

Centros de etnoeducación para el fortalecimiento del plan de vida Nasa: tejiendo resistencia desde la identidad

Ethnic Education Centers for the Strengthening of Nasa Life:¹
Weaving Resistance Through Identity

Alejandra María Llano Quintero*

Resumen:

Este artículo intenta recuperar algunos aprendizajes de la experiencia de los Centros de Etnoeducación para el Fortalecimiento del Plan de Vida Nasa, desarrollada en los resguardos indígenas de Toribio, Tacueyó y San Francisco desde los años 2002 – 2006. Tratando de dar respuesta a la pregunta: ¿Cuál fue el aporte de esta experiencia para el fortalecimiento de la identidad étnica y la construcción de sujetos sociales?

De esta manera, surge este documento para repensar la importancia que tiene para el fortalecimiento del movimiento indígena del Cauca generar procesos intencionados desde la organización, especialmente para la juventud, donde se realizan acciones para: la recuperación crítica de la memoria histórica; la problematización sobre el contexto económico, político y sociocultural; la recuperación de valores y prácticas culturales; el análisis crítico de las relaciones inter-género, intergeneracionales e interculturales. En otras palabras, para afirmar la identidad étnica, y promover la constitución como sujetos sociales; para que los y las jóvenes continúen siendo participes y protagonistas en las acciones colectivas que le dan vida, sentido, historia y proyección al movimiento social indígena.

¹ Plan de vida. Expresa la concepción del proyecto integral de vida de las comunidades indígenas en un territorio determinado, contiene el sueño y la historia de dicho pueblo.

* Trabajadora social –Universidad del Valle. Perteneciente al programa de educación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca-ACIN. Actualmente coordinadora del proyecto “Escuela de animadores juveniles de la zona Norte del Cauca” – Convenio ACIN–UNICEF. 3216394806 - alejatierra@hotmail.com.

Artículo recibido el 19 de septiembre de 2010 y aprobado el 10 de octubre de 2010.

Palabras claves

identidad étnica, movimiento social, sujeto social, etnoeducación, acción colectiva.

Abstrac:

This article presents the findings of a study on ethnic education centers as an strategy to strengthen the life of the Nasa people, in the municipalities of Toribio, Tacueyó, and San Francisco, in Northern Cauca Department, which was carried out from 2005 to 2006 and sought to determine the contributions of these centers to the strengthening of ethnic identity and the construction of social subjects. The ultimate purpose was to reflect upon the importance of the Cauca Department Indigenous People's Movement, especially on the part of the youth, in bringing about organizational processes aimed at a critical recovery of the Nasa people's historical memory; the consideration of their economic, political, and sociocultural context; and a critical analysis of gender, generational, and cultural relationships. It is believed that realizing this goal will also result in youths keeping their active role in community initiatives aimed at invigorating and projecting the Indigenous social movement.

Keywords

Ethnic identity, social subject, social movement, ethnic education, collective action.

Sumario

1. Introducción, 2. Caracterización del Proyecto, 3. Sistematización de los Centros de Etnoeducación: tejiendo resistencias desde la identidad, 4. Recuperación crítica de la memoria históric, 5. Reflexión y recuperación de los mitos y las prácticas culturales de la cosmovisión nasa, 6. Valoración de la lengua Nasa Yuwe y la espiritualidad indígena como estrategia de resistencia, 7. Espiritualidad indígena, 8. Recorridos de re-conocimiento en el territorio, 9. Promoción de la participación en las actividades comunitarias, mingas, rotaciones y en las acciones colectivas (marchas y liberaciones de la

madre tierra), 10 Recuperación de la huerta *tul* y la generación de espacios de reflexión sobre la economía comunitaria: la producción y consumo de los productos propios, 11. Promoción de encuentros, giras y espacios para el diálogo intercultural, 12. Problematicación del contexto social, cultural, económico y político, 13. Reflexiones sobre los cambios culturales en la familia, las relaciones de género y relaciones intergeneracionales y 14. Bibliografía.

1. Introducción

El tema de la identidad étnica cobra gran importancia en el contexto mundial. Pareciera paradójico que en medio de la globalización del mercado y homogenización cultural, se estén generando acciones colectivas basadas en la identidad étnica y territorial; por ejemplo, en el caso de Latinoamérica se reafirman luchas como las de los movimientos indígenas en México, Ecuador, Bolivia y Colombia, pues son una muestra de la emergencia de estos movimientos en el panorama mundial y, por tanto, en la esfera política, económica y académica.

Melucci (2001) expone que la emergencia de los movimientos etnonacionalistas y de luchas culturales y territoriales en las sociedades contemporáneas, han puesto en primer plano el papel que juega, en los conflictos, la identidad étnica y las diferencias culturales. Éstas trascienden las sociedades occidentales para convertirse en un rasgo característico de la situación mundial.

El movimiento indígena en Colombia y particularmente en el Cauca, es considerado hoy como un referente de la resistencia civil y una alternativa de paz frente al conflicto político, social y armado. Las acciones colectivas de la última década, como marchas multitudinarias, *liberación de la madre tierra*², consulta del T.L.C., *minga*³ *social y comunitaria*, entre otras, son objeto de gran difusión mediática e interés académico.

² Es un proceso que busca no solo recuperar tierras, sino cesar la explotación, por parte de los terratenientes, de la madre tierra y, al mismo tiempo, es recuperarlo todo.

³ Práctica tradicional indígena que consiste en agruparse para llevar a cabo un trabajo con fines comunitarios.

Pese al reconocimiento del movimiento indígena y la valoración que se le da a la identidad cultural como elemento fundamental para su origen y desarrollo, existe aún un desconocimiento sobre cómo se construyen y tejen estas resistencias al interior de las comunidades.

¿Cómo se reafirma y recrea la identidad étnica en los procesos cotidianos de las comunidades? Es una pregunta poco abordada y representa un desafío para quienes queremos fortalecer esta propuesta de autodeterminación como pueblo.

Con este interés se realizó la sistematización de la experiencia de los “Centros de Etnoeducación para el Fortalecimiento del Plan de Vida Nasa en el 2008, buscando recuperar algunos de los aprendizajes de la experiencia desarrollada en los resguardos de Toribio, Tacueyó y San Francisco desde 2002 hasta 2006. Y con el objetivo de darle respuesta a la pregunta: ¿Cuál fue el aporte de esta experiencia para el fortalecimiento de la identidad étnica y la construcción de sujetos sociales?

En consecuencia, en esta sistematización se hace énfasis en los siguientes elementos:

- 1) aporte de la experiencia en la afirmación de la identidad étnica, y las estrategias y acciones desarrolladas.
- 2) aporte en la constitución como sujetos sociales, enfatizando la participación en las acciones colectivas.

En este proceso se retomaron las reflexiones surgidas en grupos focales, conversaciones informales con los y las participantes, los aportes de líderes y comunidad realizados en espacios de asambleas donde se reflexionó el proyecto, informes presentados sobre el proceso, y actas de reflexiones del equipo animador⁴. Con base en ello se trató de realizar un análisis comparativo sobre lo proyectado, lo realizado y los resultados obtenidos, ubicando los principales aciertos y desaciertos a la luz de categorías de análisis sobre: nuevos movimientos sociales, identidad colectiva, identidad étnica, y sujetos sociales.

⁴ Equipo animador: cabe anotar que en el proceso, además de la coordinación general, participó un equipo de personas, entre líderes y jóvenes animadores de la comunidad, que apoyaron en la orientación, desarrollo y evaluación de las actividades.

2. Caracterización del Proyecto

Los Centros de Etnoeducación se plantearon como una estrategia de la organización Proyecto Nasa⁵, para capacitar y formar personas de la comunidad en los diversos aspectos requeridos por el Plan de Vida, buscando fortalecer su identidad étnica para proyectar los valores a futuras generaciones en lo político-organizativo, lo económico-ambiental y lo socio-cultural. Así mismo para potenciar y equilibrar las relaciones internas y externas con otros pueblos del mundo. Esta experiencia se desarrolló en 4 de los Sitios de Asamblea Permanente⁶ Crucero y la Playa, en el resguardo de Tacueyó; Natalá, en el resguardo de San Francisco; y el Tablazo, en el resguardo de Toribio y participaron más de 150 jóvenes indígenas del pueblo Nasa.

Este proyecto tuvo como punto de partida el análisis de contexto que realizó la comunidad⁷, donde señaló que el modelo económico neoliberal, la agudización del conflicto armado y los cultivos de uso ilícito han venido agudizando, al interior de las comunidad y familias, diversas problemáticas que obstaculizan los procesos de auto-organización.

En este proceso se planteó, como uno de los objetivos fundamentales, el fortalecimiento de la identidad étnica Nasa, entendida ésta como: la fuerza que le permite a cada persona sentirse parte de un colectivo y de la madre tierra; la conciencia por la defensa del territorio; la fuerza para participar en el proceso organizativo y actuar con claridad y posición frente a los actores armados.⁸

⁵ Proyecto Nasa es la asociación de cabildos indígenas que articula los resguardos de Toribío, Tacueyó y San Francisco. Fue creado en 1980 por iniciativa del Padre Álvaro Ulcué. Es el primer proyecto construido en el Cauca tras la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca C.R.I.C. que busca operativizar los sueños del Plan de Vida del Pueblo Nasa. Ha recibido diversos reconocimientos gracias a su trabajo por la defensa de la identidad cultural, la preservación del medio ambiente y la propuesta de Paz. Proyecto Nasa 2007.

⁶ Los sitios de asamblea permanente, consistentes en posibilitar la concentración de la población en lugares estratégicos cuando los territorios son invadidos o se convierten en campos de batalla entre contrincantes armados, y con el fin de evitar el desplazamiento forzado de las poblaciones y el abandono del territorio, esta estrategia se enmarcan en la propuesta del proceso de Minga en Resistencia de las comunidades indígenas del norte del Cauca, Documento programa Minga en resistencia ACIN-2002.

⁷ Es de anotar que el proyecto parte de un proceso de análisis o diagnóstico realizado con la comunidad de Tacueyó en el año 2002, durante 6 meses; donde a partir de asambleas comunitarias trazaban sus problemáticas, desafíos y fortalezas, que en síntesis aquí se plantean.

⁸ Este concepto se construyó en uno de los espacios de reunión con líderes de la comunidad, en los cuales se repensaba la proyección del proceso de los Centros de Etnoeducación. Informes de los centros de etnoeducación 2006.

Para promover la afirmación de la identidad étnica, se propuso desarrollar acciones para la valoración y recuperación de elementos culturales, como: la lengua, la espiritualidad indígena, el *tul*⁹, las mingas, las rotaciones, la participación en asambleas, y los valores como la unidad, reciprocidad, la complementariedad, la relación armónica con la naturaleza y el sentido de arraigo territorial. La valoración y recuperación de estos elementos se planteó como un propósito político fundamental.

Igualmente se consideró importante, para el fortalecimiento de la identidad étnica, promover y fortalecer la capacidad del diálogo intercultural que permitiera tejer alianzas con otros pueblos, dado que hoy existe la necesidad de construir resistencia conjunta. Por otra parte, se consideró necesario retomar problemáticas internas como los conflictos intergeneracionales y las relaciones inequitativas entre hombres y mujeres. Del mismo modo, se propuso repensar e interpretar nuevas realidades de la comunidad, como inclusión de nuevos valores o conceptos como el de “autonomía individual”, “la libertad”, “derechos de la persona”. Con estos grandes desafíos se inició un camino con muchos aprendizajes, entre aciertos y desaciertos que se intentará compartir.

3. Sistematización de los Centros de Etnoeducación: tejiendo resistencias desde la identidad

En el proceso de sistematización de esta experiencia, se identificaron algunos elementos que se consideraron de gran importancia para la afirmación de la identidad étnica y la constitución de sujetos sociales. Los siguientes elementos o estrategias se proponen para ser analizados desde la perspectiva política y metodológica, con el ánimo de aportar al mejoramiento de prácticas profesionales del Trabajo Social y otras disciplinas.

3.1 Estrategias fundamentales

1. Recuperación crítica de la memoria histórica.
2. Reflexión y recuperación de los mitos y las prácticas culturales.

⁹ Es la parcela Nasa; es decir, el pedazo de tierra, cerca de la casa, donde se cultivan diversos productos para la familia, se siembra los productos para el autoconsumo para la autonomía alimentaria, plantas medicinales y animales.

3. Valoración y fortalecimiento de la práctica y enseñanza de la lengua Nasa Yuwe y la espiritualidad indígena como estrategia de resistencia.
4. Recorridos de reconocimiento en el territorio.
5. Promoción de la participación en las actividades comunitarias, mingas, rotaciones y en las acciones colectivas del movimiento indígena.
6. Recuperación de la huerta tull y generación de espacios de reflexión sobre la economía comunitaria: la producción y consumo de los productos propios.
7. Promoción de encuentros, giras y espacios para el diálogo intercultural.
8. Problematización del contexto social, cultural, económico y político.
9. Reflexiones sobre cambios culturales en la familia, los choques intergeneracionales y las relaciones de inequidad de género en la familia y comunidad.

4. Recuperación crítica de la memoria histórica

La recuperación de la memoria historia, se consideró de vital importancia para la constitución de la identidad étnica, pues en ella residen las claves para afianzar el sentido de pertenencia a una colectividad, el arraigo al territorio y condensa su proyecto o visión de futuro.

La recuperación de la memoria histórica desde un perspectiva política, como plantea (Zemelman 2001), permite develar el proyecto que existe y ha existido como pueblo; es decir, develar la utopía permite reconocer las estrategias de dominación que se han dado a lo largo de la historia y los enemigos, al igual que develar las estrategias de resistencia y discernir cuáles pueden ser viables hoy y para el futuro.

Por su parte, Fals Borda retoma la recuperación de la memoria crítica de la historia en un sentido emancipador, como un factor constitutivo de la identidad. Plantea: “El desarrollo investigativo sistemático y vivido con las comunidades en la elaboración y reconstrucción de su historia, rescate de sus figuras y símbolos, proyecciones ideológicas, imputaciones

y personificaciones, sirve como corrección a la historia oficial, como tal la complementa e ilustra de una manera crítica, colocándola al servicio de la comunidad, consiguiendo además que ésta se dotara de una identidad respetable y afirmara un yo colectivo mediante el reconocimiento de la tradición y de su propia historia” (Fals Borda, 1985:92).

En esta recuperación crítica de la memoria histórica, como plantearía Fals Borda, o recuperación de la memoria histórica desde una perspectiva política, en términos de Zemelman, se pueden destacar algunas claves importantes:

Para la recuperación de la memoria histórica, fue preciso escoger algunos elementos que se consideraron más importantes en relación con los objetivos propuestos. Como bien plantea Zemelman: “no interesa todo el pasado, solamente aquellos aspectos que puedan servir de base para impulsar procesos de transformación”. Es importante decir que, la selección se realizó en conjunto con algunos líderes de la comunidad que orientaron la propuesta de formación y el módulo sobre nuestra historia propia.

Los aspectos más destacados en recuperación de la memoria histórica son:

1. Las estrategias de dominación y prácticas de resistencia del pueblo Nasa.
2. La recuperación de las principales ideas de luchadores indígenas como Juan Tama, Quintín Lame, Padre Álvaro Ulcue.
3. El papel de la mujer en los procesos de resistencia.
4. Las luchas de recuperación de tierras.
5. La importancia de los elementos como la lengua, la medicina tradicional, el tul y la minga.
6. Creación de las organizaciones CRIC y Proyecto Nasa: los sueños planteados en su inicio, los logros, desaciertos y desafíos actuales.

Entre las estrategias metodológicas utilizadas para la recuperación de la memoria histórica se destaca:

La participación de líderes y mayores de la comunidad: los mayores narraban la historia como un cuento, con bromas y metáforas, resaltando muchos aspectos míticos; su palabra llevaba la magia de la vivencia.

La lectura y utilización de material didáctico elaborado en la comunidad: en años anteriores la UNESCO había apoyado, en la comunidad, la investigación y elaboración de materiales didácticos como cartillas y videos. El trabajo realizado se apoyó en estos materiales, lo que fue muy pertinente ya que los relatos eran de líderes reconocidos en las veredas; lo que propiciaba mayor valoración.

La realización de entrevistas a los mayores: se trabajaron algunos elementos sobre los enfoques y técnicas de la investigación, se motivó a los jóvenes para realizar entrevistas a los mayores de la comunidad.

La recuperación de la memoria individual y familiar: se promovió la reflexión y socialización de las experiencias de vida de sus padres y abuelos.

Los y las participantes valoran que el proceso de recuperación de la memoria histórica les permitió: encontrar sus raíces, reconocer la importancia de valores culturales como la lengua, la medicina tradicional, el tul, las mingas para la resistencia; les permitió reconocer, con mayor claridad, el plan de vida como pueblo; y reafirmar el sentido de pertenencia a la organización. Destacan que todos estos elementos fueron fundamentales para motivar la acción, despertar el interés de participar en las acciones colectivas; en tanto les permitió entender el sentido que tienen estas acciones para la defensa del territorio, la autonomía, la autodeterminación y la transformación de las condiciones históricas de desigualdad social, exclusión y discriminación.

En términos de Fals Borda: “la memoria colectiva y crítica invita a la acción, a hacer algo concreto para corregir las injusticias... La historia genera nuevos visos de veracidad y potencia. No solo podía ser rememorada, si no convertida en catapulta de acción para generar una vida colectiva mejor” (Fals Borda, 1985:89).

Al respecto los y las participantes plantearon la siguiente reflexión:

... “Uno va a las recuperaciones porque entiende por qué se va; porque se han cometido injusticias y hay que reclamar. Es mejor pelear como indio y no coger un arma para pelear bajo el mando de otros”. (Joven de 17 años centro el Tablazo).

... *“Cuando uno conoce la historia descubre la importancia de la lengua, la medicina tradicional, del tul, para la resistencia. Si los mayores no hubiesen guardado estas prácticas, de seguro ya nos habrían acabado”*. (Mujer de 28 años del centro de la Playa).

Cabe anotar que en la recuperación de la memoria histórica, los mayores y líderes destacaron que las diversas luchas tenían como propósito principal la defensa del territorio, evidenciando con ello que el territorio que se posee, domina y controla se obtuvo gracias a lucha. Se generó la reflexión sobre la importancia que tiene para el Nasa su territorio y, por consiguiente, el deber que existe en cada uno por su defensa. Esta perspectiva sirvió como elemento para que los participantes recrearan el sentimiento de apego al territorio y actuaran en su defensa, pese a los riesgos que significa. Al respecto un capacitante plantea:

... *“El día de recuperación de tierras me dio mucho susto cuando empezaron los bombardeos y tocó correr. Pero no por eso digo que no voy a volver, porque tenemos que pelear nuestros derechos como indígenas y defender el territorio ancestral”* (Joven de 18 años del centro del Tablazo).

Al respecto Melucci (2001) plantea que cuando a la identidad se le añade un territorio se llega a la dimensión más profunda de la experiencia humana, susceptible de ser movilizadas. El lugar de origen de una persona no solo tiene de su lado la fuerza de la tradición, sino también es capaz de vincular más profundamente la biología y la historia. Por esta razón, la combinación de etnicidad y territorio tiene un poder explosivo, capaz de movilizar las energías más recónditas y persistentes; ser aquellos elementos de un pueblo y sus individuos que permanecen como no negociables (Melucci, 2001:116).

Se puede concluir que la recuperación crítica de la memoria histórica, promovió la afirmación de la identidad étnica; en tanto posibilitó reafirmar el sentido de pertenencia a una colectividad que comparte una historia y un proyecto, y facilitó la cohesión necesaria para motivar la participación activa y consciente en las acciones colectivas del movimiento indígena. También fue un aspecto relevante para la constitución como sujetos

sociales, dado que para la formación del sujeto, en términos de Touraine, es importante la afirmación de sí mismo, la memoria y el proyecto. Hoy, al igual que ayer, los actores sociales aparecen cuando llevan consigo una afirmación de sí mismos y no solamente la crítica de un adversario o el rechazo del orden social (Touraine, 1997:303).

5. Reflexión y recuperación de los mitos y las prácticas culturales de la cosmovisión nasa

El trabajo sobre los mitos Nasa se retomó como una estrategia para recuperar las normas de control social y las prácticas culturales que promueven la relación armónica con la naturaleza. Los y las capacitantes reconstruyeron los cuentos y mitos que conocían, los compartieron en el grupo y se propició una lectura colectiva de algunos mitos y cuentos recopilados por investigadores indígenas como Marcos Yule, Manuel Sisco, Joaquín Viluchi, entre otros. Ambas fuentes se constituyeron en referentes para la reflexión conjunta.

El ejercicio alrededor del Mito de Origen, permitió comprender el origen del pueblo Nasa, su principio de ser parte de la Naturaleza y de ahí la importancia de establecer una relación armónica con todos los seres. Además, permitió entender porqué el Nasa debe respetar y dejarse guiar por sus autoridades espirituales como los The Wala y las políticas como el Cabildo, y la importancia que tiene para el Nasa la familia.

Con relación a la reflexión sobre los mitos, los y las participantes plantearon:

(...)“Los mitos y los cuentos eran esa forma tradicional de educación, a través de la cual nuestros abuelos nos han enseñado muchos valores, como el respeto a la naturaleza. Con ellos explicaban que había que pedir permiso antes de entrar a la laguna, que en la montaña no se puede silbar, ni gritar, que es necesario darle gracias a los espíritus, entre otras enseñanzas. Es decir, se enseñaba cómo convivir. Y por ello, aunque visto racionalmente, algunas cosas parecieran no tener mucho sentido, pero para el nasa lo tiene. Si analizamos, como lo estamos haciendo, se entiende que hay toda un sabiduría muy profunda en ello”. (Hombre de 36 años centro el Crucero). “...Es muy contradictorio que muchos de nosotros nos sepamos el mito de origen cristiano, se lo enseñemos a nuestros hijos; y no reconozcamos

nuestro propio mito de origen y no lo enseñemos. Hay que buscar las formas para recuperarlos”. (Mujer de 30 años centro de la Playa).

Lo anterior también posibilitó reflexiones sobre las prácticas culturales, las normas o leyes de control social; por ejemplo: cómo se debe preparar la madre antes de tener un hijo, por qué se entierra el ombligo cuando nace el niño, las practicas que se deben desarrollar para que ese niño-a sea trabajador-a, honrado-a. En estas discusiones que se realizaron con la participación de líderes y algunos mayores-as, surgieron las siguientes reflexiones:

...“Esto ayuda a comprender que en gran medida los problemas existentes en la comunidad están muy relacionados con la pérdida de estas prácticas, con el no cumplimiento de estas obligaciones que se tienen como Nasa. Es necesario ayudar a hacer conciencia, que es necesario revivirlas, recrearlas, enseñarlas, para evitar problemas sociales y naturales”. (Mujer de 30 años centro de la playa).

Es posible afirmar que la recuperación de los mitos y prácticas culturales, contribuyó a recuperar la idea que el Nasa debe establecer por mandato (Ley de Origen), una relación armónica con la naturaleza, para evitar las enfermedades y desastres, y para ello debe realizar ciertas prácticas culturales. También aportó para propiciar el re-encuentro de los y las jóvenes con su origen desde un sentido más profundo y espiritual; lo cual es de gran importancia para la afirmación de la identidad étnica.

En relación con la importancia que tienen los mitos, Perinat (1999) plantea: “El mito no proclama esto fue “lo que sucedió”, sino esto es lo que se “debe saber” como ser humano de este grupo social” (Frye, 1996, citado Perinat, 1999:108). “Los mitos son una forma de conocimiento mediante el relato y no es una conciencia trivial u obsoleto si no perenne, actualizable, que atañe a lo más íntimo de la mente humana y su condición social, ¿acaso no valdría la pena que fueran profundamente estudiados como parte importante de la psicología y las ciencias sociales? (Perinat, 1999:108).

6. Valoración de la lengua Nasa Yuwe y la espiritualidad indígena como estrategia de resistencia

La valoración de la lengua Nasa Yuwe, se realizó también a través de la recuperación crítica de la memoria histórica, gracias a ello muchos jóvenes, que al inicio del proceso no consideraban importante el uso y la enseñanza de la lengua propia, hoy plantean que es muy importante para la resistencia y continuidad como pueblo, se muestran motivados a aprenderla. Por su parte, algunos jóvenes que la sabían pero no la hablaban, empezaron a practicarla, ya que la visión negativa instaurada en la comunidad fue trasformada. Al respecto los y las participantes plantean:

(...)“A mí antes me daba pena hablar la lengua, me parecía feo, me sentía mal. Hoy me siento muy orgulloso de saberla, la hablo. Ahora entiendo que es un valor y no algo por qué avergonzarme”. (Hombre de 33 años centro el Crucero).

En el Centro del Tablazo, donde la mayoría de los capacitantes eran Nasa Yuwe hablantes, se propició un espacio para la enseñanza de la simbología Nasa y la pedagogía, en articulación con la escuela Nasa Yuwe de Toribio. En este sentido, el proceso se complementó con la formación como promotores del Nasa Yuwe. Sobre el sentido que tiene ser promotor de la lengua el Nasa Yuwe, plantean los capacitantes:

...“El objetivo no es buscar trabajo de profesor, sino trabajar con las familias, con los niños en las veredas, para investigar en la parte cultural”. (Joven de 21 años del centro del Tablazo).

...“Si yo me formo como promotor de la lengua sería bueno dar la pelea para que en las escuelas se pueda aceptar que uno puede enseñar, así no sea bachiller. Yo tengo otra formación: 3 años en los Centros de Etnoeducación, donde me formé como animador comunitario; y 3 años en la escuela de Nasa Yuwe, donde me formé en la parte cultural y la parte pedagógica, ¿será que esta formación, que es de la comunidad, no vale para el gobierno? Si no es así, hay que hacerla valer, es nuestro derecho; esa es la real etnoeducación y también debe de ser reconocida”. (Joven de 20 años del centro del Tablazo).

En este sentido, se puede plantear que se logró en los y las participantes, además de la valoración de la lengua, una decisión consciente a través de la práctica cotidiana en sus familias, y la enseñanza en los diferentes espacios de la comunidad para recuperar la lengua materna. Lo anterior es significativo considerando que la lengua no solo es importante como índice sintético de la identidad, sino que tiene un papel estratégico en la lucha por la supervivencia y el futuro étnico (CEAAL, 1993 citado por Cabrera, 1995:92). Una determinada etnia tiene en su lengua no sólo una manera especial de percibir el mundo, sino una manera propia de soñar con el porvenir, de realizar proyectos sobre su futuro a partir de una especial percepción de la identidad. La lengua, por consiguiente, constituye el vestigio último y el primero donde se encierra el mundo de las interpretaciones de los pueblos; constituye un fundamento especial de la cultura.

7. Espiritualidad indígena

Se propiciaron espacios para la reflexión sobre la incidencia que ha tenido y tiene la religión católica, al igual lo que significa la introducción, en los últimos años, de las iglesias evangélicas para la cultura y la identidad. En los espacios de recuperación de la memoria histórica, se analizó el papel histórico que ha jugado la iglesia como herramienta de dominación; analizando los impactos negativos en la identidad cultural. Se analizó el papel que ha jugado en los últimos años los Misioneros de la Consolata, que han sido más respetuosos de la cultura, orientando al reconocimiento de los derechos como pueblos indígenas. Sin embargo, se plantea que promueven valores que reproducen la cultura machista en la comunidad. Acerca de las religiones evangélicas, plantean que están agudizando tensiones en el tema político y organizativo en la comunidad, y causando un impacto muy negativo en la cultura, ya que sataniza la medicina tradicional y la espiritualidad propia. También se identificó la importancia que tiene y ha tenido la medicina tradicional para la resistencia como pueblo, para mantener el equilibrio y la armonía en la comunidad; se reconoció el valor que tienen los The Walas (médicos tradicionales) como guías espirituales, como las personas que logran interpretar los mensajes de la naturaleza y diversos espíritus.

Además de reflexiones, se promovieron rituales para armonizar el grupo, se realizaron visitas a los sitios sagrados. La mayoría de los y las participantes valoran que estos espacios les aportaron para reconocer la importancia de la medicina tradicional para la armonía en la comunidad, y para evidenciar aquellos elementos de las religiones que afectan a la comunidad, que deben replantearse.

(...) “Nosotros como Nasas no deberíamos buscar religiones, porque tenemos nuestra propia espiritualidad. Nuestros mayores nos armonizan, protegen y orientan; son sabios de la naturaleza y no están juzgando o prohibiendo. La ley de origen es la que nos debe orientar. Deberíamos recuperar las prácticas de consultar periódicamente para prevenir y para mantener la armonía con los demás seres de la naturaleza”.

...“La medicina tradicional es un arma fundamental que nos ha permitido resistir; nos ayuda a proteger en medio de tanto riesgo”. (Mujer de 38 años del centro el Tablazo).

De acuerdo a lo planteado, se puede evidenciar que el brindar espacios para reflexionar sobre la espiritualidad indígena, las religiones y su incidencia, resulta importante en la medida que se hacen más conscientes aquellos elementos que son propios de la cultura o apropiados, evidenciando la función social cumplen; lo que hace que tomen decisiones para recuperar lo propio y/o controlar la incidencia externa. Como plantea Columbres (1990, citado por Cabrera, 1995) la religión proporciona a las personas importantes patrones de identificación, ya que afecta a la dimensión más profunda de la cultura y constituye, a menudo, el principal instrumento de resistencia de la dominación. En ella suele resistir lo más específico de su visión de mundo; los principios filosóficos y morales que contradicen los valores del opresor (Columbres, 1990 citado por Cabrera, 1995:92).

8. Recorridos de re-conocimiento en el territorio

Los recorridos de re-conocimiento del territorio se realizaron con el ánimo de sensibilizar frente a las problemáticas en el territorio (económicas, sociales, ambientales). En este sentido, caminar, sentir y revivir recuerdos, a través de los recorridos, fue una de las estrategias pedagógicas utilizadas. En estos recorridos se dimensionaron la desaparición de diversas especies

animales y plantas medicinales, la sequía de las lagunas y la contaminación. Como resultado de los recorridos en los Centros de la Playa y el Crucero, se plantearon las siguientes propuestas. En el centro del Crucero, plantearon crear el programa etnoambiental con cinco líneas de acción: educación y comunicación, investigación cultural, etnoturismo, productiva y control comunitario.¹⁰ A partir de la experiencia de la Playa, se motivó la realización de una asamblea de bloque y la creación de los comités de tierra, logrando incidir ante el Cabildo para que emprendiera acciones de control. Se destaca que hoy varias de estas propuestas se están desarrollando, lideradas por los participantes tanto a nivel veredal, como de bloque y resguardo.

Promover estos espacios de encuentro con la naturaleza y de reflexión sobre la vida, sirvió de elemento movilizador para que se reafirme, en muchos de los y las participantes, el sentimiento de arraigo a su territorio; que lo conecta desde su interior como parte de la madre tierra y no dueño de ella para explotarla. Las acciones emprendidas nos confirman que el proceso también aportó para la constitución como sujetos sociales, en tanto no solo se limitaron a tener una lectura crítica de su realidad, en este caso el deterioro de sus sitios sagrados, sino que motivó a actuar sobre esas realidades para transformarlas, intentando construir ellos y ellas mismas una nueva realidad.

9. Promoción de la participación en las actividades comunitarias, mingas, rotaciones y en las acciones colectivas (marchas y liberaciones de la madre tierra)

Durante el proceso se motivó la participación en las actividades comunitarias como las rotaciones, mingas, congresos y las asambleas.

¹⁰ Educación y Comunicación: plantearon crear un proyecto de comunicación para elaborar material didáctico, cartillas y videos, donde se recreen los mitos, los cuentos... para enseñarle a los niños la conservación. 2. Investigación Cultural: plantearon realizar un vivero de plantas medicinales para evitar que se pierdan las plantas que necesitan los médicos tradicionales; hacer un proyecto para la recuperación de la palma de Cera; y realizar proyectos de investigación cultural. 3. Etnoturismo: proponen crear un museo en La Cabaña, que ya existe, para mostrarlo a las personas que visitan diversos aspectos de la cultura, y capacitar unas personas que puedan servir de guías. 4. Productiva: proponen realizar una propuesta para reordenamiento de la ganadería y proyectos productivos. 5. Control Comunitario: proponen generar un reglamento para control de la ganadería, motivar la realización de los diagnósticos y reglamentos ambientales por vereda.

También se promovió la participación en las acciones colectivas como la marcha de 2004, la liberación de la madre tierra en 2005, tribunales indígenas en 2005 y 2006, desde la planeación a la evaluación... considerando que en todos estos espacios comunitarios se practican los valores de reciprocidad, unidad, comunitariedad y se recrea el sentido de pertenencia al colectivo. Son espacios formativos.

Algunas reflexiones de los participantes al respecto:

(...)“Las rotaciones que realizan cada martes en las fincas comunitarias son muy importantes; en ellas se trabaja, se analiza situaciones de la comunidad, se cuentan historias, se comparte chicha y se siente uno muy bien trabajando en comunidad. Eso es algo muy propio del nasa. (Joven 25 años del centro de Crucero).

(...)“Participar de estos escenarios es muy significativo, en tanto le permite a uno comprender mejor la realidad, entender la importancia de la organización, y uno se siente parte de un gran movimiento; ya que en estos eventos participan personas de otros resguardos, incluso hasta de otros municipios y de otras etnias del Cauca. Lo que genera un sentimiento de que no estamos resistiendo solos”. (Mujer de 35 años del centro del Crucero).

(...)“Uno se siente muy bien de participar, porque cuando uno ve que en los medios de comunicación se trasmite lo que hacemos, o cuando uno escucha lo que la gente de las ciudades dice cuando ven las marchas, uno se da cuenta que lo que se hace es muy importante para el país, y se siente muy bien de ser indígena y de hacer parte del movimiento”. (Hombre de 32 años del centro del Crucero).

De acuerdo con elementos expuestos, se puede plantear que estos espacios son fundamentales para la construcción de la identidad étnica; en tanto en ellos se promueven la identificación con quienes se comparte una historia, una realidad y un plan de vida. Las mingas, además de recrear el sentido de reciprocidad y unidad, son espacios donde se comparten conocimientos y son espacios alegres que hacen sentir bien al comunero. Marcos Yule (2003) plantea, la unidad se concibe como ÜUS PKHAKHEYA “Recoger, agrupar el corazón”. Entonces, la organización como unidad es agruparse con un mismo sentido, es unirse de corazón para indicar la vida, es compactarse, cohesionarse como grupo, en un conjunto o colectivo para mantener su identidad, para preservarse como persona y grupo en torno a

un sueño o plan de vida. Es la condición importante y lo que caracteriza a NASAWE'SX, la comunidad.

Las acciones como marchas multitudinarias y congresos, al propiciar el encuentro con otros grupos indígenas que, aunque pertenecen a diferentes etnias, tienen elementos comunes como la historia de exclusión, las condiciones actuales de desigualdad, los elementos culturales como el idioma, el trabajo agrícola, un territorio colectivo, un sistema jurídico propio, permite reconocer lo que los identifica como indígenas y los diferencia de otros campesinos, afrodescendientes, urbanos. En esta medida, se propicia un sentido de adscripción identitaria que va más allá de ser parte de la comunidad (vereda o resguardo) y es sentirse parte del movimiento indígena.

Es de resaltar que en las acciones colectivas las personas reconocen y descubren sus capacidades, se sienten protagonistas en la medida que actúan y son reconocidas al interior y al exterior; como plantean los y las capacitantes, se sienten “valorados”. En estas acciones se generan satisfacciones personales y colectivas; los logros se consideran producto de la colectividad, lo cual le da sentido a la acción.

Betancur, Blanco & Carvajal (2005) plantean: “La importancia de las diferentes formas de acción colectiva, no solo radica en que se conviertan en canales para la consecución de objetivos, sino en espacios de aprendizaje que posibilitan la construcción de sujetos sociales y políticos, a partir de la reflexión sobre su realidad y de la búsqueda de alternativas para transformarla.

10. Recuperación de la huerta *tul* y la generación de espacios de reflexión sobre la economía comunitaria: la producción y consumo de los productos propios.

Inicialmente se propuso como estrategia pedagógica hacer una huerta escolar con el ánimo de no depender de la financiación externa. Alrededor del trabajo en el *tul* se compartieron técnicas y saberes sobre la producción, se prepararon abonos orgánicos y otras actividades. Pero este espacio no se pudo mantener debido:

1. El préstamo de los terrenos tenía un periodo límite.
2. Porque se gestionó un proyecto del Plan Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) que rompió con la dinámica de autogestión, para generar dependencia de productos externos.

Por lo anterior, se decidió apoyar las huertas a nivel familiar, con materiales y herramientas. Lo anterior fue complementado con: talleres de preparación de alimentos con productos tradicionales (papa cidra, coca, chachafruto); y un análisis de los cambios en las dietas alimenticias. También se realizaron ejercicios para indagar en las tiendas qué productos propios y qué productos externos se comercializan; e hicieron una comparación con la producción veredal y se comparó esta realidad con los datos regionales y nacionales. En este marco, se reflexionaba sobre el impacto nefasto que podría traer propuestas como ALCA y el TLC. Estos ejercicios llevaron a pensar la relación que debe existir entre procesos de producción, preparación y consumo de los productos propios y la autonomía y soberanía alimentaria.

Con este trabajo muchos participantes pasaron de la reflexión a la acción; resaltan que el *tul* a nivel familiar no solo es una práctica de subsistencia, sino de resistencia política, que es necesaria para enfrentar la amenaza que representa para las comunidades el modelo neoliberal y la guerra.

Es de resaltar que se identificó como un gran riesgo para la autonomía alimentaria, la agudización del conflicto armado debido a que se incrementa el control de alimentos, las fumigaciones... Así se concluyó que el problema de la dependencia alimentaria representa una de las principales problemáticas de la comunidad, frente a las que hay que plantear alternativas de manera urgente.

Reflexiones y propuestas de los y las participantes (desde lo micro y lo macro):

...“Hay que volver a producir y consumir lo nuestro. No podemos caer en los monocultivos, de nada ni lícito, ni ilícito. Tenemos que recuperar más tierra para la autonomía alimentaria de las familias”. (Joven 22 años, del centro de Natala).

...“Tenemos que oponernos, desde el hacer y el discurso, a estas políticas. Hay que hacer marchas y motivar las acciones como la consulta del TLC”. (Joven de 24 años, del centro la Playa).

A través de estas acciones cotidianas los y las participantes se van constituyendo en *sujetos sociales*, en la medida que actúan en su realidad para transformarla. El sujeto social se concibe como el colectivo que potencia las posibilidades de la historia, con base en su posibilidad de construirla (Sandoval, 2001:5). La constitución de los sujetos sociales se da en el plano de la vida cotidiana y de la relación con los proyectos macro sociales. Por esta razón se debe considerar el plano de la vida cotidiana en que se desenvuelven los hombres y preguntarnos acerca del papel que éste cumple en el desarrollo de los procesos macro sociales (Zemelman, 2001:185).

11. Promoción de encuentros, giras y espacios para el diálogo intercultural

Con el propósito de que se desarrollaran capacidades para el relacionamiento con otros pueblos y sectores sociales, que permitieran afianzar la identidad cultural y construir alianzas que fortalecieran el movimiento indígena, se promovió la participación en diferentes espacios. Eventos nacionales como: Encuentros Interétnicos de Villarrica y Guachené (Cauca) 2002 y 2004; Encuentro, en Cali (Valle del Cauca), con Mujeres Migrantes, el 2006; el Encuentro de Experiencias de Objeción de Conciencia 2005. Eventos internacionales como: Encuentro Continental de Pueblos Indígenas, en Ecuador el 2004; Encuentro Continental de Pueblos Indígenas, en Perú el 2003; Foro Social Américas, Ecuador el 2003; Encuentro en Medellín de Experiencias de Resistencia, en el 2003. Intercambios de Experiencias con la Comunidad Awa de Pasto, 2004, San José de Apartadó en 2005. También se realizaron giras o recorridos a Tierra dentro y Pasto, y se promovió un hermanamiento con jóvenes de Colombia, Filipinas, México Guatemala y migrantes exiliados en Canadá. Sumado a estos eventos, se promovió que los y las capacitantes organizaran

un encuentro sobre experiencias de participación de jóvenes y niños en conflicto armado con delegados de Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Como resultados de estas experiencias, los y las participantes evalúan qué les permitió:

- Conocer otras culturas; evidenciar que tenían elementos diferentes, pero también afines con los suyos y su realidad.
- Valorar más su territorio, porque tuvieron la oportunidad de compararlo con otros que presentan condiciones más difíciles, como el caso de Perú sin agua y poca vegetación, o caso de otras zonas donde hay mayor violencia y desunión de la gente.
- Reconocer sus capacidades, dado que al momento en que tenían que exponer sobre el proceso y compartir la experiencia lograban hacerlo bien y eran felicitados.
- Darse cuenta que afuera era muy valorada la organización, el proceso; que muchas personas conocían el trabajo y querían aprender de ellos.
- Sentirse bien porque ya no sentían vergüenza de decir que eran indígenas, como sí ocurría antes; por ejemplo, cuando tenían que ir a trabajar como empleadas del servicio doméstico en Cali.
- Comprender el conflicto nacional, entender más sobre la realidad del país y sus problemas e identificar que en muchos sectores se viven situaciones similares, y también se desarrollan procesos de resistencia.
- Sobre los encuentros continentales de pueblos indígenas, dicen que se evidenciaron que la realidad en América Latina es similar en cuanto al impacto de la implementación de las políticas neoliberal.

Se puede afirmar que la identidad étnica se vio fortalecida en estos encuentros, porque les sirvió para que como grupo étnico reconozcan que poseen características que los diferencia de otros sectores sociales; pero a la vez identifican elementos comunes, ya sea porque eran poblaciones afectadas por el conflicto armado, indígenas de diversa etnias... En este sentido descubrieron que la diferencia no era un obstáculo para construir alianzas y realizar acciones colectivas.

Puntualmente en lo expresado vemos que la identidad étnica se reafirma tras el reconocimiento que hacen los otros de sus acciones colectivas que los caracterizan como un grupo social particular, en esta medida en la acción colectiva se construye y fortalece la identidad colectiva (Melucci, 2001).

12. Problematicación del contexto social, cultural, económico y político

Se realizaron talleres, foros, con personas externas y líderes de la comunidad, donde se analizaba el modelo económico, el ALCA, el TLC, las leyes ambientales, los proyectos geoestratégicos en territorios indígenas y se analizó el conflicto armado en una perspectiva de articulación de la situación global con lo local. El objetivo era comprender las problemáticas y promover su apropiación para motivar la actuación para transformar con base en su proyecto de futuro.

El paso de la reflexión, el cuestionamiento o la demanda pasiva a la acción, se considera un elemento significativo en el camino hacia la constitución de los y las participantes como sujetos sociales y políticos. La agudización del conflicto armado en el territorio fue uno de los temas principales de análisis, pues durante el proceso se presentaron diversas situaciones de violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario por parte de los diferentes grupos armados que afectaron directamente a la comunidad donde se desarrollaba la experiencia.¹¹

El análisis colectivo frente a los diversos hechos que ocurrían en el territorio motivo la realización de acciones conjuntas para la protección de los territorios entre las acciones se destaca:

1. Preparación de los sitios de asamblea permanente. 2. Creación y fortalecimiento de la guardia indígena, muchos jóvenes plantearon el

¹¹ Se destacan en este periodo constantes hostigamientos y enfrentamientos entre actores armados que en ocasiones se mantenían por varios meses, cerca de los centros de etnoeducación; Resguardo de Tacueyó veredas del bloque de Juntas Unidas y la Playa, 2003. Allanamientos, detenciones arbitrarias, maltratos físicos y verbales constantes frente a los comuneros de estas veredas por parte de los grupos armados. Señalamientos públicos a la organización y la comunidad por parte de altos mandos militares, en uno de estos señalamientos se afirmó y publicó por parte de un general que el proceso de los centros de Etnoeducación como un centro de formación de milicias. Reclutamiento forzado de jóvenes y niñas y niños. Ocupación de bienes civiles -escuelas y los centros comunitarios- por parte de los actores armados. Una toma guerrillera al municipio de Toribio en 2005. Detenciones y acusaciones a líderes de la comunidad. Violencia sexual contra las mujeres por parte de actores armados, (una joven del centro, se encuentra dentro de las víctimas). Instalación de Trincheras en el casco urbano del Municipio.

interés por hacer parte de la guardia indígena, en las veredas donde ya existía, otros como en el caso de la vereda Natalá optaron por reactivarla.

3. Sensibilización y capacitación a la comunidad, se impulsaron encuentros más amplios con la comunidad para sensibilizar y brindar herramientas¹². Diálogos y posicionamientos ante los actores armados: frente a las constantes agresiones e involucramientos de los actores armados, los y las capacitantes tuvieron que realizar acciones para impedir la ocupación de los espacios e involucramiento.

Entre las acciones de posicionamiento ante los actores armados los participantes relatan:

...“El ejército cuando llegó estaba ocupando los sitios de asamblea permanente donde funciona el centro del Crucero, violando el DIH ya que estos sitios eran reconocidos como espacios de la población civil para sobre guardarse frente al conflicto, como respuesta a esta acción la propuesta nuestra fue quedarnos nosotros en el sitio para evitar su ocupación, así nos trasladamos con colchonetas por algunos días”. (Joven de 25 años del centro del Crucero).

...“Cuando los milicianos de la guerrilla intervenían en el centro acusando líderes del movimiento indígena, nosotros les decíamos que confiábamos en nuestros líderes y si teníamos en algún momento que juzgarlos por algún hecho, lo haríamos a través de nuestras propias formas, se les exigió respecto al proceso y no interferencia”. (Joven de 18 años del centro Natalá).

Las acciones emprendidas muestran que los y las participantes asumieron la responsabilidad de actuar frente a su realidad, valiéndose de las herramientas organizativas propias, afirmando así que la mejor manera de resistir en medio del conflicto armado es mantener una posición clara de autonomía con base en el principio de defensa de la vida y el actuar en colectivo. Se puede afirmar que el proceso de problematización del contexto sirvió para la constitución como sujetos sociales capaces de defender su plan de vida como pueblo en las difíciles condiciones impuestas.

¹² En estos encuentros se contó con el apoyo de organizaciones como Justa paz y el Comité Andino de Servicios.

13. Reflexiones sobre los cambios culturales en la familia, las relaciones de género y relaciones intergeneracionales.

Se propiciaron espacios para debatir sobre las relaciones al interior de la familia y la comunidad. Se enfatizó en dos realidades las relaciones inequitativas entre hombres y mujeres y los choques intergeneracionales, abordando la perspectiva de los cambios culturales.

Con el propósito de generar relaciones más equitativas en la comunidad, se planteó la importancia de generar espacios para hablar sobre las problemáticas que se viven en las familias, la pareja y la comunidad, para reflexionar sobre los roles, las valoraciones y las relaciones de género. Se plantearon diversas actividades: talleres de historia y proyectos de vida, identidad de género y relaciones de género, en los cuales se replantearon prácticas que promueven y mantienen las relaciones de desequilibrio y desarmonía entre hombres y mujeres. Se brindó un mayor acompañamiento a las mujeres en sus problemáticas y conflictos, algunas tenían dolorosas experiencias de violencia sexual, violencia física, por ello se propiciaron espacios donde pudieran hablar de ello, además se brindó acompañamiento individual. Se propiciaron espacios especiales entre mujeres para compartir experiencias como el trabajo doméstico en la ciudad ya que la mayoría de las mujeres desde niñas les había tocado trabajar en la ciudad y con ello se habían expuesto la mayoría a situaciones de abuso y maltrato, pero además habían aprendizajes importantes de estas experiencias. Frente a estos diversos encuentros ellas plantean:

...“Estos espacios fueron muy importantes, por que aunque a la mayoría de mujeres indígenas nos a tocado esta historia de esto no se habla en la comunidad y no se ve como una problemática y muy pocas veces podemos compartir estas situaciones dolorosas, uno se siente mejor de poderlas contar y escuchar a otras que les ha ocurrido lo mismo”. (Mujer de 27 años centro de la Playa).

Se realizaron encuentros de familias para disminuir las tensiones que generaba la participación de las mujeres en dichos espacios. Y como una forma estratégica de abordar este tema con la comunidad se propiciaron reflexiones de manera informal en los espacios como descansos, almuerzo,

en estos espacios se hablaba sobre las relaciones en la pareja, la sexualidad, problemáticas como la violencia intrafamiliar, violencia sexual, la falta de participación de la mujer y el machismo en la comunidad. Estos espacios permitieron cuestionar la cultura impuesta, y facilitar algunas propuestas.

(...)“ Las conversaciones y las reflexiones que siempre se hacían en la hora de la comida y descanso fueron muy importantes pues, hablábamos de nuestra vidas, nuestros problemas y reflexionábamos sobre lo que nos gustaba y lo que nos gustaba de nuestras propias relaciones, en estos espacios pienso que aprendimos también mucho”. (Hombre de 34 años centro de Natalá).

En coherencia con lo relatado por las mujeres y lo observado, se puede plantear como logros para el fortalecimiento de la identidad de las mujeres indígenas y las relaciones de equidad entre los géneros:

1) Mayor reconocimiento de las mujeres de sus propias capacidades y del papel que realizan y pueden realizar en la comunidad.

(...)“Las mujeres muy pocas veces tenemos estos espacios en la comunidad y esto ha aportado mucho, descubrimos que podemos hacer muchas cosas y que podemos ser líderes y aportar al proceso y también con estas capacitaciones hasta nos volvemos mejores madres tenemos más que enseñarles a nuestros hijos, al principio él no quería, hoy me apoya”. (Mujer 25 años, centro de Natalá).

2. Mayor reconocimiento de los hombres de sus prácticas machistas y manifestación de interés por transformarlas.

(...)“Yo antes era muy machista le pegaba a mi mujer ahora ya pienso distinto y me gusta ahora que ella participe más y estudie, ahora nosotros estamos separados pero podemos hablar es distinto si yo fuera como antes de seguro no era así, todas estas capacitaciones me han servido mucho, sobre todo las de derechos humanos por que como va hablar de derechos si no respeta ni su compañera ni sus hijos, pero no es fácil porque a uno lo criaron así”. (Hombre 36 años centro Natalá).

Mayor participación y liderazgo de mujeres en los espacios comunitarios: hoy se evidencia la participación de las mujeres en diversos espacios

como coordinadoras del cabildo económico, de familia, gobernadoras, coordinadoras de programas, y liderando grupos productivos de mujeres entre otros espacios.

En conclusión en la búsqueda de las mujeres para tener más autonomía, en su presencia y palabra en muchos espacios comunitarios, se manifiesta una transformación que relaciona lo privado y lo público, que nos habla de un proceso de fortalecimiento y constitución de las mujeres como nuevos sujetos sociales dentro de la organización indígena. La transformación de los roles de género y relaciones de género, permiten hablar también de un proceso de recreación de la identidad cultural. Es importante plantear que en todos los grupos étnicos hay diferencias en la socialización, reconocimiento y posicionamiento social para hombres y mujeres. En este sentido se requiere procesos intencionados para fortalecer la identidad como mujeres y posicionar sus demandas dentro de un movimiento social ya que sumado a la exclusión étnica, hay discriminación y subordinación por la condición género, que ameritan ser develadas y replanteadas para una real transformación y la constitución de sujetos políticos.

13.1 Relaciones y conflictos intergeneracionales

Las relaciones intergeneracionales, se identifican hoy como un nuevo escenario de conflicto y tensión. Son evidentes las contradicciones, generadas al interior de la familia y la comunidad, entre las visiones de los mayores y de los y las jóvenes. Uno de los aspectos más controversiales es el tema de la “autoridad”. Por ello se analizaron los cambios culturales y el tema de la autoridad en específico. Los jóvenes expresan que la forma como se ejerce la autoridad en la familia es una limitante del desarrollo de la “autonomía individual”, asunto novedoso, pues antes se hablaba de autonomía sólo en el plano comunitario, exclusivamente ligado a la autonomía territorial, económica, cultural, política y referida a la autonomía como pueblo, en referencia a un otro que era el externo de la cultura dominante.

Antes se hablaba como un valor y obligación el “obedecer la autoridad”, representada por el Cabildo y el The Wala en la comunidad y los mayores en la familia. Hoy los y las jóvenes cuestionan y desobedecen dichas figuras de autoridad, y tienen nuevos referentes.

En estos espacios se planteo la necesidad de ampliar estas reflexiones a escenarios comunitarios para reorientar desde la perspectiva cultural propia los cambios y elegir los elementos externos que se van apropiar críticamente. En esta perspectiva se destaca que los y las jóvenes empiezan a ejercer nuevos liderazgos en la comunidad, expresan nuevas demandas que manifiestan la necesidad de ser reconocidos también como actores protagonistas de la comunidad. Nos encontramos hoy frente a la constitución de nuevos sujetos políticos que disputan en la comunidad porque su voz sea escuchada.

En la configuración de la identidad cultural de los y las jóvenes hay elementos de continuidad y estabilidad de la tradición cultural y se incorporan nuevos elementos promovidos por diversos agentes modernizantes que hacen presencia en la comunidad. Los y las jóvenes configuran su identidad retomando tanto referentes nuevos como propios de su tradición. Este no es siempre un proceso de elección consiente y crítico. Por ello es necesario continuar profundizando en estas nuevas realidades, promover el dialogo intergeneracional para la construcción de consensos.

En este sentido se puede concluir que, es importante para el fortalecimiento del movimiento indígena del Cauca generar procesos intencionados desde la organización, especialmente para la juventud, pues se realizan acciones para: la recuperación crítica de la memoria histórica, la problematización sobre el contexto económico, político y sociocultural, la recuperación de valores y prácticas culturales, el análisis crítico de las relaciones inter-genero, intergeneracionales e interculturales. En aras de afirmar la identidad étnica, y promover la constitución como sujetos sociales para que los y las jóvenes continúen siendo participes y protagonistas en las acciones colectivas que le dan vida, sentido, historia y proyección al movimiento social indígena.

14. Bibliografía

Betancur, L., Blanco, C. & Carvajal, A. (2005). Desarrollo, identidades y acciones colectivas En Seminario Permanente, *Sujetos sociales, acciones colectivas y trabajo social* (Pp 85 - 117). Cali: Artes Graficas Facultad de Humanidades Universidad del Valle.

- Cabrera, O. (1995). Educación indígena, su problemática y la modernidad en América Latina. *Revista interamericana de educación de adultos*, 3, 67-99.
- Fals-Borda, O. (1985). *Conocimiento y poder popular: lecciones con campesinos de Nicaragua, Mexico, Colombia*. Bogota: Siglo XXI.
- Melucci, A. (2001). *Vivencia y convivencia: teoría social para una era de la Información*. Madrid: Trotta.
- Perinat, A. (2001). Mitos y metáforas como formas de conocimiento y saber. En R. Rosas (comp), *La mente reconsiderada* (pp 103-119). Santiago de Chile: Ediciones Psykhe.
- Sandoval, A. (2001). *Propuesta metodológica para sistematizar la práctica profesional del trabajo social*. Buenos Aires: Espacio.
- Touraine, A. (1997). *¿podremos vivir juntos?* Bogotá: Fondo de Cultura Económica.
- Yule, M. (2003). *La metamorfosis de la vida: pensar, mirar y vivir desde el corazón de la tierra*. Toribio: Proyecto Nasa, cabildo de etnoducación.
- Zemelman, H. (2001). *De la historia a la política: la experiencia de América Latina*. Universidad de las naciones unidas en coedición XXI editores, s.a de c.v.

Declaraciones, documentos y textos de las organizaciones indígenas

- Asociación de Cabildos del Norte del Cauca - ACIN (2002). *Minga en resistencia: por la defensa del plan de vida de los pueblos indígenas del norte del Cauca*.
- Cabildos indígenas, Toribio, Tácueyo y San Francisco -Proyecto Nasa (2002). *Proyecto: centros de etnoeducación comunitaria para el fortalecimiento del plan de vida Nasa*.
- Cabildos indígenas, Toribio, Tácueyo y San Francisco -Proyecto Nasa. (2004) *plan de vida y tejido de educación propia*.
- Cabildos indígenas, Toribio, Tácueyo y San Francisco -Proyecto Nasa. (2007). *la historia de vida de un pueblo que sueña y teje caminos de resistencia*.
- Cabildos indígenas, Toribio, Tácueyo y San Francisco -Proyecto Nasa (2006). *informes de los centros de etnoeducación 2002-2006*.