionales tenían contradicciones. Un Médico no permitía que su paciente fuera a otro Médico. Había un celo bastante rotundo. Se comenzó a hacer claridad, en la cual se explicaba, que si un Médico no era capaz de tratar una enfermedad, otro médico lo podía hacer.
Así se comenzó a explicar, a orientar, que los médicos se unieran, tanto para tratar las enfermedades como para mantener unida la comunidad. Se debía hacer el refrescamiento de las varas de los Cabildos para evitar los enemigos y las enfermedades que hubiera en mal tiempo. Bueno, se comenzó a acercar y utilizar, darle importancia al valor que tenían estos médicos.
- Cátedra Nasa: ¿Cómo ve el proceso actual de la organización?
Cristóbal Secue: En comparación con el 70 al 71, luego al 80 y hoy que estamos en el 2001, creo que el cambio ha sido bastante grande y muy importante. En este proceso actual uno ve, que las comunidades indígenas hoy día - con el mismo proceso que ha llevado el Proyecto Nasa - la gente está muy consciente y tiene una capacidad política; sabe hacia dónde va y dónde está.

Es cierto que no somos intelectuales, pero creo que la gente ha logrado superar y ha sabido entender y creo, que a mí manera de ver como persona, ¡hombre, el proceso actual, la organización ha sido muy importante! Y creo que como ya está en el Norte del Cauca, es un proceso que tiene que darse en todas las comunidades indígenas aquí en el Departamento del Cauca.

- Cátedra Nasa: ¿Qué opina de la constitución del 91? Y ¿Cómo es la relación entre procesos locales y zonales?

Cristóbal Secue: Esta Constitución claramente si nosotros queremos referirnos a las autoridades de los pueblos indígenas puede ser una herramienta muy importante, pero muy difícil de manejar, la verdad es que la Constitución de 91 nos da leyes, pero no nos da los elementos, en este caso los recursos en el campo de la administración de justicia.

Igualmente la Constitución habla muy bonito en el campo educación. En el año 89 claramente decía que la educación de comunidades indígenas debe ser gratuita. Ahora resulta, que el Estado Colombiano está quitando estos recursos; está quitando los derechos de educación y sabemos que con estos recursos, que deben estar implementados en la educación, los están reforzando a las fuerzas militares con el cuento que van acabar con la subversión.

Entonces creo, que la Constitución, la ley, es clara y buena, pero si nosotros los indígenas no nos organizamos, si no tenemos claro, si no exigimos al Estado y no tratamos de resolver los conflictos armados que hay en el Resguardo, nuestros hijos más adelante quedarán sin educación; los papás tendrán que pagar a los maestros, porque ya el Estado Colombiano quita estos derechos.

En la parte de salud: Dice que la salud es gratuita para las comunidades indígenas, pero es otro lío, que tenemos que exigir, tenemos que organizarnos, pelear, porque las leyes son claras, pero recursos no hay. Entonces creo que la Constitución relacionada con la educación, salud, el manejo de la justicia dentro del territorio es muy clara, muy importante, pero si no se tiene recursos es difícil aplicarlo al personal. Los valores, humanos existen, pero no hay apoyo del Estado, toca sufrir demasiado para que alguna partida llegue a estos programas de salud, educación, justicia.

De igual manera, creo en el campo de la conservación de los recursos naturales, por tradición las comunidades indígenas son las únicas que los han manejado, han conservado. Pero también vemos que si en un Resguardo se está controlando bastante las fuentes de agua, las que disfrutan y gozan estas riquezas son las grandes industrias, los ingenios cañeros. Hay que buscar los mecanismos de cómo se exige también al Estado, que sea apoyada la conservación de los recursos naturales con proyectos y que el Estado tiene que entrar a respaldar en esta parte. Pero todo es un proceso de lucha.

- Cátedra Nasa: ¿Qué consejo nos puede dar para el futuro de la organización?. ¿Qué consejos nos puede dar para el trabajo con los jóvenes?

Cristóbal Secue: En este caso, el Movimiento Juvenil que existe aquí en la Zona Norte del Cauca, es importantísimo. Los Gobernadores año por año deben poner le mucha atención a este Movimiento Juvenil. Creo que es el futuro. Son los jóvenes que tienen la bandera y pueden ir adelante. Tienen dificultades como en toda organización, pero este Movimiento Juvenil, al paso que va, creo que van a ser los líderes, quiénes van ha orientar al resto de juventud que viene.

Yo sí diría, que a este Movimiento Juvenil los Cabildos, la Asociación de Cabildos, los líderes en el Resguardo tienen que orientarlos, porque es cierto que muchos líderes indígenas del año 70, 80, 90, se han quedado atrás y no quieren saber nada. Hay que buscar los mecanismos para que esta juventud busque asesoría de los mayores: al menos visitarlos, investigar, que den testimonios cómo fue la lucha de ellos, qué piensan para que no se queden.

Los jóvenes tampoco pueden irse adelante botando los viejos. Yo creo que es importante, que cada Resguardo busque quiénes han sido los Gobernadores, quiénes son los líderes antiguos, más que todo los que han estado en el CRIC. Creo que esta juventud también tiene que buscar estas personas, para que puedan darle una orientación. Y también la juventud contarle a estos viejos líderes, qué es lo que están haciendo, por qué están autorizados y hacia dónde van.

- Cátedra Nasa: ¿Cómo se lograría una educación propia que fortalezca la organización?

Cristóbal Secue: A ver: ¿Cómo se lograría una educación propia? Es cierto que estamos cansos de decir, que la educación sale de la casa. Bien sabemos, que en esta revoltura, podríamos decir así. El problema de los medios de comunicación a mí me preocupa bastante. Es bastante preocupante la situación de la juventud.

La educación se da en casa. Y en primer lugar uno ve la situación del narcotráfico, del facilismo de los cultivos, ilícitos, la juventud, la niñez, no quiere trabajar la tierra. Si los viejos pensamos hay que recuperar las tierras pa' nuestros hijos", hoy día los hijos no es que estén muy dispuestos a dedicarse a laborar la tierra. Ellos ven otras alternativas; ellos buscan lo fácil, por mucho que se les hable. Uno lo ve con preocupación.
Verdaderamente, se requiere de la juventud, del Movimiento Juvenil que es el futuro, la base principal, pero si esta juventud se acerca a los líderes, a los Gobernadores y comienzan a tratar este tema, a plantear y preguntar. Hay muchos líderes antiguos, que si llegan a la vereda a una reunión los están aplaudiendo.
Entonces es un conflicto bien tenaz. Este conflicto armado que se nos presenta hoy sí es difícil manejarlo. Es mucho más difícil que cuando estábamos en la recuperación de tierras, que claramente sabíamos, que el enemigo único era el terrateniente y los pájaros". Hoy día no. Hoy en día uno ve las FARC: le da miedo. Ve a la policía: le da miedo. Ve a los paramilitares: le da miedo cuando se habla de los “paras" ya sabemos, que es la misma policía, el mismo ejército. Entonces esto, ¿cómo se maneja?
Hoy no se puede salir a la plaza pública a criticar, porque después dicen "este es" y le están dando en la cabeza.
Cátedra Nasa UNESCO
Fuente: Tejido de Comunicación ACIN
https://movimientos.org/es/enlacei/show_text.php3%3Fkey%3D7507
ENTREVISTA **A FELICIANO VALENCIA | 7/20/2012 12:00:00 AM**
"La pelea de fondo es por el narcotráfico": líder indígena Feliciano Valencia
Por LUIS ÁNGEL MURCIA, CORRESPONSAL DE SEMANA

Feliciano Valencia, el líder indígena que durante dos semanas puso en jaque la institucionalidad en el Cauca, le contó a Semana.com la visión que tiene sobre el conflicto armado y sus polémicas posturas.

Líder indígena Feliciano Valencia. *Foto: Luis Ángel Murcia / SEMANA*

En diálogo con Semana.com, Feliciano Valencia, el líder indígena que durante dos semanas puso en jaque la institucionalidad en el Cauca, habló sobre su vida, su activismo en las comunidades indígenas y su visión del conflicto armado.

Semana.com: ¿Cuáles son sus orígenes?

Feliciano Valencia: Soy indígena perteneciente al pueblo Nasa, hijo de esclavos del norte del Cauca y de allí mis apellidos Valencia Medina. Tengo 46 años y soy el tercero de nueve hermanos. Mi padre fue uno de los fundadores del cabildo de Canoas, en Santander de Quilichao. La mayoría

de mis hermanos hacen parte de este proceso.

Semana.com: ¿Cómo empezó su activismo dentro de las comunidades indígenas?

F.V.: Desde muy niño, ya que por tradición nos toca participar de las actividades comunitarias, y como mi padre estaba al frente del cabildo, muchas veces cubrí esas funciones, con escasos ocho años.

Semana.com: ¿Qué nivel de estudio tiene?

F.V.: Terminé la primaria y en la actualidad estoy por culminar el bachillerato. Igual he participado en infinidad de talleres, diplomados y seminarios en jurisdicción especial indígena, Derecho Internacional Humanitario (DIH), etc. Pero la mejor formación es el proceso comunitario.

Semana.com: ¿Cómo ascendió dentro de la organización indígena?

F.V.: Primero fui guardia indígena, luego alguacil del cabildo, después secretario, gobernador y finalmente consejero. En mi caso, asumí todos esos niveles y he representado a mi comunidad en escenarios internacionales.

Semana.com: ¿También se ha fogueado en el campo político?

F.V.: Sí, en el 2010, cuando fungía como gobernador del cabildo, la comunidad me pidió que renunciara para aspirar a la Alcaldía de Santander de Quilichao. No gané pero me fue muy bien, ya que sin un peso en el bolsillo, saqué la tercera mejor votación entre siete candidatos.

Semana.com: ¿Y en esta crisis dónde está el senador Marco Avirama, quien los representa en el Congreso?

F.V.: Desafortunadamente estos indios cuando llegan a esos escenarios se embolatan un poco y se dejan absorber por los quehaceres nacionales. A ratos nos sentimos solitarios porque no nos acompañan.

Semana.com: También tuvieron un gobernador, Floro Tunubalá...

F.V.: Sí, por primera vez los indios llegan a la Gobernación del departamento, pero no se hizo una buena gestión y no llenó las expectativas.

Semana.com: El actual gobernador, Temístocles Ortega, llegó a ese puesto con la ayuda de los indígenas...

F.V.: Sí, fue una convergencia de carácter departamental.

Semana.com: En realidad, ¿qué tanto poder político tienen en el Cauca?

F.V.: Tenemos alcaldes en siete municipios –Toribío, Caloto, Totoró, Puracé, Belalcázar y otros pueblos en el sur de Cauca–, dos diputados y alrededor de 62 concejales.

Semana.com: A juzgar por la realidad, ¿toda esa representación política no ha servido de mucho?

F.V.: Creo que como imagen sí, y como alcance político; pero que a través de ellos podamos incidir en la construcción de políticas públicas, no.

Semana.com: ¿En qué momento resultaron ustedes envueltos en esta guerra?

F.V.: Desde 1971, cuando nace el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), para recuperar nuestra autonomía, territorios y cultura. Ese proyecto nos echó una cantidad de enemigos encima, partidos políticos, el sector religioso, los terratenientes y la guerrilla se vieron amenazados, ¿por qué?, porque todos ellos nos creían su base social.

Semana.com: Pero, ¿por qué se hizo tan eterna esa persecución?

F.V.: Porque en el norte de Cauca se formaron todos los grupos revolucionarios que existieron y existen en el país y en esta región se dieron los primeros brotes de violencia colectiva tales como las masacres.

Semana.com: ¿Por qué radicalizan sus posturas solo ahora, si la guerra es tan vieja?

F.V.: En efecto los asesinatos, los desplazamientos, los reclutamientos, y los atentados que se cometen en esta guerra no son nuevos para nosotros. Pero la pelea de fondo es por el control del territorio y controlar la economía del narcotráfico, eso es lo que tiene a la gente en disputa.

Semana.com: ¿A qué gente se refiere?

F.V.: A los indios y a los campesinos. Es tan compleja la situación aquí, que lo ocurrido por estos días no se puede comparar con el reflujo que padecemos a nivel interno. Por todo ello, los indios decidimos tomar cartas en el asunto.

Semana.com: ¿Qué les hizo cambiar el discurso?

F.V.: La otra vez era con papeles y amagues, y ahora actuamos y eso no le gustó a ninguno de los dos actores. Venimos actuando desde hace diez años, cuando Uribe llegó aquí y montó su política de seguridad democrática, lo cual nos exacerbó la guerra en la región y empezó el reflujo durísimo contra nosotros.

Semana.com: Y no será que realmente lo que pasó es que el Estado regresó a un territorio donde dominaba la guerrilla...

F.V.: Puede ser, porque la guerrilla aquí se campeaba como pedro por su casa, no obstante de la posición que hemos tenido los cabildos; pero yo tengo mis dudas todavía si la presencia institucional es la que exacerbó la pelea entre unos y otros.

Semana.com: ¿A qué dudas se refiere?

F.V.: Lo que vemos y analizamos en la región es que si la presencia estatal realmente buscara erradicar a la guerrilla y el narcotráfico, hace rato lo habría hecho controlando las rutas por donde suben los precursores químicos y sacan la coca; pero nadie entiende que con tanto batallón de alta montaña eso siga ocurriendo.

Semana.com: Dice que el narcotráfico existe en el Cauca, ¿con la anuencia de la fuerza pública?

F.V.: Pareciera que hubiese un negocio más bien de los unos y los otros. Todo eso se lo he dicho a los comandantes del Ejército y les he reclamado que existan tantos invernaderos de marihuana en las zonas por donde ellos patrullan.

Semana.com: ¿Quién controla el narcotráfico en esta región?

F.V.: “Claro que lo controla la guerrilla de las FARC, eso es indudable.

Semana.com: Entre guerrilla y Estado, ¿a quién reconoce como autoridad?

F.V.: A ninguno.

Semana.com: Según esa respuesta, ¿cuál de los dos es legítimo?

F.V.: Según la Ley, es indudable que el Estado a través de la fuerza pública.

Semana.com: Entonces, ¿por qué expulsar a los soldados?

F.V.: Es que nosotros no los estamos sacando, lo que estamos diciendo es que no nos militaricen la vida, no se metan en medio de la población civil, no se metan en las casas, no utilicen a la gente, no se tomen los sitios sagrados, no se queden a vivir de manera indefinida como lo están haciendo en la torre Berlín, violentando sitios sagrados.

Semana.com: ¿No le parece curioso que justo esos sitios sagrados sean puntos estratégicos militares?

F.V.: Sí claro, eso es lo que siempre argumentan; pero para nosotros son sitios sagrados, mientras que para la fuerza es un bien nacional que deben cuidar y un punto estratégico para controlar, según ellos, el flujo del narcotráfico y la guerrilla.

Semana.com: Si el Ejército se marcha de la zona, quien gana es la guerrilla...

F.V.: No gana ni el uno ni el otro. Con la posición que en este momento tenemos no le vamos a dar ventajas a ninguno. Por eso vamos a dejar la guardia de manera indefinida y para ponerle fin a esta guerra, se requiere que se sienten a dialogar gobierno, guerrilla e indígenas.

Semana.com: ¿Su comunidad está infiltrada por la guerrilla?

F.V.: Los guerrilleros están en el monte con camuflado y los milicianos están dentro del territorio de manera permanente.

Semana.com: ¿Qué tanta veracidad le da a la tesis de que lo de ahora es una estrategia de la guerrilla para evacuar la coca?

F.V.: Puede ser, seguramente. Pero yo creo que ellos lo que quieren demostrar es fuerza y que aquí no están derrotados y siguen vigentes.

Semana.com: Ustedes hablan con los mandos del Ejército, ¿también lo hacen con los mandos de la guerrilla?

F.V.: Ese sí es un punto que habría que reconocer. Por ahora, solo lo hacemos a través de comunicados públicos.

Semana.com: Hay quienes creen que ustedes le están haciendo un favor a las FARC...

F.V.: Hace rato venimos haciendo, que no ha salido a la luz pública como ahora, pero la verdad es que desde hace mucho tiempo nuestros guardias todos los días tienen que librar altercados con los actores armados.

Semana.com: ¿Cómo califica el incidente del cerro Berlín, donde la guardia indígena 'levantó' a los soldados?

F.V.: Tengo que reconocer que allí nos equivocamos.

Semana.com: ¿Cuándo veremos a la guardia indígena expulsando y desmantelando los

campamentos guerrilleros?

F.V.: La próxima semana. Está programado y lo haremos.

Semana.com: Hay quienes piensan que a ustedes les hizo daño la neutralidad en la guerra...

F.V.: Nosotros no somos neutrales, no comparto ese concepto. Es que no estamos quietos, estamos construyendo propuesta de gobierno, de país. En la guerra nos metieron la fuerza pública y la guerrilla.

Semana.com: Entonces comparte la idea de que quienes se deben ir del territorio son las FARC y no el Ejército...

F.V.: Eso es lo lógico ante cualquier colombiano desprevenido; pero yo digo, eso tampoco es la solución. La presencia militar se volvió una cultura en el país.

Semana.com: A raíz de sus posturas, ¿lo han tildado de guerrillero?

F.V.: Sí, claro. Cuando uno critica al gobierno para exigir justicia, de inmediato lo ubican en la otra orilla.

Semana.com: ¿Lo han amenazado?

F.V.: Varias veces. Incluso mandaron a asesinarme comandos de las FARC y paramilitares, pero ha sido la gente la que me ha salvado.

Semana.com: ¿Cuál mensaje le envía al presidente Santos?

F.V.: Que no le tema a la paz.

Semana.com: ¿Y a los colombianos?

F.V.: Que nos den confianza, que no piensen que somos seres inferiores, que no somos unos indios queriendo volvernos guetos donde nadie nos controle y nos mande.

ublicado en: 26 agosto, 2016

América Latina / Bloque7AL1 / Colombia / Pueblos originarios de América Latina

El movimiento indígena por la autonomía en el Cauca y el arte de vivir en comunidad: Entrevista a integrante del CRIC

Por Demián Reyes

“Nuestra lucha continuará hasta que se apague el sol…”

Durante el marco del *3er Encuentro de la Guardia Indígena* en el pueblo de Cohetando, municipio de Páez en Tierra Adentro, pudimos platicar en varias ocasiones con Fabio Avirama, luchador social

del pueblo coconuco e integrante del programa político del *Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)*, con el motivo de difundir en diversas partes del mundo, el entendimiento de los objetivos que se plantea este organismo indígena en la defensa del territorio, la autonomía y la cosmovisión de los pueblos originarios, pilares fundamentales en los *planes de vida* de las comunidades propias. No todo es diáfano, por lo que se ha hecho la crítica y el recobro histórico del achaque constante por parte del Estado y los grupos que forman parte del conflicto armado en el país desde los 60's –tanto la insurgencia, el narcotráfico y el paramilitarismo de extrema derecha-, dificultando el ejercicio pleno de las leyes, educación, líneas pedagógicas y gobernanzas propias que tienen los más de 120 cabildos indígenas en el departamento del Cauca, Colombia.

Hemos sintetizado estos conversatorios en una entrevista que invitamos a replicar en todos los medios posibles, convirtiéndose –más allá de la mediatización- en una valiosa fuente directa para un estudio riguroso de las resistencias autonómicas en Latinoamérica, pero más que eso, en un *contenido ampliado de experiencias* para solidarizarnos con la resistencia de las comunidades indígenas en el Cauca.

RI: Podemos comenzar si nos platica brevemente sobre algunas cuestiones: ¿cuándo se funda el CRIC y cuáles son sus objetivos tanto políticos como culturales con los pueblos indígenas?, ¿qué pueblos integran la organización en el Cauca y qué relación tienen con otros pueblos originarios de los demás departamentos de Colombia?

MF: Primero, muy buenos días a todos los caucanos y colombianos. Es muy interesante comentar la historia del movimiento indígena del Cauca que ha dado pie de lucha a nivel nacional junto con otros pueblos. El *Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)* nace en 1971, cuando los pueblos indígenas estaban a punto de desaparecer de una manera sistemática por la política del Estado, pero también por el tema de la religión y del conflicto armado. Creo que factores determinantes para que la organización empezara, desde el pensamiento de muchos líderes de esa época -Quintín Lame por ejemplo-, al igual que otros dirigentes que en el paso y trasegar de la lucha, se resistieron a que los pueblos indígenas se mantuvieran y que pudieran de alguna manera echarle mano a la sabiduría y a algunos derechos constitucionales, lo que nos permitió que en 1971 se creara el CRIC en Colombia; una organización que nace de las entrañas de las comunidades indígenas, una organización que nace de las entrañas de estas para resistir y avanzar en vías de legitimar los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas del Cauca.

El CRIC nace con 6 cabildos en Toribío (norte del Cauca), posteriormente el movimiento indígena fue creciendo a pesar de sus dificultades internas, hoy por hoy, ya se contemplan más de 120 cabildos y 80 resguardos, frutos del proceso de la lucha. Hemos definido unos principios y una plataforma política de lucha que hemos *caminado* [1] a través de los mayores, las comunidades y las *autoridades* [2]. Son principios fundamentales que tienen que ver con el tema de la unidad, la tierra, la autonomía y la cultura.

Empezamos con 7 puntos, y hoy ha crecido de acuerdo a los mandatos y congresos, ahora el movimiento indígena define 10 puntos de lucha que tienen que ver con: la recuperación de las tierras, la educación propia, la aplicación justa de las leyes propias, la protección de los recursos naturales, la creación de empresas económicas y solidarias (cooperativas), el fortalecimiento de la familia (parte fundamental de la organización, ya que desde cada núcleo familiar se busca la toma de decisiones en la realidad práctica), así como otros proyectos de desarrollo en beneficio de las comunidades (…). En este sentido, los principios fundamentales se enfocan a fortalecer los cabildos, la recuperación del territorio y las actividades socio-culturales.

Obra plástica que integra los símbolos de la ONIC, el CRIC y la ACIN, en la sede de esta última en Santander de Quilichao, al norte del Cauca.

Pero también, hemos venido conquistando grandes derechos, como es el tema de la jurisdicción especial indígena, los tratados internacionales por la exigibilidad del movimiento indígena. Por ejemplo, el *Convenio 169 de la OIT*, que eleva esos derechos de los pueblos en los que ya no somos salvajes, sino que ya somos ciudadanos con carácteres especiales, con definiciones políticas especiales para la gobernanza y el desarrollo. De igual manera, creo que son tratados que hemos tenido que obligar al gobierno a que los acate, como el Convenio 169 que ya es reconocido en la nueva Constitución de 1991 o el *Marco de la Ley 21* que han sido bien recogidos, permitiendo afianzar y fortalecer el proceso del movimiento indígena. Al igual, *los decretos autonómicos* como el Decreto 1953, el 2133 y el 2719 [3], que tienen que ver con el tema de los recursos que giran a los resguardos y municipios, formando como un 'departamento de pueblos indígenas', con todos los derechos que hemos conquistado aplicando libremente las funciones jurídicas, administrativas, políticas y económicas que necesitamos.

Creo que son procesos que han permitido mantenernos en el tiempo, y aún con tiempos difíciles, donde hemos sacrificado muchas vidas de muchos comuneros y comuneras por defender la causa de la lucha indígena, eso nos ha permitido avanzar en relación al tema de la *unidad,* donde ha sido la fortaleza, la fuerza y la organización para tomar decisiones trascendentales y hacerle frente a las políticas del Estado y el gobierno que se aplican y ponen en riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas. En ese marco también hemos venido luchando en movilizaciones, paros, resistencias, tomas decisorias que han obligado al Estado a reconocer políticas a favor de nosotros.

Ahora con los *Acuerdos de Paz,* el movimiento indígena ha planteado que dentro de esos términos de negociación *nosotros apoyamos la paz*, pero apoyar la paz también es recibir el reconocimiento como pueblos indígenas. A través de dicho proceso que se está desarrollando en La Habana, hemos dicho que son temas trascendentales pero que ahí no está la voz de los pueblos. Sí apoyamos la paz y el plebiscito, pero tanto las FARC como el gobierno tienen que escuchar nuestros

planteamientos, por eso hemos propuesto realizar un debate en la María Piendamó (territorio de paz y convivencia), dando cara a las comunidades donde dejemos claras las reglas del juego y los algunos planteamientos que tienen que ver con el tema de la reforma agraria, el control territorial, el desminado[4], el reclutamiento de muchos indígenas, de los derechos y la jurisdicción especial. Sí, le apostamos a la paz, pero que una paz que respete y reconozca las conquistas que se han logrado en los últimos tiempos.

Manifestación masiva en el municipio de Toribío, en la que destacó una manta con la consigna "el Cauca le camina a la paz, con justicia social", en alusión a que los departamentos más afectados por las prácticas de violencia de las FARC-EP, grupos insurgentes, paramilitares y el narcotráfico, piden una paz con justicia para los pueblos y no sólo para las élites armadas.

RI: Como plataforma de lucha internacional, nos es muy relevante saber cuál es la posición que asume el CRIC y los pueblos indígenas ante los *Acuerdos de Paz***. Sabemos –y resumimos- que esto es una paz entre élites, porque la insurgencia desde hace varios años se ha ido deteriorando para convertirse en una fuerza reaccionaria, más que una fuerza –como ellos se autodenominan- "revolucionaria". En ese sentido e históricamente, ¿cuál ha sido la posición de los pueblos indígenas ante los grupos armados? –que es una problemática que también se visibiliza en México con el narcotráfico-, ¿cómo deben responder los pueblos antes la violencia de la insurgencia y del Estado?**

MF: Cuando nosotros decimos que hemos sido víctimas del conflicto armado, también por un lado es por la guerra sistemática del gobierno, y por el otro, hemos tenido muertos que la insurgencia de alguna manera nos ha causado daños irreparables. Nosotros creemos que el proceso de la paz tiene costos, tiene sacrificios. Decimos que la insurgencia debe reconocer a los pueblos indígenas; que somos un gobierno, una autoridad y un conjunto de pueblos que hemos luchado permanentemente no sólo frente al Estado, sino también contra los actores guerrilleros, pero no se desconoce que ellos también tienen una forma de luchar por reconstruir este país, eso no significa que estemos a lado de ellos, sino que se reconoce que hay distintas maneras de generar resistencia por todo lo que hoy

vive el país. Nosotros siempre hemos dicho que sea la izquierda o sea la derecha, tenemos un planteamiento de construcción, de tejidos de vida; proyectos que tienen que ver con los *planes de vida*, fundamentales en nuestras comunidades; tenemos gobiernos locales, zonales y regionales que se direccionan desde nuestras autoridades indígenas. El objetivo principal: *liberar la tierra.*
Por otra parte, la idea es *curar* el territorio de las enfermedades locales, causadas por la guerra y la violencia. Nosotros hemos hablado inclusive con las FARC en un marco de respeto, derechos humanos y del derecho internacional (…) Es a través de la autonomía y la gobernanza que se toman las determinaciones para *equilibrar* y *armonizar* el territorio y la población. Ni el Estado ni los actores armados deben tomar decisiones por nosotros. Exigimos respeto para nuestros pueblos originarios.s

En noviembre de 2014 fueron asesinados los guardias indígenas Daniel Coicué y Manuel Antonio Tumiñá en un combate cuerpo a cuerpo con guerrilleros de las FARC. En un comunicado, aseguran que la muerte de los dos guardias fue un error y que los integrantes que "dispararon desmedidamente" se entregaron a la guardia indígena, mientras ésta sostuvo que tuvieron que ser capturados.

RI: Dos cosas que nos han interesado y que hemos leído con anterioridad: en los fundamentos de la *Universidad Libre Misak* **(proyecto pedagógico y fuertemente autónomo, fundada en 2010 y reconocida como institución en 2011), al contrario de cómo se visualiza la educación en las grandes ciudades y capitales como planes de estudio, aquí los consideran como planes de vida. ¿Cómo puede resumirnos en qué consiste el** *plan de vida* **de una comunidad indígena?**
MF: El *plan de vida* son todas las dinámicas que desarrolla la comunidad en su entorno. Definimos *pilares fundamentales* que sostienen ese plan de vida, y estos se enfocan al desarrollo de acuerdo a los *usos y costumbres* de las comunidades, por ejemplo: una economía propia para el desarrollo sostenible, que exista autosuficiencia en el tema la soberanía alimentaria; la educación es un pilar fundamental que nos permite identificarnos más profundamente de dónde venimos, quienes somos y para dónde vamos; nuestras leyes originarias que acatamos con responsabilidad; la cosmovisión de los pueblos indígenas; las artes como la música, la danza y los tejidos [5].
La *educación propia*, incluso, es uno de los puntos de la plataforma política de lucha que retoma sus elementos para reconocer nuestros sistemas culturales y valores, pero también tomar elementos de afuera que nos permitan fortalecer la cultura nuestra, sin necesidad de copiar todo lo de afuera, no, hay instrumentos que nos pueden servir para formar a la comunidad en valores y en el

reconocimiento de esa identidad cultural. La educación nos lleva allá, a ser mejores personas sin desconocer la historia y esos valores fundamentales de la cultura nuestra.

La Misak Universidad en la región guambiana del pueblo de Silvia, Cauca.

Somos 10 pueblos diferentes. Aquí tenemos a los *coconucos* (zona centro del Cauca), los *nasa*(nororiente, oriente, occidente) una población muy numerosa, los *misak*, los *totoróes*, los *ambalueños*, los *quizgüeños*, los *heperaras* (en la costa pacífico), los *ingas* (de la bota caucana), varios pueblos que se asemejan y hacen parte del CRIC, a través de este organismo la educación debe articularse en estos valores. Una educación por fuera del espíritu de la comunidad es vacía, y sin el espíritu de la comunidad esta es la muerte. Hemos venido trabajando con el proceso de escuelas de formación y niveles de educación (primaria, secundaria y universidades), cada comunidad ha definido unas estructuras –locales y zonales- a través de programas de desarrollo comunitario (los PECS), que recogen las líneas base de qué es lo que se quiere que se eduque en las comunidades.

La *Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN*, fundada en 2010) facilita la formación de nuevos líderes, futuros dirigentes para que entren a aportar los conocimientos y organización en cada comunidad, fortaleciendo así los *gobiernos propios* y la autonomía que a estos refieren. Y aunque no haya sido reconocida todavía, para los pueblos ya lo es, pero no sólo para los pueblos del Cauca, sino para los 84 pueblos a nivel nacional, pues aquí vienen a formarse comunidades de otros pueblos del país. El reconocimiento de la UAIIN es también una lucha, no sólo en aras de reconocerse como estructura, sino como líneas pedagógicas.

RI: Un fenómeno que nos fue de primordial interés para visitar este país y forjar vínculos con las organizaciones sociales y comunidades del Cauca, es el proceso de *Liberación de la Madre Tierra***. ¿Qué opina el CRIC y cómo ha apoyado a los indígenas y campesinos que realizan estas acciones?, ¿en qué zonas y cuánta extensión territorial buscan liberar? (…)**

MF: Así como el CRIC ha crecido, también tiene sus debilidades, elementos que nos han fortalecido en cuanto a la unidad del movimiento. La recuperación del territorio indígena es aplicada por los pueblos según su manera de entender esta problemática, hay pueblos más avanzados que otros y que tienen mayores oportunidades frente a la liberación de las tierras. A pesar de que contamos con una *Cédula Real* (títulos coloniales) y que muchas tierras han sido arrebatadas y usurpadas por el tema de la colonización, la invasión y el despojo territorial no solamente por los conflictos armados, sino también por las arremetidas legislativas que han puesto en riesgo y en desconocimiento nuestras tierras. No sólo es de desde 2014, es con el surgimiento del CRIC el hecho de ver la recuperación de tierras como una bandera del movimiento indígena.

Hay comunidades que han logrado una gran consolidación en materia de territorio, por ejemplo, existen resguardos que empezaron recuperando 600 hectáreas, pero en el título colonial se decía que abarcaban 14,000 ha, por lo que se han intensificado las acciones de recuperación. La lucha continúa, desde la plataforma política todo está dinamizado y planteado desde las comunidades, avalando tácticamente la lucha directa, pero también los diálogos –que sin desdeñar, sí nos han servido-.

Crear nuevas estructuras como cabildos y resguardos son normas que respaldan el hecho de que se legitime la organización indígena de la mano con la recuperación del territorio. Entre todos construimos la política y el qué-hacer, hemos de continuar, así como por ahí dicen: *hasta que no se apague el sol…*

* La plataforma *Revolución Internacional* se ha encargado de resumir los puntos hablados en la entrevista para facilitar su lectura. Compartimos el audio completo en este enlace: https://youtu.be/dWyDaAkIZwQ

** Mandamos un enorme agradecimiento a los compañeros del *Portal Libertario Oaca, Ruptura Colectiva (RC), Alasbarricadas.com, Kaos en la red* y otros sitios web e impresos que han multiplicado la solidaridad con las diversas luchas difundiendo estas iniciativas de periodismo independiente.

Notas críticas y referencias

[1] *"Caminar la palabra"* es uno de los aforismos cosmogónicos del pueblo nasa, referente al encuentro del *uno* y el *otro* para la toma de decisiones o simplemente para la sana convivencia. Resulta de gran interés encontrar una enorme similitud entre el principio zapatista de *"caminar-preguntando",* enfocado a la formación de valores éticos-políticos mediante el encuentro y la palabra.

[2] Más que hacer referencia a un *ad vaculum* personificado*,* el concepto de autoridad para los nasa se enfoca a sus *pilares fundamentales* y la acción congruente –preservadora- del individuo con estos.

[3] Según la información vertida por la OPIAC, estos tres decretos llevan un ligamen en cuanto a la creación de "un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los *Territorios Indígenas*respecto de la administración de los sistemas propios". Habría que aclarar que la palabra "régimen" no tiene una razón de ser, a lo que según los compañeros indígenas, es mejor entender como gobernanza o autonomía. Consúltese en: http://www.opiac.org.co/index.php/noticias/nacionales/301-decreto-2719-de-2014

[4] Las constantes problemáticas territoriales por los mega-proyectos mineros en Colombia.

[5] Para los pueblos del Cauca, el conocimiento, la cultura y el arte no son disciplinas o prácticas ligadas a la especialización o mercantilización de estas mismas, ni siquiera son entendidas como elementos de ocio, como al contrario así sucede en las ciudades y la occidentalidad. Recordemos la escena cotidiana de decenas de personas en el transporte público o las calles más concurridas de estas ciudades, usando auriculares para desconocerse de lo *externo* y de los *otros.*

Demián Reyes

Publicado el 26 de Agosto de 2016 en:

http://rupturacolectiva.com/el-movimiento-indigena-por-la-autonomia-entrevista-integrante-cric/

La minga es la construcción de la unidad propia, es la construcción de lazos de hermandad entre diferentes personas o pueblos, concentrados en un solo tema. Para los pueblos originarios del Abya Yala, la minga es un derecho fundamental entendido no solo como una exigencia de enfoque diferencial desde la institucionalidad, sino además como la garantía para ejercer con autodeterminación y de manera libre el desarrollo de sus formas propias de producir, divulgar y administrar la información, revitalizar el conocimiento y la cultura. Para el fortalecimiento de sus dinámicas culturales, organizativas y políticas

Entrevista a Aida Quilcue: Líder del movimiento indígena colombiano en el Departamento del Cauca

Catalina Carmona Ruiz / Miércoles 4 de mayo de 2011

+ de Catalina Carmona Ruiz

Estudiante sociología 1997-1999 Universidad Nacional de Colombia.
Socióloga U. de Valencia, España. Master investigación: Sociología Latinoamericana. U. Sorbonne Nouvelle. Paris, Francia.

• Can Piella, un proyecto sociocultural
• II Jornadas Internacionales: Mujeres, Derechos Humanos y Paz en Colombia
• Los avances de la Minga
• En Barcelona, otorgan el premio ICIP Constructoras de Paz a las Madres de Soacha
• 12 de Octubre: Una fecha para recordar en la historia universal de la Infamia

+ en Suroccidente

• VII Encuentro de Pueblos y Semillas del Macizo Colombiano
• Ejercito Nacional pone en riesgo la vida de lideresa social en el Cauca
• Estado fue responsable de masacre de Trujillo: Minjusticia
• A ustedes les va a pasar lo mismo
• Movilización campesina contra la erradicación forzada de cultivos de coca en Bolívar, Almaguer y Sucre, Cauca
• Reinicia la campaña por la libertad de la Madre Tierra
• Carta a Sandra Viviana a un año de su desaparición

• Las mujeres de los corteros de caña marchan por las calles de Palmira

Temas relacionados

Comunidades en resistencia
Pueblos originarios
Terrorismo de Estado

Aida Quilcue estuvo en España el pasado mes de Abril haciendo un recorrido donde presentó varias ponencias sobre la situación de Colombia, las mujeres y el movimiento indígena. Su mirada es certera, su voz tranquila y es una persona que le gusta escuchar los pensamientos de los otros que le rodean, genera un ambiente de admiración y respeto por su lucha y por sus pensamientos que es compartido por muchas personas. En Valencia – España nos concedió una entrevista donde se habló del Gobierno de Colombia, las reivindicaciones de los indígenas en la actualidad y la mujer en el proceso organizativo de movimiento indígena.

Aida durante el año 2008 fue una de las líderes más reconocidas en el levantamiento indígena. Pero desafortunadamente esto también le ha generado amenazas contra su vida, El 16 de diciembre de 2008 el Ejercito Colombiano disparó contra un vehículo en el que ella se iba a trasportar, pero a última hora hubo cambio de planes y Aida no subió al vehículo. Entre las personas que se encontraban en el vehículo estaba el Compañero de Aida, Edwin Legarda quién murió por los disparos. Se hicieron las denuncias pertinentes, con el agravante que Aida veía que ese atentado iba hacia ella. El ejercito había actuado de forma irresponsable al atentar contra las personas que iban en ese vehículo. El 8 de marzo de 2011 se confirmó una sentencia condenatoria contra los militares que atentaron contra las personas que viajaban en el vehículo.

CC- respecto al Plan Nacional de Desarrollo, ¿cómo han evolucionado los diálogos con el gobierno de Santos?

AQ-Primero el Plan Nacional de Desarrollo, tienen unos límites de ley, donde el gobierno debe presentar al Congreso de la República y de aquí a junio ,debe, ya estar aprobado por el Congreso de la República. Entonces previamente entre los pueblos indígenas y el gobierno nacional hicimos unos acuerdos de hacer una consulta excepcional. Excepcional quiere decir que lo que haríamos en un tiempo mínimo y que presentaríamos nuestra propuesta. De hecho primero presentamos el concepto de desarrollo que es totalmente distinto al modelo de desarrollo. Segundo- el plan no se denominó “Plan de Desarrollo” sino Plan Nacional para la Pervivencia y los Pueblos Indígenas en Colombia, pero además ahí ya iban incluidas las políticas que seguimos construyendo en los marcos de planes de vida, educación, salud, tierras, vivienda. Todos los componentes del proceso social y se llegó a concertación con el documento. De hecho diríamos que llegamos a una concertación desde el punto de vista social y dentro de lo que está estipulado en la constitución política de Colombia, pero no llegamos a acuerdos estructurales con relación a políticas de desarrollo de carácter y de modelo. Por decir algo, en temas de Locomotoras que tiene que ver con minería, infraestructuras. Las más grandes en donde realmente se debe consultar. Esas no se llegaron, ni por parte del gobierno, ni por parte de los indígenas porque nosotros no cedemos los derechos históricos y fundamentales y el gobierno tampoco cede sus intereses, entonces eso quiere decir que los acuerdos que se llevaron del plan Nacional de desarrollo son ya acuerdos que en el marco de la constitución política el gobierno debe cumplir, pero que de todas formas, no se han desarrollado, entonces lo que se está pretendiendo desarrollar son algunos temas.
Ya en el tema estructural de tierras y temas territoriales en general no hubo acuerdo.

CC- ¿Podíamos hablar de una diferencia entre las acciones del Gobierno actual con el gobierno anterior?

AQ-Yo pienso que el modelo continúa, una cosa es que hayan cambiado las actitudes, pero pero el modelo continúa y lo que todos y todas tenemos que estar pendientes es sobre cómo seguir defendiendo los derechos y las reivindicaciones.

CC-En el 2008 se hicieron una gran movilización por toda Colombia, donde el movimiento indígena fue el gran protagonistas, donde se mostraron el porqué luchan los pueblos indígenas. Actualmente este tipo de movilización masiva con manifestaciones hasta la capital en Bogotá no se lleva a cabo. ¿Cuál es la razón?

AQ-En principio son mandatos si las mingas se desarrollan es en el mandato de las mismas autoridades y pueblos, eso no quiere decir que haya mejorado la situación, al contrario ha empeorado la situación. Pero para hacer una minga de esa magnitud se requiere compromiso, se requiere preparación. Se requiere mucho tiempo, entonces en ese momento lo que el movimiento indígena ha creado es un poco la estrategia de diálogo hacia el gobierno pero no quiere decir que cesen los procesos de reivindicación, se tienen que hacer porque las políticas siguen siendo aplastantes, dominantes. El movimiento indígena esta generando esos escenarios y seguramente en algún momento nuevamente el movimiento indígena tendrá que hacerlo, pero la Minga continúa. La Minga ha estado no solamente en el marco de la movilización o en los encuentros, en las asambleas permanentes comunitarias, en el marco social porque la minga sigue generando la movilización en los otros sectores sociales, entonces, yo pienso que la minga de todas formas sigue siendo.
Todavía falta contundencia como en la del 2008 si, pero pienso que en algún momento se seguirá dando.

CC-¿Cómo podríamos enmarcar o explicar las reivindicaciones de mujeres en el movimiento indígena?.

AQ-Yo creo que primero el proceso de las mujeres está inmerso a un proceso colectivo de hombres y de mujeres del movimiento indígena. El tema de las mujeres lo tenemos tocando con más fuerza en temas del empoderamiento, temas de la capacitación.

Temas que no están involucrados de manera transversal en otros temas de carácter del movimiento indígena. Pero todos estos procesos lo que nos conlleva es a fortalecer los procesos del movimiento indígena, porque sabemos que las luchas no deben ser aisladas de mujeres y hombres pero también de indígenas en general y otros sectores sociales en general. Entonces, todo esto va como muy ligado a ese proceso colectivo porque en Colombia lo que tenemos que resolver es un problema estructural y aquí no lo vamos a hacer de manera individual, sino de manera colectiva.
https://prensarural.org/spip/spip.php?article5788

INDÍGENAS

[Entrevista] Habla comunero Nasa desde una retoma de tierras

Colombia INFORMA
ByEditor Bogotá
Posted on 10/08/2016

COMMENTS

08 oct CI.- En la entrevista realizada a un indígena en el municipio de Corinto, norte del departamento del Cauca, el liberador de la tierra explica porqué decidió el pueblo Nasa bajar de la montaña, recordar sus ancestros, producir alimentos, evitar los cultivos ilícitos y, resistir al Escuadrón Móvil Anti Disturbios -Esmad-, el Ejército, un grupo paramilitar y un Señor de la industria azucarera.

Al iniciar su testimonio, el indígena explica las razones para no identificarse con su nombre y ocultar su rostro con una capucha: "Es una manera que nosotros tenemos para preservar nuestra vida, porque es un riesgo andar con la cara destapada, el Estado no nos da la protección necesaria".

El proceso de la liberación de la tierra, en este caso del pueblo Nasa, es para todos los pueblos indigenas en Colombia que, debido a factores como la sobrepoblación y el desgaste de la tierra para cultivar alimentos, se ven obligados a realizarlo: "Existe una necesidad latente para dejar descansar la tierra de la parte alta y producir nuestros alimentos aquí abajo".

Zona azucarera

Históricamente el departamento del Cauca se ha caracterizado por ser uno de los mayores productores de caña de azúcar en el país. Así pues, hay una industria que ya tiene varias generaciones de tradición. No obstante, es mucho menor que la tradición y la herencia que desde hace cientos de años hereda el pueblo indígena Nasa.

Así pues, al retornar a tierras que antes no estaban utilizando para vivir, pero que ahora necesitan para alimentar a sus familias, el pueblo indígena Nasa recuerda quiénes son los verdaderos dueños de las tierras: sus ancestros, sus familias: "Estas tierras son de nuestros mayores, no robamos, recuperamos nuestra historia. Le pedimos al Estado que nos devuelvan nuestros predios pues estamos exigiendo unos derechos".

Además, es evidente que el monocultivo de la caña es una amenaza para la seguridad alimentaria de los indígenas Nasa, el pueblo de Corinto, y para toda Colombia. Una amenaza que, incluso, ya mata a la tierra con agrotóxicos.

¿Paramilitarismo dulce?

El paramilitarismo es una práctica que no sólo el Gobierno utiliza para realizar acciones ilegales. Los industriales también han utilizado esta herramienta criminal para proteger sus privilegios. Alvaro Saa, es un industrial de Corinto y el indígena Nasa lo identifica como un "creador de un grupo de milicianos armados, entre 15 a 19 personas, que nos han disparado con revólveres de calibre 38. Tenemos los cartuchos para provarlo, las cajas de cartón de las municiones que dejan por ahí botadas". Incluso, Saa "vino en la camioneta y nos hizo unos disparos con un arma de fuego larga, nosotros por la guerra ya identificamos cuando es una arma larga".

Según el entrevistado, la cantidad de heridos en este proceso de liberación de la tierra, de una sóla finca, se acerca a 600 heridos; sin contar las personas heridas de las demás fincas. "Nos han herido con bala, no con gases ni piedras, con bala. Recalzadas [proyectiles] que utilizan el Esmad con puntillas, grapas y tornillos. Munición letal".

Cultivos ilícitos

Uno de los argumentos para rechazar estos procesos de liberación indígenas es la posibilidad de cultivar coca. Pero según el indígena Nasa, "si algo de lo que nosotros estamos aquí seguros es que no vamos a permitir que ningún compañero cultive coca. Eso lo sabemos desde el principio. Cualquiera de los compañeros que intente hacer esto lo despojamos de la tierra y se la damos a otra persona que sí quiera trabajar y producir comida".

Acuerdo de paz con las FARC

Cuando se refiere al acuerdo logrado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, el indígena Nasa explica cómo le parece irrisorio: "¿Qué pasa que mandan personas armadas para dispararnos a quema ropa? Ellos hoy firman con un actor armado. Para nosotros es una farsa, me da risa, ellos los están cuidando el Ejército, cuando nos mataron a tanta familia, tantos hermanos. Pero en cambio si nos vienen a volear plomo a los indígenas, a personas que estamos desarmadas que estamos pidiendo la atención del Estado colombiano para que nos dejen trabajar".

Solidaridad

Finalmente, el comunero Nasa invita al pueblo colombiano para que no vean esta lucha como si fuera una molestia, sino como un llamado al cambio. “Le apuntamos a algo grande, al cambio de nuestro país, para todos los sectores sociales que quieran luchar por sus derechos […] tenemos las puertas abiertas para todas las personas que quieren luchar por sus derechos”.
http://www.colombiainforma.info/entrevista-habla-comunero-nasa-desde-una-retoma-de-tierras/

“A los Nasa hay que tenerlos como aliados, no como un mendigos”
26 marzo, 2017

El alcalde de Toribío, Cauca, Alcibiades Escué, pide que el gobierno nacional se articule con las comunidades en los territorios para alcanzar una exitosa implementación de los acuerdos de paz y asegura que están dispuestos a aliarse con las empresas.

Alcibiades Escue Musique es el alcalde de Toribío, Cauca, y además un líder de los indígenas Nasa. Foto: VerdadAbierta.com.La autonomía de los indígenas en Colombia ha sido reconocida por diferentes decisiones judiciales, desde el respeto a sus tierras hasta la aplicación de un modelo propio de justicia, incluso en el Acuerdo de paz. (Ver: Acuerdo con las Farc tiene capítulo étnico)
Por eso no sorprende que ahora los indígenas, especialmente los Nasa del norte de Cauca, se sientan preparados para trabajar en la implementación de lo pactado entre el gobierno nacional y las Farc. Pero por las palabras del alcalde de Toribío, Alcibiades Escué, pareciera que esta unión aún no se ha consolidado.
En entrevista con VerdadAbierta.com, el mandatario de uno de los pueblos más azotados por el conflicto armado, especialmente por las tomas de las Farc, asegura que los indígenas pueden aportar desde su propia experiencia y que lo que necesitan es trabajar junto con el Estado e, incluso, con las empresas. (Ver: Toribío empieza a dejar la guerra atrás)
Indica además que desde hace cerca de 40 años, los Nasa tienen un plan de vida con cuatro ámbitos diferentes que sirven para regirse a sí mismos y a la vez para aportar paz en el territorio. Éste va desde la expresión cosmogónica del pueblo indígena, las posibilidades económicas del

territorio del municipio de Toribío y sus corregimientos de Tacueyó y San Francisco, hasta la fortaleza de la familia y de la Guardia Indígena.

VerdadAbierta.com: Alcalde, ¿cómo sirve el propio gobierno que ejercen los Nasa para la implementación del Acuerdo de paz?

Alcibiades Escué: "Uno de los ámbitos del Plan de Vida es la gobernabilidad. Este busca fortalecer primero la familia como institución, articulado a las visiones cosmogónicas y a las normas nacionales que reconocen los derechos de los indígenas. A partir de ahí se fortalece la Guardia indígena y con estos dos aspectos sale muy beneficiado el poder local porque puede ejercer mayor control. Eso ya está reconocido. Ahora esperamos que haya una articulación entre las entidades territoriales y las autoridades indígenas, que también se pueden articular con la empresa y la región".

V.A.: ¿Qué ha pasado para generar sinergia entre gobierno e indígenas en la implementación del Acuerdo de paz?

A.E.: Antes de eso hay que hablar del plan de reparación integral para las víctimas Nasa de Toribío, que constituye casi los cuatro ámbitos que se tiene en el plan de vida. Ese plan fue aprobado el año pasado y lo que se planea ahora es cumplir con lo que está ahí, que fue acordado entre las autoridades indígenas y la Unidad para las Víctimas.

V.A.: ¿Y frente a la implementación?

A.E.: Yo quiero aclarar que a la comunidad indígena no se le puede declarar de exfariana ni del gobierno. Es víctima. Si es víctima, el gobierno nacional lo que tiene que hacer es implementar los acuerdos desde el punto de tierras, reparación de víctimas, hasta los cultivos ilícitos. El gobierno con el tema de los cultivos de marihuana más que dilatar para saber de quién son, debe agilizar la reglamentación para que se dé el uso medicinal y, en caso de ser necesario, el uso industrial. La erradicación ayuda. A eso la comunidad no se opone, pero el problema se agrava porque no se le arregla. Si el gobierno está dando una salida, no tiene que estar intentando golpear.

V.A.: Respecto al uso medicinal de la marihuana, ¿han pensado en aliarse con las empresas para producirla?

A.E.: Con el caso de la marihuana, ya hay una ley para legalizarla para uso medicinal. Lo que se espera con el Plan de Vida es que el gobierno reglamente lo más pronto posible para que entren no solo las farmacéuticas sino, además, para que se conviertan en aliados. Hay familias también que han venido haciendo la transformación de manera tradicional. Ya están planteadas las alternativas.

Escué es alcalde un territorio que padeció más de 600 hostigamientos y 14 tomas guerrilleras. Foto: María Clara Calle.**V.A.: Es decir, sí están dispuestos a aliarse con farmacéuticas internacionales**

A.E.: Los indígenas no quieren sersólo productores sino también transformadores, algún día alcanzar a ser comerciantes. Aquí la intención no es tumbar farmacéuticas o impedirlas. Es que se instale capacidad para la transformación y el mercado. No quieren ser meramente arrendatarios. Sí vendrían las alianzas que pueden ser con la empresa privada, pero mejor sería entre comunidades indígenas y una empresa estatal.

V.A.: ¿Qué les ha respondido el gobierno?

A.E.: Como no ha reglamentado, deja a merced de las multinacionales. Ahí es donde está el riesgo.

V.A.: ¿Y las empresas?

A.E.: Se ha hablado con la industria de Valle del Cauca para trabajar otros temas de conflictos territoriales e industriales. Ahí hay que hacer pactos. Pero que quede claro que no se habla de un etnocentrismo ni de un gueto territorial, sino de abrir desde lo local una alianza con reglas claras y en igualdad de condiciones o donde las ventajas no sean desproporcionadas. Eso también está en el Plan de Vida de los indígenas Nasa.

V.A.: Usted ha denunciado la presencia de otros grupos armados en Toribío tras la salida de las Farc. ¿Qué está sucediendo?

A.E.: Más que decir que es una denuncia, es un riesgo y es el riesgo del acuerdo y Toribío ya está viviendo ese miedo: que haya alguna gente de las Farc que no confió del Estado y prefirió irse a su finca con su familia. Pero como ellos conocen el asunto de armas, pueden armarse con delincuencia común o ser absorbidos por otros grupos armados de izquierda o de las Autodefensas Gaitanistas. Ahí hay riesgos que no son ajenos para los que vivimos en el territorio.

V.A.: Pero también la seguridad es parte de la responsabilidad del gobierno local…

A.E.: Sí, pero también del gobierno y de las Farc para que se cumpla lo acordado. Por otra parte, hay que entender a las autoridades indígenas y a la Guardia Indígena como aliados para tratar de mitigar esos riesgos. No hay que dejarlo coger ventaja. Los militares o la Policía no fueron capaces antes. Ahora hay que darle la oportunidad a la Guardia Indígena.

V.A.: ¿Qué ha pasado entonces con esos espacios que las Farc dejaron?
A.E.: La comunidad indígena es la que ha ejercido el control del territorio pero se ha evidenciado un riesgo que expresamos ante el gobierno nacional, en los consejos de seguridad, con la Gobernación del Cauca, los militares y los policías. El gobierno tiene que tener la capacidad: si va a militarizar, que militarice. Pero si es capaz de controlar los espacios de otra manera y empieza a ejercer… esa es la tarea que tiene.
V.A.: Como alcalde, ¿qué le pide y qué le propone al gobierno nacional?
A.E.: Además de política es de voluntad y actitud. Se puede articular con las autoridades indígenas pero dándole el valor que eso significa. No es articulación como mandadero, sino dándole condiciones y fortaleciendo sus capacidades de ser independiente de concepciones políticas totalmente diferentes. Es fortalecer esas autoridades, hacer que la Guardia Indígena actúe dando algunas condiciones básicas. Tenerlo como aliado y no como un mendigo o que es su enemigo. De lo contrario, va a fracasar.
https://verdadabierta.com/a-los-nasa-hay-que-tenerlos-como-aliados-no-como-un-mendigos/

Todos podemos pensar diferente: Líder indígena del Cauca
Detalles
Categoría: Política
Publicado: 09 Abril 2009
fShare

inCompartir
Guardar
La Asociación de Cabildos Juan Tama abordó en una reunión de su junta directiva, la polémica que ha generado la nueva Organización Pluricultural de los pueblos Indígenas del Cauca OPIC. Frente a esta situación las autoridades de la Asociación Juan Tama, propusieron generar un espacio más amplio de discusión y aclaración con la comunidad, los gobernadores y los dirigentes de la OPIC.
{audio}Adan Pame.mp3{/audio}
Entrevista: Adán Pame, gobernador indígena del resguardo de Tumbichucue.

{audio}Entrevista expresidente Juan Tama.mp3{/audio}
Entrevista: Gelmis Chate, ex presidente de la Asociación Juan Tama.

Hacia el centro del departamento del Cauca, entre majestuosas montañas, cordilleras y rocas que se asemejan a grandes caciques con sus rostros enigmáticos y sabios, está ubicada Tierradentro, llamada "Cuna de los nasas". Donde el 90 por ciento de los habitantes hablan la lengua propia "Nasa yuwe" y mantienen vivas sus prácticas culturales.

El Tejido de Comunicación ACIN llegó hasta el centro de capacitación de Segovia, ubicado en el resguardo de Santa Rosa, municipio de Inzá Tierradentro. En este lugar, entre el 1 y 2 de abril se realizó la junta directiva de la Asociación de Cabildos Juan Tama del municipio de Inzá. La Asociación Juan Tama está conformada por nueve cabildos indígenas: Calderas, Tumbichucue, San Andrés de Pisimbalá, Santa Rosa, Yaquivá, La Gaitana, San José de las Topas, San Miguel y Turbiná.

En los dos días de encuentro se propuso discutir y analizar varias situaciones, entre ellas y como primer punto a tratar, se buscaba aclarar difamaciones y señalamientos a la organización indígena por parte de la OPIC.

Las autoridades y la comunidad presentes manifestaron su inconformidad frente a las acusaciones y difamaciones que desde la Organización Pluricultural de los pueblos Indígenas del Cauca OPIC, se han generado hacia algunos cabildos y específicamente hacia el Consejo regional indígena del Cauca CRIC.

"Todos podemos pensar diferente y organizarnos como nos parezca mejor, pero lo que no está bien es que se digan mentiras y se difame la organización que nos representa y que entre todos hemos construido. Hacer eso es prestarnos para que el gobierno y las organizaciones que no están de acuerdo con la lucha por nuestros derechos nos dividan", manifestó Gelmis Chate, ex presidente de la Asociación Juan Tama.

Algunos integrantes de Asonasa, organización religiosa que hace parte de la OPIC y que estuvieron presentes en la junta directiva dijeron que la intención de esta nueva organización, es buscar otras formas de organizarse desde una visión religiosa y trabajar propuestas económicas en la comunidad, con el apoyo del gobierno departamental, nacional y de la organización religiosa de la que hacen parte. En cuanto a las mentiras y difamaciones manifestaron no conocer mucho sobre el tema.

Las acusaciones y la difamación hacia la organización indígena, deja en evidencia la situación de amenaza y persecución que actualmente se está dando a todos los procesos y organizaciones sociales. Especialmente al movimiento indígena, porque aumenta el riesgo de los líderes, las autoridades y a todo el proceso organizativo que con las propuestas de unidad, resistencia pacífica y defensa del territorio, se convierten en un estorbo para quienes comparten las políticas de dominación y explotación de los recursos.

Frente a esta situación las autoridades de la Asociación Juan Tama, propusieron generar un espacio más amplio de discusión y aclaración con la comunidad, los gobernadores y los dirigentes de la OPIC.

Tras concluido la discusión sobre las diferencias con la OPIC, la Junta Directiva continuó con su agenda de temas que incluía presentar a las autoridades y a la comunidad el informe de trabajo de los programas de la Asociación Juan Tama, elegir la nueva junta directiva de la Asociación Juan Tama y definir el representante de la zona Tierradentro para la consejería del CRIC.

Durante el segundo día de encuentro se presentaron los informes de los programas de trabajo de la Asociación Juan Tama: salud con el trabajo de la IPS, educación con la etnoeduación, producción con la propuesta de autonomía alimentaría y programa económico con la propuesta de producción propia.

Cumpliendo con la agenda de trabajo, se realizó la elección de la nueva junta directiva, que se desarrolló mediante la presentación de candidatos de los 9 cabildos presentes y seguidamente, se

eligieron a través de votos por parte de las autoridades. Teniendo en cuenta algunos acuerdos previos de las comunidades, como es la rotación de la presidencia de la asociación, en esta oportunidad le correspondía al resguardo de Santa Rosa. Y fue así como que quedó elegida Avelina Pancho como Presidente de la Asociación Juan Tama.

En este sentido, los integrantes de la nueva junta directiva, asumieron un compromiso con las autoridades y la comunidad de continuar fortaleciendo la organización desde la cosmovisión propia, desarrollando un plan de trabajo desde la cultura, el conocimiento y los saberes ancestrales, donde se reflejen los sueños y propuestas de la comunidad.

Bajo la misma dinámica de elección, las autoridades definieron a Oscar Liz, líder indígena del resguardo de San Andrés de Pisimbalá, como nuevo representante por la zona Tierradentro para la Consejería del CRIC. Este Nasa, al igual que todos los líderes y autoridades que representan a las comunidades en los diferentes espacios, debe cumplir con el mandato de: "Mandar obedeciendo a la comunidad y continuar por el camino que trazaron los mayores".

"Algunas autoridades se han olvidado de este mandato, y esto ha causado muchos problemas en la comunidad porque ya no se piensa en colectivo sino en individual", afirmó un mayor de la comunidad. Por tal razón, en esta junta directiva se reflexionó e insistió permanentemente, sobre al cumplimiento de este mandato de la comunidad.

"Ellos, los líderes deben hacer cumplir lo que la comunidad manda, pero sin olvidar que los mayores ya iniciaron un camino y por allí se debe seguir, además somos muchos indios y todos tenemos las mismas capacidades, no pueden ser siempre los mismos, tampoco podemos poner por encima de la mayoría, los intereses personales o politiqueros, si rechazamos los esquemas del gobierno, no podemos terminar copiando esos modelos". Manifestó Adán Pame, gobernador indígena del resguardo de Tumbichucue.

Para finalizar en encuentro un líder, mayor de la comunidad ratificó el compromiso de las personas que en adelante representaran la Asociación de cabildos indígenas Juan Tama de la zona Tierra dentro y la concejería del CRIC. Estas personas prometieron a sus autoridades, a la comunidad y en nombre de sus ancestros, cumplir con el mandato de. "Mandar obedeciendo a la comunidad y continuar por el camino que trazaron los mayores".
Tomado de: http://www.actualidadetnica.com/politica/7564-todos-podemos-pensar-diferente-lider-indigena-del-cauca.html

FELICIANO VALENCIA
ENTREVISTA HECHA POR DANIEL MARTÍNEZ

Entrevistador: bueno estamos haciendo una entrevista sobre los conceptos, aspectos políticos, históricos sobre la resistencia comunitaria indígena, principalmente la nasa. Entonces estamos con, ¿cómo es tu nombre por favor?

Feliciano: Feliciano Valencia y pertenezco al pueblo Nasa del departamento del cauca

Entrevistador: Vale. ¿Cuál es tu ocupación o a que te dedicas?

Feliciano: Ahorita coordino un proyecto en la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca que se llama rutas indígenas para la paz

E: Vale. Pues entrando un poco en materia, para todo lo son los conceptos así sociales en general, me gustaría que me dijeras, ¿qué es la minga, como funciona la minga? ¿De dónde? Si que ¿Digamos cuales son diferentes formas en las que la utilizan? ¿Hacia dentro, hacia fuera?

F: La minga es una práctica ancestral de los pueblos indígenas, que fortalece, mantiene, recrea y revive el ejercicio de la unidad en las diferentes actividades que como pueblos indígenas realizamos. Hay mingas de pensamiento, donde se conversa la palabra para construir lo que nosotros queremos en términos de proyección como movimiento indígenas. Hay mingas agropecuarias que se hacen para sembrar alimentos. Hay mingas comunitarias que se hacen para arreglo de caminos, de vías, de escenarios deportivos, de act, de limpiar las parcelas de los diferentes comuneros y comuneras, hay mingas de movilización que lo hacemos a través de las marchas que la hacemos a través de los plantones, y que lo hacemos a través de la unión con otros sectores. Y hay mingas espirituales, la minga que los mayores hacen para defender para proteger la integridad física de las comunidades, para defender el territorio y para armonizar a la madre tierra. Y hay mingas culturales, hay mingas festivas, donde nos encontramos, donde danzamos, donde celebramos, donde compartimos y donde recreamos ese ejercicio de unidad que como pueblos nos mantenemos. Mejor dicho la minga es la unión de la comunidad para festejar, para compartir, para pensar, para trabajar la tierra, etcétera, etcétera. Ese es como lo que nosotros hemos definido como minga. Un elemento muy importante para la pervivencia, para la resistencia y para la unidad de los pueblos

E: Bueno. Hablando un poco, habiendo hablado de estos aspectos, ahora me gustaría que me habláramos pues de un poco, de algunos conceptos que pueden llegar a definir la cosmovisión de ustedes. Entonces por ejemplo, me gustaría que me dijeras, ¿Que sería la tierra para los nasa? ¿Cómo la podrías definir, identificar?

F: La tierra, para nosotros es lo que nos permite la vida, la permanencia en este, en los territorios. La tierra es lo que nos da todo a nosotros. Ahí encontramos lo que prácticamente las comunidades y los pueblos necesitan para vivir, los alimentos, la medicina, los sitios sagrados, la espiritualidad, ahí encontramos a los otros seres, ahí encontramos las diferentes casas que constituyen la vida armónica y equilibrada de la población indígena, la casa de los espíritus, los sitios sagrados, los

espíritus mismos con los que nosotros nos comunicamos o interrelacionamos para el ejercicio de la ritualidad, de los pueblos indígenas. La tierra es protección nuestra, la tierra es como ese elemento único que nos permite a nosotros permanecer en el tiempo, y la hemos definido como la madre, porque nos da todo, porque encontramos todo, porque allí he nos recreamos, y podemos hacer que la existencia nuestra sea posible. Así que tiene muy alto significado para nosotros, por eso la recuperamos, por eso la defendemos, por eso la protegemos, y por eso estamos dispuestos a seguir forjándonos al rededor de lo que se llama la tierra. La tierra también da origen lo que para nosotros es el territorio que ya es una noción más amplia, donde se recrean las culturas, donde trascendemos con el pueblo. El territorio donde hacemos ese relacionamiento comunitario, político, social, territorial y cultural, que origina la madre tierra. Así que tierra y territorio son elementos fundamentales en la pervivencia como, con los pueblos indígenas. En la tierra misma nace la resistencia, en el territorio se recrea y se fortalece y nos relacionamos con el resto de los sectores que conforman la sociedad de la nación colombiana, por decir en este caso

E: ¿Que sería la armonía o el bienestar?

F: Creo que la armonía es ese estado de tranquilidad, es ese estado de podernos relacionar de manera pacífica con la comunidad, con los sectores con los seres, con la tierra y con el territorio: la madre naturaleza. La armonía, consideramos que es ese elemento que sólo se puede dar si hay un respeto mutuo entre los que convivimos en la tierra y en el territorio, la manera como nos relacionamos, y lo que vamos construyendo como comunidad. La tierra es ese elemento vital que nos hace permanecer unidos, que nos hace permanecer fortalecidos, que hace que la resistencia se pueda mantener en el tiempo. La tierra sólo, la armonía perder, sólo se puede conseguir, si hacemos ese encuentro entre los seres, la naturaleza, la tierra y la espiritualidad en el marco de la cosmovisión. Entendiendo que para nosotros el territorio es todo, el territorio nuestro no es a pedazos, del territorio hace parte el sobre suelo, que es todo lo que está en el cosmos, lo que está en la tierra donde pisamos, donde cultivamos y donde vivimos. Y lo que está en el subsuelo, los espíritus que habitan en el subterráneo y que hacen toda una combinación armónica para poder permanecernos como pueblos. Hay espíritus en el sobresuelo, hay espíritus en el suelo, hay espíritus en el sobre suelo que conjugan que combinan sus energías y que hacen posible que nosotros podamos vivir en equilibrio y en armonía.

E: ¿Que sería en este caso, ya que está muy de moda, pues se está hablando del término de la paz? ¿Qué seria la paz?

F: Para nosotros es ese estado de vivir bien, de vivir sabroso, es un estado de tranquilidad, es un estado de poder conversar sin problemas, es un estado de relacionarnos, respetando las diversidades, es un estado de equilibrio de armonía, porque no estar por encima de o por debajo de, sino a la par con el resto de los que convivimos en este territorio. La paz es ese, podría ser ese estado de poder conversar sin problemas, de poder resolver nuestros problemas sin ningún tipo de confrontación. Y saber reconocer que somos seres que hacemos parte de la naturaleza y de la tierra, que ahí habitan otros seres y al cual debemos respetar. Así que la paz es respeto, es armonía, es equilibrio, es tranquilidad, es vivir bien, y la posibilidad de relacionarnos de manera tranquila con el resto de los seres.

E: ¿Que sería en este caso la resistencia?

F: La resistencia es lo que nosotros como pueblos indígenas hemos venido haciendo desde la invasión en 1492, después desde la colonia y seguidamente después de la instauración de lo que se conoce como la republica la nación y el país en el territorio donde nosotros vivimos. La historia es una construcción, perdón la resistencia es una construcción permanente de lo que nosotros como pueblos indígenas aspiramos. La resistencia tiene que ver con lo que hemos recuperado en términos de ver de lo que éramos, la resistencia tiene que ver con lo que hemos construido respecto a la forma de vida, organización que nosotros nos hemos dado en el tiempo, la resistencia es la defensa férrea de la tierra, del territorio, de los recursos que hacen posible la vida para nosotros, la resistencia es ese construir permanente para afrontar los diferentes desafíos que los tiempo nos va dando y al cual

tenemos que afrontar. La resistencia es construcción para nosotros. Nosotros no concebimos la resistencia como algo rígido como algo estático, no, la resistencia es lo que vamos construyendo cada vez que los retos se nos van presentando como pueblos en el camino. Así que es una resistencia activa, la podríamos definir así, no es una resistencia estática, es una resistencia propositiva más que negativa o de confrontación, y es una resistencia que se hace desde la construcción en minga, así que el termino de resistencia para nosotros no es ni confrontar, ni chocar, ni volvernos un muro al cual no queremos que entren otras experiencias y culturas, no al contrario, la resistencia para nosotros es muy dinámica, muy abierta, y muy dispuesta a construir de lo que nosotros somos.

E: Muy relacionado con el tema que estoy investigando, ¿que sería para ustedes la noviolencia?

F: La noviolencia debe ser la posibilidad de dirimir, o solucionar o conversar nuestros problemas sin necesidad de llegar a la fuerza. Sin necesidad de imponer al otro lo que nosotros consideramos lo que es para nosotros. La noviolencia es la posibilidad de entender al otro desde sus particularidades desde su diferencia, desde sus intereses. La novioelncia es, el mecanismo que nosotros deberíamos fortalecer para no llegar a esos estados de agresión frente al otro. Que no quiere decir que no hayan situaciones de violencia o de conflicto al interior de nosotros. Tenemos contradicciones, tenemos a ratos dilemas en términos de solucionar nuestros problemas, pero creemos que el ejercicio de la palabra del dialogo de la concertación, y de la negociación fortalecen los ejercicios de novioelncia en términos de agredir al contradictor. Tenemos contradictores, eso tenemos que reconocerlos, pero hemos podido conversar con ellos, para podernos hacer entender y entender al otro. Así que yo creo que la noviolencia debe ser entendimiento, debe ser respeto, debe ser coherencia, y debe ser dialogo, negociación y concertación para poder hacernos entender y convivir en la sociedad

E: Bueno en ese caso, hablando un poco de este tema me gustaría que me dijeras, ¿Qué seria para ustedes el conflicto? o digamos, digamos que hay diferentes momentos del conflicto no. A mí me gustaría ¿como por ejemplo asumen ustedes un conflicto que podría ser cotidiano, y en el otro caso pues directamente lo que es ¿cómo asumen ese el conflicto armado, no?¿lo que es la confrontación del conflicto con paramilitares, guerrilla, ejercito?¿Cómo se asume ese conflicto en general?

F: Yo creo que, como seres, los llamados humanos y los seres, el resto de seres que habitan en la madre tierra o en el universo tenemos conflictos. Incluso cada uno de nosotros mismos tenemos conflictos, porque el conflictos es, son esos estados de ánimo, que va generando el pensamiento y que nos hacen ponernos en contradicción para reflexionar respecto a lo que tenemos que mejorar. En todos los Estados, en todos los pueblos, en todas las situaciones y momentos ha habido conflictos, y los conflictos son inherentes a nosotros. Incluso nosotros mismos somos parte del conflicto, así que cuando hay pensamiento, así que cuando hay vida, así que cuando hay cosmovisiones hay conflicto. De hecho el ser nasa, nace de lo que fue el mismo conflicto, el conflicto que había con el agua, con el aire, con el fuego con la tierra, y que se tuvieron que unir y conversar, para definir cada uno de sus espacios donde iba poder habitar o dinamizar lo que cada uno de ellos era. Esa, esa conversa en términos de solucionar ese conflicto, es lo que produce al ser nasa como tal si lo miramos desde la cosmovisión. Así que siempre habrá conflicto, pero lo más importante es cómo saber manejar esos conflictos que a diario se van presentando, el conflicto personal, el conflicto familiar, el conflicto comunitario, el conflicto social. Así que, si nosotros como personas no sabemos manejar nuestros conflictos vamos a caer definitivamente en la violencia, y lo que uno ve a través de estos años de confrontación armada en el territorio colombiano es prácticamente esa situación. Un pensamiento que quiere dominar al otro, una cultura que quiere dominar al otro, un saber que quiere imponerse sobre el otro, una concentración de cosas favorables para unos, y desfavorables para otros, un desmejoramiento en la vida o en lo que nosotros queremos como personas, y que ha originado este tipo de conflictos. Si nosotros vemos la historia del conflicto armado en Colombia no sólo es un conflicto armado como tal, sino que ese conflicto armado deriva de un problema social que ha vivido el pueblo colombiano y seguramente otras naciones donde hay conflictos. Así que, el conflicto existe, el conflicto hay que saberlo manejar. El conflicto, sólo se puede superar, no se puede erradicar, se puede superar en la medida en que conversemos concertemos y negociemos. Porque está demostrado que nadie como ser humano, nadie como pensamiento, como cultura, como gente

organizada se va dejar dominar del otro. Precisamente nos unimos, nos organizamos es para defender lo que cada uno de nosotros pensamos. Y es ahí donde resurge el conflicto, porque hay muchas tendencias y pensamientos respecto a cómo ve la vida la sociedad. Entonces los religiosos la ven de una forma, el gobierno la ve de otra forma, los que viven en el área urbana la ven de una forma, nosotros la vemos de otra forma, y esas diferentes formas es que tienen que saberse entender para poder superar este tipo de conflictos que se están presentando, así que la vida no es posible sin conflictos, los conflictos mismos hacen dinamizar la vida, en los diferentes tiempos que vamos habitando, y el conflicto nunca lo erradicaremos, no se superará para llegar a ese estado de vida ideal, como lo pensamos cada uno de nosotros, si no que nosotros mismos tenemos que darnos esa vida que queremos, pero en vía de hacernos entender al otro. Ojala fuera sin violencia

E: ¿Que es la guardia indígena? ¿Qué respuesta seria la que da ese conflicto que estamos hablando?

F: La guardia indígena siempre existió al interior de los pueblos indígenas o ha existido. Pero la guardia indígena misma se va trasformando se va cambiando de acuerdo a los contextos que se le van presentando. Por ejemplo antes del año 2000 la guardia indígena la función eminentemente era acompañar a las autoridades para la solución de los problemas de tierras que había en la comunidad. La guardia indígena ejercía más una labor de acompañamiento a las asambleas, que intervenir como lo hace en este momento. A partir del 2000 cuando violencia armada, el enfrentamiento y la confrontación se agudizan en el territorio, se estructura como tal y hoy ejerce una labor y una función de carácter humanitaria. Es decir, esa función comunitaria, espiritual y social que tenia la guardia indígena antes de la confrontación armada en el territorio, hoy se ha trasformado para volverse una institución eminentemente humanitaria. Atender a la gente desplazada, recoger heridos, acompañar a las autoridades en términos de protección, acompañar las marchas y movilizaciones, estar pendiente de lo que sucede dentro del territorio. Emitir las alertas que les corresponde de manera precisa, y ayudar a todo este proceso en términos de minimizar los impactos del conflicto armado. No obstante, de eso la guardia tiene su fundamento en el ejercicio de la cosmovisión, la espiritualidad y el ejercicio comunitario. Lo humanitario nuestro esta en términos de proteger la vida, de defender el territorio y la comunidad, y defender la cultura como pueblos.

E: ¿Como sería la resistencia del ACIN? ¿Qué es la ACIN, y cómo es su resistencia más bien seria?

F: La ACIN es un espacio de encuentro de las autoridades indígenas del norte del cauca, 19 como tal. Que nace para ayudar al fortalecimiento del gobierno propio de los cabildos como tal. Que en el tiempo se va organizando como una asociación de cabildos y que después para hacer una interlocución más precisa con el gobierno colombiano, tiene que utilizar los mecanismos jurídicos que la ley nos da, y se vuelve una asociación de carácter especial, regida por el decreto die 1088 de 2005 que hace que le de ese carácter de especialidad de asociación de cabildos. Hoy la ACIN funge como una de las organizaciones más fuertes en el departamento del cauca porque ha sabido combinar esa, la parte comunitaria, la parte espiritual, la parte política, la parte humanitaria y la parte técnica y administrativa. Hoy ya es una institución que administra, que orienta políticamente y que se relaciona de mejor forma con el gobierno colombiano. Así que la ACIN es como ese eje, que nos articula como cabildos en el norte del cauca, que hace un grado de representación de la autoridad y el gobierno nuestro que interlocuta, y que fortalece la labor y el papel de la gobernanza y de los gobiernos propios

E: ¿Cuales crees que son los sueños de la ACIN? ¿Y crees que, cuales serian los sueños, y crees que se actúa en congruencia con esos sueños?

F: Los sueños es tener una comunidad fortalecida, una comunidad e, capaz de afrontar los retos que el tiempo nos va presentando. La ACIN aspira volverse más que una autoridad un mecanismo de articulación de los gobiernos propios, para que las comunidades puedan mejorar sus condiciones de vida al interior de los territorios y resguardos. En esa medida creemos que el ACIN le ha hecho un aporte muy grande a estos propósitos, al ejercicio de tener una comunidad fortalecida, organizada y unificada. Se ha cumplido con esos propósitos. Esos sueños que nos planteábamos en 1994, cuando

nace la ACIN como tal, se han ido cumpliendo en el tiempo. Obvio con dificultades, con problemas, porque construir proceso no es nada fácil, porque responder a los desafíos desde las exigencias que nos pone la relación con el gobierno no ha sido nada fácil. Hoy la ACIN le da un manejo a la educación, le da un manejo a la salud y le da un manejo a la territorialidad desde lo que la gente va diciendo, y creemos que revisando todos estos, 19 años de vida que como ACIN llevamos, hemos podido cumplir en gran parte lo que nos propusimos como sueños, y ahí a jugado un papel muy importante los cabildos, la guardia, los planes de vida, los proyectos comunitarios, las mujeres, los programas, los tejidos, los medios de comunicación que hemos ido constituyendo, la relación con el gobierno y la relación con la cooperación internacional. Ahora la ACIN, funge como uno de los procesos más claros respecto a caminar con otros procesos, con los campesinos, estudiantes, sectores sociales en el país. La ACIN tiene ese proyecto de avanzada porque nosotros como ACIN si consideramos que en la medida que hagamos alianzas con otros procesos es un mecanismo de auto protegernos nosotros mismos. Que en la medida que visibilicemos nuestros sueños y nuestras visiones a futuro, podemos irnos haciendo entender respecto a lo que como pueblos indígenas queremos. Por eso uno de los pilares fundamentales de la ACIN es la "Minga de Resistencia Social y Comunitaria" como escenario y espacio de articulación con otros procesos, para que nosotros como pueblos indígenas podamos conversar y hacernos entender con el resto de la sociedad colombiana

E: ¿Cuales serian las similitudes o las diferencias que hay con esos sueños frente al CRIC? ¿Crees que son los mismos hay diferencias?

F: Hay diferencias porque la ventaja que tiene la ACIN es que los cabildos, las comunidad que hay en el norte del cauca pertenecemos sólo al pueblo nasa. 95% de la población es nasa. La diferencia con la ACIN es que, con el CRIC perdón es que el CRIC agrupo otros pueblos indígenas con otros pensamientos y con otras dinámicas de construcción lo cual lo hace más complejo, lo hace más, más lento en su ejercicio de construcción, nosotros tenemos la posibilidad de ponernos de acuerdo con más facilidad respecto a lo que nosotros nos proyectamos como organización. El cric es más lento porque tiene que pasar por esos ejercicios de consulta de consensos y negociaciones internas. Pero como ACIN incluso hemos hecho un inmenso aporte al CRIC, y a la ONIC, porque muchas de las iniciativas que hoy se plantean como CRIC o como ONIC, han sido construidas al ceno de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca

E: Bueno, hace unos años para una entrevista que te hicieron para la revista semana dijiste unas palabras que fue "venimos a despertar a Colombia" ya que tengo la oportunidad de hablar directamente contigo ¿que querías decir con eso? Sería la primera parte de la pregunta. Y la segunda es ¿Tú crees que en realidad el movimiento ha cambiado de dinámicas?, de pronto, ha cambiado de una dinámica más hacia el interior es decir barrer la casa, arreglar las cosas, consolidar el proceso a nivel interior, y luego se ha hecho una segunda dinámica que sería hacia el resto del país, o crees que todo el tiempo se ha mantenido la dinámica de digamos conversar con el resto de los sectores sociales. ¿Qué me dirías frente a esa frase y frente a ese digamos proceso?

F: En el 2008 cuando la minga deja de ser una minga indígena y empieza a convocar al resto de los sectores sociales en el país, se propone dos cosas: uno, denunciar lo que como pueblos indígenas estamos padeciendo en el régimen que instauro el gobierno de Álvaro Uribe Vélez el trato de guerra que le dio a las movilizaciones y en las exigencias, y el incremento de la violación de los derechos humanos al interior de nuestros territorios. Era una situación muy difícil con gente movilizada que estaba recibiendo un trato eminentemente militar a las exigencias que nosotros veníamos haciendo como pueblos. Hubo una concentración en la María, citamos al gobierno nacional, se presento una fuerte represión tuvimos muchos heridos, y muchos muertos, y eso nos hizo entender una cosa, que si seguíamos atrincherados en ese sitio, íbamos a seguir recibiendo ese trato que nos estaba dando. Y que entendimos, que teníamos que salir de ese territorio para empezar a buscar el resto de sectores que igual estaba siendo violentado como nosotros frente a las exigencias. Para romper ese cerco de terror que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez había planteado, no hay que olvidar de que, la actitud beligerante, la militarización de los territorios y la vida, el desconocimiento de los derechos y la imposición de un régimen de seguridad fundamentado en la fuerza, sometió a muchos procesos,

intimido a mucha gente y creó un estado de temor y zozobra en toda la población. Y nosotros dijimos, pues si aquí solos vamos a seguir recibiendo ese trato tenemos que salir a buscar el resto de la sociedad. Nos atrevimos a salir de la María, caminamos a Santander (de Quilichao), luego llegamos a Cali, nos reunimos con otros sectores sociales no encontramos los objetivos que buscábamos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entonces renunciamos a lo siguiente: no sigamos buscando de un gobierno lo que no nos va a dar, y en cambio a eso salgamos a buscar a la sociedad para conversar es con la sociedad, para contarnos, para encontrarnos y para conversar respecto a cómo superar ese estado de zozobra, entonces ya renunciamos de la agenda reivindicativa que teníamos hasta ahí con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y empezamos a construir una agenda más de tipo de social, una agenda de tipo político en términos de construir un proyecto a largo plazo, entonces marchamos hacia Bogotá. Pero ya la consigna ya no era, tierra, salud, e, mejoramiento de vidas, etcétera, etcétera... ya dejamos esa agenda reivindicativa y empezamos a construir una agenda de carácter político. Por eso llegamos a Bogotá y por eso la consigna es: no venimos a buscar al presidente de la República porque ya no tenemos nada que conversar con él, sino que venimos a buscar al país para despertarlo en términos de que nos unifiquemos, para empezarnos a pensar ese país que nosotros necesitamos. Pues ya no buscábamos a un gobierno, sino que buscábamos una sociedad para construir el país de los pueblos, el país desde abajo, el país justo, posible, necesario como el que quedaron consignadas en las diferentes actas. Ahí es donde se fortalece la minga de "resistencia social" ya deja de ser una minga indígena, con el aporte indígena, y empezamos a construir una minga más abierta de cara al país, ejercicio que ha dado sus frutos hasta hoy porque esa minga arrojo congresos, donde participo, muchos sectores sociales, esa minga arrojo después el "congreso nacional por la paz", esa minga arrojo después la cumbre "Agraria, campesina, étnica y popular", esa minga después arrojo, las iniciativas y plataformas de paz a nivel nacional y esa minga es la que fue capaz de hablarle al país en términos de que es hora de que la comunidad y la sociedad despierte, para que nosotros construyamos el gobiernos que nos merecemos. Así que eso fue el mensaje que salimos a mandar al país, que después la hemos venido recogiendo en actividades concretas en las regiones, la minga que se abrió a nivel nacional que hoy está constituida como "Congreso de los Pueblos", y creemos que ahí hicimos un aporte muy importante al resto de procesos sociales en el país. Ahora bien, ese ejercicio nos hace reestructurarnos y reorganizarnos internamente, porque si bien es cierto, es muy importante tener aliados y fortalecer procesos fuera de los territorios, es clave mantener la fortaleza y la unidad al interior de los territorios y procesos. Entonces que ha pasado, hay un crecimiento muy fuerte hacia fuera en términos de articulación con otros procesos, y hay una dinámica de desconcierto interno, se presenta un desconcierto, ya se nos viene un reto muy grande porque el resto de los procesos empiezan a invitar, a convocar a los indígenas para ir recreando ese pensamiento fuera del territorio, lo que nos hace descuidar un poco el trabajo interno, ósea aquí hay como una desestabilización que después la logramos superar en el tiempo con la creación de escuelas, de equipos de trabajo y de personas que empiecen a dinamizar lo que estamos trabajando afuera y lo que estamos trabajando dentro. Luego, entonces eso si implica, cuando uno se abre al resto de la sociedad tiene la desventaja de que puede descuidar lo que uno está construyendo dentro, y lo que estamos construyendo dentro si no se mantiene fuerte, no se puede sostener lo que estamos trabajando fuera. Que hay problemas internos sí, que se presentan fracturas y divisiones sí, porque, porque en la medida en que nosotros como pueblo vamos avanzando, el contradictorio, que es el gobierno, se va alertando y va entrando en un estado de miedo y eso hace que construya estrategias de romper los procesos internamente. Nosotros fuimos víctimas de esa situación, el INCODER, el gobierno, el Ministro del Interior en ese tiempo, los sectores económicos de la región, la elite política se unió y creo mecanismos para desestabilizar los procesos internos, por ejemplo, el INCODER empezó a crear su propia estrategia de adjudicación de tierras, lo cual hizo que se presentara una confrontación con campesinos, indios y afrocolombianos por el tema de cómo el INCODER estaba mandando el tema de la tierra. Incluso eso termino en confrontación con los hermanos afros, situación que tuvimos que conversarla para hacernos entender que ese era una estrategia del INCODER para fracturar el proceso organizativo interno. Tema que después lo logramos superar, pero pagando un alto costo como es la creación de ciertas rencillas al interior de los territorios, lo mismo ha pasado con los pueblos, con las organizaciones y sectores campesinas, pero la hemos logrado sortear porque nosotros al tener claridad de lo que tenemos podemos conversar y mejorar este tipo de situación. Hoy hay procesos interétnicos muy fuertes en el norte del Cauca, con negros, con campesinos y con indígenas, para

precisamente ir superando o tener una contingencia a esas políticas lesivas de desestabilización y desestructuración interna del gobierno, de los políticos, de los sectores económicos, y de ideologías que tratan de desvertebrar el movimiento.

E: Pues ya para ir terminando, tengo tres preguntitas intentaremos sacarlas rápido. La primera pregunta es, ¿Si tuviéramos que, digamos entre varias personas sobre la resistencia de estos últimos años, digamos desde 2004 hacia delante, estos últimos diez años, que hechos te parecen que son muy importantes? Por ejemplo a mí se me ocurre la minga social y comunitaria que va hasta Bogotá, segundo caso que me parece importante es por ejemplo cerro Berlín. ¿Qué hechos similares te ocurren como para tener en mente a la escritura por ejemplo de una historia de estos últimos años?

F: Hay muchas, y se pueden contrastar. Por ejemplo, eh los cuatro tiempos por donde han transcurrido el proceso del movimiento indígena. El tiempo de la recuperación, y de la recuperación no solo de la tierra sino del pensamiento, la historia y la memoria, que nos ha significado un alto fortalecimiento de la conciencia como pueblos organizados. La segunda fase es la construcción de autonomías, por ejemplo el fortalecimiento de los cabildos, la creación de los planes de vida, la construcción de las asociaciones como tal, y el avance en términos del control territorial. Ahí es muy importante la guardia indígena, que ha jugado un papel fundamental en todo lo que es la consolidación de la autonomía y el control territorial. El otro momento es la relación con sectores sociales, es un tema que nos toca prácticamente romper ese gueto indigenista para podernos entender y caminar con el otro. Reconociendo a los otros y haciéndonos reconocer de lo que nosotros somos. Y el otro momento es el momento de la minga de resistencia donde ya, dejamos de ser autonomía para nosotros como pueblos indígenas, sino una alternativa para afuera. Entonces tenemos, recuperación, resistencia, autonomía y alternativa para el resto de la sociedad. En ese ejercicio hay una cantidad de hechos que hemos venido haciendo, por ejemplo la creación del parlamento indígena y popular, que nace en el 2004. Que ya es un ejercicio de legislar nosotros mismos. De pensar cómo queremos nosotros reglamentar la convivencia política, administrativa, territorios y organizativa como pueblos, eso nace en el 2004. El surgimiento, de la, del plan minga en resistencia, que es prácticamente la combinación de la actividad comunitaria, política, espiritual para defender el territorio. Entonces ahí surgen la guardia indígena, surgen los procesos de formación y capacitación. Surge un sistema de información, para las alertas y el accionar frente a los riesgos en el territorio, surgen los sitios de asamblea permanente que es donde la gente la refugiamos a la hora de confrontaciones armadas dentro del territorio. Surge un programa que se llama regreso a casa, que es prácticamente la posibilidad que tienen las autoridades indígenas para recibir esos desvinculados que se van dando por parte de los grupos armados y que hoy son atendidas por las autoridades y comunidades. Surgen los congresos, "el congreso itinerante" que camino el país casi por un mes a nivel nacional, que era 20 chivas caminándose el país y conversando respecto a lo que nosotros queríamos, surge el tema de las rutas indígenas para la paz, ejercicio que se da en el 2010 cuando marchamos de Caloto, Santander (de Quilichao), Villa Rica y hacemos un ejercicio de lanzamiento de esta ruta, que es una ruta que busca caminar por los territorios fuera del territorio, por las instituciones y por los que aspiramos a construir este ejercicio de paz. Así que la minga, la recuperación de la tierra, la construcción de autonomía el relacionamiento con otros sectores, la ruta de pensarnos ya la paz de manera seria, los mecanismos de resolución de conflictos que tenemos internamente, los mecanismos de reconciliación que hemos hecho con otros procesos y sectores, incluso con pueblos indígenas mismos y la idea de pensarnos el país desde los pueblos, y el país desde abajo, de manera construida con la gente, son experiencia que vendría la pena explorar, hacerle un seguimiento en términos de concreción de lo que venimos planteando. Últimamente hemos avanzado en la negociación con el gobierno, ahí estamos negociando ya, no sólo reivindicación de responsabilidades que tiene el gobierno sino la reglamentación de los artículos constitucionales que están en la carta magna. Así que yo creo que hemos hecho un camino muy importante en términos de reafirmarnos como pueblos indígenas y en términos de articularnos con el resto de la sociedad colombiana, y en términos de plantear una resistencia propositiva para romper ese modelo neoliberal o económico que es el problema que nos aqueja a la sociedad y los pueblos indígenas, y de ser capaces de plantear una visión y una noción de país para vivir en paz.

E: La ultima seria, ¿Cuales son los desafíos que tiene el movimiento, con estos últimos años?, se habla ya del tema del postconflicto, se están, el domingo van a ser las elecciones presidenciales, ¿Qué desafíos tiene el movimiento en este momento, que desafíos, que retos se están?

F: Muy grandes, yo creo que el desafío grande es como somos capaces de sobrevivir al avasallamiento del modelo económico en el territorio, la entrada de trasnacionales, multinacionales, el cerco de la industrialización cañera por ejemplo, maderera, minera hoy en día. Son desafíos enormes, en términos de proteger y controlar el territorio. El tema mismo de la superación de la confrontación armada, cierto, hay proceso de negociación para la superación de esta confrontación, pero la confrontación sigue dentro de los territorios, ese es un desafío enorme en términos de poder vivir un estado de postconflicto como uno quisiera. Ese es un desafío enorme. El otro desafío es poder mantener la unidad y la organización interna frente al avasallamiento de muchas ideologías que hoy llegan, la religión, la economía, los mismos problemas internos que van surgiendo. Tenemos el desafío enorme, de poder suplir las necesidades que tiene la gente, muy importante los procesos pero el día a día de la gente hay que atenderla también, porque si no hay somos muy vulnerables nosotros. Y el mayor desafío que implica es, como hacernos entender respecto al resto de la sociedad colombiana. Es verdad nosotros somos pueblos, tenemos derechos, hay un reconocimiento más o menos, pero de todas formas hay un avasallamiento como pueblo, hay un temor, fijado ya e identificado de la oligarquía colombiana respecto a que los pueblos nos organicemos, porque nos volvemos en un, en un problema para ellos. No obstante de estos desafíos hemos venido caminando, venimos avanzando y estamos listos, con ideas, con propuestas, con acciones y actividades para asumir un tema del postconflicto. Yo creo que el postconflicto el mayor reto que tiene es negociar el conflicto armado. Porque no podemos entrar a una etapa de postconflicto cuando todavía hay confrontación dentro de los territorios. Menos mal que se exploro el acercamiento con el ELN, la otra guerrilla colombiana, porque si no se negocia con todas las guerrillas tampoco podemos hablar de postconflicto. Y el desafío mayor que tiene el postconflicto es la permanencia aún del paramilitarismo en Colombia. El paramilitarismo, el narcotráfico, que está muy enraizado en la institucionalidad colombiana, llámese alcaldías, gobernaciones, congreso de la república, incluso el mismo gobierno, es muy difícil hablar de postconflicto, porque de nada valdría negociar con la insurgencia cuando la delincuencia del paramilitarismo y el narcotráfico sigue capeando en el territorio colombiano. Así que nosotros tenemos un enorme desafío para aguantar ese... lo que hemos construido hasta ahorita, pero la sociedad tiene ese enorme desafío de cómo superar ese problema social que ha activado la guerra y la violencia en el país. Y como se supera el estado de impunidad que existe todavía en Colombia, como se supera el tema de las víctimas, como se supera ese problema social y esa criminalidad organizada que existe en el país.

E: Bueno. Ya la ultima para ir terminando, es relación del término de la noviolencia. ¿Crees que existe una relación?, ¿o que similitudes y que diferencias habrían entre el movimiento indígena, los movimientos de resistencia indígena y la noviolencia? Esa sería la última pregunta.

F: Mira yo creo, que ese concepto de noviolencia tiene que definirse más, porque, cuando uno ve las elecciones y los resultados pasados que llevan a la segunda vuelta para definir quién va ser el presidente, parece que hubiera un sector de la sociedad que, que no entiende que estamos viviendo una guerra interna, parece que ellos estuvieran en otro mundo, entonces ni les va ni les importa, ni les importa el tema de la paz. Para ellos quieren un gobierno autoritario que todo lo defina con la fuerza, porque esa es la seguridad que ellos entienden. Ósea esa sociedad no va entender que el problema de la insurgencia, de la confrontación y del conflicto armado obedece a un problema social en Colombia. Entonces eso es un resto de, es una sociedad que no les interesa si hay paz o hay guerra, porque a ellos no los toca nada. Y hacemos otra sociedad que estamos cansados de la guerra. Entonces para ellos no existirá la noviolencia. Para nosotros existe la violencia y no la podemos negar, noviolencia seria negar que ha habido una violencia. Y que por eso nos obliga a organizarnos para soportar y resistir a esa violencia, así que ese concepto de noviolencia abría que revisarlo más porque si hay violencia, lo que no podemos caer es en dirimir nuestros conflictos con la violencia, eso es lo que hay que ir apostando y esa es la apuesta que nosotros en el postconflicto estamos manejando. Tenemos diferencia, intereses, contradicciones, pero no caigamos en superar esto a través de la fuerza, la violencia y la confrontación armada o bélica, si ese es el caso. Así que

noviolencia con estado de postconflicto va de la mano porque precisamente la noviolencia la podemos superar si somos capaces de dirimir nuestros conflictos de manera negociada y conversada.

E: Bueno Feliciano, pues ya hemos terminado, sin embargo pues siempre al final, les pregunto a todos ustedes crees que hace falta algo que no hayamos hablado, algo que se pueda puntualizar, algo que quizá quede en el tintero, que te parezca importante hablar sobre este tema de resistencia, sobre el tema de la noviolencia. ¿Crees que hace falta algo más o crees que con esto es suficiente?

F: Yo sólo mandaría un mensaje, yo creo que la sociedad tiene que ser capaz de sacudirse, no es posible que con tanta cosa que se está viviendo en el país, la sociedad siga tan pasiva.

E: Tan dormida

F: Tan dormida, tan tranquila, tan, tan.... uno no lo entiende, ósea con tantas cosas que pasan en Colombia, y, y el régimen ese se sigue manteniendo. Ósea, cuando despierta Colombia, cuando se pellizca, cuando levanta, y cuando diga algún día somos dignos y no podemos tener este tipo de situación que está viviendo el país. No puede vivir sometida, arrinconada, a un estado de zozobra ni....

E: De temor

F: Legitimando un proyecto, que a nada nos va a conducir. Eso no quiere decir, que los actuales candidatos sean los más idóneos ni los más buenos. Ningunos nos representan por eso Colombia tiene que sacudirse, para pensarse realmente que es lo que queremos realmente como sociedad

E: Bueno perfecto, Feliciano hemos terminado.

TRANSCRIPCION DE VIDEO
SOMOS ALZADOS EN BASTONES DE MANDO
FUENTE: https://www.youtube.com/watch?v=As0YKt_zFB8

En mayo de 2006 alrededor de 300.000 personas entre pueblos indígenas y organizaciones sociales de Colombia, se movilizaron en la Cumbre Nacional Itinerante con acciones sectoriales. Reclamaban una consulta nacional frente al TLC y el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno desde hace 20 años. El resguardo La María sería el epicentro de esta cumbre.
Guardia indígena: La función de nosotros es buscar los derechos que nos han venido expropiando los grandes ricos desde tiempos pasados, el gobierno tiene un compromiso con los indígenas, pero los ha incumplido. Es el momento por eso que nosotros nos encontramos nuevamente buscando la forma de dialogar, esa es la única forma que tenemos nosotros, queremos una solución pacífica por las necesidades de las comunidades y el cabildo. Ese es el fin que nos trae aquí, a volver a convocar y a concentrarnos con la guardia nacional indígena
Guardia indígena 2: Este gobierno lo único que pretende es como exterminarnos, por eso vamos a dar hasta lo último, todo de nosotros.
Guardia indígena 3: El gobierno como estrategia para lograr que nosotros seamos vistos como que podemos estar al lado de un grupo armado. Y creo que no es la primera vez que los pueblos indígenas se han reivindicado y siempre salen a decir que estamos del lado de un grupo armado, pero nuestra única arma es un bastón, el bastón de la guardia, el bastón de los cabildos, con los que se muestra la fuerza, el control del territorio, se demuestra la organización, la armonía, la solidaridad entre nosotros y creo que eso es lo que el gobierno siempre pretende, desestabilizar nuestros procesos. Pero yo creo que al contrario, eso nos fortalece,

TRANSCRIPCION PROGRAMA CONTRAVÍA
CAPÍTULO 341
HACER MEMORIA PARA LIBERAR LA TIERRA
PUBLICADO EL 6 DE MARZO DE 2015

El 16 de diciembre de 1991 la fuerza pública, en complicidad con los paramilitares, perpetraron la Masacre de El Nilo, en Corinto Cauca, dejando un saldo de 20 indígenas muertos. Con la arremetida buscaban obligar a indígenas del resguardo Huellas Caloto a abandonar los predios que desde 1987 ocupaban. En 1992, el Gobierno de César Gaviria se comprometió a reparar a las víctimas bajo un acuerdo de 5 puntos: verdad y justicia, reparación familiar, reparación colectiva, financiación de un plan de vida y no repetición. El Consejo Regional Indígena del Norte del Cauca ha denunciado el retirado incumplimiento de esos acuerdos. La comunidad indígena del Cauca ha reaccionado ante la falta de respuestas del Estado. Es así como desde diciembre pasado miles de personas se apostaron en las haciendas Miraflores y Quebradaseca, de los ingenios de Manuelita y Mayagüez en lo que llamaron la "liberación de la madre tierra". El pasado 26 de febrero el Escuadrón Antidisturbios de la Policía Nacional ingresó a los predios con la orden de desalojar. El operativo, que dura ya una semana, ha dejado un saldo de 70 personas heridas y un muerto. En entrevista con Contravía, Luis Alfredo Acosta, coordinador nacional del la Guardia Indígena, manifiesta que la liberación de la madre tierra solo se logra cuando los pueblos indígenas vuelvan a habitar las tierras que les fueron arrebatadas a sus ancestros.

TRANSCRIPCION DE VIDEO LIBERACIÓN DE LA MADRE TIERRA UNIVISION NOTICIAS

FELICIANO VALENCIA

Esa tierra del Valle del Cauca fue de nuestros abuelos, nuestros ancestros. La tierra plana, lo que es el Valle del Cauca hoy está ocupada por la industria cañera. Los terratenientes esclavizaron a nuestra población. Pero esa tierra plana hoy ocupada por la agroindustria cañera, es nuestra.

No podemos esperar a otros 23 años para que el gobierno nos cumpla. Siempre que se levantan los pueblos indígenas, el gobierno empieza a cumplir. Si no hay levantamiento, no hay cumplimiento. Solamente esa tierra hoy ocupada por la caña sería la despensa alimentaria del sur occidente colombiano. No es justo que una persona tenga tanta tierra acumulada y que miles de personas no cuenten ni con un terrón de tierra.

Nos hemos reunido en varias ocasiones a dialogar con las autoridades, en cambio hemos recibido una gran represión, hemos recibido solo estigmatización.

Acá se protege el exosistema, la biodiversidad de la que tanto necesita el planeta. Cuando el indio pelea no solo ha peleado para el indio, sino para toda la humanidad.

JHON STEVEN CUYO

Defendemos el territorio no es solo defender la tierra. Cuando defendemos nuestra lengua, defendemos nuestra tierra. Los jóvenes han perdido un poco la identidad de ser Nasa. Como dicen los mayores, ustedes los jóvenes no saben leer la naturaleza, ahora todo es celular todo es tecnología, eso va perdiendo la identidad de ser Nasa,

En 1991 el Estado colombiano se comprometió a devolver casi 40 mil hectáreas al pueblo Nasa, como medida de reparación por la masacre del Nilo, donde 21 indígenas fueron asesinados de la policía fueron asesinados por liberar la madre tierra y eso no se ha cumplido.

JUAN DAVID GUSTAN; Guardia indígena.

Anc4stralmente esto fue de nosotros los Nasa, ahora no la tenemos porque nos la arrebataron. Para los Nasa la tierra es nuestra única madre, por eso sin ella no somos nada. Por eso mantenemos esta lucha, porque la tierra tendrá que ser de nosotros.

TRANSCRIPCION DE VIDEO
MEMORIA HISTÓRICA DEL PUEBLO NASA DESDE LA RESISTENCIA

AIDA QUINCUE: (Exconsejera CRIC) Precisamente la estructura organizativa de nuestros pueblos eran los cacicazgos o los Zaque como los denominamos en el pueblo Nasa eran los consejeros de la Cacica Gaitana, el Cacique Calarcá que era el cacique de los Pijáos del Tolima, pero entre ellos se coordinaban en el marco de la protección territorial y ellos pretendían era vivir en armonía.

ALBEIRO DAGUA (Reincertado del Quintin Lame) El objetivo de la creación del CRIC era precisamente el de la recuperación de las tierras como mantener la unidad, la autonomía, la cultura. En ese sentido los terratenientes, la clase política del Cauca ve un obstáculo para los intereses de ellos como terratenientes.
En ese afán de no permitir que las comunidades indígenas lograran su objetivo entonces ellos empiezan a perseguir a los líderes del CRIC, es tanto que en esa época quien hablara de cabildos, quien hablara de organización indígena como el CRIC, quien hablara de resguardos era objetivo militar por parte de los terratenientes y fue así como fueron cayendo muchos líderes.
Anteriormente a los líderes les tocaba replegarse, dispersarse por el lote, porque quienes los encontraban en el camino, los pájaros de la época, que hoy se llaman paramilitares, pagados por los terratenientes, tenían la orden de exterminar cuanto líder indígena veían en el camino. Por otro lado estaba también el asedio de los de izquierda, entre esos el partido comunista que tenían el afán por acaparar todo lo que era la lucha indígena, pero no era para reforzar la lucha indígena, sino para integrarnos dentro del partido comunista. Entonces hay resistencia frente a la izquierda, porque el partido comunista ordena a las FARC a matar líderes indígenas, por eso en la historia fuimos atacados por la derecha y la izquierda, ya en últimas cuando no había posibllidades que ni el mismo CRIC surgiera, muchos compañeros decidieron acudir a las vías de hecho.
JOSÉ BUENAVENTURA DIAZ (Expresidente del CRIC) Hubo mucha masacre de algunos compañeros por ejemplo el padre Alvaro Ulcué,, muchos de los que estuvieron allí como asesores políticos que hoy son muertos por la lucha con el movimiento indígena.
Desde hace tiempo muy atrás los pueblos indígenas hemos practicado diversas formas de defender y controlar nuestra nación Nasa, permitiendo desde la convivencia, la armonía y el equilibrio con la naturaleza, que son efectos desde la conquista, con la imposición de diferentes formas de dominación económica, política, religiosa y jurídica, cambiando nuestras propias formas de organización, creencias, sistemas de producción, la autoridad tradicional y los mecanismos de manejo territorial, reduciéndonos a las categorías de los resguardos.
En 1890 surge la ley 89,negociada con los caciques de la época, que es un instrumento político para las comunidades indígenas, que ha servido de herramienta para la defensa territorial. Quienes crearon la ley prácticamente no la hicieron para proteger, resguardar a los indios, se hizo como una ley transitoria mientras supuestamente llegábamos a la civilización, o sea, la civilización en esa época se llamaba a no hablar nuestra propia lengua, el indio que pisaba la escuela ya no era indio, porque el que aprendía a leer, a escribir y a rezar como principio de la educación.

Zona Publica un programa de los estudiantes de la univalle. Indigenas del Cauca, Colombia.
Liberación de la madre tierra
Publicado Diciembre 8 2007
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Q8w3GmQhw4k

Movilización Nacional Indígena 22 al 28 de julio de 2007
Testimonio de comunero
Acudir a la movilización me parece algo muy importante, y podría decir, así a nivel personal mío, yo creo que nos hemos demorado, y yo creo que de una u otra manera el movimiento de nosotros como Nasas, les estamos dando a entender al pueblo colombiano que tenemos que despertar. No es porque de pronto digan es que los indios, no es que nosotros queremos algo diferente para este país, y queremos cambiar nuestro país, no desde un pensamiento individual, sino a nivel colectivo.
Cuando uno de pronto va ejemplo a una marcha, a una protesta pacífica, no solamente uno está pensando por uno mismo, sino por todos los que se están viendo afectados por esa situación que se viene presentando. Y yo creo que frente a ese punto es donde a veces el Estado habla en este momento que queremos paz para nuestro país, que aquí nada esta pasando, a nivel internacional se informa que todo esta bien, todo está marchando bien, pero la realidad es otra. A nivel internacional se da una imagen muy bonita, se escucha muy bien, que este país es toda una maravilla. Pero cuando ahora ellos vienen acá, la realidad es otra. Y es allí donde ellos ven que el pueblo colombiano reclama no solo justicia, que no solamente sea para el pueblo indígena, que no solamente sean algunos sectores sociales, sino que sea la unidad de todo el país que queremos ese

cambio. A veces de alguna manera no se oye ese grito, pero sí todos sufrimos a veces hasta en silencio. Pero yo creo que ha llegado el tiempo en el que tenemos es despertar, y dejar esa conciencia al pueblo colombino que lo que está pasando en este país lo estamos sintiendo todos, hay muchos que de pronto ganan, pero son unos cuentos, son la minoría, porque la mayoría no estamos ganando nada.
Ahora hablamos del TLC, ese es otro punto. Si nosotros entramos a analizar en esa parte, nosotros no ganamos nada. Siempre están a favor de unos cuantos, del poder, siempre del mismo poder que hay en este país. Es como ese sentido de pertenencia, no de un solo interés, sino de uno general. Tenemos que salir, tenemos que unirnos, y yo creo que en esa parte es que el privilegio más grande que tenemos nosotros los indígenas es que siempre hemos sido unidos, y no lo decimos solo en un texto, sino que lo demostramos al pueblo colombiano, que si vamos a hacer esta movilización es con justa razón. Queremos dejar esta conciencia al pueblo colombiano, que no hay otro camino, que el camino es unirnos para cambiar lo que se ha impuesto.

ENUNCIADO DEL CRIC
A principios de Noviembre reiniciaron las comunidades indígenas del Cauca, han reactivado su proceso de liberación de la Madre Tierra, esta vez con actos rituales de armonización que buscan corregir los desordenes causados por la política gubernamental, la depredación ambiental producida por la voracidad del capital multinacional y los procesos de producción extensiva que se sustentan a través del despojo y el uso de agroquímicos.
Le reportamos al país y al mundo que nos vimos obligados a iniciar acciones por liberar la madre tierra en noviembre de 2005 por el constante incumplimiento de los representantes del Estado por la masacre del Nilo, de diciembre de 1991, de la que se ha demostrado que fue partícipe directo el Estado colombiano, según lo reconoció el propio presidente de la República, y lo reiteró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Una vez más, en diciembre de 2005, accedimos a salir de las haciendas Emperatriz y Guayabal, luego de firmar un acuerdo con el gobierno del presidente Uribe, el ministro del Interior y de Justicia, firmó en presencia del pueblo del territorio ancestral de Bodega Alta. Dos compromisos importantes asumió el gobierno. Uno, hacer un estudio de predios para ser adquiridos y , que fueran tierras aptas para la producción. Dos, asignar recursos para vigencias siguientes para adquirir los predios.
Pero el estudio del INCODER identificó predios que nunca fueron adquiridos para las comunidades indígenas, al contrario, están cultivados por caña de azúcar por parte de INCAUCA. En otras palabra, luchamos por reclamar lo que nos deben, en compensación por derecho ancestral y por los actos criminales del Estado, y nos responden entregando los resultados de nuestra lucha a quienes nos desplazan y empobrecen.
(Comunicado Consejería Mayor CRIC, Parlamento Indígena Popular, La María, Piendamó, Noviembre 23 de 2007.

Una vez iniciado este proceso de liberación de la madre tierra, hizo presencia la fuerza pública, policía y ejército asistieron a las haciendas tomadas.
El parlamento Indígena Popular, llama a la comunidad nacional e internacional para que se mantenga alerta ante las acciones que realizan las comunidades indígenas, las cuales están motivadas por razones justas y son consideradas como única posibilidad para la supervivencia de los pueblos, igualmente su concurso para reclamar al Estado colombiano acatamiento a sus obligaciones constitucionales, en especial al cumplimiento de los acuerdos, el acatamiento a los mandatos internacionales de derechos humanos sobre pueblos indígenas y la garantía y el respeto de los derechos humanos de los movilizados.

Narrador:
Estas acciones de la fuerza pública se asemejan a los hechos ocurridos contra la Cumbre Nacional de Organizaciones Sociales en mayo de 2006. No solo se está invadiendo la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, sino que se está haciendo uso de tanques para gasear a los habitantes del sector, por lo que se teme se ponga en riesgo la vida y los derechos humanos de los habitantes de los resguardos de Caloto y Huellas, pues la policía sugiere que evacúen de las casas a los ancianos y niños, por lo cual debieron trasladar la asamblea permanente para otro resguardo contiguo a Caloto.

7.6. SEGUIMIENTO DE PRENSA

FECHA	DEP	MUNICIP	TITULO	RESUMEN	TIPO	FUENTE
Ene 20 2005	Cauca	Urra	Guardia indígena marcha de nuevo, esta vez por los Embera	La guardia indígena del Cauca marchara de nuevo hasta la capital del país, esta vez para apoyar a los Embera, objeto de una nueva arremetida de los grupos armados ilegales y del propio estado.	Político	El Liberal
Ene 21 de 2005	Cundinamarca	Bogotá	La guardia indígena entrego banderas a corte constitucional	Con la entrega de sus banderas y la celebración de un rito espiritual, la guardia indígena presento un homenaje a la corte constitucional como "defensora de los derechos de loa aborígenes colombianos".	Político	El Liberal
Feb 3 2005	Cauca	Sotara	Resolución de cabildo inhabilita gobernador	Por presentarse violación a normas ancestrales y reglamentarias como también violación a las leyes de la jurisdicción indígena, el cabildo mayor Yanacona, por medio de la resolución 001 de 2005, inhabilito a Hermogenes Osvaldo Hoyos del cargo de gobernador Yanacona de rio blanco en Sotara.	Político	El Liberal
Feb 25 2005	Cauca	Almaguer	Encuentro de Yanaconas	Cada 2 años el cabildo mayor Yanacona convoca a los gobernadores de Cabidos de 29 comunidades indígenas con el fin de elegir una mesa directiva que regirá durante 2 años seguidos y con ese motivo el próximo 4 y 5 de marzo cerca de 1500 personas se reunirán en el municipio de Almaguer	Político	El Liberal
7 de marzo de 2005	Cauca	Caldono	Indígenas Del Cauca Acudieron A Consulta	Ayer, el indígena paez salió de su casa a las 9 de la mañana y recorrió el interminable camino que hay entre la vereda La Esmeralda y el casco urbano de Caldono (Cauca), para decir a través de un tarjetón que no está de acuerdo con que se firme el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos. Al igual que él, otros dos mil indígenas de Jambaló, Toribío, Inzá, Silvia y Caldono participaron ayer en sus municipios de la Consulta Indígena y Popular Frente al TL.	Política	El tiempo.com
Abr 8 2005	Cauca	Popayán	Indígenas defienden medidas de rechazo frente al TLC	Motivar y plantear medidas concretas, que pueden ir desde la recolección de firmas para un referendo- la consulta popular a nivel nacional o la realización de grandes movilizaciones, es el principal objetivo del foro. En la jornada se hará la presentación y el análisis de los resultados obtenidos en la consulta popular realizada en el pasado mes.	Social	El Liberal

Abr 19 2005	Cauca	Toribio	Toribio quiere "resistir"	Los combates que desde el domingo se presentan en el municipio de Toribio, Cauca, se han incrementado en las últimas horas a la entrada de la población cuyos habitantes llegaron al Cecidic, una zona de refugio indígena.	Social	El Liberal
Abr 23 2005	Cauca	Santander de Quilichao	Indígenas y campesinos intentan huir del conflicto	Después de 8 días de los combates y hostigamientos permanentes una comisión de la ONU, pudo llegar en la tarde de ayer a la cabecera municipal de Toribio para comprobar la gravedad de la situación que vive la comunidad de la zona y entregar algunas ayudas que estaban represadas.	Social	El Liberal
Mayo 13 2005	Cauca	Toribio	Adjudican predios para indígenas	El instituto colombiano de desarrollo rural Incoder Cauca, realizo recientemente una audiencia pública en la que se negociaron tres pedidos con destino a comunidades indígenas del departamento del Cauca por un valor cercano a los 900 millones de pesos.	Social	El Liberal
Mayo 14 2005	Cauca	Toribio	Problema de territorios de nuevo en discusión	Aunque el territorio y el medio ambiente eran los ejes planteados con anterioridad con e l objeto de darle una continuidad al plan de desarrollo tranzado por la administración departamental, el giro se dio ante la toma ilegal de tierras que protagonizo un grupo de indígenas en Novirao, jurisdicción de Toribio.	Social	El Liberal
Mayo 21 de 2005	Cauca	Popayán	DAS desmiente versiones sobre ordenes de captura a 200 indígenas del Cauca	El director del DAS Cauca Hugo Daney Ortiz, desmintió las versiones de que haya 200 ordenes de captura contra integrantes de las comunidades indígenas este departamento.	Política	El Liberal
21 de mayo de 2005	Cauca	Jambalo	El Complejo Lío Del Norte Del Cauca	Será la detención de cientos de personas la política más adecuada para contrarrestar la influencia guerrillera en una región que solo ve llegar al Estado en ocasionales campañas militares? La pregunta es de fondo, y si hay un lugar en donde sea relevante, ese es el norte del Cauca. Hace diez días, el resguardo de Jambaló denunció la detención de 12 de sus integrantes.	Política	El tiempo.com
JUNIO 10 2005	Cauca	Santander de Quilichao	Comunicación al servicio de las comunidades indígenas	Los cerca de n 77 mil indígenas del norte del Cauca conglomerados en la asociación de Cabildos indígenas del norte del Cauca (ACIN), se ven beneficiados directa e indirectamente con el proyecto "integración de formas y medios de comunicación para el fortalecimiento del plan de vida de las comunidades indígenas del norte del Cauca".	Social	El Liberal
3 de agosto de 2005	Cauca	Santander de Quilichao	Sesión De Quejas Paeces En El Cauca	En chivas, camperos y camiones bajaron de las montañas del Cauca unos tres mil indígenas paeces para denunciar, en la plaza principal del municipio de Santander de Quilichao, que están siendo víctimas de atropellos del Ejército y la guerrilla. Durante la audiencia pública, denominada Por la verdad y la dignidad de los pueblos, los dirigentes precisaron que en Toribío, donde ocurrió un ataque de las Farc el pasado 14 de abril, han comenzado a circular volantes	Social	El tiempo.Com

				en los que se amenaza a reconocidos líderes indígenas de la región y sus familias por tener presuntamente relación con la guerrilla.		
11 de noviembre de 2005	Cauca	Caloto	Indígenas Del Cauca Reanudan Toma De Tierras	Miembros de la Policía e indígenas aparecen dentro de la hacienda Japio, en Caloto (Cauca), en otro incidente de la pelea de los nativos por tierras en el norte y centro del departamento. En medio de los forcejeos, murió un joven indígena. En Morales, campesinos y nativos se tomaron dos fincas más	Social	El tiempo.Com
11 de noviembre de 2005	Cauca	Caloto	Un Mes De Tomas En El Cauca	La pelea de indígenas y campesinos por tierras en el norte y centro del Cauca arrecia desde hace un mes y la solución no se ve. Ayer, mientras la confusión reinaba en la hacienda Japio de Caloto, donde un comunero murió en medio de forcejeos con la Fuerza Pública, a una hora de allí, en Morales, campesinos y nativos se tomaron dos fincas más.	Social	El tiempo.com
18 de noviembre de 2005	Cundinamarca	Bogotá	Principio De Acuerdo Entre Indígenas Y Gobierno	Tras una reunión de cerca de ocho horas en la Casa de Nariño, el Gobierno y los indígenas llegaron anoche a un principio de acuerdo sobre las tierras que reclaman las comunidades del Cauca. Pasada la medianoche, el Gobierno expidió un comunicado en el que reitera que no acepta negociar bajo presión.	Política	El tiempo.Com
11 de diciembre de 2005	Cauca	Tierradentro	Indígenas, En La Guerra De Las Colas	Ya no es una Coca-Cola, sino una Coca-Sek, la que los indígenas paeces de Tierradentro (Cauca) beben cuando el sol les provoca calor. La fórmula de la nueva gaseosa, a base de hoja de coca, producida por ellos, de color amarillo y muy dulce al paladar, es el secreto mejor guardado de la región. Consideran que puede estar a la altura de las grandes del mercado.	Económica	El tiempo.com
17 de enero de 2006	Valle	Cali	Avales Y Representaciones	Social Indígena (ASI). Aun cuando se anuncia que otras organizaciones harán un pronunciamiento en el mismo sentido, en su comunicado la ACIN argumenta que la candidatura de Mockus "contradice nuestra lucha, con nuestro mandato, la posición política que asumimos, nuestra posición frente al TLC y frente a la soberanía y la vida, sabemos que el Señor Mockus está de acuerdo con el TLC y con las políticas neoliberales".	Politica	El tiempo.Com
25 de enero de 2006	Cauca	Tierradentro	Paeces Llevan Cinco Días En Medio De Las Balas	Desde la tragedia de Paez hace 11 años, cuando el Nevado del Huila se les vino encima, los indígenas de Tierradentro no habían sentido tanto miedo. (VER GRÁFICA) Esta vez, los resguardos Huila, Vitoncó y Toez, en Belalcázar, tienen encima las balas de las Farc y del Ejército.	Politica	El tiempo.Com
Agosto 2 2006	Cauca	Jambalo	Amenazas revelan un "cisma" Indígena	Las amenazas proferidas contra el senador indígena Jesús Enrique Piñacue, son a manera del parlamento la muestra de la rivalidad interna que se está gestando entre las organizaciones indígenas.	Política	El Liberal
Agosto 8 2006	Cauca	Santander de Quilichao	Marchas indígenas sin el aval del Cric.	Violenta amago en ponerse una manifestación indígena que se presento ayer en Santander de Quilichao cuando algunos de los marchistas lanzaron artefactos explosivos de bajo poder en las calles y contra la sede de los bomberos.	Politica	El Liberal
10 Agosto 2006	Cauca	Caloto	Vuelve y juega el tema de tierras	Comunidades indígenas de Toribio, Jambalo, Caldono y algunas de Caloto invaden desde hace tres días el predio"mal abrigo la dominga" ubicado a 5 minutos de la cabecera municipal de Caloto.	Social	El Liberal

12 de agosto de 2006	Cauca	Caloto	Tensión y escaramuzas por la ocupación de fincas en Caloto, norte del Cauca	El 'Movimiento sin tierra. Nietos del Quintín Lame' permanece en predios de la hacienda La Dominga, cerca de donde el año pasado se vivió un conflicto que dejó un muerto y 46 heridos. Desde el sábado pasado, cuando se produjo una marcha entre Santander de Quilichao y Caloto, los indígenas y campesinos se encaminaron a la zona rural.	Politica	El tiempo.com

FECHA	DEPTO	MUNICIPIO	TITULO	RESUMEN	TIPO	FUENTE
17 de septiembre de 2006	CAUCA	JAMBALO	Unos cinco mil indígenas llegarán a Jambaló para protestar por muerte de niño de 10 años	Fueron convocados por las autoridades tradicionales del resguardo indígena para rechazar la muerte del infante, en hechos atribuidos al Ejército. El hecho ocurrió el sábado en la vereda Zumbico, cuando, al parecer, soldados del batallón Pichincha asentados en las afueras del área urbana de Jambaló (Cauca) dispararon la pieza de artillería. Eso denuncia el cabildo indígena de Jambaló, máxima autoridad del resguardo. El cadáver del niño Yilber Fabián Hurtado Yule, de diez años, era velado hoy lunes por más de 500 indígenas paeces. El cabildo agregó que la explosión también causó heridas graves al indígena Bautista Yule Rivera, conductor de la ambulancia del hospital de Jambaló. Un vocero del cabildo explicó que la granada explotó a 40 metros de donde se encontraban concentrados unos 2.500 habitantes de Zumbico que participan en un bingo con motivo del día del amor y la amistad. Agregó que el artefacto cayó a 90 metros del sitio donde funciona una estación de gasolina. En Zumbico se concentraron el fin de semana al menos 500 personas, entre ellas los alumnos de la escuela rural mixta de Zumbico, donde el niño se desempeñaba como tesorero escolar.	SOCIAL	El Tiempo.com

FECHA	DEPTO	MUNICIPIO	TITULO	RESUMEN	TIPO	FUENTE
21 de septiembre de 2006	CAUCA	JAMBALO	Cuatro Muertos En Ataque De Las Farc A Casa De La Guardia Indígena En Cauca	El Ejército ordenó realizar un inventario del material de guerra de los efectivos destacados en el Cauca para verificar la veracidad de las afirmaciones. El senador indígena aseguró que el caso se presenta en el municipio de Jambaló (departamento de Cauca), donde el sábado una granada de mortero disparada por militares mató a un niño aborigen de diez años, según el Ejército por supuestas fallas técnicas. "Cartuchos y granadas están siendo intercambiados por marihuana", dijo Piñacué, quien sostuvo que en algunos casos, cuando los militares no pagan sus deudas a los nativos, éstos venden los artefactos a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). "Al no	POLITICA	El Tiempo.Com

				ser puestos los dineros a tiempo, estos elementos van a manos que con toda seguridad ponen en riesgo la tranquilidad y la vida de la ciudadanía", agregó el legislador opositor. Un oficial del Ejército señaló a la AFP que el general Hernando Pérez, comandante de la III División, ordenó revisar el armamento de los militares destacados en Jambaló (600 km al suroeste de Bogotá) para establecer si faltan.		

FECHA	DEPTO	MUNICIPIO	TITULO	RESUMEN	TIPO	FUENTE
18 de octubre de 2006	CAUCA		Nuevo Atlas Judicial Revela Secretos De Justicia Indígena	No tienen presos, sino 'guardados'. A sus condenados no les aplican penas, sino 'remedios'. Ellos empezaron a hablar de conciliación y reparación a las víctimas cuando las leyes de los 'blancos' solo pensaban en castigos. Y en vez de abogados, fiscales y jueces tienen mamos, the walas, chamanes, sinchis, curacas y palabreros que se encargan de mover las ruedas de la justicia entre sus comunidades. (VER MAPA: NO HAY CONDENAS SINO 'REMEDIOS') Quince años después de que la Constitución del 91 reconoció el derecho de los pueblos nativos a aplicar su propia justicia, el Consejo Superior de la Judicatura avanza en la elaboración del Atlas de la Jurisdicción Indígena. Es un proyecto financiado por el BID que pretende recoger las normas de las diferentes etnias. La idea es empezar a hacer más fluido un diálogo intercultural que siempre ha sido accidentado, en buena medida por el desconocimiento de las leyes tradicionales. Y en poco más de tres años de investigaciones, los encargados del proyecto se han llevado más de una sorpresa.		EL TIEMPO .com

FECHA	DEPTO	MUNICIPIO	TITULO	RESUMEN	TIPO	FUENTE
29 de noviembre de 2006	CAUCA	CALOTO	Liberan a dos policías y no aparecen tres indígenas, tras choque por toma en Cauca	El director de la Policía, general Jorge Daniel Castro, dijo que las organizaciones indígenas deben responder por muerte de agente y lesiones a siete más. Los paeces dicen que tienen 12 lesionados. La liberación de los dos agentes fue el último episodio de los fuertes disturbios que dejaron el miércoles un policía muerto y 12 lesionados entre los dos bandos. Un vocero indígena dijo que los policías fueron descubiertos cuando se habían infiltrado en la protesta que se registra desde el lunes en la hacienda La Emperatriz, a cinco minutos de Caloto. Unos 300 paeces ocuparon desde el lunes ese predio, repitiendo una toma similar a la de hace un año, para reclamar incumplimientos del Gobierno a compromisos de compra de predios por 20.000 millones de pesos. Entre los manifestantes están familiares de los 20 indígenas asesinados por una alianza de paramilitares y	POLITICA	EL TIEMPO.COM

				narcotraficantes en la hacienda El Niño, en diciembre de 1991.		

FECHA	DEPTO	MUNICIPIO	TITULO	RESUMEN	TIPO	FUENTE
1 de diciembre de 2006	CAUCA	CALOTO	Gobierno suspendió compra de tierra para indígenas Paeces por ocupación de hacienda en Cauca	Manifestó que debe aclararse la supuesta infiltración de las Farc. Los nativos, acostumbrados a defenderse con palos, usaron esta vez papas explosivas. La compra de predios para los indígenas hace parte de un pacto con ellos como reparación por la masacre de El Nilo, en 1991, cuando murieron 20 nativos. El director de la Policía, general Jorge Daniel Castro, se ratificó ayer en que "hay infiltración de las Farc". Aseguró que el miércoles hubo "armas de fuego de largo y corto alcance y explosivos con metralla". El general Castro dijo que fue necesario rescatar a dos policías de las manos de los indígenas y ellos afirman que los retuvieron porque se hicieron pasar por campesinos.En medio del forcejeo está la familia del ganadero Bernardo Jaramillo, que hace 40 años compró La Emperatriz, un predio de 140 hectáreas.CALOTO 'Sí hay infiltración' "Hay una clara infiltración de la guerrilla y le hacen el juego. Los indígenas deben responder".General Jorge Daniel Castro, director nacional de la Policía.	POLITICO	EL TIEMPO.COM

FECHA	DEPTO	MUNICIPIO	TITULO	RESUMEN	TIPO	FUENTE
1 de diciembre de 2006	CAUCA	CALOTO	Finca Que Quieren Paeces No Está En Venta	La Emperatriz, un finca que corona la cabecera urbana de Caloto (Cauca) y convertida en campo de batalla desde el pasado lunes, cuando la Policía apostó a sacar a 300 paeces que se la tomaron, y ellos a no dejarse sacar, representa para los nativos la oportunidad de hacerse a una tierra por la que pasan tres fuentes de agua. Para la familia del ganadero Bernardo Jaramillo, que compró el predio de 140 hectáreas hace 40 años y que tuvo que dejarlo por razones de seguridad, es el reflejo de lo que les tocó hacer a muchos colombianos cuando la violencia se apoderó de varias regiones. Jaramillo murió hace tres años sin poder volver y su finca dejó de ser la próspera hacienda que empleaba a 180 personas. Los indígenas se la tomaron para reclamar del Gobierno la compra de predios por 20.000 millones de pesos que pactaron con él como reparación por la masacre del Nilo, ocurrida en 1991 en Caloto, en la que murieron 20 paeces. El miércoles, los enfrentamientos entre indígenas y Policía se agudizaron y en medio de ellos perdió la vida el patrullero Jorge Lenis, de 21 años. Lo mató una papa explosiva. Nunca antes los	SOCIAL	EL TIEMPO .COM

				paeces habían usado este tipo de defensa, pero esta vez algunos llegaron a la Emperatriz (es la segunda vez que se la toman) cargados con explosivos. Tras el hecho, el director de la Policía, Jorge Daniel Castro, aseguró que la toma está infiltrada por la guerrilla. Los indígenas lo niegan. En medio del forcejeo sigue la familia Jaramillo que dice que no venderá la finca. A raíz de las tensiones, el Gobierno anunció que suspende la compra de tierra para los paeces porque no actuará bajo presión.		

FECHA	DEPTO	MUNICIPIO	TITULO	RESUMEN	TIPO	FUENTE
16 de diciembre de 2006	CAUCA		Cinco embajadores europeos recorrieron proyectos en los montes de Cauca y Nariño	Por el camino, sorpresivamente el jefe de la misión decidió echar un vistazo a una de las fincas y se topó con labriegos que aún cultivan coca. En medio de un recorrido por el Macizo Colombiano y el Alto Patía, el embajador de la delegación para Colombia de la Comisión Europea, Adrianus Koetsenruijter, se bajó de repente de la camioneta que lo llevaba dando tumbos por una trocha incrustada en las montañas de Nariño. Quiso entrar a una finca escogida al azar para saludar a un grupo de campesinos del municipio La Unión. Los labriegos lo miraron asustados y trataron de desviar la atención del holandés y de los embajadores de Austria, Rumania y Polonia que lo acompañaban. Porque mientras los diplomáticos esperaban encontrarse con cultivos de maíz o de otros productos de pancoger, los agricultores solo tenían para mostrarles una hectárea sembrada con matas de coca.	POLITICA	EL TIEMPO. COM

FECHA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TITULO	RESUMEN	TIPO	FUENTE
25 ABRIL 2007	CAUCA	SILVIA	Los Indígenas propondrán creación de nuevas Eses	El gobierno departamental acompañara a los nativos caucanos, para la realización de una nueva propuesta que pretende conformar un régimen de salud de acuerdo con sus necesidades.	POLÍTICO	EL LIBERAL
10 DE JUNIO 2007	CAUCA	CALOTO Y CORINTO	"SIN TITULOS NI PARA SEPULTAR SUS CUERPOS": ACIN	Organizaciones indígenas y el gobierno departamental del cauca tienen claro y no justifican las vías de hecho como la toma de predios, quieren concertar mediante el dialogo de la negociación de tierras.	POLITICO	EL LIBERAL
11 JULIO 2007	CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	INDIGENAS SE TOMARON ALCALDIA QUILICHAGUENA	El alcalde de Santander de Quilichao dialogaba con la comisión que representa a los resguardos indígenas que se tomaron pacíficamente la alcaldía del municipio norte caucano.	POLITICO	EL LIBERAL

13 julio 2007	CAUCA	MERCADERES	PREDIDOS INVADIDOS FUERON LEGALIZADOS	El presupuesto de vigencia para 2007 e de 4000 millones de pesos de los cuales ya se ejecutaron en una primera parte 3.549 millones, para la compra de tierras para indígenas.	POLITICO	EL LIBERAL
FECHA	**DEP-NTO.**	**MUNICIPIO**	**TITULO**	**RESUMEN**	**TIPO**	**FUENTE**
21 AGOSTO 2007	CAUCA		UNA PROPUESTA ALTERNA AL CONGRESO DE LA REPUBLICA	Sigue la intención de crear un parlamento indígena, según el Senador Jesús Enrique Peñacue. La norma surge del reiterado incumplimiento del referendo a los “derechos Indígenas”	POLITICO	EL LIBERAL
25 noviembre 2007	CAUCA	CALOTO, HUELLAS Y CANOA	PERSIGUEN INDIGENA EN EL NORTE MOVIMIENT	Enfrenamientos entre el ESMAD y grupos indígenas al entrar estos últimos a fincas privadas a “picar “ cultivos de caña y café.	POLITICO	EL LIBERAL

FECHA	**DEPARTAMENTO**	**MUNIIPIO**	**TITULO**	**RESUMEN**	**TIPO**	**FUENTE**
30 de noviembre 2007	CAUCA	CALOTO	SE COMPLICA EL CONFLICTO	El enfrentamiento se realizo por el intento de los indígenas por tomar la finca la Emperatriz en el municipio de Caloto	POLITICO	EL LIBERAL
3 DICIEMBRE 2007	CAUCA	SILVIA	LOS REMEDIOS PASARIA A MANOS DE LOS INDIGENAS	En la visita del director de estupefacientes Carlos Albornoz Guerrero, un terreno del municipio de Silvia pasara a ser administrado por los indígenas quienes adelantan un proyecto productivo, también se reviso el tema de control de hidrocarburos en el municipio.	POLITICO	EL LIBERAL

COMUNICADOS CRIC Y ACIN

"Acción comunitaria de los pueblos indígenas del Cauca en Derecho"

Nuestra persistencia y nuestra lucha nos han permitido continuar existiendo como pueblos con identidad y cultura, defendiendo nuestros territorios, autonomía y gobernabilidad propia. Los pueblos indígenas del Cauca, en conjunto con campesinos, afrocolombianos y demás sectores sociales hemos aportado una visión de país en la cual las poblaciones locales estamos entrelazadas con el territorio, somos parte constitutiva del mismo, y proyectamos en él nuestros planes de vida y buen vivir.

El sistema económico y político dominante nos ha notificado, con muerte e imposición, que las poblaciones locales no contamos para él ni podemos seguir existiendo en nuestros territorios. Durante siglos fuimos arrancados de gran parte de nuestros espacios de vida y territorios ancestrales; en las últimas décadas con el modelo neoliberal, se ha impuesto el extractivismo y el despojo territorial en todo el país y de manera intensa en el Suroccidente colombiano. El Estado colombiano ha sido tomado de manera permanente por una elite que solo sirve a los intereses de las multinacionales y el gran capital.

El 35% del Cauca está concesionado o solicitado para la exploración y explotación minera; otra parte está previsto para hidroeléctricas; combinado todo ello con los desiertos forestales y agroindustriales, y la privatización del agua. Mientras tanto, se ataca a la economía campesina, indígena y afro, con normas fitosanitarias contra las semillas propias y la producción alimentaria, sumando a ello la violencia permanente contra comunidades y organizaciones. Una parte de la población departamental ha tenido que refugiarse, por mero instinto de sobrevivencia en los cultivos de uso ilícito, constituyéndose ello en un mal mayor que el que se quiere solucionar; el Estado colombiano ha aprovechado esta situación para criminalizarla y expulsarla de sus territorios.

El proceso de paz con las FARC y con el ELN, a pesar de contemplar la terminación del uso de la violencia en la política y en la economía, así como también salidas para algunos de los problemas estructurales que vive el país y que están en el origen del conflicto armado, ha sido rechazado por las elites y sectores dominantes, que pretenden que se desconozcan los acuerdos o que todo se reduzca al desarme de estos actores armados.

Fenómenos actuales, como la proliferación de múltiples actores de violencia en nuestros territorios y el patrón paramilitar que consiste en que el Estado y los macro-proyectos utilizan la existencia de grupos ilegales para avanzar en su modelo, haciendo muchas veces connivencia con los mismos, considerando a las organizaciones sociales y comunidades como blancos a atacar, nos dejan claro que las elites dominantes no le apuestan a acabar con la violencia para el tratamiento de la conflictividad social sino que utilizan la pervivencia de la misma como estrategia para imponer sus designios. Se suma, de manera explícita como el ESMAD viene actuando contra la población, violando sus propios protocolos y marcos legales, dejando muerte y dolor en las comunidades, con la complacencia y complicidad del resto de institucionalidad. Hay una sistematicidad en la violencia contra la lucha social que nos permite denunciar estos hechos como crímenes de Estado.

Queremos constar que en este mes de octubre las comunidades indígenas del Cauca hemos sufrido el impacto de la violencia, con saldos trágicos como: una comunicadora indígena asesinada y varios heridos en acciones del ESMAD en el resguardo de Coconuco, el gobernador del resguardo de Chinas asesinado, el gobernador del resguardo de Belalcázar herido de bala en atentado criminal; lo cual sumado a la extensa lista de hechos criminales contra las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas, durante el presente año, colocan al Cauca como uno de los departamentos del país en donde más hay violencia y violación de los derechos humanos en la etapa de pos-acuerdo. Esto se complejiza aún más sí tomamos como referencia a la Región Surcolombiana que además del Cauca incluye departamentos como Nariño, Valle, Huila y Putumayo.

El proceso de paz y posacuerdo no puede ser convertido, por quienes se oponen a la transformación social en el país, en escenario que niegue la organización social y la lucha por los derechos. Las elites dominantes en Colombia, a pesar de su furia y su terror, son elites desgastadas por la escandalosa corrupción en que han caído y por la manera egoísta en que manejan el país.

La situación de estado de cosas anticonstitucional en el Cauca, sin garantías para los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, DESCA, de todos los caucanos y caucanas, nos coloca en la ruta de exigir al Gobierno colombiano la Declaratoria de Emergencia para el Cauca en general en sus diferentes subregiones, rurales y urbanas, para los sectores de especial protección o más empobrecidos e históricamente desfavorecidos, y hacia eso vamos caminando como departamento y como Región Surcolombiana.

Como indígenas, hemos exigido nuestros derechos en movilizaciones y en acciones de reivindicación de lo ya consagrado diferencialmente en el ordenamiento nacional e internacional, como pueblos con autonomía. También nos hemos movilizado conjuntamente con otros sectores sociales en la búsqueda de una transformación social y por la vigencia de un verdadero Estado social de derecho, participativo, democrático y de regiones.

En el año 1.999, pasados 8 años de vigencia de la constitución nacional, declaramos la emergencia, social, económica y cultural de los pueblos indígenas del Cauca, y el Estado se comprometió a actuar para la solución de la misma. Esa emergencia aún continúa y la comisión mixta conformada por el decreto 982 de 1.999 para trabajar en la solución de dicha emergencia, solo fue retomada en el año 2012, luego de más de diez años de

desconocimiento, concertando y encontrando soluciones a las problemáticas pero con pocos avances concretos.
En el año 2005, ante las jornadas de liberación de la madre tierra, el gobierno nacional se comprometió con entrega de tierras para varias comunidades, pero pasados 12 años aún no se cumple ese compromiso. Tampoco se cumple totalmente el acuerdo de reparación por la masacre del Nilo perpetrada en el año 1.991, celebrado ante la Comisión interamericana de derechos humanos por el Gobierno nacional, ni la reparación por los perjuicios por la construcción de la represa la Salvajina (acta firmada en 1.987), ni el acuerdo con el resguardo de Totoro celebrado en 1.986, ni el acta de Novirao de 1.996, ni el acuerdo 2013 (para Japio y Agua Bendita), todos los cuales fueron recogidos por el decreto 982 de 1.999 y/o en las reuniones de la comisión mixta del mismo.
En el año 2013, en conjunto con el movimiento indígena nacional, realizamos la Minga social, indígena y popular y logramos acuerdos sobre tierras y territorio, políticas económicas y agrarias con carácter diferencial étnico, derechos humanos, conflicto armado y paz. Es de resaltar que se presentaron avances posteriores con la promulgación de los decretos que garantizan el funcionamiento de los territorios indígenas con sistemas propios como Sistema educativo indígena propio SEIP, Sistema indígena de salud propio intercultural SISPI, jurisdicción propia y otros, pero su reglamentación no se ha concretado y al momento es inexistente su implementación.
En el XIV y XV Congresos del CRIC se mandató por parte de las comunidades: “no más acuerdos”. Esto no significa que cesemos en la exigibilidad de nuestros derechos, sino que indica que tenemos que movilizarnos de manera permanente hasta lograr su vigencia plena como tiene que ser en un Estado respetuoso de La Constitución Nacional. En la Minga de resistencia del año pasado planteamos al gobierno nacional mecanismos legales y presupuestales para garantizar los derechos de nuestros pueblos y el cumplimiento de los acuerdos firmados. A pesar de la voluntad expresada por el Gobierno del presidente Santos con las propuestas entonces presentadas, el déficit de derechos de los pueblos indígenas cada vez es más grande y no solo no se nos cumple sino que se criminalizan nuestras luchas y se asesinan nuestros compañeros y compañeras.
La emergencia que vivimos los pueblos indígenas del Cauca ha sido reconocida por la Corte Constitucional de Colombia, a través de la sentencia T025 de 2004, que declaró un estado de cosas inconstitucional por el desplazamiento forzado. En el marco de cumplimiento de esta sentencia, en el año 2009 la Corte profirió el auto 004 que declara a los pueblos indígenas de Colombia en riesgo de exterminio físico y cultural y ordena el diseño e implementación participativos de un programa de garantías a nivel nacional para los pueblos indígenas y 34 planes de salvaguarda en el país, dentro de ellos para los pueblos: Nasa, Eperara Siapidaara, Guambiano, Yanacona, Kokonuko, Totoró e Inga. No obstante, el Gobierno nacional no ha ido más allá de diagnósticos y formulaciones en el papel sin pasar a soluciones y transformaciones en la práctica. En el Cauca no se ha tenido en cuenta la existencia de la comisión mixta del decreto 982 para actuar conjuntamente sobre este estado de cosas anticonstitucional.
Por lo anterior, y en desarrollo de los mandatos del XV Congreso del CRIC, los pueblos indígenas del Cauca nos movilizaremos para requerir al Gobierno nacional, en cabeza del Presidente de la República, el cumplimiento inmediato de acuerdos que ya cuentan con todos los requisitos para poder ser implementados pero que inexplicablemente se encuentran estancados:

Decreto por el cual se adiciona y aclara el decreto 982 de 1.999

En la Minga CRIC de 2016 se acordó hacer unas adiciones y aclaraciones al decreto 982 de 1.999, de manera que éste tenga más elementos para poder responder a la emergencia de los pueblos indígenas del Cauca. Se cuenta con el texto presentado para esta modificación del decreto, pero hasta ahora no se tienen las respectivas firmas de los ministros para su implementación. Nuestra exigencia es que se firme este decreto respetando los contenidos propuestos, y que se ponga de inmediato a funcionar la comisión mixta del mismo, de manera que podamos avanzar en cumplimiento de acuerdos específicos como Cauca y/o como realización en nuestro departamento de pilotos de temas nacionales. Se debe contar con un cronograma de funcionamiento para esta comisión mixta y con recursos presupuestales para la atención de esta emergencia. Dicho cronograma debe partir de la matriz de incumplimientos que ha sido presentada por el CRIC al gobierno nacional por temáticas (Normatividad, Tierras agropecuario, ambiental y minero, paz y conflicto armado, derechos humanos y víctimas, comunicación, educación, salud).

Decreto de autoridad ambiental

En la movilización de 2016, fue presentada por el CRIC la propuesta de autoridad ambiental en desarrollo del decreto 1953 de 2014, la cual fue luego tramitada y concertada con el movimiento indígena nacional y el Gobierno nacional en la Mesa permanente de concertación MPC, y ya se encuentra protocolizada y lista en decreto para la firma respectiva de los ministros, echo que inexplicablemente no se ha presentado. Por ello exigimos que se cumpla de manera inmediata con la firma de este instrumento legal, respetando el texto concertado.

Aumento porcentaje para SGP especial indígena

Cumplimiento por parte del Gobierno nacional de lo protocolizado en la Mesa de concertación con pueblos indígenas MPC de fecha 19 septiembre de 2016 que dice “El Gobierno Nacional incluirá en el proyecto de ley que modifica la ley 715 de 2001 una disposición según la cual la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas (AESGPRI) corresponda al 1% del total de los recursos del SGP”.

Este proyecto aún no ha sido dado a conocer al movimiento indígena nacional y todo indica que no se ha presentado ante el Congreso de la República. Es de recordar que este porcentaje fue una de las reclamaciones de la Minga indígena nacional en junio de 2016, en el marco de la Cumbre agraria, en donde el gobierno asumió el compromiso.

Cumplimiento compromisos tierras y desarrollo rural

1. Decreto de adición por el cual se reglamenta el procedimiento de clarificación de Resguardos coloniales y republicanos. Acorde con precedentes de negociación de 2013 y de la Mesa Permanente de Concertación con pueblos indígenas, ante la problemática legal generada para el reconocimiento de estos resguardos, se tiene concertada una propuesta de decreto que ha estado para la firma del Ministro de agricultura y desarrollo rural. Exigimos el cumplimiento inmediato de este acuerdo.
2. Asignación presupuestal cierta de recursos para cumplimiento actas del decreto 982 con fechas 17 mayo de 2016, Acta minga nacional 2013 (Agua Tibia y Japio) y en general para los acuerdos de tierras en el marco de este decreto.
3. Garantizar la entrega de los títulos de los resguardos del Cauca que ya se encuentran en la última instancia para su aprobación, habiendo agotado todos los procedimientos.
4. Ejecutar las 2.000 obras de mejoramiento de vivienda comprometidas para el año 2016 y las 4.000 obras de construcción de vivienda nueva comprometidas para el año 2017, en las comunidades indígenas del Cauca del CRIC.
5. Ejecutar el 50% faltante de los proyectos productivos convenidos según acuerdo de marzo de 2015 y los proyectos de arroz y café especial de acta de la misma fecha; igualmente respuesta a la propuesta para proyectos productivos presentada al Ministerio de Agricultura a comienzos de este año.

Salud

1. Implementación Piloto del Sistema indígena de salud propio intercultural SISPI en el Cauca. Desde la promulgación del decreto 982 de 1.999, la salud se viene haciendo más crítica para las comunidades indígenas y sin embargo este tema no ha sido asumido por la comisión Mixta del mismo.

Hemos planteado al Gobierno que reconozca que el desarrollo del Sistema indígena de salud propio intercultural SISPI en el Cauca se hará en el marco del Decreto 982 de 1999. Se debe tratar en la comisión mixta del mismo lo relacionado con su operativizacion y agendar el desarrollo del Título IV, Capítulos I, II y III del Decreto 1953 para implementar el Sistema de Salud Propia e Intercultural en sus cinco (5) componentes, para los territorios y comunidades indígenas vinculadas al Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC. Para este piloto se requiere recursos financieros para los estudios y procesos de construcción colectivo necesarios., el blindaje jurídico que garantice la adecuación de todo el funcionamiento del sistema de salud en los territorios indígenas del cauca, lo cual incluye la no aplicación del modelo MIAS en el cauca Indígena.

2. Financiamiento sostenible SISPI, incluido el saneamiento de la ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA EPSI. Ante la no operativizacion del SISPI acorde con el derecho especial, como CRIC nos hemos venido moviendo en el marco de la ley 100: subsidios, Administradoras de régimen subsidiado ARS, Instituciones prestadoras de servicios IPS, Planes obligatorios de salud, con todas las deficiencias de la ley 100 que parten de la privatización y mercantilización de un derecho; buscando en nuestro caso, poder hacer una transición hacia el SISPI y rescatar elementos de la medicina tradicional, en el marco del entorno diferencial de la salud de los pueblos indígenas.

Con el fin de asegurar la sostenibilidad financiera del SISPI se requiere en la fase de transición y de manera inmediata el saneamiento financiero de la EPS-I-AIC de tal manera de restablecer su equilibrio financiero a partir de considerar que los costos de los servicios han sido superiores a los ingresos debido a:

1. La no aplicación con suficiencia y oportunidad del valor diferencial de la UPC indígena, en marco de la ley 691 de 2001, muy a pesar que mediante la expedición del acuerdo 326 del 2005 existió el reconocimiento de las actividades diferenciales en salud de los pueblos indígenas y que no se asignaron los recursos para la ejecución de actividades, y que han sido ejecutadas a nuestras comunidades, es decir existe una deuda acumulada de más de 9 años.
2. La insuficiencia de la UPC promedio por grupo etareo que no responde a las demandas y perfil epidemiológico de las comunidades indígenas del cauca y de los otros departamentos que son atendidos ocasionando un gran desfase entre servicios prestados y costos reales e ingresos
3. La persistencia de una diferencia entre la UPC contributivo el subsidiado a pesar de la unificación ordenada por la Ley.
4. Las deudas acumuladas por entidades territoriales y la nación por servicios prestados.
5. La población objeto de la EPSI corresponde a población vulnerable dentro de los cuales los determinantes sociales afectan sus condiciones de calidad de vida y generan indicadores críticos de morbimortalidad, determinantes que no son oportunamente intervenidos por las entidades estatales.
6. Lo anterior sumado a la dispersión geográfica, por cuanto las EPSI operamos en zonas rurales las cuales poseen problemas de accesibilidad por temas geográficos, de infraestructura vial, dispersión interna y otros

Todo lo anterior configura una emergencia sanitaria para los pueblos indígenas del cauca y los otros departamentos actualmente atendidos.

El Consejo Regional Indígena del Cauca ratifica que la ley 100 debe dejar de aplicar al menos en los territorios indígenas como lo estableció el Mandato operativo de salud del XV Congreso de Rio Blanco efectuado del 25 al 30 de Junio del 2017; así mismo, esta ley debe dejar de operar en los territorios de los afro colombianos y campesinos del País, considerando los graves problemas que ha causado a estas y demás población del territorio colombiano.

Educación

1. Reconocimiento por el Gobierno nacional de la Universidad Autónoma indígena Intercultural UAIIN y certificación de sus programas, en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP.
2. Convalidación de los Títulos de los egresados de la Universidad de las Regiones Autónomas de Costa Caribe Nicaragüense URACCAN para estudiantes de la UAIIN en los casos pertinentes.
3. Concertación de los elementos estructurales que determinaran la construcción de los lineamientos técnicos, administrativos y financieros del Programa de Alimentación Escolar PAE para población indígena.
4. Decreto reglamentario del art. 140 de la Ley 1450 de 2011, que modifique el Decreto 4807 de 2012, en el sentido de establecer que: todos estudiantes indígenas recibirán los recursos destinados a la gratuidad educativa que se giran a los Establecimientos Educativos donde se encuentren matriculados independientemente de la modalidad de atención o contratación de la administración educativa.
5. Tipología especial para estudiantes que en la actualidad están matriculados en los establecimientos educativos de territorios indígenas o que atiendan población indígena en el Cauca.
6. La política de semillas de vida debe ser reconocida en el marco del SEIP.
7. Asignación de administrativos para establecimientos educativos indígenas.

Derechos humanos. Victimas

1. El Gobierno colombiano y la fiscalía General de la Nación, como garantía para el derecho a la vida, la organización, la participación, y la vigencia de un Estado social de derecho deben presentar resultados ciertos respecto al desmonte del patrón paramilitar y el esclarecimiento y justicia sobre los hechos presentados en el país de asesinatos y amenazas contra integrantes de organizaciones sociales, particularmente en el departamento del Cauca. Igualmente debe esclarecer y garantizar justicia en los asesinatos contra personas que se encuentran movilizados por sus derechos como en los casos de Tumaco, Coconuco y en las movilizaciones del año pasado en el Cauca en las que murieron 3 indígenas, en los cuales está claramente identificado el ESMAD con actuaciones por fuera de la ley.

Esclarecer las amenazas y atentados como en el caso reciente de los asesinatos del gobernador de Kite Kiwe y el gobernador del resguardo de Chinas y el atentado contra el gobernador de Belalcázar y la comunera comunicadora de la emisora de Coconuco.

2. Respeto al derecho a la protesta social a la organización y movilización. No judicialización de las mismas y no criminalización.
3. Garantías para la Implementación de los planes de salvaguarda de los pueblos indígenas y coordinación de cronograma de ejecución desde la comisión mixta del decreto 982 en lo referente a los pueblos Nasa, Eperara Siapidaara, Yanacona, Kokonuko, Totoró e Inga.
4. Cumplimiento de rutas, protocolos y proyectos, acordados entre la Unidad para la Atención y restitución de víctimas UARIV y el CRIC.
5. Protección individual y colectiva a las comunidades indígenas del Cauca y sus integrantes, acorde con la propuesta tramitada ante la Unidad Nacional de protección, desde la minga de 2016.

Proceso de paz e implementación de acuerdos

1. Aplicación diferencial de acuerdos de paz con base en planes de vida, planes de salvaguarda y capitulo étnico. Los territorios indígenas son territorios de paz para todos los efectos.
2. En el plan marco para la implementación del acuerdo de paz se deben incluir: objetivos, metas, indicadores y presupuestos para los pueblos étnicos.
3. Sustitución de cultivos de uso ilícito de manera gradual y concertada, acorde con la propuesta presentada por el CRIC ante la dirección Nacional de sustitución.
4. Programas de desarrollo con enfoque territorial PDET deben formularse en el marco de los planes de vida y los planes de salvaguarda e incluir a las comunidades indígenas en su continuidad como pueblos, independientemente de los municipios o zonas priorizadas, para lo cual se deben implementar los PDETE (Programas de desarrollo con enfoque territorial étnicos) tal como se propuso en la consulta previa de la norma Fast Track.
5. Acuerdos y consulta con comunidades para la implementación de planes de reincorporación de excombatientes, vuelta a casa de niños y niñas, desminado humanitario, procesos de verdad y justicia, entre otros.
6. Coordinación entre la justicia especial para la paz y la jurisdicción indígena, en el marco del respeto a las decisiones del derecho propio.
7. Garantizar la participación de las comunidades indígenas en el proceso de solución política del conflicto armado con el ELN, como una salvaguarda para los derechos étnicos.

8. Apoyar al CRIC en un programa para el fortalecimiento de la guardia indígena, en el marco del sistema de gobierno propio, según compromiso de junio de 2016 firmado por el alto consejero para la paz y según propuesta presentada al Ministerio del interior a la cual se le debe asignar presupuesto.

Derecho a la comunicación

1. Exigimos la garantía del derecho a la comunicación de los pueblos indígenas del Cauca y acuerdos incumplidos en este tema en el marco del Decreto 982.
2. Continuidad y fortalecimiento de las Emisoras Indígenas del Cauca, donde las autoridades indígenas han acordado adelantar los procedimientos de pago del espectro electromagnético. Con la condición de que el gobierno nacional realice la adecuación institucional (reglamentación Ley 1341 de 2009, la nueva categoría de Emisoras Indígenas, Paz y salvo de SAYCO y ACIMPRO).

- Minga Regional de intercambio y proyección del Arte Indígena "Por el derecho a nuestra comunicación propia y nuestro conocimiento tradicional".
- Proyecto de Televisión Sur Occidente Colombiano para este tema es fundamental la presencia de la ANTV
- Plan de Formación Integral (político, técnico, gestión) – Apoyo fortalecimiento Escuela Itenerante Territorial de comunicación Propia.
- Dotación de equipos: Emisoras afectadas por el conflicto armado y desastres Naturales: El MINTIC apoyará la reconstrucción de las emisoras de (Jámbalo, Totoró y Voces de Nuestra Tierra y pendiente, afectadas por el conflicto armado) y Tierra dentro, (Radio Nasa, afectada por la erupción del volcán Nevado del Huila
- Licencia de la Emisora Regional del CRIC y 11 Nuevas licencias en los territorios indígenas.

3. Desde el año 2014 como CRIC en la Mesa Permanente de Concertación MPC se dejó constancia que en los pueblos indígenas del Cauca se requería de manera urgente la implementación de la Política Pública de Comunicación Indígena.
4. Respeto y garantía para el ejercicio de la comunicación comunitaria, y esclarecimiento del asesinato de la comunicadora Efigenia Vásquez Astudillo, del pueblo Kokonuko, el pasado 8 de octubre.

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA CRIC

Tomado:http://www.cric-colombia.org/portal/minga-resistencia-territorio-la-dignidad-cumplimiento-acuerdos/

7.3. ANALISIS DE INFORMACION

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Qué impacto ha tenido el proceso de liberación de la madre tierra, como estrategia de resistencia indígena comunitaria de los Nasa, en sus lazos identitarios sobre el territorio, a partir de la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez?

OBJETIVO ESPECÍFICO N°1: Identificar los componentes de la resistencia indígena comunitaria de los Nasa, expresados en los procesos de liberación de la Madre Tierra a partir del año 2002

COMPONENTES DE LA RESISTENCIA INDIGENA COMUNITARIA	CITA	ANALISIS
FORMAS DE ASUMIR EL PROCESO DE RESISTENCIA	E: ¿Que sería en este caso la resistencia? F: La resistencia es lo que nosotros como pueblos indígenas hemos venido haciendo desde la invasión en 1492, después desde la colonia y seguidamente después de la instauración de lo que se conoce como la republica la nación y el país en el territorio donde nosotros vivimos. La historia es una construcción, perdón la resistencia es una construcción permanente de lo que nosotros como pueblos indígenas aspiramos. La resistencia tiene que ver con lo que hemos recuperado en términos de ver de lo que éramos, la resistencia tiene que ver con lo que hemos construido respecto a la forma de vida, organización que nosotros nos hemos dado en el tiempo, la resistencia es la defensa férrea de la tierra, del territorio, de los recursos que hacen posible la vida para nosotros, la resistencia es ese construir	Resistencia como un proceso de construcción permanente en el que se confluyen sus tradiciones ancestrales que dan sentido a su lucha por la recuperación de la Madre Tierra, enfrentando los desafíos que en cada coyuntura se han desatado para su comunidad. Es por ello que uno de sus principales líderes, Feliciano Valencia, la asume como un mecanismo que cobra vida en medio de las mingas que les permite a los Nasa configurarse contantemente como comunidad, desde su identidad cultural y cosmogonía. Esta percepción coincide con lo planteado por Hernández Delgado (2004), para quien la lucha de esta comunidad está asociada a experiencias no violentas en torno a la recuperación, fortalecimiento y

	permanente para afrontar los diferentes desafíos que los tiempo nos va dando y al cual tenemos que afrontar. La resistencia es construcción para nosotros. Nosotros no concebimos la resistencia como algo rígido como algo estático, no, la resistencia es lo que vamos construyendo cada vez que los retos se nos van presentando como pueblos en el camino. Así que es una resistencia activa, la podríamos definir así, no es una resistencia estática, es una resistencia propositiva más que negativa o de confrontación, y es una resistencia que se hace desde la construcción en minga, así que el termino de resistencia para nosotros no es ni confrontar, ni chocar, ni volvernos un muro al cual no queremos que entren otras experiencias y culturas, no al contrario, la resistencia para nosotros es muy dinámica, muy abierta, y muy dispuesta a construir de lo que nosotros somos. (VALENCIA, 2016)	protección de su cultura en ejercicio la autonomía, siendo un mecanismo que les ha permitido reafirmar y los lazos que siempre han mantenido con la vida y el equilibrio de la naturaleza. En las afirmaciones de líderes Nasa como Valencia (2016), se evidencia que, entre ellos se reconoce cómo a lo largo del tiempo esta comunidad ha transitado por diferentes formas de resistencia, respondiendo a las relaciones conflictivas y de dominación latentes en los momentos en que han adelantado acciones de lucha colectiva, logrando configurar en la actualidad formas de resistencia indígena comunitaria, en la medida en que sus prácticas se fundamentan en la revitalización de su horizonte cosmológico, de acuerdo con la dinámica en la que enfrentan cada momento de lucha, siendo la Minga un elemento de resignificación de gran valor para su cohesión interna como comunidad y como referente simbólico para el resto dela sociedad.
COSMOVISION SOBRE EL TERRITORIO	E: Bueno. Hablando un poco, habiendo hablado de estos aspectos, ahora me gustaría que me habláramos pues de un poco, de algunos conceptos que pueden llegar a definir la cosmovisión de ustedes. Entonces por ejemplo, me gustaría que me dijeras, ¿Que sería la tierra para los nasa? ¿Cómo la podrías definir, identificar? F: La tierra, para nosotros es lo que nos permite la vida, la permanencia en este, en los territorios. La tierra es lo que nos da todo a nosotros. Ahí encontramos lo que prácticamente las comunidades y los pueblos necesitan para vivir, los alimentos, la medicina, los sitios sagrados, la espiritualidad, ahí encontramos a los otros seres, ahí encontramos las diferentes casas que constituyen la vida armónica y equilibrada de la población indígena, la casa de los espíritus, los sitios sagrados, los espíritus mismos con los que nosotros nos comunicamos o interrelacionamos para el ejercicio de la ritualidad, de los pueblos indígenas. La tierra es protección nuestra, la tierra es como ese elemento único que nos permite a nosotros permanecer en el tiempo,	Los procesos de resistencia a favor de la recuperación de la Madre Tierra, mantienen el férreo vínculo con su cosmovisión ancestral centrada en sus concepciones sobre el origen y significado que tiene la vida, y todo lo que ella ofrece a los seres humanos para disfrutarla, y para que su existencia misma se pueda garantizar. Al estar arraigada a su origen, se establece un vínculo profundo con el devenir histórico de su pueblo, pues es en ella en que se recrean los elementos de su cultura, y en donde éstos se relacionan con su organización comunitaria, en el orden político y social, es por ello que es la esencia y la fuente que fortifica las dinámicas de resistencia que han adelantado a lo largo del tiempo. Resulta fundamental la manera como en las últimas décadas han visibilizado la manera como asumen el territorio como el centro de su

	y la hemos definido como la madre, porque nos da todo, porque encontramos todo, porque allí he nos recreamos, y podemos hacer que la existencia nuestra sea posible. Así que tiene muy alto significado para nosotros, por eso la recuperamos, por eso la defendemos, por eso la protegemos, y por eso estamos dispuestos a seguir forjándonos alrededor de lo que se llama la tierra. La tierra también da origen lo que para nosotros es el territorio que ya es una noción más amplia, donde se recrean las culturas, donde trascendemos con el pueblo. El territorio donde hacemos ese relacionamiento comunitario, político, social, territorial y cultural, que origina la madre tierra. Así que tierra y territorio son elementos fundamentales en la pervivencia como, con los pueblos indígenas. En la tierra misma nace la resistencia, en el territorio se recrea y se fortalece y nos relacionamos con el resto de los sectores que conforman la sociedad de la nación colombiana, por decir en este caso. . (VALENCIA, 2016) COMUNERO 3 Como le comentaba hace rato a otro compañero, nosotros como pueblos indígenas le damos el uso a la tenencia de la tierra, no como tenerla nosotros, porque la tierra es nuestra madre, la tierra nos tiene a nosotros, nosotros somos el complemento de la tierra y lo que debemos hacer es cuidarla, y no darle mal uso, no como lo hacen las multinacionales hoy en día, como los ingenios que siembran caña en cantidad y utilizan la tierra solamente para un solo cultivo. Nosotros como indígenas nos dedicamos a liberar la madre tierra desde 1492, cuando llega la conquista de América y hasta el día de hoy continuamos con esa liberación, para que ella esté libre de químicos, para aprovechar y consumir todos los alimentos que ella nos ofrece, pero desde el saber ancestral, aplicando toda la sabiduría que nos dan nuestros mayores. (NASA, 2018) ENTREVISTA A OSCAR BONILLA Lo que nos quitaron pero también obviamente dando respuesta a esa necesidad que hoy nos pide nuestra comunidad, y es la necesidad de la tierra para trabajar si, la necesidad de tener donde sembrar de desarrollar esa medida, si, entonces es dar respuesta y hacer ese ejercicio puntual también, en ese mismo sentido poder ir aplicando el concepto amplio de liberación que es no ver la tierra como un medio de producción, sino verla como lo que	existencia, en contraposición al uso que desde la sociedad capitalista se hace de él ya que sus referentes tienen un alto potencial político y son la herramienta más valiosa con la que cuentan para mantener su unidad e identidad cultural. Debido a esto, su importancia radica en que dentro de su cosmovisión se evidencian como fundamento esencial la autonomía, desde el punto de vista de las ontologías relacionales, ya que sus concepciones confrontan las lógicas de apropiación, despojo y acumulación capitalista, permitiendo la presencia de dinámicas alternativas de representación y control del territorio, posicionándolas en contextos locales, regionales, nacionales y globales. En este tipo de ontología relacional, e territorio para los Nasa es un elemento vital en la medida en que en la interacción entre todos los seres que lo componen, se da un vínculo de complementariedad, tanto para la convivencia de los humanos, como para el resto de los seres de la naturaleza, sobrepasando la concepción utilitarista y materialista occidental, pues la forma como se relacionan con todos los elementos del territorio implica que su vínculo es espiritual, emocional, vivencial y constitutivo de todos los seres. Debido a esto, el territorio no es simplemente un espacio, un lugar, ya que depende de entramado El territorio no es un espacio dado y otorgado para seres especiales, al contrario, para los Nasa su vínculo sagrado con éste, depende de las interacciones de los múltiples seres que lo conforman, por eso su existencia está en directa relación con la forma como se conectan, interactúan y mantienen la armonía con todo lo que existe, siendo esto la fuente de su sabiduría ancestral.

	es la que nos da la vida, los alimentos en la cual estamos y mucho más allá entonces, en ese sentido ese es el aprendizaje que tenemos que mantener, obviamente el dialogo, mantener las conversas con los gobiernos de turno y obviamente mantener en acciones de hecho, en acciones de derecho para poder digamos haciendo y visibilizando digamos lo que realmente nosotros queremos, entonces el aprendizaje en ese sentido ha sido ese, y yo creo que nos ha dado en cierta medida un grado de resultado, resultados muy concretos pero lo que han hecho en nuestras comunidades es entender que es claro que esto es un proceso que no se da de la noche a la mañana y nosotros nos mantenemos allí, es claro que es un mandato el cual mantendremos. Entonces con los gobiernos han dejado como una enseñanza frente a eso y ahí nos mantenemos digamos en ese proceso. (BONILLA, 2018) Es un término que no se limita a la definición de resguardo, es algo que no se alcanza a ver, es un lugar donde se nace, se crece, se trabaja colectivamente y se tienen autoridades propias, es un espacio donde interactúan los pueblos de acuerdo a su visión y concepción del mundo (CRIC, 2012) tu te vas a tomar una chicha y tienes que hacer un ritual, somos nación tenemos nación porque todo lo hacemos por ritual, nosotros no tenemos esquematizados modelos económicos y políticos como lo plantean afuera, porque aquí está todo, la política, la educación, la justicia , la armonía, el equilibrio lo tenemos todo aquí, nosotros venimos planteado una tesis que yo creo que es bastante razonable si queremos enfrentarnos de manera real a la crisis climática que está viviendo el mundo, es pensar la tierra ni en Colombia ni en el mundo se ha desarrollado una política que piense la tierra, que tenga en cuenta los derechos de la madre tierra, y los derechos delos otros seres que no necesariamente somos nosotros nomás, así configuramos el mundo nosotros, todos los seres vivos tienen derechos que respetar, nosotros queremos ese enfoque político para todos los seres que habitamos el planeta, para hacer un ejercicio de respeto de convivencia, de solidaridad y reciprocidad. Entonces mira lo que pasa en Colombia, la política del medio ambiente se la dejan al ministerio del medio ambiente, donde generalmente nombra alguien que sabe de todo menos de ambiente, las políticas públicas se deben apropiar toda la población no solo un funcionario que no	

	sabe del tema, para que así haya una defensa de todos y de todas esa es la concepción que nosotros estamos planteando sobre otro que hacer político, otro debate político que en el fondo tiene que ver con el cuidado del universo como tal. Manejamos mas el conepto de territorio como ser vivo que nos agrupa a todos, no entendemos la religión católica cuando nos palntea un dios supremo y este es hombre, para nosotros no es asi el ser supremo es hombre y mujer asi se desprende nuestra cosmovisión, la cosmovisión se desprende de ser hombre ymujer, uma que es la hembra y tai que es el macho y asi mismo funciona todo, hasta que se configuro una figura que fue el patriarcado y el matriarcado, el patriarcado Juan Tama y el matriarcado después con lacica Gaitana, los mayores nos explicaron que solo así se podía mantener el equilibrio, en termino de la pervivencia de los indígenas, épocas que nosotros decimos tiempos done no gobierna al tiempo el hombre y la muejer son épocas o tiempos distintos. (MORALES, 2014)	
SIGNIFICADO DE LA LIBERACIÒN DE LA MADRE TIERRA	**COMUNERO N°3** Para nosotros liberar la madre tierra es liberarnos a nosotros mismos, es liberar a los pueblos, es recuperar la dignidad. En el marco de la resistencia de los pueblos indígenas, quienes han participado en esos procesos simbólicos, hemos estado convencidos de responder con el objetivo propuesto, para apoyar a nuestros líderes, y responder a nuestros propios mandatos. Seguiremos en resistencia, incluso así no haya marchas o mingas. Lo que viene es mantener el movimiento de la guardia indígena y consolidar la parte legislativa, para que no arrasen con nuestra propia jurisdicción. Avanzaremos contactando a otros sectores, a todos los productores campesinos, estudiantes, población afro, otros movimientos, para que nuestra minga tenga mayor fuerza, tiene que darse a nivel nacional. (NASA, 2018)	El proceso de liberación de la Madre Tierra en las últimas décadas para los Nasa ha adquirido un valor simbólico trascendental, en la medida en que han dado un salto contundente para sus luchas y resistencias históricas. Desde el punto de vista d las ontologías relacionales, su concepción permite vislumbrar que realmente sí es viable construir otro tipo de mundo, superando las limitaciones del antropocentrismo occidental y el culto al mercado, posicionando a la Tierra como una fuerza vital que organiza la vida en todas sus dimensiones, por lo que convocan a construir e inspirar nuevas formas de

	RI: Un fenómeno que nos fue de primordial interés para visitar este país y forjar vínculos con las organizaciones sociales y comunidades del Cauca, es el proceso de *Liberación de la Madre Tierra*. ¿Qué opina el CRIC y cómo ha apoyado a los indígenas y campesinos que realizan estas acciones?, ¿en qué zonas y cuánta extensión territorial buscan liberar? (…) MF: Así como el CRIC ha crecido, también tiene sus debilidades, elementos que nos han fortalecido en cuanto a la unidad del movimiento. La recuperación del territorio indígena es aplicada por los pueblos según su manera de entender esta problemática, hay pueblos más avanzados que otros y que tienen mayores oportunidades frente a la liberación de las tierras. A pesar de que contamos con una *Cédula Real* (títulos coloniales) y que muchas tierras han sido arrebatadas y usurpadas por el tema de la colonización, la invasión y el despojo territorial no solamente por los conflictos armados, sino también por las arremetidas legislativas que han puesto en riesgo y en desconocimiento nuestras tierras. No sólo es de desde 2014, es con el surgimiento del CRIC el hecho de ver la recuperación de tierras como una bandera del movimiento indígena. Hay comunidades que han logrado una gran consolidación en materia de territorio, por ejemplo, existen resguardos que empezaron recuperando 600 hectáreas, pero en el título colonial se decía que abarcaban 14,000 ha, por lo que se han intensificado las acciones de recuperación. La lucha continúa, desde la plataforma política todo está dinamizado y planteado desde las comunidades, avalando tácticamente la lucha directa, pero también los diálogos –que sin desdeñar, sí nos han servido-. Crear nuevas estructuras como cabildos y resguardos son normas que respaldan el hecho de que se legitime la organización indígena de la mano con la recuperación del territorio. Entre todos construimos la política y el qué-hacer, hemos de continuar, así como por ahí dicen: *hasta que no se apague el sol…* (AVIRAMA, 2016) **VIDEO LIBERACION DE LA MADRE TIERRA UNIVISION** FELICIANO VALENCIA Esa tierra del Valle del Cauca fue de nuestros abuelos, nuestros ancestros. La tierra plana, lo que es el Valle del Cauca hoy está ocupada por la industria cañera. Los terratenientes esclavizaron a nuestra población. Pero esa tierra plana hoy ocupada por la agroindustria cañera, es nuestra. No podemos esperar a otros 23 años para que el gobierno nos cumpla. Siempre que se levantan los pueblos indígenas, el	organización social, fundamentadas en la vida, la dignidad, la autonomía y la identidad cultural, constituyéndose en una experiencia que defiende, reivindica y reinventa sus propias concepciones de la historia y los fundamentos que dan sentido a sus luchas, recuperaciones y transformaciones como comunidad, interpretando el mundo y la vida desde la defensa de sus lazos ancestrales con todo lo que existe. Esta perspectiva permite valorar la posibilidad de darle un giro a la lógica de dominación capitalista, desde la liberación de la Madre Tierra como una de las expresiones fundamentales de la decolonialidad del poder, porque favorece la configuración de una organización social que desplace la verticalidad y jerarquía del poder tradicional occidental, dando paso a una transformación en el tratamiento de las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales locales, centrando la atención en el valor que tiene la diferencia, y la diversidad de perspectivas y de opciones frente a la vida, procurando construir y mantener un equilibrio entre todos los elementos de la naturaleza.

	gobierno empieza a cumplir. Si no hay levantamiento, no hay cumplimiento. Solamente esa tierra hoy ocupada por la caña sería la despensa alimentaria del sur occidente colombiano. No es justo que una persona tenga tanta tierra acumulada y que miles de personas no cuenten ni con un terrón de tierra. Nos hemos reunido en varias ocasiones a dialogar con las autoridades, en cambio hemos recibido una gran represión, hemos recibido solo estigmatización. Acá se protege el exosistema, la biodiversidad de la que tanto necesita el planeta. Cuando el indio pelea no solo ha peleado para el indio, sino para toda la humanidad. (UNIVISION, 2017) JHON STEVEN CUYO Defendemos el territorio no es solo defender la tierra. Cuando defendemos nuestra lengua, defendemos nuestra tierra. Los jóvenes han perdido un poco la identidad de ser Nasa. Como dicen los mayores, ustedes los jóvenes no saben leer la naturaleza, ahora todo es celular todo es tecnología, eso va perdiendo la identidad de ser Nasa, En 1991 el Estado colombiano se comprometió a devolver casi 40 mil hectáreas al pueblo Nasa, como medida de reparación por la masacre del Nilo, donde 21 indígenas fueron asesinados de la policía fueron asesinados por liberar la madre tierra y eso no se ha cumplido. (UNIVISION, 2017) JUAN DAVID GUSTAN; Guardia indígena. Ancestralmente esto fue de nosotros los Nasa, ahora no la tenemos porque nos la arrebataron. Para los Nasa la tierra es nuestra única madre, por eso sin ella no somos nada. Por eso mantenemos esta lucha, porque la tierra tendrá que ser de nosotros. (UNIVISION, 2017) AIDA QUILCUE; la lucha por la tierra es a nivel de Colombia y de Latinoamérica incluso porque somos pueblos originarios que hemos sido dueños y conservadores de la tierra. La liberación de la madre tierra el uso de sus lenguajes, liberar para los pueblos indígenas porque el territorio no es para comercializarlo, sino para vivir con el para hacer parte del mas no para explotarlo y comercializarlo sin darle el sentido de la vida que tiene el territorio. (…)nosotros hemos creado propuesta en el proceso social que	

	se enmarque en el país una política social diferencial donde se tenga en cuenta los diversos pensamientos y miradas frente al territorio, el territorio es un todo y ahí se desarrolla la vida por eso los pueblos indígenas los denominados planos y procesos de vida, así el movimiento indígena no solo se ha quedado en el plano de la exigibilidad y las movilizaciones sino que también ha aportado en el plano de las propuestas, propuestas de educación distinta que responda a los intereses de los pueblos indígenas, una salud distinta una mirada distinta frente al tema del territorio. (MORALES, 2014) COMUNERA: cuando hablamos de equilibrio nos referimos a que no debe haber esos márgenes tan grande de desigualdad social, que todos por ser humanos, por ser parte de una sociedad tenemos los mismos derechos, a vivir equilibradamente, a vivir dignamente, a tener un territorio sin tantas intromisiones, militares, sin tener militarizada la vida, porque hoy en Colombia tenemos militarizada la vida, por todos los lados todo aquel que tenga armas. Para recuperar un baldío según el comunero se da por el trabajo por el mantenimiento manual de la tierra, y no el mantenimiento de afuera no por su explotación constante para el estado es baldío para nosotros es un sitio sagrado y no baldío, la madre tierra ella también tiene vida a ella hay que respetarla, ella es la que nos da de comer, por eso cuando hay sitios sagrados, que nos dan de comer eso para nosotros son sitios sagrados y no baldíos, y para el estado es baldío porque allí no hay vida. (MORALES, 2014)	
REFERENTES HISTÒRICOS	7. ¿Cuáles han sido los principales objetivos, estrategias y referentes empleados por los Nasa en los procesos de resistencia que han adelantado durante los últimos 20años? Bueno mira, Haber pues ahí son varias estrategias, uno ha sido el poder de profundizar el proceso y el concepto de la liberación de la madre tierra al interior de las	En los últimos 20 años los Nasa, han empleado su experiencia de lucha y niveles de organización para que el conjunto de la sociedad comprenda que el proceso de Liberación de la Madre Tierra no se reduce a la ampliación territorial, que nada tiene que ver con la invasión de terrenos privados.

	comunidades y poder también visibilizar, miramos hacia afuera a nivel nacional e internacional entonces ese ha sido uno de los elementos y de las estrategias que se han utilizado de tal manera de poder colocarle, de hacer claridad, algunos planteamientos de lo que hacen ver a la madre tierra como únicamente un tema de ampliación territorial y que para ellos es solo un tema de invasión de terrenos privados, entonces la estrategia ha sido poder mostrar poder visibilizar lo que para nosotros es el tema de la liberación teniendo el concepto en sí que haya un grado de entendimiento que los indígenas del pueblo nasa optan por esa estrategia por esa decisión, por el tema de hacer un tema de liberación entendido como debe ser, de las otras digamos, de las estrategias digamos de los aprendizajes organización indígena los diferentes gobiernos a nivel históricos nunca le han cumplido a los pueblos ni a los sectores sociales. De los acuerdos nosotros tenemos más de 1.200 acuerdos incumplidos a nivel desde que se comienza a hacer acuerdos con el gobierno nacional con el consejo regional del cauca CRIC, a nivel del cauca que empezó más o menos en el año 80 año 79 entonces quedaban en documentos principalmente el tema de tierras quedaba allí plasmado en documentos, pero cuando íbamos a ver la realidad era muy poco lo que se cumplía sí. Básicamente lo que se cumplía por ejemplo, lo que nos cumplió el gobierno eso que fue por una medida ya establecida por la corte interamericana de derechos humanos fue el tema de la masacre del Nilo que fue eso más por un tema jurídico, y de mando internacional de exigencia, a través de la sentencia esa quedo clara, entonces esos nos dejó a nosotros como un mensaje y un aprendizaje y es que aquí en el marco obviamente con los gobiernos y el diálogo que mantenemos es necesario mantener unas acciones, que unos llaman acciones de hecho, nosotros decimos que son acciones en derecho, y las acciones en derecho son poder luchar por lo que nos pertenece porque realmente son territorios, tierras que nos han pertenecido, pertenecieron a nuestros ancestros, a nuestros pueblos y que fueron arrebatadas y digamos hoy lo que estamos haciendo es recuperar lo que es el concepto amplio de la liberación de la madre tierra. Lógicamente con la ampliación poder obtener lo que nos quitaron pero también obviamente dando respuesta a esa necesidad que hoy nos pide nuestra comunidad, y es la necesidad de la tierra para trabajar si, la necesidad de tener donde sembrar de desarrollar esa medida, si,	Han aprovechado los espacios de debate a nivel local, como encuentros y congresos, y en el escenario internacional el ser escuchados en foros mundiales de movimientos sociales cuyos ejes de lucha están relacionados con la vida, el medio ambiente, el cambio climático, entre otros. En este tipo de escenarios han denunciado el incumplimiento sistemático de los acuerdos firmados con los diferentes gobiernos de turno en el país, así como la imposibilidad de garantizar que se lleven a cabo los tratados internacionales asociados con las problemáticas que históricamente los han aquejado.

	entonces es dar respuesta y hacer ese ejercicio puntual también, en ese mismo sentido poder ir aplicando el concepto amplio de liberación que es no ver la tierra como un medio de producción, sino verla como lo que es la que nos da la vida, los alimentos en la cual estamos y mucho más allá entonces, en ese sentido ese es el aprendizaje que tenemos que mantener, obviamente el dialogo, mantener las conversas con los gobiernos de turno y obviamente mantener en acciones de hecho, en acciones de derecho para poder digamos haciendo y visibilizando digamos lo que realmente nosotros queremos, entonces el aprendizaje en ese sentido ha sido ese, y yo creo que nos ha dado en cierta medida un grado de resultado, resultados muy concretos pero lo que han hecho en nuestras comunidades es entender que es claro que esto es un proceso que no se da de la noche a la mañana y nosotros nos mantenemos allí, es claro que es un mandato el cual mantendremos. Entonces con los gobiernos han dejado como una enseñanza frente a eso y ahí nos mantenemos digamos en ese proceso. (BONILLA, 2018) **COMUNERO N°1.** Cuando se consolida el CRIC en 1971 se plantea el inicio del proceso de recuperaciones de tierra. Se reunían hasta casi mil personas en las fincas de los terratenientes, y se tomaban la tierra arándola y sembrándola de comida, esa era la manera de tomarse en una noche, un día el territorio. Luego el rico iba a revisar y declaraba que nosotros éramos invasores de tierra, pero en realidad lo que estamos haciendo es recuperar nuestra tierra. Esta tierra del valle del Cauca, fue de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, la tierra plana, que hoy está ocupada por la agroindustria cañera. Los terratenientes esclavizaron a nuestra población, pero esas tierras son nuestras. El pueblo nasa es originario de estos territorios, nos tocó huir a la montaña para evadir a los conquistadores. Este pedazo de tierra pertenece legalmente a una compañía azucarera, pero se olvida que en realidad es de los indígenas por derecho ancestral y constitucional. Empezamos a pelear por secciones en las fincas con palos y piedras. Aunque ya no tenemos esas tierras, sí las necesitamos. (NASA, 2018) **COMUNERO N°6**	

	Estábamos a la expectativa, queríamos entrar a hablar con el presidente con los acuerdos históricos pactados, esperábamos como 70 mil indígenas guámbianos, paeces, emberas, la ONIC, todos tratamos de coordinar con la policía nacional un cordón de seguridad con la guardia indígena. Creíamos que era un espacio trascendental para el pueblo colombiano, porque creíamos poder abrir el debate sobre la construcción colectiva de un país justo y soberano, que desde el 2004 hemos estado aplazando, para noviembre de 2008 quisimos tener un encuentro histórico entre diferentes sectores con el gobierno de Uribe, esperando que se nos dejara de estigmatizar. En el 2004 nos comprometimos con seguir caminando nuestro mandato, porque todo se ha venido empeorando. Ahora invitamos a otros sectores de la sociedad a la gran minga. Lo que esperábamos era tener un espacio para decirle al país que para que exista la paz no es suficiente el concepto de la mayoría, ni del crecimiento económico. Nosotros queríamos ser escuchados hacia afuera, que nuestra voz sea escuchada en otros lugares, que el presidente Uribe se comprometiera con solucionar nuestros problemas, hacer cumplir nuestros derechos, sin necesidad de acudir a las luchas. En La María Piendamó, tuvimos que desarrollar la Minga, en medio de 115 heridos, un muerto, la experiencia fallida de Cali en el 2004, aprovechando la experiencia internacional, contando con las autoridades indígenas, pero que no fuera como un Consejo Comunitario. Recordando a la líder Aida Quincué, sus palabras, queríamos que fuera un debate cara a cara, sobre el tema de La María, porque había sido legitimado con un espacio de lucha, de negociación, de nuestra resistencia, jugando un papel simbólico clave para nuestra identidad y unidad de lucha. Queríamos que fuera un espacio de discusión sobre nuestro territorio. Se esperaba un encuentro en el marco de la diversidad cultural y étnica del país, que se hablara de la realidad de todos los pueblos. Esperamos compromiso del gobierno sobre la vida, que se retractara del señalamiento contra los indígenas como terroristas, porque así fueron tratados por el gobierno de turno quienes estuvieron liderando la recuperación de las tierras de La María. Se emplearon todos nuestros símbolos de autoridad y de lucha, logramos que no fuera un consejo comunitario, vivimos más de 6 horas de debate, nuestros líderes elevaron sus voces para que fueran escuchados punto a punto, exigiendo respeto, por el trato de terroristas y delincuentes dado a nuestras	

	comunidades. Se le reclamó que no se hubiese dado antes el diálogo. Se reivindicó la sangre indígena, se rechazaron los vejámenes de los que se fue víctima por parte de los soldados. El presidente Uribe solo expuso sus ideas, no escuchó las voces de nuestros líderes. Se mantuvo en apoyar a los militares, y reafirmó que nuestras acciones de lucha no eran válidas para él, porque acudimos a las vías de hecho. También intervinieron autoridades militares, como el General Naranjo, quien defendió el comportamiento de los militares y de la policía, señalando a líderes y dirigentes indígenas. Se reafirmó por parte del gobierno la militarización de La María, porque se negó la negociación en ese escenario, se siguió estigmatizando la recuperación de nuestro territorio como una invasión. Por eso decidimos mantenernos en resistencia, en minga. (NASA, 2018) **VIDEO MEMORIA HISTÓRICA DEL PUEBLO NASA DESDE LA RESISTENCIA** **ALBEIRO DAGUA (Reincertado del Quintin Lame)** El objetivo de la creación del CRIC era precisamente el de la recuperación de las tierras como mantener la unidad, la autonomía, la cultura. En ese sentido los terratenientes, la clase política del Cauca ve un obstáculo para los intereses de ellos como terratenientes. En ese afán de no permitir que las comunidades indígenas lograran su objetivo entonces ellos empiezan a perseguir a los líderes del CRIC, es tanto que en esa época quien hablara de cabildos, quien hablara de organización indígena como el CRIC, quien hablara de resguardos era objetivo militar por parte de los terratenientes y fue así como fueron cayendo muchos líderes. Anteriormente a los líderes les tocaba replegarse, dispersarse por el lote, porque quienes los encontraban en el camino, los pájaros de la época, que hoy se llaman paramilitares, pagados por los terratenientes, tenían la orden de exterminar cuanto líder indígena veían en el camino. Por otro lado estaba también el asedio de los de izquierda, entre esos el partido comunista que tenían el afán por acaparar todo lo que era la lucha indígena, pero no era para reforzar la lucha indígena, sino para integrarnos dentro del partido comunista. Entonces hay resistencia frente a la izquierda, porque el partido comunista	

	ordena a las FARC a matar líderes indígenas, por eso en la historia fuimos atacados por la derecha y la izquierda, ya en últimas cuando no había posibllidades que ni el mismo CRIC surgiera, muchos compañeros decidieron acudir a las vías de hecho. **JOSÉ BUENAVENTURA DIAZ (Expresidente del CRIC)** Hubo mucha masacre de algunos compañeros por ejemplo el padre Alvaro Ulcué,, muchos de los que estuvieron allí como asesores políticos que hoy son muertos por la lucha con el movimiento indígena. Desde hace tiempo muy atrás los pueblos indígenas hemos practicado diversas formas de defender y controlar nuestra nación Nasa, permitiendo desde la convivencia, la armonía y el equilibrio con la naturaleza, que son efectos desde la conquista, con la imposición de diferentes formas de dominación económica, política, religiosa y jurídica, cambiando nuestras propias formas de organización, creencias, sistemas de producción, la autoridad tradicional y los mecanismos de manejo territorial, reduciéndonos a las categorías de los resguardos. En 1890 surge la ley 89, negociada con los caciques de la época, que es un instrumento político para las comunidades indígenas, que ha servido de herramienta para la defensa territorial. Quienes crearon la ley prácticamente no la hicieron para proteger, resguardar a los indios, se hizo como una ley transitoria mientras supuestamente llegábamos a la civilización, o sea, la civilización en esa época se llamaba a no hablar nuestra propia lengua, el indio que pisaba la escuela ya no era indio, porque el que aprendía a leer, a escribir y a rezar como principio de la educación. COMUNERO Nº1 El gobierno está incomodo porque esas tierras son importantes para la economía, y porque los industriales tienen títulos de propiedad privada, pero solamente esa tierra de la caña sería la despensa alimentaria de nuestra gente. No es justo que solo una persona tenga tanta tierra acumulada y que miles de personas no contemos con un trozo de ella. Siempre que luchamos somos estigmatizados, pero vamos a seguir resistiendo, a seguir luchando, para que se den cuenta que esto es en serio, que va	

	para largo, a pesar de los gases y bombas de aturdimiento de la policía y del ejército. Cuando el indígena pelea por la tierra, no es solo para él, sino también para el resto de la humanidad. (NASA, 2018) COMUNERO Nº1 Decimos que la liberación de la madre tierra no se vende ni se negocia, en Corinto desde hace varias décadas venimos adelantando ese trabajo. No tenemos afán de negociar con los agroindustriales, lo que queremos es recuperarlas, no tenemos que negociar, porque nos ponen es a correr y a aceptar cosas en contra de las comunidades. Cada vez que lo hemos intentado, nos quieren sacar con violencia, ya sea del gobierno de turno o de los mismos terratenientes. Pero nosotros no nos doblegamos al terrateniente, ni al capitalismo, porque solo se piensa en la libertad de los ricos. Están acostumbrados a ganarse las tierras como los colonos españoles, nadie se acuerda de eso, se burlan cuando se lo recordamos en la lucha, pero somos unos guerreros milenarios. (NASA, 2018)	
VIDA COTIDIANA DURANTE PROCESOS DE LIBERACIÒN DE LA MADRE TIERRA	La identidad de un pueblo es la cimiente para construir modelos de desarrollo en este caso; genera condiciones del propósito mismo, en este sentido, los nasas han encontrado los principios culturales de un pueblos que busca su lugar en la sociedad, no es necesariamente con monumentos o grandes infraestructuras, opuesto a esto el nasa construyo la armonía y el equilibrio del ser humano con la naturaleza, es lo que recuerda sus hijos y hoy se levanta en la construcción de su gobierno indígena. (OVIDIO, 2018) COMUNERO Nº1 Las haciendas son tan grandes que nos ha tocado irlas recuperando por secciones, la tierra algún día tiene que ser de nosotros, para que exista territorio para nuestros hijos, porque también es defender la lengua, leer y comprender la naturaleza. Porque ahora todo es con el celular, con el internet, perdiendo la identidad del pueblo nasa. Se olvida que en 1991 el Estado colombiano se comprometió a entregar al pueblo nasa un territorio como reparación	Durante el proceso de liberación de la Madre Tierra como una de las estrategias de resistencia indígena comunitaria del pueblo Nasa se recrean de múltiples maneras los lazos de identidad que fortalecen su vínculo cultural y ancestral con el territorio. Es por ello, que para quienes han participado en estas experiencias reconocen su valor para la configuración de modelos alternativos de vida, como se puede constatar en afirmaciones como la compartida por Marino Ovidio, integrante de la ACIN: El tipo de prácticas sociales que se llevan a cabo al liberar la Madre Tierra implica tener claridad de la intención cosmogónica de las mismas, por lo que desde la base del pueblo Nasa, es decir, los comuneros, se tiene claridad que esta lucha implica interpretar desde su propia lógica la manera como se relacionan con la naturaleza, con la vida misma. Por eso resaltan la

	de la masacre del Nilo. Pero ahora nos toca repartirnos la tierra en pedazos para la gente, garantizando que haya tierra para la comida de todos. Nos ponemos de acuerdo, y asignamos las labores diarias cuando hacemos procesos de toma de tierras. No podemos seguir esperando que el Estado cumpla, porque cada vez que nos levantamos es que se nos escucha en algo. (NASA, 2018) FELICIANO VALENCIA: El oficio de parteras solo es para las mujeres y quienes manejan las hierbas calientes y frías son los hombres, la cosmovisión es lo que va definiendo las reglas de convivencia, la justicia es natural funciona de acuerdo a lo que se va presentando para que la naturaleza y los seres estén en equilibrios se deben hacer una serie de conocimientos que se conocen como rituales, para todo hay ritual en la vida, si te vas a conseguir una pareja tienes que hacer ritual, vas a vivir con ella otro ritual, viviendo con ella vas a procrear otro ritual, quedan embarazada la mujer otros rituales, nace el niño siguen los rituales, el niño sigue creciendo son rituales para todo. Los tigualas son considerados los ayudantes de los seres supremos, no es uno solo son muchos, uma hereda a los teguales el bastón así es la conformación política y se va tejiendo, todo teguala tiene su bastón y aquí en la tierra para ser el gobierno político el teguala le entrega el bastón al gobernador, el negues que es el gobernador entrega los bastones a sus ayudantes que son los alguaciles los fiscales, la guardia, y uma va haciendo la misma labor con las mujeres, el uso los tejidos, las puntadas los chumbes, las mochilas, las figuras las va entregando una; porque somos uno y nos vamos cruzando, si tu ves el tejido en el chumbe son cruzadas son puntos cruces. Porque así es la vida de nosotros que la llamarían ciclos, y así se va dando la vida y para todo ritual hay plantas no solo es la coca, la coca es como el eje y el motor lo que despierta y agudiza los sentidos para mirar más allá. Cuando mascamos la coca tenemos la capacidad de despertar las sensibilidades necesarias para nosotros ir haciendo la medicina o abriendo caminos para lo que se necesite, por eso la consideramos sagrada, y el ser vivo para nosotros coca enlaza lo cosmogónico , la tierra y el ser. El punto mágico de la nación es que puede enlazar tradición, costumbres, territorio, convivencia, gobierno, política y cosmovisión; la nación prácticamente es la cosmovisión de hacer política practica y viva de los pueblos. (MORALES, 2014)	importancia de mantener su lengua para hacer este tipo de lecturas, de tener claridad sobre la manera como la tecnología occidental puede o no aportar a sus intereses y necesidades. La manera como asignan labores cotidianas al recuperar su territorio lleva implícita la forma de comprender el universo y su conexión con el devenir de la vida, por lo que en palabras de Feliciano Valencia: la cosmovisión es lo que va definiendo las reglas de convivencia, la justicia es natural funciona de acuerdo a lo que se va presentando para que la naturaleza y los seres estén en equilibrios se deben hacer una serie de conocimientos que se conocen como rituales, para todo hay ritual en la vida, si te vas a conseguir una pareja tienes que hacer ritual, vas a vivir con ella otro ritual, viviendo con ella vas a procrear otro ritual, quedan embarazada la mujer otros rituales, nace el niño siguen los rituales, el niño sigue creciendo son rituales para todo. (MORALES, 2014) Este vínculo y sentido espiritual de todo lo que implica vivir en comunidad, también se expresa en la manera como emplean sus símbolos en los atuendos, instrumentos y momentos de los rituales con los que en medio de la realización de las Mingas, ya que de acuerdo con lo expresado por Feliciano Valencia en el documental “Nación Nasa”, la guardia indígena recrea los saberes ancestrales del pueblo Nasa y los reafirma tanto para su propia comunidad, como hacia aquellos actores sociales que han participado directa, o indirectamente, destacando el papel de los mayores, los teguales que son quienes ayudan a los seres supremos y son los encargados de entregar los bastones de mando a las diferentes figuras de autoridad e integrantes de la comunidad, según sus propios usos y costumbres, teniendo claro que ante todo lo fundamental es mantener la unidad entretejiendo la vida en forma de ciclos en los que todos los seres se cruzan. (MORALES, 2014)

	COMUNERO: El té de coca es una planta muy sagrada, el trabajo es la unidad de la familia la tierra otra es el tejido social, a través de los tejidos el indígena vive. El trabajo es el complemento de todo lo que encontramos en el territorio o en la nación, el trabajo lo tenemos como una costumbre que no está sujeta a tiempos u horarios más bien, nosotros no tenemos horarios, los mayores nos enseñaron a levantarnos a las dos de la mañana, a desayunar a las cuatro de la mañana, y a estar en el trabajo a las cinco de la mañana, y del trabajo salíamos a las dos de la tarde, porque teníamos que ir a recoger alimentos, teníamos que ir a cazar, teníamos que ir a cambiar la coca y teníamos que ir a preparar la noche; para ese ese horario entonces que hacíamos a las siete de la noche ya estábamos acostados. . (MORALES, 2014)	En este mismo documental Valencia rescata el uso de las planteas tanto en la medicina ancestral como en los diferentes rituales que llevan a cabo, porque en ellas están presentes los ciclos de la vida, y al emplearlas se despiertan los sentidos para mirar mas allá de lo aparente, logrando sensibilidad para abrir caminos o emplear los elementos de la naturaleza según las necesidades del momento, por eso la naturaleza es considerada sagrada, por lo que, en palabras de Valencia: para nosotros coca enlaza lo cosmogónico , la tierra y el ser. El punto mágico de la nación es que puede enlazar tradición, costumbres, territorio, convivencia, gobierno, política y cosmovisión; la nación prácticamente es la cosmovisión de hacer política practica y viva de los pueblos. (MORALES, 2014) Las anteriores reflexiones fueron reafirmadas por testimonios dados por un comunero en ese mismo documental, expresando que: El té de coca es una planta muy sagrada, el trabajo es la unidad de la familia la tierra otra es el tejido social, a través de los tejidos el indígena vive. El trabajo es el complemento de todo lo que encontramos en el territorio o en la nación, el trabajo lo tenemos como una costumbre que no está sujeta a tiempos u horarios más bien, nosotros no tenemos horarios, los mayores nos enseñaron a levantarnos a las dos de la mañana, a desayunar a las cuatro de la mañana, y a estar en el trabajo a las cinco de la mañana, y del trabajo salíamos a las dos de la tarde, porque teníamos que ir a recoger alimentos, teníamos que ir a cazar, teníamos que ir a cambiar la coca y teníamos que ir a preparar la noche; para ese ese horario entonces que hacíamos a las siete de la noche ya estábamos acostados. . (MORALES, 2014)
TOMA DE DECISIONES SOBRE LOS PROCESOS E RESISTENCIA	Fredy: En esos proceso que ustedes han vivido en la liberación de la madre tierra, concretamente en la fincas, cuando se realiza ese proceso en que ustedes se organizan y dicen vamos a recuperar la tierra de un determinada finca o de un	La toma de decisiones sobre los procesos de resistencia, son asumidos como un mandato comunitario emanado de las discusiones adelantadas en los

	determinado territorio, qué misión cumple el cabildo o es la decisión más que se toma por parte de la guardia indígena, como se toma las decisiones hay una línea de mando como serían los liderazgos en ese proceso y si tiene alguna repercusión en los procesos cotidianos cuando no están en esas mingas o en esos procesos de liberación. Oscar: si mira en si el tema de liberación es un mandato comunitario que es emanado de varios congresos como ese mandato hacemos congresos cada cuatro años entonces salen unos elementos políticos y en esos lineamientos nosotros como zona, nosotros zona norte del cauca como pueblo nasa en su gran mayoría hacemos nuestros congreso anuales y vamos recogiendo esos elementos y lineamientos políticos ya enmarcados en una plataforma de lucha ahí están enmarcados nuestros principios entonces escomo nuestros faro digamos como nuestros mandatos comunitarios zonales, mandatos comunitarios regionales, y ya al interior de nuestros territorios en el caso de cabildos sacan resoluciones para operativizar mandatos, eso son nuestros lineamientos y nuestro faro. Lo segundo ya es la estructura organizativa, nuestra estructura está en la base que es la comunidad. La comunidad se hace el planteamiento desde la autoridad que es el gobernador en este caso, y se hace el planteamiento hay un autoridad hay un mandato y para cumplir este mandato vamos hacer estas acciones entonces tiene toda una ruta, tiene un de arriba hacia abajo pero ese de arriba hacia abajao es el congreso que es la misma comunidad y hacia abajo pues es la autoridad y la misma comunidad y el gobernador le dice a la comunidad y ya todo es una estructura, la guardia indígena, la misma comunidad ay unas comisiones que se organizan para organizar todo el proceso de deliberación porque esto no es una opción a nivel dia o días sino esto es algo que se planifica para mediano y largo plazo escomo lo decían nuestros mayores picaban la tierra y salían y esperaban quince o veinte días y después otra vez picaban la tierra y salían entonces asi poco a poco hacían esso procesos hoy los jóvenes son mas de querer tener las cosas y entre mas rápido se entran a confrontar la fuerza pública, nuestros ancenestros entraban en la noche pican y salían no buscaban confrontar, hoy se hace ese proceso porque esta la necesidad de obtener los objetivos muy claramente, esto como te decía es a largo plazo, hay están las tareas, la	cabildos y en los congresos de las organizaciones indígenas,

	autoridad hace este proceso, la comunidad, la guardia indígena, como su función es el tema de los derechos humanos, el tema de la guarda de la vida. El tema del territorio ese es el mandato de la guardia, no se constituyo como un absorbe de la fuerza publica. No es un actor de defender los derechos de los pueblos indígenas, de defender la vida de defender el territorio cuando nuestras comunidades están siendo vulneradas en su territorio y que surgan sus derechos que tienen en su territorio, nuestros beneficios en la liberación de la madre tierra es un derecho en el sentido que hoy tenemos esa situación por la misma necesidad es una injusticia en este país que el 1% de la población tenga casi el 90% de la tierra, eso es una injusticia que ningún país prácticamente lo permite, entonces nosotros no podemos ser cómplices de una injusticia, aparte de la necesidad de la tierra es una injusticia en este país y como injusticia nosotros tenemos ese derecho de avanzar en ese sentido, de ese derecho de liberar la tierra tanto en el concepto amplio como tal pero también la tierra para la producción de nuestros alimentos y el ejercicio de nuestro plan de vida, entonces las funciones están claras en ese sentido, entonces la comunidad ya en la práctica ya tiene unas tareas en nuestro tiempo libre el caso de cortar la caña, elaboración de los cambuches, la elaboración de los alimentos, digamos que se desarrolla para eso, pero en si quien toma las decisiones es la misma comunidad en cabeza de su autoridad que en este caso es el gobernador orientado por unos mandatos comunitarios que se deben cumplir que se han dado en grandes congresos con participaciones de mas diez mil, doce mil quince mil personas, no decisión de 100 o 200 senadores como pasa en este país sino que son decisiones que son políticas de mucha gente, la gente las dice y cuando las dicen las aprueban en el congreso asi se siente y están dispuesto a hacerlo, entonces la seguridad es hacer eso hacer la practica y se desarrolla toda una dinámica logística y operativa y hacerlo en la practica es prácticamente ese ejercicio. (BONILLA, 2018) FELICIANO VALENCIA: Todos los pueblos originarios del Cauca queremos que entiendan que cuando hablamos de nación hablamos de la autodeterminación de los pueblos, sin ser condicionado a un modelo capitalista, extractivo y centrado en el humano. sino más bien en la integralidad en el equilibrio de los pueblos en relación con a tierra y la sociedad. (…) (MORALES, 2014)	

SENTIDO DE LA PAZ EN MEDIO DE LOS PROCESOS DE RESISTENCIA	**COMUNERO N°2** La verdadera paz para nuestro pueblo es recuperar la tierra para respetarla, cultivarla con amor, darle el trato que se merece y liberarla de la contaminación de la caña de azúcar. Lo que hemos conseguido hasta el momento lo hemos hecho luchando en la Panamericana, pero muchos lo hablan en teoría, nadie lo ha vivido, porque hay gente que ahora gana salario y les es fácil hablar de paz, se olvida la plataforma de lucha de nuestro pueblo, ese es nuestro proceso de paz que hemos venido logrando, y así lo tiene que hacer la juventud, pero si se quedan quietos se va a morir nuestro movimiento, porque nada llega a la mesa servido, si se espera solo lo del proceso de Paz, nosotros debemos prepararnos para el posconflicto que viene, nosotros cómo estamos al interior de nuestras comunidades, de nuestras familias, pero en sitios como este, como La María se llenaba, porque la gente ahora no le toma interés, porque se siente ocupada, pero los viejos llevamos al CRIC en el corazón, por eso siempre que nos convocan, allí siempre estaremos, no solo por un partido, no por ser verdes o los del maíz, estamos ahora fraccionados, pero se pregona la unidad, y eso es una mentira, los dirigentes indígenas nos están manejando. Eso es triste, tenemos que seguir llevando nuestra plataforma de lucha, no esperar a que otros trabajen por nosotros, hay muchos que no han luchado con los viejos, pero debemos seguir construyendo, a pesar de la paz hemos seguido poniendo nuestros muertos, sigamos poniendo el pecho, sigamos caminando, luchando, pero los jóvenes ya no se animan, no se comprometen con la esencia de nuestro pueblo. Ahora no estamos ejerciendo nuestra propia autonomía, ahora seguimos lo que nos dicen los otros, en la educación, en la cultura, pero no tenemos por qué aparentar, tenemos que seguir defendiendo nuestra resistencia al sol y al agua, no queremos gente boquisabrosa, no nos hagan meter las patas, dándonos órdenes. (NASA, 2018) E: ¿Que sería en este caso, ya que está muy de moda, pues se está hablando del término de la paz? ¿Qué seria la paz? F: Para nosotros es ese estado de vivir bien, de vivir sabroso, es un estado de tranquilidad, es un estado de poder	

	conversar sin problemas, es un estado de relacionarnos, respetando las diversidades, es un estado de equilibrio de armonía, porque no estar por encima de o por debajo de, sino a la par con el resto de los que convivimos en este territorio. La paz es ese, podría ser ese estado de poder conversar sin problemas, de poder resolver nuestros problemas sin ningún tipo de confrontación. Y saber reconocer que somos seres que hacemos parte de la naturaleza y de la tierra, que ahí habitan otros seres y al cual debemos respetar. Así que la paz es respeto, es armonía, es equilibrio, es tranquilidad, es vivir bien, y la posibilidad de relacionarnos de manera tranquila con el resto de los seres. (VALENCIA, 2016) COMUNERO: Para la paz el aporte de nuestro pueblos es la historia, la necesidad de vivir tranquilos, nosotros a pesar que hemos guerreado no hemos llegado a proceso de deshumaniación de la guerra como lo que se está viviendo, nosotros guerreamos cuando toca guerrear, cuando no nos vamos a trabajar y a hacer política pero cuando toca guerrear guerreamos, por ejemplo cuando nos toco guerrear en 1991, cuando nos apretaron en la montaña y teníamos que bjar par elplan,. Bajamos para el plan y nos costo una masacre de compañeros, ahí nos toco guerrear. Nos ha tocado guerrear cuando el terrateniscazjoo caucano nos ha tratado de imponer una religión, una educación una salud, hemos guerreado, pero con la diferencia de la guerreada nuestra no es con armas sin con lo jurídico, con lo político, con lapalabra, y es asi como hemos constuido lo que tenemos, no necesariamente hechando flechas. Vamos para la paz falta pero vamos para allá, vaya a lleagra otro momento van a haber otros alineaciones, los mayas lo dijeron, los tegualas también, eso si nos han advertido que van haber crisis, que va a haber hambre, que va ha haber muertos, pero esto va a cambiar, y va a cambiar porque la guerra no es el camino, nosotros siempre vamos a mirar los atardeceres y las nubs nos van diciendo lo que se va configurando tiempos de guerra tiempos de paz, ahí encuentras todo el lenguaje, los colores van acentuando los caminos seguín los colores antes la veíamos rojas ahora blancas y grises. (MORALES, 2014)	
IMPORTANCIA DE LA MINGA	E: Vale. Pues entrando un poco en materia, para todo lo son los conceptos así sociales en general, me gustaría que me dijeras, ¿qué es la minga, como funciona la minga?	

	¿De dónde? Si que ¿Digamos cuales son diferentes formas en las que la utilizan? ¿Hacia dentro, hacia fuera? F: La minga es una práctica ancestral de los pueblos indígenas, que fortalece, mantiene, recrea y revive el ejercicio de la unidad en las diferentes actividades que como pueblos indígenas realizamos. Hay mingas de pensamiento, donde se conversa la palabra para construir lo que nosotros queremos en términos de proyección como movimiento indígenas. Hay mingas agropecuarias que se hacen para sembrar alimentos. Hay mingas comunitarias que se hacen para arreglo de caminos, de vías, de escenarios deportivos, de act, de limpiar las parcelas de los diferentes comuneros y comuneras, hay mingas de movilización que lo hacemos a través de las marchas que la hacemos a través de los plantones, y que lo hacemos a través de la unión con otros sectores. Y hay mingas espirituales, la minga que los mayores hacen para defender para proteger la integridad física de las comunidades, para defender el territorio y para armonizar a la madre tierra. Y hay mingas culturales, hay mingas festivas, donde nos encontramos, donde danzamos, donde celebramos, donde compartimos y donde recreamos ese ejercicio de unidad que como pueblos nos mantenemos. Mejor dicho la minga es la unión de la comunidad para festejar, para compartir, para pensar, para trabajar la tierra, etcétera, etcétera. Ese es como lo que nosotros hemos definido como minga. Un elemento muy importante para la pervivencia, para la resistencia y para la unidad de los pueblos. (VALENCIA, 2016) **COMUNERO N°2** Sigo recordando las palabras de Aida, porque ella nos recuerda en sus discursos que en esa minga logramos darnos a conocer al mundo entero, demostramos que no somos terroristas, pero el gobierno no se comprometió con nuestras problemáticas, evadió completamente su responsabilidad, no le respondió a nuestro pueblo. Nosotros logramos el apoyo nacional e internacional, fuimos escuchados, empezamos a ser reconocidos en el continente, la gente participó con entusiasmo, continuamos caminando la palabra y llegamos en noviembre a Bogotá, reafirmando nuestro proceso de dignidad, llevando en nuestra memoria a nuestros muertos, falta de oportunidades, desconocimiento de nuestros derechos, demostrando que el pueblo es el que manda. También nos reafirmamos como guerreros milenarios, y	

	siempre lo hacemos cuando escuchamos el himno de la guardia indígena. (NASA, 2018) **Como son las mingas de pensamiento?** Las mingas de pensamiento se dan con las autoridades o con los sabios, los médicos tradicionales, que aquí llamamos the walas. Buscamos la luna adecuada para que la conversa fluya y nos sentamos con la medicina, la coca, las plantas, las bebidas que necesitamos para conversar y repensarnos el proceso, como seguir construyendo unidad, como afrontar la relación con el gobierno, y fortalecer el mundo. Normalmente vamos a los sitios sagrados; a ríos, lagunas, nacimientos de agua, montañas, bosques. Una noche, dos noches, tres noches, sintiendo, cateando, mirando el mundo y como seguimos caminando y resistiendo. Luego también hay mingas de formación política, con estudiantes, con mujeres, con jóvenes. Aquí llega gente que dice "Feliciano, aquí traigo coquita, agua ardiente, sentémonos a conversar", y así lo hacemos. **Esas son las mingas; unirnos, pensar y sentir para construir lo que necesitamos.** (VALENCIA, 2016)	
NIVEL ORGANIZATIVO DE LOS NASA	- Cátedra Nasa: ¿Cómo ve el proceso actual de la organización? Cristóbal Secue: En comparación con el 70 al 71, luego al 80 y hoy que estamos en el 2001, creo que el cambio ha sido bastante grande y muy importante. En este proceso actual uno ve, que las comunidades indígenas hoy día - con el mismo proceso que ha llevado el Proyecto Nasa - la gente está muy consciente y tiene una capacidad política; sabe hacia dónde va y dónde está. Es cierto que no somos intelectuales, pero creo que la gente ha logrado superar y ha sabido entender y creo, que a mí manera de ver como persona, ¡hombre, el proceso actual, la organización ha sido muy importante! Y creo que como ya está en el Norte del Cauca, es un proceso que tiene que darse en todas las comunidades indígenas aquí en el Departamento del Cauca. (SUSCUÉ, 2006) E: ¿Como sería la resistencia del ACIN? ¿Qué es la ACIN, y cómo es su resistencia más bien seria? F: La ACIN es un espacio de encuentro de las autoridades indígenas del norte del cauca, 19 como tal. Que nace para ayudar al fortalecimiento del gobierno propio de los cabildos como tal. Que en el tiempo se va	

	organizando como una asociación de cabildos y que después para hacer una interlocución más precisa con el gobierno colombiano, tiene que utilizar los mecanismos jurídicos que la ley nos da, y se vuelve una asociación de carácter especial, regida por el decreto die 1088 de 2005 que hace que le de ese carácter de especialidad de asociación de cabildos. Hoy la ACIN funge como una de las organizaciones más fuertes en el departamento del cauca porque ha sabido combinar esa, la parte comunitaria, la parte espiritual, la parte política, la parte humanitaria y la parte técnica y administrativa. Hoy ya es una institución que administra, que orienta políticamente y que se relaciona de mejor forma con el gobierno colombiano. Así que la ACIN es como ese eje, que nos articula como cabildos en el norte del cauca, que hace un grado de representación de la autoridad y el gobierno nuestro que interlocuta, y que fortalece la labor y el papel de la gobernanza y de los gobiernos propios (VALENCIA, 2016)	
EDUCACION PROPIA	**RI: Dos cosas que nos han interesado y que hemos leído con anterioridad: en los fundamentos de la *Universidad Libre Misak* (proyecto pedagógico y fuertemente autónomo, fundada en 2010 y reconocida como institución en 2011), al contrario de cómo se visualiza la educación en las grandes ciudades y capitales como planes de estudio, aquí los consideran como planes de vida. ¿Cómo puede resumirnos en qué consiste el *plan de vida* de una comunidad indígena?** MF: El *plan de vida* son todas las dinámicas que desarrolla la comunidad en su entorno. Definimos *pilares fundamentales* que sostienen ese plan de vida, y estos se enfocan al desarrollo de acuerdo a los *usos y costumbres* de las comunidades, por ejemplo: una economía propia para el desarrollo sostenible, que exista autosuficiencia en el tema la soberanía alimentaria; la educación es un pilar fundamental que nos permite identificarnos más profundamente de dónde venimos, quienes somos y para dónde vamos; nuestras leyes originarias que acatamos con responsabilidad; la cosmovisión de los pueblos indígenas; las artes como la música, la danza y los tejidos La *educación propia*, incluso, es uno de los puntos de la plataforma política de lucha que retoma sus elementos para reconocer nuestros sistemas culturales y valores, pero también tomar elementos de afuera que nos permitan fortalecer la cultura nuestra, sin necesidad de copiar todo lo de afuera, no, hay instrumentos que nos pueden servir para formar a la comunidad en valores y en el reconocimiento de esa identidad cultural. La educación nos lleva allá, a ser mejores personas sin desconocer la historia y esos	

	valores fundamentales de la cultura nuestra. (AVIRAMA, 2016)	
PAPEL DE LA GUARDIA INDIGENA	F: La guardia indígena siempre existió al interior de los pueblos indígenas o ha existido. Pero la guardia indígena misma se va trasformando se va cambiando de acuerdo a los contextos que se le van presentando. Por ejemplo antes del año 2000 la guardia indígena la función eminentemente era acompañar a las autoridades para la solución de los problemas de tierras que había en la comunidad. La guardia indígena ejercía más una labor de acompañamiento a las asambleas, que intervenir como lo hace en este momento. A partir del 2000 cuando violencia armada, el enfrentamiento y la confrontación se agudizan en el territorio, se estructura como tal y hoy ejerce una labor y una función de carácter humanitaria. Es decir, esa función comunitaria, espiritual y social que tenia la guardia indígena antes de la confrontación armada en el territorio, hoy se ha trasformado para volverse una institución eminentemente humanitaria. Atender a la gente desplazada, recoger heridos, acompañar a las autoridades en términos de protección, acompañar las marchas y movilizaciones, estar pendiente de lo que sucede dentro del territorio. Emitir las alertas que les corresponde de manera precisa, y ayudar a todo este proceso en términos de minimizar los impactos del conflicto armado. No obstante, de eso la guardia tiene su fundamento en el ejercicio de la cosmovisión, la espiritualidad y el ejercicio comunitario. Lo humanitario nuestro esta en términos de proteger la vida, de defender el territorio y la comunidad, y defender la cultura como pueblos. (VALENCIA, 2016) En mayo de 2006 alrededor de 300.000 personas entre pueblos indígenas y organizaciones sociales de Colombia, se movilizaron en la Cumbre Nacional Itinerante con acciones sectoriales. Reclamaban una consulta nacional frente al TLC y el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno desde hace 20 años. El resguardo La María sería el epicentro de esta cumbre. Guardia indígena: La función de nosotros es buscar los derechos que nos han venido expropiando los grandes ricos desde tiempos pasados, el gobierno tiene un compromiso con los indígenas, pero los ha incumplido. Es el momento por eso que nosotros nos encontramos nuevamente buscando la forma de dialogar, esa es la única forma que tenemos nosotros, queremos una solución pacífica por las	El artículo analiza el levantamiento de los indígenas nasa contra el Ejército de Colombia, llevado a cabo en el cerro Berlín, norte del Cauca, en el 2012. Argumenta que este levantamiento cuestiona la primacía del sujeto humano y de la racionalidad técnico-instrumental, ideas a partir de las cuales la tradición hegemónica de la modernidad comprende las relaciones entre vida y política. El artículo busca hacer un aporte a la comprensión de la complejidad ética de las formas de acción política más radicales del movimiento indígena nasa En su misma facticidad, el levantamiento pone de presente que, pese al complejo entramado de relaciones de poder que constituye el proyecto de muerte de la globalización, otras formas de vida y de acción política aún son pensables y practicables. ¿Cuál es, pues, esa forma de vida que subyace y que se maniiesta en el levantamiento? El comunicado oicial expedido por la ACIN con motivo del levantamiento del cerro no Esta visión del mundo, de la vida, y esta ontología subyacen a la máquina de devastación de los pueblos que alcanza su paroxismo con la globalización neoliberal (Escobar, 2014). El levantamiento emerge, podríamos decir, en el reverso de esta ontología naturalista, dualista y moderna, que le otorga al humano un estatus ontológico diferenciado y privilegiado, y señala hacia formas de vida, de relacionarse con los otros y con uno mismo, que desajustan las lógicas dicotómica, jerárquica y antropocéntrica de la ontología moderna. , mediante reconstrucciones e interpretaciones que realizan los indígenas, individual y colectivamente, otorgándole nuevo sentido a su mundo social y cultural, a sus configuraciones étnicas en

	necesidades de las comunidades y el cabildo. Ese es el fin que nos trae aquí, a volver a convocar y a concentrarnos con la guardia nacional indígena Guardia indígena 2: Este gobierno lo único que pretende es como exterminarnos, por eso vamos a dar hasta lo último, todo de nosotros. Guardia indígena 3: El gobierno como estrategia para lograr que nosotros seamos vistos como que podemos estar al lado de un grupo armado. Y creo que no es la primera vez que los pueblos indígenas se han reivindicado y siempre salen a decir que estamos del lado de un grupo armado, pero nuestra única arma es un bastón, el bastón de la guardia, el bastón de los cabildos, con los que se muestra la fuerza, el control del territorio, se demuestra la organización, la armonía, la solidaridad entre nosotros y creo que eso es lo que el gobierno siempre pretende, desestabilizar nuestros procesos. Pero yo creo que al contrario, eso nos fortalece. (Estamos alzados en bastones de mando, 2017) GUARDIA INDÍGENA Nosotros tenemos un coordinador general a nivel de resguardo, y dos por vereda. Ellos son elegidos por la comunidad en asamblea, el tiempo en que dura su coordinación depende de lo que se decida en cada cabildo. Para ser coordinador debe tenerse completo dominio de nuestra historia como nasas y de la guardia indígena, porque sus acciones se relacionan con las demás autoridades de la comunidad en el cabildo y con el gobernador, quien da la orden de cómo dirigir la guardia. La autoridad son los cabildos y el gobernador. En cada resguardo hay un coordinador de la guardia, pero se mueve y actúa de acuerdo a la orden que dé el gobernador. También tenemos un coordinador zonal que se rige por las demás autorides. Yo en mi actuar como guardia de mi comunidad Nasa puedo afirmar que soy heredero de las raíces de nuestras luchas, de las conquistas de nuestros ancestros Juan Tama, Quintín Lame, el padre Álvaro, con sus enseñanzas perfeccionamos nuestras acciones y queremos ser un símbolo de unidad y de protección, diferente	general, y a sus comunidades, en particular. La actual Guardia Indígena se concibe como un organismo ancestral propio, como un instrumento de unidad, resistencia y autonomía étnica y territorial. Más que de una estructura policíaca28 , se trata de un mecanismo humanitario y de resistencia civil activa. Su pertenencia es temporal, oscilando entre uno a dos años. Ella emerge como un espacio donde se capacitan los futuros líderes de las comunidades. La Guardia Indígena se ha ido convirtiendo paulatinamente en un ícono mundial a la hora de hablar de resistencia y defensa de los Derechos Humanos. Aparece como símbolo de esperanza y paz para millones de víctimas que deja el sangriento conflicto colombiano. Muchos ciudadanos colombianos han visto en la Guardia Indígena la forma más digna y adecuada de ejercer la política y de luchar por la vida y el territorio. Muchos son los espacios en los que la Guardia Indígena afirma su protagonismo. Pero son sobre todo las marchas los espacios donde la Guardia Indígena cobra mucho protagonismo. Registramos aquí, a título de ejemplo, las marchas de 2004, 2006 y 2008.2

	a lo que hace la policía, el ejército o el SMAT, nosotros no controlamos la mente, ni limitamos la voluntad ni libertad de nuestros comuneros. Aquí la gente participa por voluntad propia, nadie está obligado a estar en las mingas, o a ir a una marcha o estar en una asamblea. No, eso no se da así. Como guardia, actúo para que mi comunidad esté protegida, sobre todo en tiempos de resistencia, de recuperación de los territorios arrebatados. Por eso debemos vigilar los restuardos, estar alerta, avisar de los peligros, conociendo los movimientos de los comuneros que nos acompañan, de los vendedores de comida, informar a la comunidad y al cabildo de cualquier situación, estar pendiente de quién y para qué ingresa al territorio, entre otros asuntos.	
PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES INDIGENAS	E: ¿Cuales crees que son los sueños de la ACIN? ¿Y crees que, cuales serian los sueños, y crees que se actúa en congruencia con esos sueños? F: Los sueños es tener una comunidad fortalecida, una comunidad e, capaz de afrontar los retos que el tiempo nos va presentando. La ACIN aspira volverse más que una autoridad un mecanismo de articulación de los gobiernos propios, para que las comunidades puedan mejorar sus condiciones de vida al interior de los territorios y resguardos. En esa medida creemos que el ACIN le ha hecho un aporte muy grande a estos propósitos, al ejercicio de tener una comunidad fortalecida, organizada y unificada. Se ha cumplido con esos propósitos. Esos sueños que nos planteábamos en 1994, cuando nace la ACIN como tal, se han ido cumpliendo en el tiempo. Obvio con dificultades, con problemas, porque construir proceso no es nada fácil, porque responder a los desafíos desde las exigencias que nos pone la relación con el gobierno no ha sido nada fácil. Hoy la ACIN le da un manejo a la educación, le da un manejo a la salud y le da un manejo a la territorialidad desde lo que la gente va diciendo, y creemos que revisando todos estos, 19 años de vida que como ACIN llevamos, hemos podido cumplir en gran parte lo que nos propusimos como sueños, y ahí a jugado un papel muy importante los cabildos, la guardia, los planes de vida, los proyectos comunitarios, las mujeres, los programas, los tejidos, los medios de comunicación que hemos ido constituyendo, la relación con el gobierno y la relación con	

	la cooperación internacional. Ahora la ACIN, funge como uno de los procesos más claros respecto a caminar con otros procesos, con los campesinos, estudiantes, sectores sociales en el país. La ACIN tiene ese proyecto de avanzada porque nosotros como ACIN si consideramos que en la medida que hagamos alianzas con otros procesos es un mecanismo de auto protegernos nosotros mismos. Que en la medida que visibilicemos nuestros sueños y nuestras visiones a futuro, podemos irnos haciendo entender respecto a lo que como pueblos indígenas queremos. Por eso uno de los pilares fundamentales de la ACIN es la "Minga de Resistencia Social y Comunitaria" como escenario y espacio de articulación con otros procesos, para que nosotros como pueblos indígenas podamos conversar y hacernos entender con el resto de la sociedad colombiana. (VALENCIA, 2016) E: ¿Cuales serian las similitudes o las diferencias que hay con esos sueños frente al CRIC? ¿Crees que son los mismos hay diferencias? F: Hay diferencias porque la ventaja que tiene la ACIN es que los cabildos, las comunidad que hay en el norte del cauca pertenecemos sólo al pueblo nasa. 95% de la población es nasa. La diferencia con la ACIN es que, con el CRIC perdón es que el CRIC agrupo otros pueblos indígenas con otros pensamientos y con otras dinámicas de construcción lo cual lo hace más complejo, lo hace más, más lento en su ejercicio de construcción, nosotros tenemos la posibilidad de ponernos de acuerdo con más facilidad respecto a lo que nosotros nos proyectamos como organización. El cric es más lento porque tiene que pasar por esos ejercicios de consulta de consensos y negociaciones internas. Pero como ACIN incluso hemos hecho un inmenso aporte al CRIC, y a la ONIC, porque muchas de las iniciativas que hoy se plantean como CRIC o como ONIC, han sido construidas al ceno de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (VALENCIA, 2016)	
RESISTENCIA EN MEDIO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	E: Bueno, hace unos años para una entrevista que te hicieron para la revista semana dijiste unas palabras que fue "venimos a despertar a Colombia" ya que tengo la oportunidad de hablar directamente contigo ¿que querías decir con eso? Sería la primera parte de la pregunta. Y la segunda es ¿Tú crees que en realidad el movimiento	

	ha cambiado de dinámicas?, de pronto, ha cambiado de una dinámica más hacia el interior es decir barrer la casa, arreglar las cosas, consolidar el proceso a nivel interior, y luego se ha hecho una segunda dinámica que sería hacia el resto del país, o crees que todo el tiempo se ha mantenido la dinámica de digamos conversar con el resto de los sectores sociales. ¿Qué me dirías frente a esa frase y frente a ese digamos proceso? F: En el 2008 cuando la minga deja de ser una minga indígena y empieza a convocar al resto de los sectores sociales en el país, se propone dos cosas: uno, denunciar lo que como pueblos indígenas estamos padeciendo en el régimen que instauro el gobierno de Álvaro Uribe Vélez el trato de guerra que le dio a las movilizaciones y en las exigencias, y el incremento de la violación de los derechos humanos al interior de nuestros territorios. Era una situación muy difícil con gente movilizada que estaba recibiendo un trato eminentemente militar a las exigencias que nosotros veníamos haciendo como pueblos. Hubo una concentración en la María, citamos al gobierno nacional, se presento una fuerte represión tuvimos muchos heridos, y muchos muertos, y eso nos hizo entender una cosa, que si seguíamos atrincherados en ese sitio, íbamos a seguir recibiendo ese trato que nos estaba dando. Y que entendimos, que teníamos que salir de ese territorio para empezar a buscar el resto de sectores que igual estaba siendo violentado como nosotros frente a las exigencias. Para romper ese cerco de terror que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez había planteado, no hay que olvidar de que, la actitud beligerante, la militarización de los territorios y la vida, el desconocimiento de los derechos y la imposición de un régimen de seguridad fundamentado en la fuerza, sometió a muchos procesos, intimido a mucha gente y creó un estado de temor y zozobra en toda la población. Y nosotros dijimos, pues si aquí solos vamos a seguir recibiendo ese trato tenemos que salir a buscar el resto de la sociedad. Nos atrevimos a salir de la María, caminamos a Santander (de Quilichao), luego llegamos a Cali, nos reunimos con otros sectores sociales no encontramos los objetivos que buscábamos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entonces renunciamos a lo siguiente: no sigamos buscando de un gobierno lo que no nos va a dar, y en cambio a eso salgamos a buscar a la sociedad para conversar es con la sociedad, para contarnos, para encontrarnos y para conversar respecto a cómo superar ese estado de zozobra, entonces ya renunciamos de la agenda reivindicativa que	

	teníamos hasta ahí con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y empezamos a construir una agenda más de tipo de social, una agenda de tipo político en términos de construir un proyecto a largo plazo, entonces marchamos hacia Bogotá. Pero ya la consigna ya no era, tierra, salud, e, mejoramiento de vidas, etcétera, etcétera... ya dejamos esa agenda reivindicativa y empezamos a construir una agenda de carácter político. Por eso llegamos a Bogotá y por eso la consigna es: no venimos a buscar al presidente de la República porque ya no tenemos nada que conversar con él, sino que venimos a buscar al país para despertarlo en términos de que nos unifiquemos, para empezarnos a pensar ese país que nosotros necesitamos. Pues ya no buscábamos a un gobierno, sino que buscábamos una sociedad para construir el país de los pueblos, el país desde abajo, el país justo, posible, necesario como el que quedaron consignadas en las diferentes actas. Ahí es donde se fortalece la minga de "resistencia social" ya deja de ser una minga indígena, con el aporte indígena, y empezamos a construir una minga más abierta de cara al país, ejercicio que ha dado sus frutos hasta hoy porque esa minga arrojo congresos, donde participo, muchos sectores sociales, esa minga arrojo después el "congreso nacional por la paz", esa minga arrojo después la cumbre "Agraria, campesina, étnica y popular", esa minga después arrojo, las iniciativas y plataformas de paz a nivel nacional y esa minga es la que fue capaz de hablarle al país en términos de que es hora de que la comunidad y la sociedad despierte, para que nosotros construyamos el gobiernos que nos merecemos. Así que eso fue el mensaje que salimos a mandar al país, que después la hemos venido recogiendo en actividades concretas en las regiones, la minga que se abrió a nivel nacional que hoy está constituida como "Congreso de los Pueblos", y creemos que ahí hicimos un aporte muy importante al resto de procesos sociales en el país. Ahora bien, ese ejercicio nos hace reestructurarnos y reorganizarnos internamente, porque si bien es cierto, es muy importante tener aliados y fortalecer procesos fuera de los territorios, es clave mantener la fortaleza y la unidad al interior de los territorios y procesos. Entonces que ha pasado, hay un crecimiento muy fuerte hacia fuera en términos de articulación con otros procesos, y hay una dinámica de desconcierto interno, se presenta un desconcierto, ya se nos viene un reto muy grande porque el resto de los procesos empiezan a invitar, a convocar a los indígenas para ir recreando ese pensamiento fuera del territorio, lo que nos hace descuidar un poco el trabajo interno, ósea aquí hay como una desestabilización	

	que después la logramos superar en el tiempo con la creación de escuelas, de equipos de trabajo y de personas que empiecen a dinamizar lo que estamos trabajando afuera y lo que estamos trabajando dentro. Luego, entonces eso si implica, cuando uno se abre al resto de la sociedad tiene la desventaja de que puede descuidar lo que uno está construyendo dentro, y lo que estamos construyendo dentro si no se mantiene fuerte, no se puede sostener lo que estamos trabajando fuera. Que hay problemas internos sí, que se presentan fracturas y divisiones sí, porque, porque en la medida en que nosotros como pueblo vamos avanzando, el contradictorio, que es el gobierno, se va alertando y va entrando en un estado de miedo y eso hace que construya estrategias de romper los procesos internamente. Nosotros fuimos víctimas de esa situación, el INCODER, el gobierno, el Ministro del Interior en ese tiempo, los sectores económicos de la región, la elite política se unió y creo mecanismos para desestabilizar los procesos internos, por ejemplo, el INCODER empezó a crear su propia estrategia de adjudicación de tierras, lo cual hizo que se presentara una confrontación con campesinos, indios y afrocolombianos por el tema de cómo el INCODER estaba mandando el tema de la tierra. Incluso eso termino en confrontación con los hermanos afros, situación que tuvimos que conversarla para hacernos entender que ese era una estrategia del INCODER para fracturar el proceso organizativo interno. Tema que después lo logramos superar, pero pagando un alto costo como es la creación de ciertas rencillas al interior de los territorios, lo mismo ha pasado con los pueblos, con las organizaciones y sectores campesinas, pero la hemos logrado sortear porque nosotros al tener claridad de lo que tenemos podemos conversar y mejorar este tipo de situación. Hoy hay procesos interétnicos muy fuertes en el norte del Cauca, con negros, con campesinos y con indígenas, para precisamente ir superando o tener una contingencia a esas políticas lesivas de desestabilización y desestructuración interna del gobierno, de los políticos, de los sectores económicos, y de ideologías que tratan de desvertebrar el movimiento. (VALENCIA, 2016) 1. bien, continuando con esta misma línea, si pudieras hacer una comparación ente lo vivido en la experiencia de la liberación de la madre tierra bajo en el gobierno de alvaro Uribe en cuanto a la política de la seguridad democrática en contraste con la política de Juan	

	Manuel Santos en todo el escenario que se vivio dentro del proceso de la negociación de la paz y el eventual escenario del postconflicto como cuales serian esos puntos en común y cuales serian esas diferencias si existen en términos de sus interés de comunidad en cuanto a la liberación de la madre tierra Oscar: mira, eh para nosotros hay una claridad entre vive la política de Uribe y la política de Santos en términos económicos pues realmente no dista mucho, es la misma, es el mismo modelo lo que pasa es que Santos tiene una forma diferente de implementación porque lo que hizo en ciertamedida fue cambiar la estrategia, en el caso de Uribe fue caso mas frontal, de ataque frontal, primero contra los grupos armados, en este caso las FARC directamente frontal pero también en tras formas no constitucionales como el tema de grupos armados ilegales de las autodefensas, paramilitares, eso en cierta medida cambio con el gobierno de Santos ahí digamos que hubo un proceso totalmente diferente, en el tema de vida esa línea marco a los sectores sociales porque todo aquel que hiciera una movilización, to aquel que hiciera digamos una acción de protesta al gobierno de Uribe era tildado de guerrillero, era tildado de terrorista, era tidado de colaborador de las FARC, era tildado total de una estigamzción de los pueblos y de los movimientos sociales, si amarado y tildado a eso con su política de seguridad democrática que digamos era todo el despliegue A nivel territorial de la fuerza pública, pero ligado a esa fuerza publica otro tipo de actores ilegales que hacían como se dice el trabajo sucio, muchas veces también la misma fuerza pública que eso también están todos los estudios y las denuncias en ese sentido, entonces digamos ahí marca una diferencia la estigmatización que hizo el gobierno de Uribe contra los sectores sociales. Contra loslideres sociales, contra los lideres indígenas, hacerlos ver que era como colaboradores, como amigos del terrorismo, que eran amigos de la guerrilla cuando en ningún momento era eso, sino que era la forma de estigmatizarlos para que los que hacen el trabajo sucio los asesinaran. Los involucraran si y em cierta medida ir reduciendo esa resistencia que se tiene de las poblaciones y de los grupos y lideres sociales con tanto una diferencia en el marco del proceso de dialogo que se arranco con las FARC digamos se da, digamos esos con los sectores sociales es totalmente diferente, el mismo marco del proceso de paza del proceso de dialogo entonces se comienza a hacer un proceso algo de participación como tal y cambiar ese	

	modelo esa forma entonces ya no era estigmatizar a los grupos sociales cuando se hacia una movilización sino que en el mismo marco de que las FARC ya se digamos concentrar se comenzaron a hacer ese ejercicio pues ya la estrategia cambia entonces ya no fue estigmatizar los sectores sociales y alos pueblos que se movilizaban eh digamos con la guerrilla, sino que cambio la forma en el sentido de como se dice ser mucho mas prmisivo o mas abierto al dialogo por decirlo asi mas claramente, fue mucho mas abierto al dialogo, poder sentarse poder hablar poder concertar algunos elementos, aunque en el fondo era realmente el mismo ejercicio que realmente no se cumplirieran muchísimos acuerdos que se cumplieran con Santos, en el marco de la liberación de la madre tierra noera diferente digamos manuvimos nuestra posición con el gobierno santos, podemos decir por ese cambio que se dio, pero en el fondo en el modelo económico, todas esas tierras que vemos en la parte plana y que se ven en otros territorios de esa manera, es lo mismo monocultivo eh,la agroindustria a gran escala, la extracción minera y su locomotora que es una de las líneas económicas de santos su locomotora minera y que eran uno de los tres huevitos de Uribe pues realmente lo quizo hacer pero encontró grandes dificultades, en las protests, en las consultas populares, que hicieron muchos de los pueblos de los municipios, digamos ahí tuvo un tranco muy grande para desarrollar sus locomotora minera yel tema de los combustibles y toda esta situación, entonces digamos que el modelocomo tal enel fondo es el mismo, las formas que utilizaron cada uno fue ron totalmente diferentes en el marco de que santos pues su objetivo era desarmar a las FARC, lo logró si y en cierta medida se perdia ya ciertamente la estrategia de involucrar a unos con otros para hacerlos ver participes y poder en cierta medida argumentar cuando se daban ya los asesinatos y las masacres que se dieron durante el gobierno de alvaro Uribe entonces estos elementos digamos marcan la diferencia para organizar y desarrollar realmente los sectores sociales pudieran fortalecerse en cierta medida y fortalecerse los pueblos y la organización de los pueblos indígenas., aunque con Uribe los pueblos indígenas le hiciemos unas grandes movilización a alvaro Uribe a pesar de la represión tan fuerte, a pesar del asesinato, a pesar de las amenazas, a pesar de toda la situación le hicimos unas grandes movilizaciones a calí, a Bogotá, a la maria, izimos ir a alvaro Uribe a la maria, a que diera explicaciones de muchas de las situaciones que estaban sucediendo en nuestros territorios, allá le toco que ir a la maria, a calí, le toco que ir a cali a escuchar	

	por haber llegado tarde las misma comunidades no quisieron escucharlo y salimos a bogota fuimos también a movilizarnos a juntarnos con otros sectores sociales, en el gobierno de alvaro Uribe digamos fue donde como pueblos indígenas mantuvimos mucho mas activos en el ejercicio de protesta y de movilización social y con santos se dan algunas acciones si, pero ya no digamos no tan fuertes como se dieron en ese caso con Álvaro Uribe con unas divisiones digamos contundentes, si mantuvimos algunas acciones y digamos con santos logramos en tema de sectores sociales logramos hacer algunas inclusive unificadas con los sectores sociales pero digamos no tan continuas como se hicieron con Álvaro Uribe y que hoy pues con este nuevo gobierno ya sabemos que estamos vamos a reactivar el tema de movilización social, sabemos lo que se avecina y el mensaje que está dejando este nuevo gobierno digamos que ya arranca la,otra semana y que tenemos claro digamos lo que se vienen principalmente a los sectores sociales a los pueblos , a los sectores rurales, y para la población campesina y obviamente afectando a la población urbana más vulnerable que hay en estos territorios, entonces ahí podemos decir esas dos diferencias si la apertura al dialogo el tema de que en ese mismo procesos hubo menos estigmatización se pudo, pudimos convivir en un territorio, sin escuchar las balas los tatucos, las bombas y podemos tener un grado de tranquilidad y eso lo muestran las estadísticas y eso hay que agradecérselo a santos si fue arriesgo su caudal político por eso, cosa diferente con Uribe, con Uribe fue la guerrilla por hacer su ejercicio izo todo un proceso obviamente de mantener en conflicto los territorios, con la fuerza publica y con todos los otros actores si y obviamente en el medio de nosotros como población civil, como grupo indígenas como pueblos indígenas en el medio de las confrontaciones, con santos logramos vivir convivir en algo de tranquilidad poder movernos, poder hacer un ejercicio mas fuerte en los territorios y obviamente eso permitio también organizarnos para FORTALECER los sectores sociales para avanzar en nuestrasluchas y en nuestra tradiciones como pueblos con intres social. (BONILLA, 2018)	

ANALISIS DE INFORMACION

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Qué impacto ha tenido el proceso de liberación de la madre tierra, como estrategia de resistencia indígena comunitaria de los Nasa, en sus lazos identitarios sobre el territorio, a partir de la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez?

OBJETIVO ESPECÍFICO N°2: Interpretar los efectos de las acciones colectivas de resistencia de los Nasa con relación al territorio dentro de su organización comunitaria indígena y otros sectores de la sociedad

EFECTOS DE LAS ACCIONES DE RESISTENCIA CON RELACION AL TERRITORIO POR PARTE DE LOS NASA	CITA	ANALISIS
REPRESION POR PARTE DEL ESTADO	**COMUNERO Nº3** Feliciano es uno de los casos emblemáticos, pero es solo uno, porque en Colombia a todos los sectores que se movilizan los reprimen los someten, como respuesta del Estado hay persecución por las amenazas y la justicia ordinaria. El mensaje que se ha dejado a todos los sectores es que sigamos en resistencia en todos los territorios, que no es gratuito lo logrado hasta el momento, ese un derecho de todos. Esto es una represión para todos los sectores, tenemos que seguir soñando para que nuestras nuevas generaciones tengan un mejor futuro. (NASA, 2018)	Precisamente una de las medidas de Resistencia del pueblo nasa ha sido promover el devenir de su historia y reivindicar sus derechos para lo cual han combinado sus luchas ancestrales con otros mecanismos políticos y jurídicos que son los que esboza la nación colombiana en el marco constitucional, así han dado la lucha para superar las exclusiones y hoy en día fomentan, practican y exigen al estado, el respeto por los derechos humanos, la participación democrática, junto con la pretensiones de constituirse como nación indígena para lo cual mediante sus procesos propios constituyen su educación, rescatan su lengua y como comunidad se fortalecen y se preparan día a día para salir avante antes los nuevos retos que se les presentan. Entonces el mensaje se ha consolidado la lucha y la preparación para está es de todos y para todos los nasa y es mediante la vivencia y la practica de su cultura que puedan seguir trascendiendo como pueblo.
PAPEL DE LOS JÒVENES NASA	**CvOMUNERO N°4** Los jóvenes indígenas nasa queremos integrarnos a la resistencia siendo parte de la guardia indígena, los proyectos comunitarios, programas de trabajo, grupos culturales, como parte de los programas de autonomía y resistencia, aunque son muchas las presiones que tenemos y por eso muchos han decidido irse de la comunidad, vivir apartados de ella, como consecuencia de la guerra y del modelo económico que nos ha atacado desde hace siglos. Queremos retomar los elementos del pasado construido entre todos, por eso hay líneas de trabajo juvenil que trabaja de la mano con la consejería mayor del CRIC. Tenemos que salir de la idea que los indígenas somos facilistas, que estamos esperando que todo no lo den. Tenemos que tener claridad para manejar las cosas.	Si bien es cierto que la cultura es la base de toda resistencia como lo demuestra las practicas milenarias de la comunidad nasa, tampoco se puede negar que hoy se juega un doble reto para la juventud, y es por un lado como mediante sus roles su educación y sus costumbres se siguen constituyendo como pueblo, y a la vez como hacer frente a las formas de vida foráneas que muestran que el dinero y el consumo son prometedores para alcanzar una mejor vida. Pienso que el reto está en si no solo para los jóvenes sino para los lideres de los proyectos que hasta el momento cohesionan al pueblo y a su resistencia, es mediante las dinámicas que vive y muestra la guardia indígena, y los otros proyectos que manejan los nasa que pueden seguir innovando en sus prácticas creativas y mostrando

	Ahora estamos desesperados por conseguir plata para las comunidades, lo importante es la capacidad de gestión. Tenemos que cambiar la mentalidad, ser autónomos de pensamiento, palabra y acción. Tenemos que pensar en las necesidades de nosotros, identificar qué es lo fundamental para nosotros, a veces no se nos tiene en cuenta dentro de las comunidades, pero también es por nuestra culpa, porque esperamos que todo no lo diganVivimos muchos problemas como consecuencia de la necesidad de acudir al narcotráfico para vivir, pero es necesario que los jóvenes no se integren a actividades que dañan la comunidad. Debemos ser líderes, fortalecer nuestros saberes, pero es muy difícil porque es muy llamativo irse a otros lugares para buscar mejor vida, por fuera del territorio. (NASA, 2018) **COMUNERO Nº5** Aunque tenemos ánimo para seguir adelante, pero a veces nos sentimos solos, porque no vemos compromiso de las nuevas generaciones. Se pensaba que iba a mejorar con lo de la paz, pero no, ahora la juventud no sabe a donde pegarse, no hay empleo, y aunque hay trabajo para recuperar la tierra, no hay como entregarla realmente a la comunidad, y la gente no tiene qué producir para vivir. Ahora queremos recuperar la tierra para nuestras futuras generaciones, pero ahora tenemos miedo que los jóvenes, las mujeres, las niñas se van a las ciudades y pierden todo lo que tenemos en la comunidad. (NASA, 2018) Cátedra Nasa: ¿Qué consejo nos puede dar para el futuro de la organización?. ¿Qué consejos nos puede dar para el trabajo con los jóvenes? Cristóbal Secue: En este caso, el Movimiento Juvenil que existe aquí en la Zona Norte del Cauca, es importantísimo. Los Gobernadores año por año deben poner le mucha atención a este Movimiento Juvenil. Creo que es el futuro. Son los jóvenes que tienen la bandera y pueden ir adelante. Tienen dificultades como en toda organización, pero este Movimiento Juvenil, al paso que va, creo que van a ser los líderes, quiénes van ha orientar al resto de juventud que viene. Yo sí diría, que a este Movimiento Juvenil los Cabildos, la Asociación de Cabildos, los líderes en el Resguardo tienen que orientarlos, porque es cierto que muchos líderes indígenas del año 70, 80, 90, se han quedado atrás y no quieren saber nada. Hay que buscar los mecanismos para que	que su dinamismo los mantiene unidos y vivos como pueblo, pero la disgregación y la absorción de vidas foráneas donde solo se hace culto al dinero socaban sus valores y los puede hacer extinguir como cultura. Si bien es cierto que no se puede asilarse del resto de mundo, también es cierto que mantenerse unidos e incentivar sus costumbres los seguirá constituyendo como pueblo, e igualmente se puede tomar los aspectos positivos de otras culturas, no solo en sus saberes como ellos lo hacen al mencionar otras costumbres de otros pueblos indígenas que se asientan en Colombia y en América latina, sino la implementación de herramientas de occidente para mejorar la comunicación y la calidad de vida que son las que juegan un papel en la juventud y la hacen ver que afuera existen otras opciones para vivir “mejor” como es el caso de la tecnología. Sumado a lo anterior, si algo han aportado los saberes milenarios de los pueblos indígenas es la capacidad de interacción que existe entre los mayores y la juventud, el respeto por quién detenta el conocimiento y así mismo la importancia y el interés de ellos por transmitir lo aprendido a sus nuevas generaciones. Precisamente estos saberes o estos pluirversos como lo diría Escobar son los que nutren a la sociedad y ofrecen nuevas alternativas para la subsistencias del planeta, es lo que De Sousa también rescata con las ecologías. Apostarle a las ontologías y a la epistemología del sur es jugársela por recatar, reinterpretar conocimientos múltiples y diversos que intentan brindarnos opciones de vida no solo a la humanidad sino a toda la naturaleza

	esta juventud busque asesoría de los mayores: al menos visitarlos, investigar, que den testimonios cómo fue la lucha de ellos, qué piensan para que no se queden. Los jóvenes tampoco pueden irse adelante botando los viejos. Yo creo que es importante, que cada Resguardo busque quiénes han sido los Gobernadores, quiénes son los líderes antiguos, más que todo los que han estado en el CRIC. Creo que esta juventud también tiene que buscar estas personas, para que puedan darle una orientación. Y también la juventud contarle a estos viejos líderes, qué es lo que están haciendo, por qué están autorizados y hacia dónde van. (SUSCUÉ, 2006)	
lUe INTERES POR RECUPERAR SABERES	**COMUNERO Nº5** Siempre nos han enseñado cosas de afuera. Nunca realmente la parte de nuestro proceso, todo lo aprendemos de nuestros mayores, pero ahora nuestros problemas más importantes son la falta de conocimiento de nuestra propia historia. Necesitamos el apoyo de nuestros mayores. Se debe recuperar el espacio de la minga, como espacio de entendimiento, de integración de familias, de comunidad, en la que el niño es fundamental, porque al compartir con otros niños en juegos, se comparte formas de unidad, se reconocen líderes, quien oriente. Se debe mejorar y cultivar eses espacio para tener una dirigencia desde la práctica, desde el juego, desde cualquier espacio aprovecharlo para fortalecer entendimiento, armonía, como centro de planeación del trabajo, de la familia. (NASA, 2018) **"En el debate entre desarrollo y Buen Vivir en América Latina parece disputarse una parte fundamental del futuro del planeta Tierra", dice Pablo Quintero. Cuáles son las contradicciones entre desarrollo y Buen Vivir?** El desarrollo está fundamentado en un sentido de bienestar que lo da la plata, los recursos económicos; es tener para poder ser y se ha ido metiendo a todo el mundo en esa lógica para la que hay que trabajar de modo tal que termina uno siendo esclavo de toda esta visión que no te permite ser libre. La lógica del Buen Vivir es contraria y contrapuesta. "Yo soy" primero; soy con la tierra, con el territorio, con mi cultura, con mi identidad, soy si tengo un pensamiento y lo construyo, lo defiendo y lo comparto. Tener comida, tener agua, tener casa, también,	Rescatar en la enseñanza el juego es un tarea vital, es mediante él que se nos prepara para asumir día a día los retos que implica el vivir, aquí podemos ver otro aporte fundamental de los pueblos originarios de América, que han sabido valorar el enseñar y promover en sus niños aprendizajes esenciales para su desarrollo y roles de vida. También es fundamental los aportes que tienen el socializar en juegos entre niños para su aprendizaje, es aún más esencial el socializar en comunidad para aprender y reactivar las costumbres que promueven el respeto por la vida de todos los seres vivos. Aquí podemos ver como la visión occidental del desarrollo entra en crisis que es el buen vivir consumir

	pero no la infraestructura sino una noción de casa a nivel de territorio y comunidad; puedo ir donde el vecino, puedo ir al río, a la montaña. Siembro, mis hijos van a comer de eso, se me enfermó mi hijo; subo al páramo a buscar las plantas medicinales, yo mismo le curo. Ese es el Buen Vivir para mí. Y es muy contrario a lo que nos ofrece la modernidad, con una visión de desarrollo que va eliminando la vida en el planeta. (VALENCIA, 2016) **Si me pongo a hacer cuentas de lo que tengo para contrarrestar el modelo, lo tengo todo. El problema es que no lo estamos utilizando en masa.** Y cómo llegar a las masas? a través de los usos y costumbres, de todo un proceso de recuperación de saberes y tradiciones que están allí esperando por nosotros. Por ejemplo, la salud debe volver a ser preventiva como era antes. Hoy en día es cuando nos enfermamos que corremos a ver a nuestros the wala –médicos tradicionales- y no debe ser así. **¿Qué es mejor, que nos pongan una farmacia acá arriba en la vereda o enseñar a los niños para qué sirve cada planta?** Hay que mirar más hacia dentro. Las plantas no necesitan dinero, las pastillas, una inyección, un jarabe, si. Nos complicamos la vida cuando la naturaleza nos lo está dando todo. Nos dejamos avasallar. Contradicciones. Es una cuestión de convicción y de mucha conciencia. Si no tienes formación, cultura, pensamiento y conciencia tienes que acudir al dinero, porque ahí si el dinero te puede solucionar algo. (VALENCIA, 2016)	hasta arrasar, valorar por jerarquías primer mundo, tercer mundo, blancos, mestizos, indios, es precisamente este tipo de "enseñanzas" las que ha producido caos, debemos aprender a vivir bien respetando y compartiendo las diferentes formas de saberes que le apuesten a la convivencia y a la vida de todos, sin jerarquías o imposiciones que nos sigan llevando al colapso y a una futura extinción de todo tipo de vida en el planeta. Otra situación que se nos muestra y que se puede aprovechar es el conocimiento que brinda la naturaleza mediante el estudio de las plantas, su manejo y utilización contribuyen al cuidado de la salud y demuestran que no solo se puede estar bien después de la enfermedad, sino que la implementación en la alimentación y la infusiones de las plantas ayudan a prevenir problemas del organismo, a su vez presenta alternativas frente a la industria farmacéutica que es muy costosa para las diferentes comunidades. Igualmente la utilización que se haga de las plantas que da la naturaleza es otra manera de revivir los conocimientos ancestrales que son vitales para la utilidad y redescubrimiento de los nuevos saberes ontológicos.
NUEVAS PERSPECTIVAS DE LUCHA Y RESISTENCIA	**Usted es un referente para el movimiento indígena en una región, el Cauca, que es referencia para la lucha indígena a nivel internacional. En qué debería enfocarse ésta lucha en la coyuntura actual?** Mirando lo que hemos construido en los 45 años de proceso organizativo con el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, creo que el movimiento indígena debe centrarse en primer lugar en consolidar los **Planes de Vida como alternativa al modelo imperante dominante**, fundados en lo cultural-espiritual. Segundo, centrarse en el tema de la autonomía. Hay que precisar que una cosa es **la autonomía de los pueblos indígenas** desde lo que somos, que es práctica y precisa, y otra cosa es la	Es claro que la resistencia indígena comunitaria de los nasa tiene como pilar fundmental el territorio, por ser un pueblo que viene de la tierra para ellos es fundamental vivir y proveerse de ellas, cuidarla, y volver a ella, no es solo valerse de ella para genrar riqueza y desarrollo como puede inferirse de la visión occidental. Para el nasa la tierra es fundamental porque al ser parte de ella, la necesita para tener equilibrio y armonía, todo el esplendor de la naturaleza está contenido en la tierra, por eso debe velarse por saber ser uno con ella, aprovecharla pero no avasallarla, esta es la mejor enseñanza que el pueblo nasa nos puede brindar. Así mismo através

	autonomía que nos da el Estado, una autonomía de papel. El tercer elemento es la **unidad con otros sectores para construir un poder popular** más allá de lo indígena; la unidad con negros, con campesinos, con estudiantes, con sindicalistas y la unidad con muchos procesos sociales que vienen librando batallas. Una unidad sin vanguardias, sin caudillismos, una unidad de hecho. Y la otra prioridad debe ser defender el territorio, el territorio como la posibilidad de la existencia nuestra, la posibilidad de la existencia del planeta y del universo. (VALENCIA, 2016)	de ella se manifiesta su herencia cultural y el legado para las nuevas genraciones y en sí para todos los seres humanos. Eso es lo que los nasa también denominan los palnes de vida el poder ser autónomos y decidir como viven que cultivan, que aportes se sacan de la tierra y como debe cuidarse, todos esos aspectos demuestran que ellos no olvidaron el valor por la vida en todas sus especies y manifestaciones, eso es el pluriverso que quieren recatar y mantener. Otro factor es la convivencia intercultural a que invita este pueblo pues entienden que deben crearse nuevas relaciones con todas las culturas y promover el respeto y la sana convivencia de todo lo que constituya vida.
INSTITUCIONALIDAD	**Necesitamos las instituciones públicas para llegar a una transformación social hacia el Buen Vivir?** **Necesitamos consolidar nuestras propias instituciones alternativas**. Necesitamos instituciones que no se basen en el emplealismo, o sea, emplear a la gente, sino que hay que poner a construir a la gente. No podemos ser tibios, tenemos que ser concretos. Las instituciones convencionales nunca serán una alternativa para la lógica de construcción popular. Una alcaldía y un cabildo indígena (unidad de gobierno indígena propio reconocida legalmente en Colombia) jamás serán compatibles, y ya hemos caído en la cuenta, al menos los indígenas, que si bien es cierto que necesitamos la alcaldía a veces, ese poder no es el fin para nosotros, es un medio para fortalecer nuestra institución propia. Y menos mal que los negros y los campesinos también han ido reflexionando en esa materia y pensando en su propia institución. Pero pesa, pesa mucho todavía, que los procesos y luchas sociales quieren llegar a conquistar esas instituciones de poder estatal y ahí es donde estamos siendo contradictorios. (VALENCIA, 2016)	Los diferentes órganos e instancias que tiene el estado para administrar y regular funciones, son un medio y no un fin para la comunidad nasa, llegar a esas instancias ha permitido que los nasas puedan contar con la posibilidad de materializar sus proyectos sociales y comunitarios sin trabas como cuando no han estado en dichas instancias, igualmente a través de estos canales han podido hacer valer sus derechos frente al estado mediante las normas constitucionales. La comunidad nasa no solo se ha quedado reclamándole al estado prerrogativas de subsistencia, si bien es cierto que ha llevado a cabo movilizaciones y legitima defensa de la liberación de la madre tierra, también ha fomentado proyecto propios donde intenta que se le respete su derecho de libre autonomía y desarrollo de los pueblos, para gobernarse, educarse y fomentar su cultura entre otros.

EFECTOS DE LAS EXPERIENCIAS EN TORNO A LAS MINGAS	E: Pues ya para ir terminando, tengo tres preguntitas intentaremos sacarlas rápido. La primera pregunta es, ¿Si tuviéramos que, digamos entre varias personas sobre la resistencia de estos últimos años, digamos desde 2004 hacia delante, estos últimos diez años, que hechos te parecen que son muy importantes? Por ejemplo a mí se me ocurre la minga social y comunitaria que va hasta Bogotá, segundo caso que me parece importante es por ejemplo cerro Berlín. ¿Qué hechos similares te ocurren como para tener en mente a la escritura por ejemplo de una historia de estos últimos años? F: Hay muchas, y se pueden contrastar. Por ejemplo, eh los cuatro tiempos por donde han transcurrido el proceso del movimiento indígena. El tiempo de la recuperación, y de la recuperación no solo de la tierra sino del pensamiento, la historia y la memoria, que nos ha significado un alto fortalecimiento de la conciencia como pueblos organizados. La segunda fase es la construcción de autonomías, por ejemplo el fortalecimiento de los cabildos, la creación de los planes de vida, la construcción de las asociaciones como tal, y el avance en términos del control territorial. Ahí es muy importante la guardia indígena, que ha jugado un papel fundamental en todo lo que es la consolidación de la autonomía y el control territorial. El otro momento es la relación con sectores sociales, es un tema que nos toca prácticamente romper ese gueto indigenista para podernos entender y caminar con el otro. Reconociendo a los otros y haciéndonos reconocer de lo que nosotros somos. Y el otro momento es el momento de la minga de resistencia donde ya, dejamos de ser autonomía para nosotros como pueblos indígenas, sino una alternativa para afuera. Entonces tenemos, recuperación, resistencia, autonomía y alternativa para el resto de la sociedad. En ese ejercicio hay una cantidad de hechos que hemos venido haciendo, por ejemplo la creación del parlamento indígena y popular, que nace en el 2004. Que ya es un ejercicio de legislar nosotros mismos. De pensar cómo queremos nosotros reglamentar la convivencia política, administrativa, territorios y organizativa como pueblos, eso nace en el 2004. El surgimiento, de la, del plan minga en resistencia, que es prácticamente la combinación de la actividad comunitaria, política, espiritual para defender el territorio. Entonces ahí surgen la guardia indígena, surgen los procesos de formación y capacitación. Surge un sistema de información, para las alertas y el accionar frente a los riesgos en el territorio, surgen los sitios de asamblea permanente que es	Las migas se pueden tomar como un todo para la comunidad, una forma de trabajo colectivo donde se recupera el devenir histórico, en donde se revive el por qué y para qué de su lucha, donde se estudia recrea y posibilita el como, la comunidad además de resguardase de la violencia a la que se ha visto sometida, contribuyó a concienciarse de la liberación de la madre tierra, y a no solo quedarse ahí en el plano de movilización, sino a rescatar y valorar su culturar a no dejarla extinguir, y lo que para es más loable a promover, la hermandad a reconocer los problemas de la violencia no solo para ellos y os demás pueblos indígenas sino para todos los sectores sociales de la nación colombiana. Es super importante rescatar como un pueblo que se ve acorralado por todos los sectores armados, y que ve como la dirigencia y la clase social del Cauca y el país los ven como un problema y los atacan en diversas formas, y la respuesta de ellos es ver el mal que se gesta en la guerra y en todas las formas de violencia que viven ellos y en si el país. Ellos empezaron su lucha solo pero la consolidación de las mingas trajo como resultado el despertar no solo del pueblo nasa sino también de otros sectores y culturas de la sociedad colombiana, a su vez generaron pensamientos e ideas que han permitido salidas al conflicto, pensar no solo en su dificultades y problemas sino en las del país es algo grandielocuente, pensar el país de abajo y desde los de abajo. Materializar propuestas donde se evidencien que el problema de la sociedad colombiana es la inequidad, la falta de acceso a la tierra, la falta de sostenibilidad, el hambre y la pobreza; y mejor aún buscar llevar a la práctica las disposiciones constitucionales, fomentar el cuidado del medio ambiente, y comprender que la guerra no la gana nadie y se resuelve mediante el dialogo, que hay espacio para todos y que no hay que aniquilar al enemigo, eso evidencia la importancia y la sabiduría que la practica de la minga ha dejado para el país y que le valio el reconocimiento

	donde la gente la refugiamos a la hora de confrontaciones armadas dentro del territorio. Surge un programa que se llama regreso a casa, que es prácticamente la posibilidad que tienen las autoridades indígenas para recibir esos desvinculados que se van dando por parte de los grupos armados y que hoy son atendidas por las autoridades y comunidades. Surgen los congresos, "el congreso itinerante" que camino el país casi por un mes a nivel nacional, que era 20 chivas caminándose el país y conversando respecto a lo que nosotros queríamos, surge el tema de las rutas indígenas para la paz, ejercicio que se da en el 2010 cuando marchamos de Caloto, Santander (de Quilichao), Villa Rica y hacemos un ejercicio de lanzamiento de esta ruta, que es una ruta que busca caminar por los territorios fuera del territorio, por las instituciones y por los que aspiramos a construir este ejercicio de paz. Así que la minga, la recuperación de la tierra, la construcción de autonomía el relacionamiento con otros sectores, la ruta de pensarnos ya la paz de manera seria, los mecanismos de resolución de conflictos que tenemos internamente, los mecanismos de reconciliación que hemos hecho con otros procesos y sectores, incluso con pueblos indígenas mismos y la idea de pensarnos el país desde los pueblos, y el país desde abajo, de manera construida con la gente, son experiencia que vendría la pena explorar, hacerle un seguimiento en términos de concreción de lo que venimos planteando. Últimamente hemos avanzado en la negociación con el gobierno, ahí estamos negociando ya, no sólo reivindicación de responsabilidades que tiene el gobierno sino la reglamentación de los artículos constitucionales que están en la carta magna. Así que yo creo que hemos hecho un camino muy importante en términos de reafirmarnos como pueblos indígenas y en términos de articularnos con el resto de la sociedad colombiana, y en términos de plantear una resistencia propositiva para romper ese modelo neoliberal o económico que es el problema que nos aqueja a la sociedad y los pueblos indígenas, y de ser capaces de plantear una visión y una noción de país para vivir en paz. (VALENCIA, 2016)	internacional a la lucha del pueblo nasa.
ONTOLOGIAS RELACIONALES	**Cree que deben aceptar la occidentalización como un paradigma ya naturalizado o deben combatirla como canon hegemónico?** Claro, el movimiento indígena ha adoptado muchas formas occidentales, la misma estructura de cabildo es una forma colonial que hoy funciona como nuestra estructura de gobierno. También las leyes que nos protegen son occidentales. Tratados,	El intercambio de formas de organización y ver la vida, es un requisito importante a la hora de valorar lo que se tiene, y propender por cuidarlo y mejorarlo, a su vez comprender algunos proceso foráneos y poner en práctica lo que puede ayudar a mejorar lo propio se hace necesario no solo para determinada comunidad sino para la humanidad en general,

	convenios, declaraciones, son visiones occidentales que tratan de interpretar el mundo indígena. Nosotros adoptamos todo lo que viene de allá pacá pero de aquí pallá no han aprendido nada. Estamos supeditados a la OEA o a la ONU, de carácter internacional, para salvaguardar nuestros derechos. Pero la ONU nunca ha adoptado una propuesta nuestra para que se convierta en tratado internacional… **Entonces mira, creo que si hay unas adaptaciones del mundo occidental que nos han servido, no podemos negarlo, es más, las necesitamos hoy en día. Pero hay cosas que han sido muy lesivas para nosotros**. Por ejemplo eso de las experticias: un indio se va a la universidad, lo devuelven experto en un tema y parece que nos olvidamos de los demás. Eso va en contra de nuestro pensamiento integral. Otro aspecto son los vicios –o costumbres- occidentales que se van metiendo en los asuntos internos nuestros. Por ejemplo la elección de las autoridades de los cabildos antes era por consenso y ahora es al revés, salen candidatos y se les tiene que votar individualmente, e incluso algunos ya hacen campaña y así se forman divisiones y ya se vuelve un problema. Antes todo era comunitario y colectivo. La tecnología la adoptamos también, ya hoy en todas las oficinas de los cabildos indígenas tienen computadoras. Las formas de producción también son muy occidentalizadas. Antes nosotros teníamos solo nuestro tul nasa, donde sembrábamos de todo. Hoy en día entró la tecnificación, los monocultivos, la producción con químicos, en fin una cantidad de cosas del mundo occidental capitalista que avasallan los territorios. Tenemos que luchar y lidiar con todo eso. El narcotráfico no era nuestro! La producción de alcaloides no es un asunto nuestro, nosotros lo que hacíamos es mambear la coca, ritualizarla, pero no convertirla en heroína o cocaína. Ese si se ha vuelto un problema muy difícil de combatir. Y otro aspecto bien grave: Ya hay una burocracia indígena. Y su tendencia hoy en día es a concentrarse y luchamos incansablemente para que no termine concentrando poder y la comunidad quede supeditada a ella. Por eso diariamente estamos repensando formas organizativas que no permitan eso y que hagan que la comunidad tenga el control absoluto de la estructura y del proceso organizativo que se va creando. Es muy difícil, pero tratamos de hacerlo. **Ojala los recursos económicos no nos pesen y la burocracia para**	comprendiendo lo anteriormente dicho podemos observar como la población nasa ha sido consecuente con la implementación por así decirlo de medidas organizativas legadas de occidente, pero ahí vemos la discontinuidad de la modernidad y de los organismos nacionales e internacionales que detentan el orden establecido, viendo el daño medioambiental por solo mencionar u tema no hacen nada para promulgar el conocimiento ancestral de los pueblos originarios de américa que propenden por el cuidado y preservación de los recursos naturales; Entonces se quiere y se persigue que los nasa y los otros pueblos indígenas apliquen formas y modelos para una mejor convivencia, pero los estados no hacen lo propio y desconocen la sabiduría ancestral. Es aquí donde cobra valor los planteamientos de las ontologiás relacionales, pero su práctica y consolidación no pueden darse desde quienes gobiernan, sino lo admirable es que siguiendo los preceptos indígenas son las personas excluidas quienes se ven abocados a aplicarlas, Dicho en otras palabras son las ausencias las que deben dejar de serlo y promover las vivencias de los otros de los excluidos aun plano de materialización e intercambio no solo par la subsistencia sinocomo aprendizaje y como modelo alternativo al excluyente capitalista.

	gestionarlos no nos atrape y termine controlando más que la comunidad. (VALENCIA, 2016) Por otra parte, a partir de la consolidación de esos rasgos identitarios y de la cultura, esa identidad esa forma de vivir, esos referentes ha tenido, ha repercutido en la forma como los nasa se organizan política, económicamente y socialmente me refiero, por ejemplo en lo que me estabas diciendo el papel de los jóvenes el papel de las mujeres todo el sentido que tiene el cultivar el tejer, esa simbología y ese tipo de procesos que repercuten en la convivencia han cambiado, han tenido la oportunidad de intercambiar experiencias en esos encuentros, ha habido de alguna manera una reconfiguración de esos elementos, o al contrario, se le ha dado la oportunidad de arraigarse a su propia autonomía o identidad como comunidad. Oscar: mira yo creo como las dos cosas en el sentido de que nos permite poder revivir ese legado que tenemos de nuestros mayores revivirlo aplicarlo a nuestra practicas culturales y lo hacemos, es nuestra historia de vivirlo recuperarlo y podamos poder decir como pueblo estamos aquí y estamos recuperando, nuestras lenguas maternas, estamos recuperando nuestra identidad cultural, nuestros usos y costumbres por lo que nos implica y eso con los demás pueblos compartirlo y también apropiar de algunos elementos que han vivido ellos con esos pueblos, por ejemplo el caso de México con los compañeros que esta haciendo la lucha con el tema de la autonomía, ahí hemos logrado hace un ejercicio de compartir y esto nos permite a nosotros retomar experiencias muy prácticas que ha resultado en ese sentido en lo que nosotros avanzamos también que es nuestra autonomía en la vida real de los pueblos, eso nos ha permitido en el marco de la liberación de la madre tierra poder hacer los encuentros, poder intercambiar esas prácticas esos usos esas costumbres y para poder mantenernos unidos y contacto pero también poder visionar hacia el futuro como nosotros queremos realmente hacer ver esos que nosotros queremos, digamos que ese es en si el resultado que hay de la liberación de la madre tierra donde podamos vivir armónicamente con la madre naturleza, donde podamos tener nuestros alimentos, donde podamos tener agua limpia, y no tengamos que estar sufriendo por el tema de la minería, los combustibles y todo esto, de igual manera de los productos que hoy le	La comunidad nasa ya lo viene haciendo en su reivindiaciones y en su lucha, mediantesu resistencia indígena comunitaria ha lo largo de la década de los stentas del siglo veinte lograr organizarse y convocar a otras comunidads indígenas del departamento para si darle vida al CRIC, y posteiormente a la ACIN , también a la ONIC, aquí se ven medidas de lucha y organización que propenden a organizar las reivindicaciones de los pueblos originarios en Colombia, tomando la vanguardia los pueblos indígenas del Norte del Cauca constituyendo procesos zonales, locales y regionales que le aportatan nuevas formas de lucha y reistencia a los pueblos indígenas de la nación. Internamente estos procesos zonales y locales hacen constituir nuevas formas internas de organización y lucha que cobran

	hacen mucho daño al ser humano, sino que sean cosas que la madre tierra nos da. Las semillas propias, no estar consumiendo semillas modificadas específicamente que vienen envueltas con un paquete tecnológico, con químicos sino que sea desde lo propio todo eso arraigado en es proceso va amarrado allí, vamos tejiendo esas cosas, y en cierta medida es como la vida misma, la vida misma es algo muy bonito que nos ha permitido hacerlo y yo creo que tarde que temprano, digamos muchos que hoy no le ven la importancia, no ven el interés tarde que temparno lo van a entender y digamos sumarse a estos propósitos que tenemos como organización y empiecen a consolidar con nosotros. (BONILLA, 2018) 8. Escuchándote me parece interesante que nos pudieras contar, compartir dentro de esa toma de decisiones de esa manera como ustedes no solo en los proceso de liberación sino en la vida cotidiana como han establecido esas contradicciones entre el pertenecer a un estado y querer tener autonomía, el vivir en un estado que tiene unos principios democráticos y unas legislaciones que les ha permitido en todo el proceso de resistencia han logrado mantener autonomía, mantener una legislación especial mantener a pesar de ese deseo del resto de la sociedad y de los grandes monopolios económicos el hecho que ustedes se extingan como pueblo y como cultura, cómo han logrado estratégicamente como esas lógicas que son tan fuertes y tan potentes y que uno diría como han hecho un pueblo que es minoría mantenerse vigente y ser tan visible no solamente aquí en el país sino en América latina y en esa manera como han empleado los recursos tecnológicos para hacerse visible y que esto haga parte de su lucha sin que se permee del todo esa visión occidental del mundo en su organización. OSCAR: Bien, mira digamos gracias a la misma lucha de los mayores desde el año 71 el consejo regional indígena CRIC, comienza a hacer todo un proceso de reisistencia de la visibilizacion de los pueblos aquí hay una semilla unos pueblos todavía que quedamos y no nos vamos ha dejar exterminar digamos es un	valor con la constitución política de 1991, y es en los cabildos y resguaros ue el pueblo nasa adquiere nuevas dinámicas que le permiten constituir la minga, la guardia indígena donde se contribuye a rescatar la visión cosmogónica ancestral y a ponerla en practica en los diversos escenarios de sucultura. También mediante el intercambio cultural con otros pueblos de Colombia y deamérica y se crean y se recrean diversas estrategias de conocimiento, que invitan a promover y combinar acciones que coadyuven a plasmar sus objetivo como pueblo.

	mensaje contundente y sobre eso se comienzan a organizar los primeros cabildos pasa todo un proceso digamos que se dio hasta el año 70 80 con la lucha del quintin lame gracias a todos esos procesos que fue u proceso de decisión y a lucha del proceso de decisió de quintin lame hasta 1991. La constitución de 1991 da resultado a muchos pueblos a muchos sectores a muchos les toco usar y utilizar las armas para poder ser escuchados y poder en cierta medida tener participación en el escenario político nacional gracias a ese ejercicio y a la lucha de los pueblos a través de diferentes acciones y movilizaciones que se dieron, digamosse logra eses espacio en la constitución política y allí se logra plasmar dentro de la constitución unos derechos para los pueblos indígenas entonces hay un articulo especifico el articulo 7 q plantea q el país q la republica de Colombia es una nación plurietnica ymulticultural yeso es un elemento muy muy importante dentro del marco constitucional y están los artículos 246 247| el 330 que hablan claramente de los derechos que se dan a los pueblos indígenas y que dan los elementos para que se vayan organizando es importante también decir que en le marco de la ley 89 de 1989 tambien ya había un reconocimeito a los pueblos indígenas pero que con la constitución de 1991 se logra ampliar en el mapa constitucional y entonces ahí comenazamos a poder hablar de un ejercicio de autonomía al interior de nuestros territorios entoces ahí ya se comienza a hablar de resguardo se comienza hablar de organizaciones de cabildos es un abanicos de elementos que a nosotros nos permite organizarnos el hecho de hablar de un resguardo indígena de un cabildo indígena y delas autoridades y que esa autoridad en el resguardo tiene los tres poderes que tiene un presidente de la republica que es l poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial dentro de su territorio, esto es un	

	ejercicio muy importante digasmos el resguardo, el cbildo indígena es un país dentro de otro país en el sentido de que la misma constitución nos permite a nosotros a los pueblos indígenas poder legislar para nosotros, poder hacer nuestras propias leyes para nosotros, poder hacer entonces también el ejercicio ejercicio de justicia para nosotros al interior de nuestros territorios, poder hacer entonces un ejercicio lo q hacia fuera llaman el ejecutivo poder hacer el ejercicio administrativo al interior podemos administrar nosotros mismos hacer el ejercicio y la experiencia propia y poder legislar para nosotros, haber a eso como se conjuga con el resto digamos de la población de Colombia ahí la constitución ha sido clara nunca digamos en el marco legislativo tiene que estar por encima de la constitución política puede es decir tenemos nuestros derechos que están plasmados en esa ley en los vínculos de la constitución en la carta magna pero nunca podemos pasar por encima de los derechos constitucionales en el marco de la Colombia en general entonces ahí viene un proceso que es en el que estamos ahora que es poder entonces encontrarnos con eso tres poderes a nivel en genral poder ejectivo, el poder legislativo, el poder judicial, encontrarnos de gobierno a gobierno por eso cuando hacemos las movilizaciones nosotros decimos aquí esta el gobierno indígena ahí esta el gobierno nacional, importante ahí esta el poder indígena porque estamos el poder legitimo de los territorios son gobierno y el gobierno nacional y ahí nos sentamos a hablar de gobierno a gobierno, como nos entendemos, como logran entender nuestra justicia. Nuestroso usos y costumbre digamos usos consuetudinariso que se van formando mas adelante normas que deben ser acatadas digamos mas adelante cuando nosotros, cuando se da un acro jurídico por una acción que cometio un comunero indígena debe ser respetada por la justicia	

	ordinaria porque lo hicismos en el marco de lo que da la misma norma constitucional entonces esos elementos de la comunicacipon que se dan en la articulación con las tres ramas a nivel occidental es desde la esquina que estamos ahora e suna conversa entre los jueces occidentlaes y nuestros jueces naturales entonces como se coordina allí debemos avanzar, y hemos logrado avanzar, el hecho que se juzgan digamos comuneros por actos que se cometan en nuestro territorio nosotros cordinamos con la justicia ordinaria en el caso por ejemplo lo que llaman patio prestado que es que nuestro comunero indígena paga su condena en una cárcel normal, pero tiene un proceso jurídico con la autoridad indígena lo que hacen es prestarnos la cárcel para que este nuestro comunero allá en el caso del estdo colombiano garantiza con los elementos de manuteció del comunero que este allá pagando, pero ahí el proceso jurídico es con nosotros no interviene en nada la comisión jurídica ordinaria pero si hay procesos en los cuales coordianmos, si es decir hay choque digamos de justicia entonces se lleva a la corte suprema de justicia que es la que dirime esos choques de justicia y nosotros lo que hacemos es generar ese tipo de justicia para que la misma corte genere los elementos, y hemos ganado muchas sentencias que nos dan la razón a nosotros cuando en juzgamientos por ejemplo de gente que no pertenece al territorio pero que fue afectar la armonía en el territorio ahí actua la justicia y la corte suprema nos ha dado la razón, claro no es indígena pero esta afectando la armonía en el territorio indígena entonces esa autoridad indígena tiene la potestad de hacer ese ejercicio y ese juicio, ahí se han proclamado sentencia en ese proceso y es poder decir que hoy somos un gobierno con los tres poderes y que lo hacemos con la práctica, en el tema administrativo hoy	

		nosotros administramos la salud, la salud de nosotros aunque haya una ley 100 a nivel general dentro de esa misma ley hemos generado nuestros propios escenarios, tenemos nuestra propia eps indígena, tenemos una dinámica administrativa propia, tenemos nuestras ips nuestro ejercicio de salud, y ahí hemos planteado lo diferencial que entiendan nuestras practicas culturales en el marco de la salud en el tema por ejemplo de los partos de las mujeres que no sea un parto en una clínica en un hospital sino que sea de acuerdo los usos y costumbres con la partera, la aación del y posel cordon umbical , el uso de los medicamentos naturlaes propios y con toda la mistica que tiene el proceso de salud, si todos esos elementos se han ido ganando, nlo mismo con la educación, en este momento ya tenemos certificada nuestra universidad indígena la UAIIN es una universidad certificada ya tiene registro digamos a nivel nacional como cualquier universidad reconocida hoy tenemos nueve programas entre tecnologías y pregrados y posgrados, ahí hacemos el ejercicio desde el sistema educativo propio, en la educación no es tner 15 0 20 estudiantes en un salón de clase si no que es tener nuestro sistma educativo se da alrededor de la tulpa , en la madre naturaleza, se da en la tierra, se da en la conversa, se da en la familia, se da en escenario de la minga, y obvio que hay que mantener también unos escenaris o y unos procesos ya mucho más elaborados de pegagogias pero de fondo mantenemos la creencia de la recuperación de nuestra identidad cultural. Entonces hablamos del tema jurídico, ejecutivo, administrativo, legislativo. Hablamos del tema ejecutivo porque nuestras autoridades hoy son las encargadas de los contratos directamente con las alcaldías, y son los que hacen los procesos administrativos, son los que firman y hacen el ejercicio deadministración territorial,	

		entonces ahí tenemos los tres poderes al interior de nuestro territorio y ahí entonces podemos poder diciendo tenemos algún grado de autonomía que nos lo reconoce nuestra constitución política y en ese sentido nos estamos moviendo hoy tenemos un gran reto y es poder avanzar en la autonomía económica queno tengamos que estar dependeiendo de unos recursos que nos mande el gobierno de turno, sino generar nuestros propios recursos, y ahí estamos avanzando y aahí tenemos nuestras luchas con los gobiernos que lo que hacen es aprovecharse de nuestros recursos naturlaes, se quedan con gran parte del dinero y se lo y gobiernodistribuyen para ellos en corrupción pero realmente lo que le llega al pueblo es una migaga eso, eso, nosotros como gobierno indígena tenemos que cambiarlo, y al interior de nosotros estamos dando las discusiones para hablar de uan economía real, una economía que sea para los, pueblos no solamente se mueva en el marco de una globalización unicmente si no que responda a esa necesidad a la coherencia política, a la coherencia de las necesidades de nuestro pueblo y a la identidad cultural como pueblo, en este caso como pueblo nasa. Entonces ahí tenemos esos elementos en el tema de gobierno indígena y gobierno occidental en eso que nos da la constritución política y en lapractica en lo que estamos haciendo y que cada vez Vamos ganando mas espacios, no ha sido fácil y sabemos que no en si va a ser fácil de aquí en adelante, pero es el legado que nos han dejado nuestros mayores el mantener la lucha, la resistencia con la claridad de nuestros principios y nuestra actividad cultural como pueblo. (BONILLA, 2018)	

AUTONOMIA INDIGENA	**Para ir terminando, como caminar hacia la paz en Colombia?** La paz, para mi concretamente, es la posibilidad de empezar a conversar para ponernos de acuerdo respecto a lo que queremos. Debe haber todas las condiciones, los mecanismos y las garantías para que conversemos y no seamos sometidos a la concepción de paz que se está negociando en este momento, de arriba abajo y no de abajo arriba. Creo que Colombia está dando los pasos. Si se logra negociar el conflicto armado con las FARC, con el ELN y con el EPL habremos desactivado un mecanismo que no nos está posibilitando construir la paz. Por eso hemos salido a respaldar las negociaciones del conflicto armado. Pero luego el Estado tiene que dar un viraje en términos de transformar problemas estructurales del país, empezando por la redistribución de la riqueza. Hay que transformar Colombia, lo que tenemos no es democracia. Hay que darle fuerza a las regiones para que pasen a participar directamente del destino de ellas. Atender los asuntos sociales; la salud tiene que ser patrimonio público del pueblo colombiano, no puede ser un privilegio. Educación, vivienda, empleo, servicios públicos, todo tiene que ser garantido por el Estado. Si no hay satisfacción de las necesidades sociales la paz va a ser muy difícil, porque de hambre nadie se va a dejar morir. Hay que apoyar al campo, a los campesinos con subsidios. Los subsidios para que sirven? Para dar un aire al pueblo que con tanta protesta y movilización tiene que comer también. La verdad, no, no creo que el gobierno de Santos haga todas esas reformas pero es que la otra es renunciar al Estado de manera definitiva y hacer como los zapatistas. Renunciamos al Estado y nos independizamos totalmente del Estado y no nos joda más el Estado. Para mí particularmente, en el fondo, esa es la concepción, para mí esa es la autonomía de la que te estoy hablando. **Hablamos de autonomía pero un gobernador de cabildo está arrodillado ante el alcalde para que le dé para una cancha de fútbol; para mí eso es mendicidad. Un levantamiento indígena, yo estoy en esa línea.**Levantémonos para mantener nuestro propio gobierno, nuestro territorio, nuestra propia constitución y decirle a la sociedad colombiana que nos deje en paz, que no nos dé si no nos quiere dar. **Ustedes tienen reconocida legalmente bastante autonomía; gobierno propio,**	No solo se hace evidente que la política emergente va más allá de la lucha entre izquierda y derecha centrada en el estado para señalar un conflicto entre formas representativas/estatistas y relacionales/autonómicas de hacer política, sino que también se hace evidente que hay un conflicto ontológico entre mundos que conciben lo que existe y sus relaciones en formas diferentes. Pues lo que se expresa en muchas de estas movilizaciones no es la naturaleza o el medioambiente de los medioambientalistas o los ecólogos, son entidades sintientes, relacionadas con los humanos socialmente y cuya voluntad se puede reconocer por una variedad de medios específicos a cada territorio. La lógica relacional y comunal es vista por algunos autores como el fundamento de muchas movilizaciones indígenas y de afrodescendientes en América Latina durante las últimas dos décadas, y en especial en casos como los de Bolivia, Ecuador y el sur de México. Otra forma de explicarlo es diciendo que los mundos relacionales se diferencian de las sociedades liberales, capitalistas, y estatales y no conducen a ellas por si solas. Aunque el argumento es muy complejo,8 encontramos Las nociones de prácticas no-liberales y no-capitalistas están siendo activamente desarrolladas en América Latina, particularmente en relación con formas urbanas y rurales de movilización popular en Oaxaca, Chiapas, Ecuador, Bolivia (El Alto) y el suroccidente de Colombia, particularmente en términos del desarrollo de autonomías que incluyen formas no estatales de poder derivadas de prácticas culturales, económicas y políticas comunitarias. En algunos casos, las formas autónomas de gobierno comunal se consideran enraizadas en varios siglos de resistencia indígena. En otros casos, como las comunidades aymaras urbanas de El Alto, Bolivia, lo que ocurre es una creativa re-constitución de la lógica comunitaria sobre la base de nuevas formas de territorialidad. La mayoría de los casos de organización autónoma

	jurisdicción especial indígena, órgano de defensa propio… Están acercándose? Estamos cerca, para allá vamos. Esa es la autonomía deseable pero cuando a mí me ven diciendo esas cosas los ricos se asustan y mire a donde me traen. Este es el fondo del tema. Entonces tengo que moderar mi discurso de cara al sistema pero también de cara a las comunidades. Aun así, yo siempre he dicho que no confíen en la constitución, algunas leyes son incluso bonitas, pero de aquí a que se cumplan, olvídese. **Lo que intentamos hacer a nivel local en Gualanday es esto, un nicho de autosuficiencia.** Aquí estamos llegando casi a la "vida sabrosa" vea, mire; trabajamos al ritmo que vemos adecuado, no tenemos un patrón que nos esté mandando, producimos nuestro abono, cocinamos lo que queremos que sacamos de la huerta, nos podemos relajar, no nos vigila nadie, no nos vamos a ir de aquí, somos conscientes. Hay que demostrar que se puede porque la gente si no ve no cree, y entonces se va a reclamar al papá Estado. Hay que caminar hacia la independencia absoluta, si nos desprendiéramos del Estado no nos moriríamos de hambre, ya tenemos toda la capacidad, el conocimiento y los saberes para resistir. Ese es el sentido de resistencia. **No es resistencia estar hablando contra un muro llamado Estado, es resistencia caminar y mostrar que somos capaces de tener lo nuestro propio.** No me vale una autonomía de papel, una autonomía en realidad dependiente. Así que, insisto, como confrontamos el modelo neoliberal? Construyendo, fortaleciendo y afanando más nuestro propio paradigma que ya está bien avanzado, solo hay que dar pasos trascendentales. **Y el paso trascendental al cual me voy a dedicar el resto de mi vida, sea preso o libre, es darle forma a ese sentido de gobierno propio para poder decirle al Estado: "déjennos ser verdaderamente libres".** (VALENCIA, 2016) - **Cátedra Nasa:** ¿Qué opina de la constitución del 91? Y ¿Cómo es la relación entre procesos locales y zonales? Cristóbal Secue: Esta Constitución claramente si nosotros queremos referirnos a las autoridades de los pueblos indígenas puede ser una herramienta muy importante, pero muy difícil de manejar, la verdad es que la Constitución de 91 nos da leyes, pero no nos da los elementos, en este caso los recursos en el campo de la administración de justicia.	implican ciertas prácticas, tales como las asambleas comunales, la rotación de las obligaciones y formas de poder horizontal y disperso. En las formas comunales, el poder no funciona sobre la base de la representación liberal, sino que se funda en maneras alternativas de organización social. La autonomía es, pues, un proceso tanto cultural como político. Se trata de formas autónomas de existencia y organización política, y de toma de decisiones. Como dicen los zapatistas, el objetivo de la autonomía no es tanto tomar el poder y cambiar el mundo sino crear uno nuevo. Lo que surge de esta interpretación es una cuestión fundamental, la de «ser capaz de estabilizar en el tiempo un modo de regulación fuera de, contra y más allá del orden social impuesto por la producción capitalista y el Estado liberal» (Gutiérrez, 2008: 46). Esta propuesta implica tres puntos básicos: el desplazamiento constante de la economía capitalista con la consiguiente expansión de formas de economía diversa, incluyendo formas comunitarias y no capitalistas; el descentramiento de la democracia representativa y el establecimiento en su lugar de formas de democracia directa, autónoma y comunales, y el establecimiento de mecanismos de pluralismo epistémico y cultural (interculturalidad), entre ontologías y mundos culturales diferentes. Esto no quiere decir que el capitalismo, el liberalismo y el Estado dejarán de existir, sino que su centralidad discursiva y social se ha desplazado en alguna medida, de tal manera que el espectro de las experiencias sociales que puedan ser

	Igualmente la Constitución habla muy bonito en el campo educación. En el año 89 claramente decía que la educación de comunidades indígenas debe ser gratuita. Ahora resulta, que el Estado Colombiano está quitando estos recursos; está quitando los derechos de educación y sabemos que con estos recursos, que deben estar implementados en la educación, los están reforzando a las fuerzas militares con el cuento que van acabar con la subversión. Entonces creo, que la Constitución, la ley, es clara y buena, pero si nosotros los indígenas no nos organizamos, si no tenemos claro, si no exigimos al Estado y no tratamos de resolver los conflictos armados que hay en el Resguardo, nuestros hijos más adelante quedarán sin educación; los papás tendrán que pagar a los maestros, porque ya el Estado Colombiano quita estos derechos. En la parte de salud: Dice que la salud es gratuita para las comunidades indígenas, pero es otro lío, que tenemos que exigir, tenemos que organizarnos, pelear, porque las leyes son claras, pero recursos no hay. Entonces creo que la Constitución relacionada con la educación, salud, el manejo de la justicia dentro del territorio es muy clara, muy importante, pero si no se tiene recursos es difícil aplicarlo al personal. Los valores, humanos existen, pero no hay apoyo del Estado, toca sufrir demasiado para que alguna partida llegue a estos programas de salud, educación, justicia. De igual manera, creo en el campo de la conservación de los recursos naturales, por tradición las comunidades indígenas son las únicas que los han manejado, han conservado. Pero también vemos que si en un Resguardo se está controlando bastante las fuentes de agua, las que disfrutan y gozan estas riquezas son las grandes industrias, los ingenios cañeros. Hay que buscar los mecanismos de cómo se exige también al Estado, que sea apoyada la conservación de los recursos naturales con proyectos y que el Estado tiene que entrar a respaldar en esta parte. Pero todo es un proceso de lucha. (SUSCUÉ, 2006) Aida: dentro de los principios de la comunidad indígena está la autononomía y queremos desarrollar la autonomía, porque esta en el marco de la constitución, por que es legitimo, porque esta en los convenios internacionales, queremos desarollar nuestro propio proceso de vida a la manera a que lo concebimos, (MORALES, 2014)	Podría entonces afirmarse que los emergentes procesos locales y sociales en América Latina, son también luchas por la “defensa de concepciones históricas particulares basadas –en– lugar del mundo y de prácticas de producción del mundo […] o luchas por la defensa de la diferencia cultural, ecológica y económica”[8] como interpretativa. Lógicamente inscritas en un espacios/tiempos con historias, memorias, luchas, recuperaciones, interferencias y transformaciones. Como lo ha afirmado Catherine Walsh estos procesos deben ser entendidos: como parte de un vuelco histórico, geopolítico, social, ético e intelectual, un giro radical basado en una visión o imaginario “otro”, construido a partir de siglos de lucha y conciente de los asuntos contemporáneos del capitalismo global (…), una praxis que supera un accionar y pensar basados en la resistencia defensiva, evidenciando un pensar y accionar enraizados en la *insurgencia ofensiva*, explícitamente dirigida a transformar las instituciones, estructuras y relaciones dominantes y, a la vez, crear nuevas condiciones sociales, políticas y culturales, como también de pensamiento.[9] Todos estos fenómenos propios de la transición paradigmática aludida por De Sousa (2006), han determinado y demandado cambios en la forma de asumir y comprender la relación entre globalización, cultura, identidad, economía, modernidad y desarrollo. Justamente, por los agenciamientos de los movimientos sociales, como por la necesidad de resignificar y reconstruir una política cultural desde la diferencia y la interculturalidad, en respuesta al proyecto neoliberal, el capitalismo y el poder de la colonialidad/imperialidad. Dicho de otra manera, el proyecto euro/usacéntrico y su credo desarrollista y ontologizador, a pesar de en-cubrir, negar y funcionalizar la alteridad, no logra cubrir exactamente los otros imaginarios y prácticas. Estos planteamientos problemáticos, desafiantes y muy sugerentes para una región que requiere reinventar las categorías e instrumentos analíticos, tienen sus localizaciones específicas y

		adquieren relevancia en la medida en que representan los *loci* desde donde se (re)(de)construyen experiencias y prácticas soportadas en las singularidades, capacidades y potencialidades de lugares y actores locales, desde donde se promueven también "puntos de despegue y apertura que reintroducen lenguas, memorias, economías, organizaciones sociales, subjetividades, esplendores y miserias de los legados imperiales".[10] En esta dirección, y en el propósito y la necesidad de construir nuevos imaginarios, visiones y prácticas, de reivindicar procesos de transformación del capitalismo en los lugares y de mostrar la impertinencia del tratamiento de diversas formas de relación bajo la canonización euro-usacéntrica, se mueve la reflexión y la práctica acerca de la diferencia cultural, ecológica y económica, como expresión de la existencia de otros espacios/superficies, de otros actores y de otro tipo de actuaciones en pro de la (re)solución y agencia de conflictos existenciales, epistémico-epistemológicos, ecológico-distributivos, políticos y culturales. En estas elaboraciones ya no importan tanto las totalidades y las narrativas maestras —modernidad, globalización, desarrollo, cultura—, sino los procesos interculturales y el retorno hacia lo local, el lugar, la diferencia y la diferencia en la diferencia.
PROCESO DE PAZ Y EL ESCENARIO DEL POST CONFLICTO	**RI: Como plataforma de lucha internacional, nos es muy relevante saber cuál es la posición que asume el CRIC y los pueblos indígenas ante los *Acuerdos de Paz*. Sabemos –y resumimos- que esto es una paz entre élites, porque la insurgencia desde hace varios años se ha ido deteriorando para convertirse en una fuerza reaccionaria, más que una fuerza –como ellos se autodenominan- "revolucionaria". En ese sentido e históricamente, ¿cuál ha sido la posición de los pueblos indígenas ante los grupos armados? –que es una problemática que también se visibiliza en México con el narcotráfico-, ¿cómo deben responder los pueblos antes la violencia de la insurgencia y del Estado?** MF: Cuando nosotros decimos que hemos sido víctimas del conflicto armado, también por un lado es por la guerra sistemática del gobierno, y por el otro, hemos tenido muertos que la insurgencia de alguna manera nos ha causado daños irreparables. Nosotros	

	creemos que el proceso de la paz tiene costos, tiene sacrificios. Decimos que la insurgencia debe reconocer a los pueblos indígenas; que somos un gobierno, una autoridad y un conjunto de pueblos que hemos luchado permanentemente no sólo frente al Estado, sino también contra los actores guerrilleros, pero no se desconoce que ellos también tienen una forma de luchar por reconstruir este país, eso no significa que estemos a lado de ellos, sino que se reconoce que hay distintas maneras de generar resistencia por todo lo que hoy vive el país. Nosotros siempre hemos dicho que sea la izquierda o sea la derecha, tenemos un planteamiento de construcción, de tejidos de vida; proyectos que tienen que ver con los *planes de vida*, fundamentales en nuestras comunidades; tenemos gobiernos locales, zonales y regionales que se direccionan desde nuestras autoridades indígenas. El objetivo principal: *liberar la tierra.* Por otra parte, la idea es *curar* el territorio de las enfermedades locales, causadas por la guerra y la violencia. Nosotros hemos hablado inclusive con las FARC en un marco de respeto, derechos humanos y del derecho internacional (…) Es a través de la autonomía y la gobernanza que se toman las determinaciones para *equilibrar* y *armonizar* el territorio y la población. Ni el Estado ni los actores armados deben tomar decisiones por nosotros. Exigimos respeto para nuestros pueblos originarios. (AVIRAMA, 2016) E: La ultima seria, ¿Cuales son los desafíos que tiene el movimiento, con estos últimos años?, se habla ya del tema del postconflicto, se están, el domingo van a ser las elecciones presidenciales, ¿Qué desafíos tiene el movimiento en este momento, que desafíos, que retos se están? F: Muy grandes, yo creo que el desafío grande es como somos capaces de sobrevivir al avasallamiento del modelo económico en el territorio, la entrada de trasnacionales, multinacionales, el cerco de la industrialización cañera por ejemplo, maderera, minera hoy en día. Son desafíos enormes, en términos de proteger y controlar el territorio. El tema mismo de la superación de la confrontación armada, cierto, hay proceso de negociación para la superación de esta confrontación, pero la confrontación sigue dentro de los territorios, ese es un desafío enorme en términos de poder vivir un estado de postconflicto como uno quisiera. Ese es un desafío enorme. El otro desafío es poder mantener la unidad y la organización interna frente al avasallamiento de muchas ideologías que hoy llegan, la religión, la economía, los mismos problemas internos que van surgiendo. Tenemos el desafío	

	enorme, de poder suplir las necesidades que tiene la gente, muy importante los procesos pero el día a día de la gente hay que atenderla también, porque si no hay somos muy vulnerables nosotros. Y el mayor desafío que implica es, como hacernos entender respecto al resto de la sociedad colombiana. Es verdad nosotros somos pueblos, tenemos derechos, hay un reconocimiento más o menos, pero de todas formas hay un avasallamiento como pueblo, hay un temor, fijado ya e identificado de la oligarquía colombiana respecto a que los pueblos nos organicemos, porque nos volvemos en un, en un problema para ellos. No obstante de estos desafíos hemos venido caminando, venimos avanzando y estamos listos, con ideas, con propuestas, con acciones y actividades para asumir un tema del postconflicto. Yo creo que el postconflicto el mayor reto que tiene es negociar el conflicto armado. Porque no podemos entrar a una etapa de postconflicto cuando todavía hay confrontación dentro de los territorios. Menos mal que se exploro el acercamiento con el ELN, la otra guerrilla colombiana, porque si no se negocia con todas las guerrillas tampoco podemos hablar de postconflicto. Y el desafío mayor que tiene el postconflicto es la permanencia aún del paramilitarismo en Colombia. El paramilitarismo, el narcotráfico, que está muy enraizado en la institucionalidad colombiana, llámese alcaldías, gobernaciones, congreso de la república, incluso el mismo gobierno, es muy difícil hablar de postconflicto, porque de nada valdría negociar con la insurgencia cuando la delincuencia del paramilitarismo y el narcotráfico sigue capeando en el territorio colombiano. Así que nosotros tenemos un enorme desafío para aguantar ese... lo que hemos construido hasta ahorita, pero la sociedad tiene ese enorme desafío de cómo superar ese problema social que ha activado la guerra y la violencia en el país. Y como se supera el estado de impunidad que existe todavía en Colombia, como se supera el tema de las víctimas, como se supera ese problema social y esa criminalidad organizada que existe en el país. (VALENCIA, 2016)	
RELACION IDENTIDAD, CULTURA Y TERRITORIO	9. Precisamente desde esas estrategias que ustedes han tenido de visibilización de ese sentido ancestral y cultural que tiene la liberación de la madre tierra dentro de la comunidad, qué de impacto en cuanto a la identidad, la cultura, el territorio ha tenido ese proceso de liberación,	

		me refiero por ejemplo si ha existido alguna formación frente al papel de las mujeres, de los jóvenes, de la participación de los adultos mayores, de las dinámicas mismas de los cabildos, de los resguardos, si ese proceso de los últimos años ha tenido un impacto en esa relación entre identidad, cultura y territorio. Oscar: si, si realmente ha tenido un impacto muy importante, si, porque digamos es algo muy muy relevantes si, porque nuestros jóvenes por ejemplo ellos tienen una identidad cultural, digamos que nos dicen cuando uno tiene un planteamiento asi transitorio a estudiantes de noveno décimo grado y dicen si aquí los lideres hablan pero a ver cuantos realizan en la práctica o están pendientes de las recuperaciones de lo que significa el tema de la tierra, entonces eso ha permitido poder mostrar o poder involucrar , mas que todo a la juventud en el sentido de que mrenme, aquí la idea es poder decirlo pero también lo estamos haciendo, entonces ellos, han comenzado a involucrarse mucho más a decir si, esto tiene sentido lo que decían nuestros mayores, lo que nos dicen nuestros lideres, lo que dicen los estudios los documentos. Los libros realmente tiene sentido, cuando comienzan a verlo y a vivirlo, por que son ellos los que están y hacen parte de ese proceso, entonces ya ven que no es únicamente un discurso, y todo esta ligado a un proceso porque en el tema de la liberación de la madre tierra, el concepto amplio esta integrado el concepto de la minga, el team de lo comunitario, el tema del compañerismo, el tema de la ritualidd propia el tema de nuestra prácticas culturales, nuestros usos y costumbres y nuestra arte, nuestra música ahí se desarrolla todo un proceso y toda una convivencia que permite revvir eso que hacían nuestros mayores, nuestra identidad cultural realmente como pueblo, eso ha ligado y va recogiendo esos elementos y recoger esos elementos es poder vivenciar con las mujeres con los jóvenes eso y ellas se identifican con lo que	

		hacían anteriormente nuestras cacicas, la cacica la gaitana y demás entonces ellas dicen pues en ese tiempo lo hacían hoy nosotros lo podemos hacer y se identifican en ese sentido lo viven en la acción Como tal entonces ese proceso de liberación, nos ha permitido en si es su concepto amplio como es poderlo visibilizar, poderlo mostrar, al exterior de las comunidades pero también vivenciar lo que va mucho mas allá de la identidad cultural con lo que integro con sus usos y costumbres como comunidad nasa, esto se va ampliando digamos no solo como pueblo nasa, sino que se esta impregnando en otros pueblos y comienzan a desarrollarse otro tipo de estrategias y acciones que tienen y están inmersas dentro de la liberación de la madre tierra. Entonces ahí estamos en ese ejercicio, digamos que permite hacer otras acciones con otros pueblos a nivel nacional e internacional, hemos tenido ya tres encuentros liberadores de la madre tierra y digamos es muy bonito poder encontrar otros caminos otras experiencias a nivel de Brasil, a nivel de México y poder compartir si y esto nos retroalimenta no permite decir esto tiene sentido vamos fortaleciendo así armónicamente como pueblo nasa, armónicamente como cauca, armónicamente como Colombia, armónicamente a nivel internacional, con ambientalistas que tiene amplio concepto con la liberación de la madre tierra, es algo muy profundo que logra impregnar que cada vez más va teniendo mucha acogida y entendimiento a nivel de los pueblos y a nivel de ciertos sectores sociales. (BONILLA, 2018)	
VINCULOS CON DIFERENTES SECTORES SOCIALES	1.	Ya para finalizar oscar, dos elementos uno dentro de esa experiencia que ustedes han tendio de movilizacines de movilización social a lo largo de a historia y essobre todoa ao largo de los últimos años que cree su experiencia le aporta a la movilizacón yde otros sectores y a	

	la vez ustedes que ha logrado aprender de las movilizaciones de otros sectores por ejmeplo has nombrado a los campesinos y me imegino que los afrodescendientes también que ver con enriqucer sus formas de lucha entonces quisiera que pudieras compartir ese balance. Oscar: si mira eh eso ha sido muy importante en el sentido de que logrado juntarnos por ejemplo en el caso del norte del cauca hoy tenemos un escenarios que se llama el consejo territorial interétnico y ahí confluimos entonces los sectores, el sector afro, el sector indígena, y el sector campesino de las organizaciones que están acá en el territorio de la zona norte, entonces ahí logramos unificar visiones poder compartir visiones y unificar algunas porque a veces los intereses son los mismos y la misma visión territorial y ahí tenemos entonces unos grandes retos, digamos poder también conocernos al interior de las organizaciones para defrente a eso poder mirar nuestras formas de articulación, donde nos encontramos, donde no podemos encontrarnos y articularnos para poder unir eso que nos permite encontrarnos de frente al gobierno nacional si, eso ha sido un elemnto muy importante en el marco de las movilizaciones yo creo que como pueblos indígenas históricmente lo hemos hecho y uno de los elementos que nosotros digamos los demás sectores han podido aprender de nosotros la unidad. Digamos nosotros cuando nos movilizamos nos movilizamos juntos todos y de una manera muy muy organizada, si y esa organización nos la ha dado la misma experiencia, la misma protesta a través de todos los años de lucha y resistencia cada vez vamos aprendiendo de nosotros mismos, pero también digamos de los otros, digamos de los campesinos, si su forma de interlocución y en su habilidad de interlocución con el gobierno, lo mismo que los compañeros afro, los compañeros afro, en el marco de las movilizaciones ellos no tenían mucha experiencia y no son, no tienen esa habilidad que tenemos nosotros para digamos movernos en ese tipo de acciones y el miedo que también a veces sienten ellos mucho más que en el caso de nosotros que somos indígenas y somos pueblo Nasa, un pueblo guerrero. Si, eso ellos han ido aprendiendo de nosotros a vencer ese miedo, han ido sintiendo que es necesario hacerlo , porque si no lo hacemos nosotros, otros no lo van a hacer por nosotros. Nos toca a nosotros mismos hacerlo, entonces ellos han ido entendiendo eso han ido perdiendo ese miedo y es muy importante algo de recalcar digamos principalmente en el pueblo afro el tema de liderazgo de la mujer, las mujeres han tenido un liderazgo muy fuerte al interior del pueblo afro en el	

	caso colombiano. Eso es un tema muy importante, hoy vemos en la vocerías, en los liderazgos, en la misma movilización quienes digamos están al frente de la acción son las mujeres si, mucho más que los mismos hombres, eso a diferencian del pueblo nasa que estamos ahí los hombres juntos con las mujeres están ahí con nosotros, pero enel caso del afro es mucho mas marcado la participación y digamos la contundencia y la fuerza de las mujeres en ese sentido y obviamente en nosotros también esta presente pero digamos es mucho mas marcado el tema del liderazgo las mujeres al frente de los procesos, al frente de las reuniones, al frente de la asamblea, al frente de los congresos que realizan ellos , ellas aparecen liderando, haciendo planteamientos sin temor auque aun ahora se mantiene un alto grado de machismos no solamente a nivel afro sino a nivel general y es muy importante reconocerlo la ganancia y el liderazgo que han hecho las mujeres en esa parte si, es muy importante reconocerlo y yo creo que ha sido gacias también al liderazfo de ellas como mujeres, no ha sido fácil, si a nivel externo a nivel occidental hay un machismo a veces a nivel interno se pude sentir mucho mas fuerte si en esa parte, entonces el tema de la movilización ha sido una de las experiencias digamos de parte y parte de ganar de parte y parte de ver como ellos se van organizando y ellos van aprendiendo de nosotros y nosotros aprendiendo de ellos de algunas cosas, los afros son muy hábiles en el tema de organizar las propuestas, de poder plantearse con el gobierno, de poder incidir a nivel internacional, para el tma por ejemplo del capitulo étnico en el marco de los acuerdos de paz fue digamos un apoyo muy importante de los compañeros afro en la incidencia a nivel internacional en el momento estaba de presidente y se logró incidir acá a nivel de unos senadores afro ya nivel internacional el senado de los EE.UU. y allí fue donde se logró hacer una gestión con Obama y permitió que se hiciera un llamado al gobierno nacional que en cierta medida se acogiera el capitulo étnico, logramos unificar fuerzas mientras nosotros estábamos en la movilización , estábamos en la participación política en todo un proceso cultural, desde ellos estaban haciendo un proceso lobby de incidencia a nivel internacional justificando también lo que ellos saben hacer, eso fue una experiencia muy muy importante para poder unificar nuestras fortalezas para un mismo objetivo que era poder. (BONILLA, 2018)	

7.4. IMÁGENES REGISTRO DE ENCUENTRO DE RENDICIÓN DE CUENTAS COMISION MIXTA ENTRE GOBIERNO DE JUAN MANUEL SANTOS Y CRIC
LUGAR: UNIVERSIDAD AUTONOMA INDÍGENA INTERCULTURAL UAINN POPAYÁN
JUNIO 25 DE 2018

