

RESISTENCIA Y DIGNIDAD DESDE ABAJO Y DESDE ADENTRO PARA EL CAMBIO PLANETARIO

Manuel Ramiro Muñoz

INTRODUCCION

La presente reflexión tiene un "desde", un lugar geográfico; que al mismo tiempo es un "lugar" simbólico, hermenéutico, desde donde se interpreta y se reflexiona. Este lugar es el Norte del Departamento del Cauca, en Colombia. Aquí se adelanta un proceso comunitario de lucha por la tierra, por la unidad organizativa y por el rescate de los valores culturales. El núcleo de este proceso es el plan de vida de las comunidades indígenas asentadas en la Cordillera Central de Los Andes. Tiene como sede los municipios de Toribio, Jámbalo y Caldono. Es un proceso pequeño en extensión y grande en significación, dado que se enfrenta de manera estructural el peso de un sistema mundo que invisibiliza y niega a quienes no ha podido incluir en la lógica del mercado.

Este proceso, en el Norte del Cauca, aporta, le da fuerza y dinamismo a un proceso de unidad organizativa, gestada en la diversidad de las luchas históricas de organizaciones sociales, este proceso es conocido como la "Minga indígena y popular", tiene como escenario un extenso territorio de Colombia, que de sur a norte parte de la frontera ecuatoriana y llega al norte del valle geográfico del río Cauca; y de oriente a occidente hunde sus fronteras en la cuenca del Amazonas y en la cuenca del Pacífico.

Esta región de montañas, selvas, valles y ríos, dueña de una de las biodiversidades más ricas del planeta, en ella se desarrolla un proceso conducido por indígenas, campesinos, afrodescendientes y pobladores urbanos. Es un proceso civil, popular, comunitario e integral de lucha, resistencia y construcción de futuro. Es civil porque entiende que la esperanza va de la mano de la lucha y la resistencia, pero es enemiga de la guerra. Es popular porque defiende los intereses de los excluidos, frente a un sistema que favorece los intereses de los poderosos y que ha hecho del capital y el mercado sus nuevos dioses, creando un entorno deshumanizado y deshumanizante, donde son más importantes las cosas que las personas. Es comunitario porque cree en el poder de las comunidades conscientes y organizadas que construyen y escriben su propia historia; y es integral porque abarca todas las dimensiones de la vida, une el mundo de los ancestros con el presente, se piensa con la cabeza y con el corazón, es para los ancianos, los jóvenes y los niños, lo hacen hombres y mujeres, participan indígenas, campesinos, comunidades negras y mestizos y en él caben estudiantes y profesores de las universidades de las ciudades vecinas que muchas veces han permanecido encerrados y protegidos en las torres de marfil de la academia.

Este es un proceso guiado por la sabiduría ancestral que sabe que "la palabra sin la acción es vacía, que la acción sin la palabra es ciega y que la palabra y la acción fuera del espíritu de la comunidad es muerte"; es un proceso animado por la rebeldía de hombres y mujeres que se niegan a aceptar el cinismo, la opresión y la injusticia de unas élites mezquinas y corruptas, capaces de cobrarle la vida a quienes se oponen a sus planes de acumulación, robo y muerte; es un proceso hecho a pie limpio, con sencillez, que va de lo pequeño a lo grande, de adentro hacia fuera, de lo esencial a lo contingente, de lo ético a lo político y a lo económico, es un proceso que avanza del silencio a la palabra.

Las comunidades y organizaciones de la "minga indígena y popular" desde su palabra rebelde, sabia y ancestral se niega a permanecer en silencio; desde sus acciones de resistencia civil

enfrentan el miedo y el terror que siembran los poderosos actores de un conflicto armado fratricida, degradado, y polarizado que año tras año cobra la vida de miles de civiles; y desde su capacidad organizativa y de gestar comunidad se resisten a ser condenados a “cien años de soledad”¹.

ASPECTOS GENERALES.

En el marco de la Minga indígena y popular, se encuentra inscrito el proceso que adelantan los Nasa del norte del Cauca. Este pueblo indígena es un pueblo de cerca de 225 mil personas, habitan una región andina montañosa del suroccidente del país, estratégica desde el punto de vista de los recursos naturales y por su condiciones topográficas ha tenido presencia de varios grupos guerrilleros durante los últimos cuarenta años.

Los Nasa forman parte y son forjadores del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, creado en 1971 y una de las primeras y más importantes organizaciones indígenas del continente que bajo la bandera de la Unidad, la Tierra y la Cultura ha iluminado el camino de los movimientos sociales en nuestro país.

Están organizados sobre más de 220.000 hectáreas en 14 Resguardos (territorios autónomos de propiedad colectiva) y 19 cabildos (organización socio política administrativa propia) ubicados en 7 municipios del departamento del Cauca (Jambaló, Toribío, Caloto, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Corinto y Miranda); y bajo la autoridad de los cabildos (personas nombradas por las comunidades para representar la autoridad en el territorio indígena) con un gobierno paralelo y un proyecto político autónomico.

Los indígenas Nasa, en el Cauca se encuentra asentados en un territorio específico y exclusivo, compartiendo identidad de lengua, costumbres e historia. Sobre su territorio Francisco Beltrán Peña y Lucila Mejía Salazar dicen: “Los Nasa surgieron y se desarrollaron en tierras del actual departamento del Cauca, situado al sur- occidente del país. Ocuparon la cuenca del río Páez, las vertientes oriental y occidental de la cordillera central, así como los páramos de Guanacas, las Delicias y Moras. Su hábitat está constituido por las montañas de Tierra Adentro, caracterizado por la variedad de climas desde el templado, el frío y el páramo, así como por el aislamiento debido a la configuración geográfica.”²

Los mismos autores plantean que el conjunto del territorio en el cual se ubican los Nasa, se puede dividir en tres zonas, según los antiguos cacicazgos de Vitoncó, Togaima y Pitayó. Textualmente en su obra describen las zonas así: “La zona norte situada a lo largo del río Moras y el alto río Páez. Comprende las localidades de Mosoco, San José, Vitoncó, Lame, Suin, Chinas, Wila, Tóez y Tálaga. Estas comunidades conformaron el antiguo cacicazgo de Vitoncó liderado por Don Juan Tama. La zona sur se extiende a lo largo del bajo río Páez, el Ullucos y las quebradas que desembocan en ellos. Abarca las localidades de Avirama, Ambostá, Calderas, Togaima, Santa Rosa, Cohetando, San Andrés, Ricaurte, Yaquivá, Topa, Inzá, Guanacas, Turminá, las cuales integraron el antiguo cacicazgo de Togaima, dinastía de los Gueyomueses. La zona occidental ubicada en esta vertiente de la cordillera central. En ella

¹ Nombre de una de las obras cumbre del escritor Colombiano Gabriel García Márquez, ganador del premio Nobel de literatura.

²Francisco Beltrán Peña y Lucila Mejía Salazar La utopía mueve montañas Alvaro Ulcuer Chocue. Editorial nueva América Pag.21

se encuentra Pitayó, Jambaló, Pueblo Nuevo, Caldono, Quichaya, Toribio, Tacueyó, del antiguo cacicazgo de Pitayó bajo el mando de Don Juan Tama⁴3

La comunidad Nasa se ubica hoy en la cordillera Central de los Andes, entre los Departamentos de Cauca, Huila, Tolima y Valle. Este territorio estuvo habitado en el período prehispánico por diversos grupos nativos, como los jamundíes, pances, Nasa, calotos, patías, guambianos y guanacas. Actualmente, perviven los grupos guambianos en el municipio de Silvia, los Nasa en la cordillera Central y los ingas en la denominada 'bota Caucana' (al sur).

Los Nasa han liderado un proceso comunitario que ha marcado la pauta para otros grupos por su alto grado de legitimidad y de consciencia, generando con esto, todo un proceso de lucha y de resistencia pues han sido muchas las dificultades que como pueblo han tenido que afrontar, las cuales se abordarán más adelante.

Los Nasa tienen sus raíces remotas en los grupos amazónicos recolectores que, en sus largas caminatas buscando el sustento diario, incorporaban gentes de otras culturas las cuales se encontraban asentadas en los lugares a los cuales éste grupo llegaba.

Por ser descendientes de grupos amazónicos, se puede explicar que en sus rituales utilizan elementos propios de esta región, como lo es el bastón de mando de los gobernadores indígenas.⁴

Al llegar éste grupo nativo a diferentes territorios, tales como el Valle de Pubenza, Guambía y Tierradentro entre otros, adoptaron elementos chibchas y quechuas en su cultura, pero no produjeron obras precolombinas como las de las culturas citadas. No obstante, lograron superar la época de la conquista, la de la colonización y aún la de la independencia para permanecer fiel a algunas tradiciones y constituirse hoy, como una comunidad que continúa luchando, no solo por su identidad, sino también por su Plan de Vida.

Antropomórficamente hablando, los Nasa se caracterizan por su baja estatura con promedio de 1.60 metros, piel cobriza, contextura delgada, cabello negro lacio, rostro con facciones finas y nariz recta, ojos oscuros y rasgados de mirada tímida. Las mujeres se caracterizan además por poseer una cabellera larga abundante y de color negro.

En cuanto a las características socioculturales, encontramos la lengua como uno de los elementos más importantes en ésta comunidad y al respecto Francisco Beltrán dice que: "Paul Rivet en 1946 la clasificó dentro de la macrofamilia lingüística chibcha. Nachtigal, por su parte, señaló en 1955 que esa clasificación no es definitiva. En cambio Materson planteó en 1972 que se trata de una lengua aislada de difícil clasificación, al igual que la lengua guambiana. Las recientes investigaciones reafirman que la lengua nasayuwe (Paez) pertenece a la chibcha."⁵

⁴ *Ibidem*. Pag 24

⁴ El bastón de mando, está hecho de una madera que se saca del árbol llamado **chonta**; la chonta es un árbol de la amazonía, una variedad de la palma espinosa, cuya madera fuerte y dura se emplea en bastones y otros objetos de adorno por su hermoso color oscuro y jaspeado, así como también para la construcción de instrumentos musicales de percusión típicos como la marimba.

⁵ *Ibid.*, p.24-25

Su vestuario lo complementaban con pinturas que se aplicaban sobre el cuerpo con diferentes colores sacados de la corteza de los árboles. ("kjâs betas" significa planta para teñir lanas, ruanas, chumbes). Los antiguos se colocaban adornos de oro en la nariz y se colgaban en el cuello cadenas de chaquiras de vistosos colores. Con el paso del tiempo, los varones usaron ruanas de lana que doblaban sobre los hombros para dejar libres los brazos; los pantalones eran de lienzo y encima agregaban otra ruana de color oscuro; las mujeres por su parte lucían faldas de telas claras.⁶

Por miles de años, según algunos documentos por ellos publicados, sus antepasados vivieron dedicados a la caza, pesca, y recolección, en las selvas y a las orillas de los ríos. Después, migraron hacia las montañas del Cauca y sin dejar la caza, la pesca y la recolección se dedicaron al pastoreo y al cultivo.

Las autoridades de la comunidad eran los mayores – jefes de familia siendo ellos los dueños de la sabiduría y de los conocimientos que el grupo necesitaba para sobrevivir; eran los sacerdotes, los jefes civiles y militares, los jueces, es decir toda la autoridad concentrada en determinadas personas; solamente una grave incapacidad o la muerte ponían fin a su autoridad.

Con el paso del tiempo los Nasa abandonaron la caza, la pesca y la recolección dedicándose de manera más amplia al pastoreo y a los cultivos. El cambio de cultura material (medio y modo de producción), tuvo dos consecuencias: por un lado, de nómadas se convirtieron en sedentarios, y por el otro se presentó un aumento demográfico; todo esto, trajo consigo la necesidad de organizarse socialmente creando así las tribus (o asociación de grupos familiares) y con ello la creación de una nueva autoridad como son los caciques, quienes tenían un poder absoluto por ser sagrado y espiritual.

Después de cinco siglos en los que la historia de los pueblos nativos Americanos, fue ocultada y deformada, es importante volver a ella y recuperarla para entender el valor y el significado que tiene su modo de vida, que hoy, después de arduas luchas, marca el sendero histórico por el cual deben continuar su caminar. Con estas luchas, se ha logrado, a través de la historia, el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas, por parte del estado, y con ello, todo un proceso de consolidación, en donde el interés de un pueblo prima sobre el interés individual y existe un plan de vida que involucra a toda una comunidad.

En la actualidad, como aparece en sus textos la comunidad Nasa, está viviendo una nueva etapa de su larga historia, pues sus cabildos⁷, se han ido consolidando como una organización legítima en el panorama político de Colombia.

⁶ Ibídem, p. 26 ss. su pecho y su espalda lo cubrían con dos telas atadas a la cintura con una faja o chumbe y las sostenían en los hombros con alfileres de cobre, plata o con espinas de plantas. Tanto los varones como las mujeres portaban (y todavía lo hacen) jigras o mochilas en las cuales llevaban objetos personales y la coca que masticaban

⁷El cabildo es el ente jurídico de mayor autoridad en las comunidades indígenas cuya elección, se hace por asamblea comunitaria.

Es así como los Nasa constituyen, un grupo autónomo que ha luchado por su identidad cultural, por la recuperación de sus tierras, por defender sus ideas políticas, por el fortalecimiento de su cosmovisión y lo más importante, es que lo han hecho desde una consciencia colectiva en la que entregan, si es posible, la vida por sacar adelante a una comunidad.

Después de todos estos períodos de lucha y resistencia, la comunidad Nasa, ha logrado tener una posición política, cultural, social y económica donde el eje central de su desarrollo como pueblo es la AUTONOMIA.

Su posición está claramente plasmada en el documento elaborado por la comunidad en varias asambleas, con el liderazgo y orientación de los gobernadores, el cual fue titulado: “ Por la autonomía de los pueblos indígenas y los conflictos que atentan nuestro proyecto de vida”. De este documento se resaltarán dos aspectos relevantes, a saber: Su posición frente a los actores armados del conflicto sociopolítico colombiano y su posición frente al narcotráfico.

En cuanto a los actores armados en los resguardos, las comunidades han logrado consolidar una posición de autonomía, después de enfrentarse tanto en el terreno, político, como en el social y en ocasiones en el militar, frente a los diversos actores armados que han querido dominarlos y hacerlos parte de sus proyectos político-militares.

Hoy por hoy, la comunidad Nasa lucha por consolidar su autonomía frente a los diversos grupos armados al margen de la legalidad colombiana como las FARC (fuerzas armadas revolucionarias de Colombia), el ELN (ejército de liberación nacional), las AUC (autodefensas unidas de Colombia); grupos que se ubican estratégicamente para tener el control territorial que los nativos han protegido y han hecho respetar durante toda su historia.

De cara a estos grupos y al conflicto sociopolítico que subyace en esta confrontación armada, los Paeces han adoptado una posición política en la que se destaca la prevalencia de sus autoridades, la posición autónoma frente al conflicto armado y frente a la pugna entre estas organizaciones, la protección de sus gentes, de su historia y de sus ancestros, oponiéndose claramente a que alguno de éstos grupos utilice el nombre de los caciques o de los mártires de ésta lucha.

La posición de las comunidades ante los grupos armados, en algunos de sus apartes, dice:

“Continuaremos ejerciendo autoridad, de acuerdo a los principios fundamentales y normas en relación con la madre naturaleza.

No permitimos que los jóvenes indígenas ingresen a ningún grupo armado, si lo hacen por su propia voluntad, perderán todos los derechos como indígenas.

Los milicianos de cualquier grupo armado, aclaramos que no hacen parte de ninguna organización indígena”.⁸

En algunas ocasiones y de manera arbitraria los grupos armados han utilizado el nombre de los líderes y mártires de la comunidad Nasa para darles un nombre a los grupos o frentes que actúan en éste territorio, frente a ello la comunidad declara que:

⁸ Documento escrito por las autoridades de la comunidad indígenas del norte del Cauca llamado: Por la autonomía de los pueblos indígenas y los conflictos que atentan nuestro proyecto de vida.

“No aceptamos que se utilice el nombre de ninguno de nuestros caciques y mártires indígenas por ningún grupo armado.

Aclaremos que la columna la Gaitana, el Cacique Calarcá, el batallón Piguanza, nada tienen que ver con nuestra organización, más bien con estos nombres han atropellado y asesinado nuestros líderes, por eso pedimos el retiro de estos hombres.”⁹

Frente a los temas de territorio, autoridad y la resolución de conflictos, en el interior de la comunidad, los Nasa son muy claros en afirmar que:

“El control de los territorios indígenas, será exclusivamente de nuestras autoridades, legitimadas por las leyes de la república y por la elección que la comunidad ha hecho de ellas.

Ningún grupo armado tiene el derecho a solucionar problemas dentro de la comunidad, si algún comunero lo solicita y esto se da, será invalidado cualquier tipo de acuerdo o arreglo que se hiciera”.¹⁰

Con relación al narcotráfico y por su capacidad de penetración, no sólo en el campo económico con los cultivos ilícitos y con el asentamiento de laboratorios para el procesamiento de alcaloides, sino en el campo cultural y político, con la introducción de valores contrarios al espíritu comunitario que durante tantos siglos han conservado los indígenas, en cabeza de sus autoridades, han adoptado posiciones claras y han sacado de su territorio muchos de los laboratorios que los grandes narcotraficantes han querido instalar, siendo ésta, una lucha en la que la comunidad, sin armas, ha recuperado su territorio y ha hecho prevalecer la consciencia y los valores culturales ancestrales.

Frente al narcotráfico las comunidades establecen que:

“No estamos de acuerdo con el narcotráfico, porque trae muchos problemas en las comunidades, encarece los productos en la región, entran armas, humillan con plata a los demás, aumentan los bares y cantinas, los jóvenes creen que es el único camino, hay asesinatos por malos negocios.

Aclaremos que los indígenas no somos narcotraficantes, hay algunos que cultivan alucinógenos, para mitigar el hambre y la miseria (esto no lo hacen de manera empresarial) fruto de políticas del gobierno y por incumplimiento de los acuerdos pactados frente a la erradicación de cultivos ilícitos en Jambaló en 1992.”¹¹

Teniendo en cuenta que en sus territorios no existe la propiedad privada sino la colectiva, y que las autoridades propias son competentes frente a la reglamentación que dentro de la comunidad se establece por medio de la asamblea, los Nasa dicen que:

“No admitimos el arriendo de tierras para cultivos ilícitos, comunero que lo haga, se le segregará la parcela y se entregará a otros comuneros para que la trabajen en beneficio de la comunidad.

Vehículos, motos hurtadas en otras ciudades o indocumentados en nuestro territorio, serán decomisados por nuestras autoridades.

⁹ *Ibíd.*

¹⁰ *Ibíd.*

¹¹ *Ibíd.*

Personas extrañas que llegan a nuestros territorios, deben ser reportadas al Cabildo, con su respectivo documento de identidad, indicar su objeto de estadía, tiempo y residencia²⁶¹²

Sintetizando un poco, la posición de autonomía frente a los diferentes sectores, los Nasa expresan que:

“Antes de ser Colombianos somos pueblos indígenas diversos a la demás sociedad y gestores de nuestro propio proceso, Conservadores de tradiciones y valores culturales milenarios considerados patrimonio de la humanidad para contribuir en la construcción de una nueva Colombia. Luchamos por la supervivencia, la unidad, la solidaridad, en busca de un desarrollo integral encaminados hacia la autonomía económica, política y cultural.”¹³

Leyendo lo anterior es factible encontrar entre los Nasa la idea de unidad desde la diversidad que en la constitución de 1991 está consagrada para un país pluriétnico y multicultural como es Colombia sin caer en el error de asumir una identidad nacional excluyente, la cual implica la integración y absorción de los mejores méritos y tradiciones de las culturas étnicas existentes con el propósito de unificar en una sola cultura aspectos relevantes en cuanto a la identidad de un pueblo tales como: la lengua, la religión, el arte etc., produciendo con ello la consolidación de su identidad y de su cultura ¹⁴

Pese a todo esto, las comunidades indígenas han sido ignoradas por siglos y con ello han sufrido el estancamiento y casi la extinción, pero frente a esto, lo que han hecho es tratar de entender el problema y así encontrar la solución más adecuada por lo tanto han dicho que:

“En el pasado y aún en el presente, somos víctimas de una guerra que no es nuestra, no entendemos ni apoyamos sean cuales fueren las razones, sufrimos las consecuencias del hambre, la carencia de educación, salud, y sana recreación, vías de comunicación, etc. por consecuencia de políticas internas y externas de los gobiernos. Somos marginados y acusados de pertenecer a la guerrilla, al ejército, al narcotráfico y hoy a los paramilitares. Víctimas de invasiones ideológicas externas (sectas religiosas, partidos políticos de derecha y de izquierda, instituciones del gobierno y privadas, ONGS, entre otras). Que confunden a nuestras comunidades.”¹⁵

La comunidad Nasa conserva intacta la esperanza y la fuerza para seguir creciendo, confía en el desarrollo y en la proyección de su pueblo, sin negarse a recibir apoyo por parte de otros sectores sociales abriendo de esta manera la posibilidad de diálogo intercultural, que los proyecte no solo a ellos, sino al resto de culturas con las cuales se genere este acercamiento. Frente a esto, establecen que:

“Estamos convencidos que ni el gobierno, ni los grupos armados, ni hombres eminentes van a cambiar nuestras condiciones de vida: somos conscientes que nosotros mismos utilizando los recursos que nuestra madre tierra nos ofrece, unidos organizados construiremos un futuro mejor. Como pueblos indígenas y bajo el principio de reciprocidad, estamos dispuestos a recibir

¹² *Ibíd.*

¹³ *Ibíd.*

¹⁴ Revista tablero numero 52 artículo de Jorge Larrain

¹⁵ *Ibíd.*

para enriquecer nuestro proceso y aportar a otros pueblos y culturas, en la construcción de un nuevo proyecto alternativo.”¹⁶

Es importante resaltar que los Nasa han vivido una lucha, en la cual la guerra no ha sido su ideal. Logrando con esto, definir los criterios y los ideales que como pueblo han tenido y han iluminado su camino y así lo reseñan en el texto sobre la autonomía diciendo que:

“Nuestra lucha es pacífica, pero estamos dispuestos a defender nuestro plan de vida.”³¹¹⁷

Es así como la vida de los Nasa ha tenido grandes dificultades pero con ellas, grandes esperanzas y metas que con el correr del tiempo se van consolidando como camino a seguir; pues la lucha de éste pueblo, va de la mano con la esperanza y el sueño de construir un nuevo país.

EL PROCESO DE RESISTENCIA Y DIGNIDAD EN EL NORTE DEL CAUCA.

El proceso que se adelanta hoy en el Norte del Cauca es una revolución cautelosa, realizada por los pequeños, que resiste propositivamente con respuestas concretas y con dignidad a los planes de muerte y saqueo que se diseñan desde los centros de poder nacionales e internacionales. Este proceso de lucha y resistencia ha hecho que algo maravilloso y novedoso se esté dando en el Sur occidente del país. Las diferentes comunidades, pueblos y organizaciones, en medio de problemas y dificultades, mandando y acompañando a las autoridades propias y a sus líderes legítimos, están construyendo su futuro o su proyecto de vida, con una participación progresivamente más amplia y más consciente, la última marcha hasta Cali y luego a Bogotá así lo dejó demostrado, más de 60 mil personas caminaron por cerca de 20 días. Ya no se espera ni se delega la construcción de futuro, como tradicionalmente se hacía en los dueños del poder económico, político y cultural, porque se ha entendido que si "yo participo, yo existo. Porque si sólo cuento para las estadísticas, para los censos electorales, pero no soy tenido en cuenta en el proceso de formulación y toma de decisiones, si no participo realmente, entonces no existo"¹⁸

Por eso, convencidos de que si bien la hora actual es semilla de desesperanza, también es fuente de creatividad, imaginación y decisión que permite a los hombres y mujeres de estas tierras, indígenas, campesinos, comunidades negras y mestizos, seguir construyendo futuro, proponen a la sociedad civil del país acompañar este proceso de unidad en la diversidad, para seguir tejiendo con la palabra, la acción y el espíritu de la comunidad esa revolución cautelosa que avanza entre la ternura de la lucha de los pequeños de la tierra y el vigor de su rebeldía y dignidad.

En este proceso confluyen diversos actores y pueblos que han defendido y seguirán defendiendo su autonomía, pero sumarán esfuerzos, sueños, historias, mártires, conquistas, derrotas y experiencias para ser más fuertes y construir presente y futuro con justicia para todos, partiendo del principio de unidad en la diversidad. “Siempre nos sirvió volver a las

¹⁶ *Ibídem*

³¹ *Ibídem*

¹⁸ Mayor Federico,

raíces, echar mano de la sabiduría contenida en nuestras memorias colectivas, escuchar a los mayores y acercarnos a la naturaleza para hacernos parte de la vida toda y defendernos defendiéndola. En cada época tuvimos que aprender a resistir y hacerlo de una manera diferente de acuerdo con el desafío que enfrentamos. Venimos marchando desde lejos, desde hace mucho tiempo, por el camino de la historia. Los últimos pasos que nos trajeron a este Congreso Itinerante de los Pueblos, son la etapa más reciente de esa larga historia, pero también establecen el comienzo de un nuevo camino que hemos decidido recorrer.”¹⁹

Las estrategias usadas son las mismas que ancestralmente se han usado y que según las autoridades indígenas se las ha dado la naturaleza, desde su armonía, la naturaleza le da un lugar a todos y a cada uno; desde el más grande de sus miembros hasta el más pequeño, del más visible hasta el más oculto; con todo y con todos se teje, se hace redes, se crea sistemas. Poco a poco se va gestando un grupo de grupos, una red de redes para convivir, dialogar, pensar y resistir prepositivamente.

Los mecanismos que se emplean son los usados hasta ahora y los que la audacia, la inteligencia y la sabiduría van mostrando. La reflexión, la formación, la capacitación entre las comunidades son prioritarias para que todos avancen hacia una mayoría de edad, construyendo pensamiento propio, acción autónoma y se resista a las manipulaciones internas y externas.

Se cuida para que la participación comunitaria y la organización no sean remplazadas por liderazgos individuales con intereses particulares. El desarrollo integral, a través de programas y proyectos concretos que abarcan la totalidad de la vida y de la comunidad, como la cultura, la salud, la educación, la vivienda, la producción, etc. ha sido y seguirá siendo la manera como las autoridades propician que las comunidades acceden a una vida más digna y concretan sus planes de vida. Por eso las autoridades propias, los líderes legítimos y los demás participantes apoyan el proceso, obedeciendo la voz de las comunidades. Bien lo dice uno de los ancianos gobernadores: "Aquí se lidera obedeciendo y no se manda mandando". También, como mecanismo, se siguen sumando otros sectores, especialmente de las ciudades, como se ha hecho con los académicos de las universidades de Cali y Popayán, para que aporten y apoyen el proceso o al menos estén sensibilizados, valoren, entiendan y respeten el proceso de las comunidades.

La presencia de los actores externos tiene una condición: la reciprocidad y el dialogo abierto y constructivo, regido por las leyes de origen o derecho mayor, como dicen las comunidades. Por eso en este proceso las comunidades no son un "objeto" de investigación, donde la relación está marcada por la "distancia" propia de la relación sujeto-objeto. Tampoco son "la correa transmisión" de las directrices de un partido a las masas. Se trata de establecer un dialogo en donde las comunidades ganan autonomía y se fortalecen y los demás actores tienen un "pelo a tierra" para que su quehacer sea más pertinente. Este dialogo se hace en el marco de las leyes de origen, leyes condensadas en zagas, proverbios, cuentos, narraciones, poemas, como el de Abadio Green, indígena kuna, que dice: "Nuestras leyes de origen, nuestro derecho mayor, asumen la responsabilidad con todos los pueblos del mundo. Es un derecho de nosotros / para nosotros. Y para todos. No son leyes subterráneas / sino del centro de la tierra / que es muy diferente / no son leyes para la cocina / sino del fogón / que también es muy diferente; / No son leyes chiquitas... / sino que atienden a los animales / y a las yerbas indefensas / y eso también es diferente. / Son leyes para la vida y para después de la vida, / porque también hay deberes y derechos / de los muertos y para los muertos... / La tradición nos dijo y nos dice que: / si en la misma Nasa Kiwe (madre tierra) viven distintos pueblos, / pues distintas leyes habrá. / Que

¹⁹ Mandato de los pueblos, Santiago de Cali, septiembre de 2004.

incluso para la guerra / habrá que reconocer la ley del enemigo / y que para la paz es necesario que la ley del amigo / esté en el mismo lugar de la de uno."

Este proceso de lucha y resistencia ha hecho que algo maravilloso y novedoso se esté dando en el mundo indígena. En medio de muchos problemas y dificultades, y a pesar de ellos, las comunidades con sus autoridades van construyendo su futuro o su proyecto de vida, con una participación progresivamente más amplia y más consciente.

Tradicionalmente, los grupos o clases populares (los pobres o los empobrecidos) han delegado en los detentores del poder económico, político y cultural, o han esperado de ellos la realización de su futuro. Este proceder muy típico en Centro y Sur América, es la triste herencia de una larga tradición histórica de dominación y colonización, que en lo político se ha llamado politiquería o clientelismo, palabras que son sinónimos de conciencia vendida, de votos comprados, de falsas promesas y engaños y que han dado como consecuencia el adormecimiento, la pasividad, el conformismo, la no-participación, el atraso y el empobrecimiento de la mayoría de la población.

Por mucho tiempo este fenómeno marcó también la vida social y política de las comunidades indígenas del norte del Cauca, Colombia, con las graves consecuencias para el desarrollo que hoy vive esta región. Sin embargo, esta situación ha ido cambiando progresivamente en los últimos 20 años.

En 1971 en esta bella y rica región, nace el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la primera organización indígena de Colombia y de América Latina. Esto provocó un primer despertar de la conciencia, en busca de la autonomía, construida a partir de la recuperación de la unidad, la tierra, la cultura y la organización.

En 1980 nace, por impulso del padre Álvaro Ulcué³, el Proyecto Nasa, que representaba cuatro grandes novedades: El objetivo, el método, el espíritu que lo anima y los logros:

El objetivo: La formación de una comunidad nueva, consciente, unida y organizada, educada y capacitada, sana, alegre, sin vicios y sin problemas, sin politiquería, tecnificada y cimentada en los valores ancestrales²⁰.

Este proyecto ha sido asumido progresivamente por la comunidad. La pequeña semilla se ha convertido en árbol, ha crecido la conciencia, han crecido la participación y organización y se ha fomentado el desarrollo integral de la comunidad. Con muchos esfuerzos y dolores (más de 300 mártires en los últimos 25 años) se ha logrado la recuperación de:

La tierra, el territorio y la madre tierra (Nasa Kiwe): 180.000 hectáreas recuperadas a los terratenientes y hoy de propiedad colectiva, una de las mayores reformas agrarias populares del continente en el presente siglo. Tierra en manos de las comunidades que se consolida, como entidad territorial, en la constitución de 1991; no sólo se trata de frenar la concentración de la propiedad de la tierra, sino de cambiar la relación con la misma. No sólo se trata de socializar la propiedad sino cuidar, proteger y liberar la madre tierra de la explotación inmisericorde que amenaza con esterilizarla y destruirla. La lucha por la tierra se convierte en lucha por el territorio. El territorio que desde el punto de vista jurídico es una unidad indisoluble conformada por el suelo, el sub-suelo y el vuelo forestal, desde el punto de vista de la cultura y sabiduría ancestral es el espacio para la vida en todas sus formas y dimensiones, por lo tanto,

²⁰ Conclusiones asamblea comunitaria, Hacienda Santa Rita, Marzo de 1980.

es indivisible e inseparable; y desde el punto de vista de la identidad es madre, madre nutricia a quien hay que cuidar y proteger para que pueda seguir sustentando la vida.

La unidad: Una organización indígena con más de 70.000 personas (de 160.000 habitantes indígenas de la región), articuladas a diferentes tareas, proyectos y procesos. Unidad que se construye desde el reconocimiento de la diversidad, no existe una sola identidad indígena, por lo tanto la unidad es desde la diversidad, lo "indígena", es una forma de uniformar destruyendo la diversidad étnica, cultural, lingüística que representan estos pueblos. La unidad ha sido el camino para *resistir* frente a las amenazas de antes y de hoy, *recuperar* lo perdido en las conquistas y colonizaciones, construir la necesaria *autonomía* para dialogar y construir con otros pueblos en igualdad de condiciones; y últimamente, la unidad es la clave para edificar una propuesta *alternativa*, sumando esfuerzos con afrodescendientes, campesinos, pobladores urbanos empobrecidos y sectores sociales comprometidos con un mejor futuro de dignidad, justicia, libertad y solidaridad.

La cultura: Creación de escuelas bilingües en cada cabildo. Se adelantan programas de Educación Superior (Antropología, Educación, Economía, Agronomía, Administración propia, derecho propio), centro de formación agro-silvo-pastoril, centro de teología y pastoral indígena, etc. Asimismo se ha recuperado en un 60% la lengua propia, se adelantan estudios sobre la música, la cosmovisión, la medicina, las formas propias de cultivar la tierra, de trabajar, ceremoniales de armonización y respeto a la Nasa Kiwe. Se trata de recuperar la cultura, el pensamiento y sabiduría propios, como pilares de la lucha y la resistencia de las comunidades, para que éstas sean legítimas, justas, éticas, para evitar que el proceso se enrede en los medios, olvidando los fines, o use medios no consistentes con los fines del bien mayor que promulga y busca.

La autoridad propia y la diferencia: Reconocimiento en la Constitución Política de Colombia de la autonomía del derecho indígena y de la aplicación de la justicia propia a través del gobernador de cabildo, lo mismo que de los entes políticos y territoriales propios (cabildos y resguardos). Igualmente, se ha logrado el reconocimiento de la diversidad cultural, educativa, económica, social con lo cual se transforma desde abajo una Nación y un Estado monocultural que poco a poco se reconoce como pluriétnico y pluricultural.

El poder político convertido en servicio: Se gobierna en 9 alcaldías con sus respectivos entes legislativos; se tiene representación con 94 concejales en 28 municipios y en el orden departamental por medio de dos diputados y en el ámbito nacional cuentan con varios senadores de la República. Se ha tomado el poder local y regional; pero más allá de la toma del poder lo importante es que se está cambiando la relación con el poder. Las autoridades indígenas afirman que "El poder no es para poder, es para servir a la comunidad", sólo puede acceder a los cargos de representación quien tenga varios años de experiencia en el servicio a la comunidad y la conciencia clara de que se "manda obedeciendo", porque "sólo deja de ser mudo y tiene palabra mayor, quien deja de ser sordo y escucha la voz de las comunidades"

Autonomía frente a los grupos armados: Se ha conseguido niveles aceptables de reconocimiento de la autonomía territorial, de la autoridad propia y de su plan de vida frente a los grupos armados. La posición de las comunidades frente a los actores armados es de autonomía, sustentada en el poder social construido a través de la organización antes referida; frente al concepto de neutralidad las comunidades consideran que no es posible ni deseable, porque la decisión final queda en manos del actor armado, quien puede o no aceptar la declaratoria de neutralidad de una comunidad; la autonomía se conquista acumulando poder social y capacidad organizativa que permita, entre otras cosas, hacer respetar el proceso comunitario por parte de cualquier actor armado. La guerra que muchas veces se libra en estos

territorios es ajena en sus métodos, en su degradación y en sus fines, porque de lo que se trata no es de silenciar los fusiles mediante pactos antes o después de la derrota de uno de los adversarios, se trata de construir condiciones para que la vida prevalezca, los derechos se ejerzan y la responsabilidad de cada uno pueda tejer la comunidad. “Nuestros actos reivindicamos el valor de la palabra. Por eso crece nuestro poder de convocatoria y la fuerza de nuestros argumentos. Por nosotros, hablan nuestros actos de dignidad y resistencia que no se detendrán”²¹. En el plan de vida de las comunidades indígenas el valor de mayor jerarquía es la vida, bajo este valor se ordenan la justicia, la paz, la libertad; en consecuencia, los métodos y los fines de lucha están sujetos a esta jerarquía, la lucha armada se ha realizado en el pasado, como resistencia y para defender la vida, cuando la supervivencia, como pueblos, se ha visto en grave peligro. Desde esta conciencia profunda y sabia, se hace fuertes críticas a quienes consideran que la “violencia es la partera de la historia” y que a nombre de la justicia social se puede empuñar un fusil y atentar contra la vida e incluso a nombre de la justicia social se puede constreñir la libertad de las personas. También se hacen fuertes críticas a quienes quieren imponer la pax romana, mediante los fusiles o leyes que

Todo estos logros se dan en el marco de un proyecto liberador que busca continuar resistiendo frente a la agresión y el despojo, recuperando el territorio, la cultura, el pensamiento, la gobernabilidad, fortaleciendo la autonomía de las comunidades en todas sus dimensiones y sumando para construir una alternativa de futuro con otros sectores sociales.

MANDATO INDÍGENA Y POPULAR DE LA MINGA POR LA VIDA, LA JUSTICIA, LA ALEGRÍA, LA LIBERTAD Y LA AUTONOMÍA

En la ciudad de Cali, el 18 de septiembre de 2004, después de varios días de recorrido, la Minga indígena y popular se reúne en Asamblea comunitaria. Se recuerda que cada uno de los presentes es portador de los recuerdos y las experiencias de una larga historia de lucha y de resistencia, en la que se ha derrotado la arrogancia, el egoísmo, la ignorancia y el irrespeto, que disfrazados de distintas maneras, han intentado doblegar, saquear y exterminar con engaños y mentiras, con falsas promesas, con el poder de armas cada vez más sofisticadas y mortales y con instituciones, normas y leyes que en muchas ocasiones han traído miseria, explotación, dolor y sometimiento. “Cada vez que llegan a atropellarnos aseguran que es por nuestro bien. En cada época hemos tenido que descubrir el engaño, unirnos y organizarnos para defendernos”²².

Se reunieron cerca de 60.000 personas que marcharon hacia Cali desde los territorios indígenas, los consejos comunitarios de los pueblos afrodescendientes y desde los municipios y poblados por los que caminó la minga de los pueblos. Los líderes recuerdan insistentemente que sólo la confluencia de diversos sectores y la solidaridad de muchos hace posible crear la fuerza para resistir dignamente “Marchamos para expresar nuestro compromiso de unirnos y de trabajar tejiendo la solidaridad recíproca que hace falta para defender la vida. Esta vez sabemos que solos no podemos y que nos necesitamos mutuamente para entender, para resistir y para crear un país y un mundo posible y necesario. Hemos sorprendido al Gobierno, al poder, al país y al mundo porque no nos levantamos a pedir lo que es nuestro por derecho propio, en cambio, convocamos esta Minga con una propuesta para que entre todos, como pueblos, definamos un MANDATO INDÍGENA Y POPULAR que oriente el proceso para que

²¹ Mandato indígena y popular, Santiago de Cali, Septiembre de 2004

²² *Ibidem*.

podamos avanzar en pasos firmes y realistas desde esta realidad de confusión y muerte hasta un Proyecto de Vida Tejido por nosotros desde los Pueblos”²³.

Muchas dificultades sortearon los marchantes y sus líderes, El 2 de Septiembre, unos días antes del inicio de la Minga, la Fiscalía General de la Nación detuvo al Mayor Alcibiades Escué, uno de los principales líderes y estrategas de la Minga, en un operativo policial espectacular, con comandos especiales empuñando armas sofisticadas irrumpieron en el territorio indígena para capturarlo y trasladarlo a la capital de la república, se le imputaron falsos cargos. Las autoridades indígenas en pleno viajaron hasta el lugar de detención, acompañados de los Kiwetensas²⁴, marcharon en la capital de la república y luego decidieron pedir ser encarcelados con Alcibiades, porque cualquier acusación contra Alcibiades también recaía sobre las otras autoridades y sobre la comunidad. Finalmente, esta autoridad indígena fue dejado en libertad y pudo sumarse a la Asamblea en Cali.

Los caminantes se reunión en cientos de grupos de trabajo y desarrollaron una agenda única, a saber:

- 1.- Principales causas de los problemas que enfrentan las comunidades.
- 2.- Principales temas sobre los cuales debe pronunciarse la Asamblea.
- 3.- El método y las estrategias que se debe adoptar para avanzar en el proceso.

Los grupos de trabajo reunidos en comisiones y luego en plenarias reflexionaron y poco a poco se llegó a consensos no sin antes discutir y escuchar a varios voceros pronunciarse sobre cada uno de los puntos. Las principales conclusiones fueron las siguientes:

- 1.- Lo que sucede hoy en el país y en los territorios es grave, no da espera y la movilización social debe ser inmediata.
- 2.- La situación de emergencia se debe a un problema de fondo relacionado con la estrategia neoliberal y la globalización y por eso la acción inicial es parte de una lucha a mediano y largo plazo. Los resultados que persiguen el ALCA y el TLC representan las formas de agresión más peligrosas y destructivas para las que se realizan las reformas constitucionales y a las que en última instancia sirven la guerra y el terror.
- 3.- Las movilizaciones urgentes no son el comienzo ni el final del camino, sino una etapa del proceso que se propone construir en minga alternativas indígenas y populares para que otro país justo, democrático, respetuoso y en paz sea posible.

Los principales temas sobre los que la Asamblea debe pronunciarse son:

1. la defensa de la vida, el conflicto armado, la violación de derechos humanos y la política de seguridad democrática.
2. El paquete de reformas constitucionales: Código minero, ley forestal, ley de páramos, ley departamental de aguas, ley de desarrollo rural.
3. El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (TLC) y el Área de libre Comercio de las Américas (ALCA).
4. mecanismos para la construcción de resistencia y soberanía popular.

²³ Ibídem.

²⁴ Nombre en idioma Nasa con el cual se denomina a las personas encargadas de proteger la vida, el territorio y la comunidad.

La decisión final del mandato indígena y popular de la minga por la vida, la justicia, la alegría, la libertad y la autonomía fue:

1. Declararse en Asamblea permanente indefinida, hasta tanto no se superen de manera definitiva las amenazas existentes contra la vida y la integridad.
2. Establecer el Congreso indígena y popular con la misión de asumir, abordar y profundizar los temas que convocaron la Minga Indígena y como escenario para construir y consolidar el proceso hacia el Plan de Resistencia y de Vida de los Pueblos. El Congreso sesionará en el Territorio de paz y convivencia del resguardo La María, de la comunidad indígena Guambiana, ubicado en el municipio de Piendamó, Departamento del Cauca; pero el Congreso no sólo sesionará en este lugar, dado que tendrá carácter itinerante y se habilitarán escenarios y espacios de deliberación en todo el territorio nacional de manera que se facilite la participación y liderazgo de todos los procesos populares.
3. Crear un Tribunal permanente de los pueblos con participación de líderes y personalidades de las más altas calidades y capacidades, del nivel nacional e internacional, con la misión de examinar, pronunciarse, hacer recomendaciones y tomar acciones frente a los atropellos y violaciones al derecho a la vida y a los derechos humanos de las organizaciones y procesos indígenas y populares.
4. Implementar un sistema de comunicación e intercambio autónomo y permanente de los pueblos para la verdad y la vida.
5. Establecer una misión diplomática permanente y autónoma de los pueblos que represente a las Organizaciones y Procesos Populares en gestiones diplomáticas en el ámbito internacional, con representación y mandato desde comisiones Internacionales establecidas al interior de los procesos y movimientos indígenas y populares.
6. Desarrollar una economía propia de los pueblos y establecer mercados y mecanismos de producción e intercambio que sean solidarios, recíprocos y orientados a defender y promover la vida y el bienestar de los pueblos.
7. Recoger, analizar, profundizar y adoptar las recomendaciones y conclusiones de las comisiones temáticas que sesionaron durante este congreso, lo mismo que las declaraciones, acuerdos, pronunciamientos y resoluciones emanadas de organizaciones, movimientos y eventos populares con las que exista una identidad de posiciones y propósitos.

Frente a los temas propuestos, como los más acuciantes y de alta prioridad la decisión de la Asamblea fue:

1. Frente al conflicto armado, la violación de derechos humanos y la política de seguridad democrática diseñar y poner en marcha mecanismos populares para el logro de una salida negociada al conflicto armado. Exigir verdad, justicia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Promover mecanismos populares y autónomos de resistencia civil, paz y seguridad, que incluyan el reconocimiento de la guardia indígena como fuerza popular nacional e internacional de paz.

Exigir y diseñar mecanismos de resistencia civil con mecanismos de presión, apoyo y veeduría nacional e internacional para lograr la salida de los grupos armados de nuestros territorios y el respeto a la población civil, a nuestra autonomía y a nuestras organizaciones de manera que no se nos siga involucrando en el conflicto.

Desarrollar mecanismos de resistencia; desobediencia civil frente a las políticas de seguridad democrática del gobierno colombiano.

2. frente al tratado de libre comercio con los Estados Unidos y el Área de libre comercio de las Américas se invita a las organizaciones y al pueblo de Colombia a desarrollar las acciones

necesarias y pertinentes para detener las negociaciones de estos acuerdos y promover la realización de un referendo popular contra el TLC y el ALCA.

3. Frente al paquete de reformas constitucionales: demandar por las vías necesarias que se suspenda; cualquier intento de reforma constitucional, a la vez que en adelante, toda propuesta de reforma deba ser sometida a una consulta y aprobación popular.

4. seguimiento: las autoridades y líderes indígenas y populares; presentes en la Minga indígena y popular, designarán una comisión indígena y popular responsable de diseñar los mecanismos y la agenda para dar cumplimiento en el más corto término posible a este mandato. Entre los criterios de selección para quienes conformen dicha comisión se incluyeron: la participación de diversos sectores, la legitimidad de la representación en nombre de las organizaciones y procesos y la reconocida capacidad para llevar a cabo la tarea asignada.

LECCIONES DESDE LA SABIDURÍA DE LOS INVISIBLES Y NEGADOS.

El ser testigos de este bello proceso nos enfrenta a tomar conciencia de los grandes cambios, retos y contradicciones que bullen en él. Se trata de una transformación profunda, global y rápida: cambia el universo simbólico, la manera de pensar, de actuar, de relacionarse. Se está pasando de una época a otra.

Cabe decir, con toda legitimidad, que más que una época de cambios, es un cambio de época para estas comunidades. Paulo Freiré afirma que "el paso de una época a otra se caracteriza por fuertes contradicciones que se profundizan día a día, entre valores emergentes en busca de afirmación, de realización, y entre valores del ayer en busca de preservación"²⁵.

Cuando ocurre esto, se verifica lo que llamamos "tránsito" (transición). Se observa un cariz fuertemente dramático y fuertemente desafiante. Y el tránsito se hace entonces un tiempo de opciones, que determinarán en gran medida el futuro.

En este proceso de las comunidades podemos afirmar que nutriéndose de las transformaciones, el tránsito es más que los cambios. Implica realmente una marcha que hace la comunidad en busca de nuevos temas, de nuevas tareas, de nuevas formas de vivir o, más precisamente, una marcha en busca de su futuro.

La contradicción entre valores emergentes y valores tradicionales, en busca de una nueva síntesis, se evidencia en todos los espacios de vida de las comunidades y en todos sectores de la cultura de estos pueblos.

Estas variaciones generan grandes contradicciones al interior de los pueblos y nos enfrentan a nuestras propias contradicciones; es más, se convierten en serios obstáculos que hay que superar para poder acompañar y aportar de la forma más pertinente. Estos obstáculos, que pueden ser retos y vale la pena enfrentarlos con decisión y creatividad, son:

Identidad y diversidad: En primer lugar, se debe enfrentar esa extraña manía en nuestro continente, de llamamos a nosotros mismos latinoamericanos, como queriendo connotar que todos somos iguales y que la identidad que une es la latina. Este continente encierra una colosal variedad de lenguajes, modos de ser, actuar y sentir, pero insistimos en buscar una sola identidad, en un territorio en el que confluyen tres grandes culturas: La negra, la indígena y

²⁵ Freire, Paulo. Pedagogía de la autonomía, saberes necesarios para la práctica educativa. Siglo XXI Editores, México, DF, 2002.

la latina. Bien podemos hablar de tres Américas: Afroamérica, Indoamérica y Latinoamérica. Conviven aquí varios pueblos y naciones que superan las fronteras políticas reconocidas.

Sobre el tema de la identidad, Manfred Max Neef²⁶ plantea, con cierta ironía que "la identidad es un tema trillado, pero se ha pasado por alto la identificación de las características comunes que realmente hay en este continente, se han pasado por alto los atributos que caracterizan a estas Américas. Quizá uno de los primeros atributos es que, desde su origen, es una tierra de no-descubrimientos: Don Cristóbal Colón, gran almirante, murió sin haber descubierto América. Tan seguro estaba del lugar a donde iba y llegó, que esa certeza opacó sus capacidades perceptivas y murió sin haberse dado cuenta del colosal hallazgo."²⁷

Hoy hay muchos académicos de este continente que mueren igual que don Cristóbal Colón, sin haber descubierto estas tierras.

América, en el sur, nace como un no-descubrimiento y este hecho nos sigue marcando de alguna manera; este no-descubrir comienza a convertirse en un auténtico atributo de nuestra "identidad". Por ejemplo, no se conoce la rica diversidad étnica, cultural, lingüística y biogeográfica. Lo que tiene este continente algunos lo han descubierto sólo ahora, cuando ya es demasiado tarde.

Por ejemplo, el germoplasma en gran parte ha sido descubierto por otros; porque si bien el norte es rico en cosechas, el sur es inmensamente rico en semillas; en la más colosal diversidad vegetal del planeta. Pero esta conciencia que aún no es generalizada se tiene cuando ya el germoplasma ha sido trasladado gratuitamente y se encuentra bajo el control de grandes empresas multinacionales. Vale decir que nosotros, dueños de la más grande diversidad alimentaria que el planeta pueda imaginar, la dejamos ir porque no nos tomamos la molestia de descubrirla en el patio de nuestra propia casa. E incluso es muy tarde para muchas especies extinguidas, aunque parte del germoplasma de esas especies lo poseen los grandes oligopolios internacionales.

Quizá por eso el tema de la identidad latinoamericana no nos ha permitido descubrir todo lo que podríamos gozar de nuestra fantástica variedad y nos hemos enredado con frases hechas de un latinoamericanismo que quiere homogeneizar y convertir la diversidad en una realidad plana y unidimensional. Se ha perdido tiempo valioso para buscar sinergia entre fantástica diversidad que representan estos pueblos. El discurso de la identidad latinoamericana es un llamado a ser planos, sin ganas de perfil, ni capacidad de expresarnos con pasión, e incluso impide los verdaderos encuentros.

Mimetismo y repetición: Un segundo obstáculo, además del llamado a ser planos, uniformes, es el mimetismo en muchos órdenes respecto a Europa y Estados Unidos. Se repite en eco distorsionado, lo que desde los países más poderosos se piensa y se hace. Durante varias décadas los pueblos del sur de América han vivido un mimetismo casi generalizado. Una especie de neocolonialismo que, superpuesto al viejo colonialismo de corte eurocéntrico, generó una debilidad en la capacidad para reconocerse, que hace difícil construir un proyecto colectivo acorde con nuestras necesidades. El mimetismo se ha vivido en medio del desgaste de los modelos a los que estamos unidos: La modernidad y el estilo de vida norteamericano.

²⁶ Asociación para el desarrollo campesino. Diseñadores del futuro, un encuentro en el sur. Memorías. La Cocha, Nariño, 1996.

²⁷ Idem.

Por eso el imaginario social aparece cruzado por el juego de dos tensiones: La primera, el mimetismo, tiende hacia la repetición, la copia, el reflejo y la integración a un proyecto desgastado y decadente; y la segunda, hay una tendencia a construir un proyecto colectivo propio, pero éste se presenta difuso, lejano y difícil de consolidar a corto plazo. Ambas tensiones van acompañadas y unidas hasta el punto de no saber si el mimetismo repetitivo, duplicador en la medida en que se convierte en el horizonte de construcción individual y colectivo, introduce una separación, una distancia del origen y de la génesis histórica que nos ha configurado como pueblos; o, en su defecto, esa separación del origen es la que nos lanza a tener una actitud mimética. Este juego parece insuperable. Inclusive resulta imposible afirmar si el mimetismo genera la ausencia del proyecto colectivo o si la falta de éste obliga a una actitud mimética. Al final, un proyecto colectivo propio sigue siendo una tarea dura, que intenta crear una alternativa de cara al presente y al futuro, con difíciles condiciones de posibilidad.

Además, la fenomenología del imaginario social muestra cómo cada direccionalidad desarrolla su propia patología y disfunción: La primera, a fuerza de copia y repetición, genera una falsa conciencia, y la segunda, ante las pocas posibilidades de construir un proyecto colectivo propio, conduce a la esquizofrenia entre el "deber ser", el ideal y una realidad plagada de frustraciones.

Ciencia y sabiduría: El mimetismo ha sido un serio obstáculo al crecimiento individual y colectivo, como pueblos y como personas; éste se encuentra muy enraizado en la vida cultural y académica, basta con ver la manera como se "remeda" los modos de producir conocimiento; aquí encontramos un tercer gran obstáculo. Bajo sus lineamientos, la ciencia moderna describe y explica realidades que cada vez se fragmentan más para penetrar con mayor agudeza. La ciencia crece, pero fragmentadamente. El saber se divide y se multiplica, explotando en pedazos, como si el gran ventanal se hubiese roto, dando paso a otro gran problema: los pedazos de ese cristal no tienen fuerza integradora. Para sus fines, el conocimiento se ha dividido en ciencias y éstas en disciplinas que se especializan, particularizan y ramifican, multiplicando los campos del saber. Tal multiplicación penetra la realidad con mayor sutileza, pero aisladamente, sin integración, fraccionándola bajo la ilusión de comprenderla. Tal explosión del conocimiento llevada a sus últimas consecuencias, crea un caos, donde hay una relación inversamente proporcional entre conocer y comprender: a más conocimiento menos comprensión. Y lo que es peor, la fuerza transformadora del saber se domestica.

Este fenómeno en la ciencia se torna más preocupante cuando ya no sólo es el conocimiento el que se rompe sino el hombre y la cultura. Además, tal situación es dramática cuando los grandes retos de nuestros pueblos, como la injusticia, la pobreza, la violencia, el deterioro de la naturaleza, son de tal magnitud, que es imposible abordarlos desde una especialización de la ciencia, en manos del hombre fragmentado.

Entonces, la especialización del saber se enfrenta a la magnitud de los problemas cada vez más globales y con consecuencias más complejas y más universales. Los problemas que antes se presentaban con claros contornos disciplinarios se han transformando en urgentes tareas transdisciplinarias e interdisciplinarias. Cualquier conocimiento específico resulta obsoleto ante la dimensión de los problemas. Encontramos, entonces, que a mayor desarrollo del conocimiento, mayor deterioro del mundo, del hombre y de las relaciones humanas; esto devela un error sistemático de la ciencia moderna: Creer que el desarrollo de las ciencias y la tecnología necesariamente implica un mejoramiento cualitativo del mundo y del hombre. En otras palabras, conocer no necesariamente equivale a comprender aquello que se conoce. Así

lo expresa el poeta T. S. Elliot cuando pregunta angustiosamente: "¿Dónde está la ciencia que hemos perdido con la información? ¿Y dónde la sabiduría que hemos perdido con la ciencia?"²⁸

Muchas veces se asiste a encuentros informales, a clases, exposiciones, a grandes congresos de especialistas donde es eruditamente claro lo que ocurre, por qué sucede, qué hacer para que no suceda y, sin embargo, después de la charla informal o el seminario, todo sigue igual. La palabra sin la acción es vacía. Mario Arrubla, científico social colombiano, afirma: "Por más que sea doloroso, hay que decirlo: las ideas pueden circular hoy en Colombia no tanto por un respeto inspirado en los mejores valores de la civilización; lo hacen, porque incapaces de articularse con la realidad social, son inofensivas"²⁹. Bien podríamos, también, referir las miles de experiencias sociales que en las Américas, incapaces de convertirse en historia, nacen y mueren convertidas en anécdotas. La acción sin la palabra es ciega. Pero, de igual forma, no podemos unir palabra y acción, experiencia y reflexión sin que unidas tengan un horizonte de bien común, que estén animadas por el espíritu de la comunidad, porque generan muerte.

Seguramente en el futuro, cuando se examinen esta época, se llegará a la conclusión que padecemos una extravagante "demencia colectiva", porque procedimos en contra de las evidencias queriendo uniformar en una sola identidad la más rica diversidad étnica, geográfica, lingüística, biológica y cultural; porque trasplantamos miméticamente un pensamiento, una cultura, un modelo económico y una forma de ver el mundo; porque perdimos con la información la ciencia y con la ciencia la gran sabiduría de nuestros pueblos. En síntesis porque nuestra palabra camina vacía, nuestra acción ciega y las dos no están acompañadas por el espíritu de la comunidad.

Aunque es necesario reconocer que la pluralidad irrumpe y cada vez se reconoce más porque, curiosamente, desde las Américas no descubiertas avanzan procesos de lucha y resistencia que crecen de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Esto se evidencia en el reconocimiento que cada día tienen los saberes ancestrales y los formidables desarrollos sociales de lucha y resistencia que cobran vida, presentando signos de madurez histórica y social.

En definitiva, para los académicos, la experiencia ganada al caminar junto a las comunidades, ha permitido tener un "polo a tierra" y reafirmar la pertinencia social y el compromiso con la sociedad, desde la identidad y misión universitaria. A la vez que ha podido construir colectivamente con las comunidades, una nueva forma de trabajar Nueva en su concepción y en su método, lo que nos ha permitido poco a poco ir conjugando palabra, acción y espíritu comunitario.

BIBLIOGRAFIA

ALBORNOZ Orlando, en "La educación superior en el siglo XXI. Visión de América Latina y el Caribe". Ediciones CRESALC/UNESCO, Caracas, 1997.

ASCUN. *Memorias Foro Internacional sobre Autonomía Universitaria*. Bogota, Colombia. 2004.

BANCO MUNDIAL. *Construir Sociedades del Conocimiento: Nuevos Retos para la Educación Terciaria*. Washington, D.C. 2003.

²⁸ Citado por Alfonso Borrero Cabal, SJ. En: Simposio permanente sobre la universidad, Melgar, 1992.

²⁹ Arrubla Mario. Colombia Hoy. Siglo XXI Editores. Bogotá, 1985.

BORRERO, Alfonso, "Educación Superior y Desarrollo", en Memorias del seminario sobre responsabilidad social de la educación superior en América Latina y el Caribe, USB, Cali, 2001.

BORRERO, Alfonso, "Educar en y para lo superior", en Simposio permanente sobre la universidad, Santa fe de Bogotá, 1992.

BORRERO, Alfonso. (2002) *Simposio Permanente sobre la Universidad*. Bogotá, Colombia. FES-ASCUN-ICFES.

BONANOMI, Antonio. "La responsabilidad cultural de la educación superior", en Memorias del seminario sobre responsabilidad social de la educación superior en América Latina y el Caribe, USB, Cali, 2001.

CASTRO, Santiago. "La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales". CLACSO-UNESCO, Unidad regional de ciencias sociales. Caracas, 2002.

DIDRIKSSON, Axel. "La universidad de la innovación. Una estrategia de transformación para la construcción de universidades de futuro". Ediciones IESALC/UNESCO. Caracas. 2000.

DUSSEL, Enrique, "Ética de la liberación, en la edad de la globalización y de la exclusión, editorial Trotta, Madrid, 1998.

DUSSEL, Enrique. *Taller sobre historia Indo – Americana*. Toribio, Colombia. Proyecto Nasa. 1999.

ELLIOT, T. S. *Criticar al crítico*. Ediciones Alianza Editorial. Madrid, 1967.

GIBBONS, Michael. *Pertinencia de la educación superior en el siglo XXI*. Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la UNESCO, París. 1998.

GOROSTIAGA, Xavier. "Buscando el eslabón perdido entre educación y desarrollo", en Memorias del tercer encuentro de estudios prospectivos. Río de Janeiro, 2002.

GÓMEZ BUENDÍA, Hernando. *Educación: la Agenda del Siglo XXI, Hacia un Desarrollo Humano*. PNUD y TM Editores. Bogotá, 1998.

GUTIERREZ, Gustavo, "¿Dónde dormirán los pobres?", en *gobernar la globalización*, proyecto DEMOS, ediciones UNESCO, México, 1997

HALLAK, J. *Globalización, derechos humanos y educación*. Paris: *Contribuciones del IIEPE* No. 33. 1999

IESALC/UNESCO (2006) *Informe Sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe 2000 -2005. La metamorfosis de la Educación superior*. Caracas, Venezuela. 2006.

KLINSBERG, Bernardo. "Diez falacias sobre los problemas sociales de América Latina". Ediciones Imprenta Nacional, Caracas, 2001.

LÓPEZ, SEGRERA, Francisco. *Globalización y Educación Superior en América Latina y el Caribe*. Colección Respuestas. Ediciones IESALC/UNESCO. Caracas, 2001.

LOPEZ SEGRERA, Francisco., Grosso, J.L. Muñoz, M.R. *América Latina y el Caribe en el siglo XX. Perspectiva y prospectiva de la globalización*. México. Universidad Autónoma de Zacatecas. 2004.

LOPEZ SEGRERA, Francisco., Grosso, J.L. Muñoz, M.R. *Educación Permanente, Calidad, Evaluación y Pertinencia*. Cali, Colombia. Universidad San Buenaventura. 2002.

LOPEZ SEGRERA, Francisco, Maldonado, Alma. *Educación Superior Latinoamericana y Organismos Internacionales. Un análisis Crítico*. Cali, Colombia. Universidad San Buenaventura. 2002.

MAYOR ZARAGOZA, Federico. Alocución en la apertura de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. Memorias. París, 1998.

MAX NEEF, Manfred. *Desarrollo sin sentido*. Memorias, II Encuentro de Diseñadores, Pasto, 1998.

OSPINA, William. "Los nuevos centros de la esfera". Ediciones Aguilar, Bogotá, 2001.

SALMI, Jamil. *La Educación Superior en un punto decisivo*. Bogotá, Colombia. Universidad de los Andes, 2001.

THULSTRUP, Muñoz, Decoster, *Building Research Capacity in Bolivian Universities*. SAREC/SIDA, Estocolmo, 2006.

UNESCO. *III Encuentro de estudios prospectivos. Os cenários de América Latina e do Caribe no Horizonte de 2020*. Río de Janeiro, Brasil. IESALC/UNESCO. 1999.

UNESCO – Banco Mundial. *La Educación Superior en los países en desarrollo. Peligro y promesa*. Santiago de Chile, Chile. Corporación de Promoción Universitaria. 2000

UNESCO – CARACAS. *La Educación Superior en el siglo XXI. Visión de América Latina y el Caribe*. Caracas, Venezuela. Colección Respuestas. Ediciones CRESALC/UNESCO. 1997.

UNESCO – CARACAS. (1998) *Informe 1996- 1997*. Caracas, Venezuela. Ediciones CRESALC/UNESCO.

UNESCO-CRESALC. *La Educación Superior en el siglo XXI, visión de América Latina y el Caribe*. Colección Respuestas, Ediciones CRESALC/UNESCO. Tomos I y II. Caracas, 1997.

UNESCO. *La Educación Encierra un Tesoro*. Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors. Programa Talven, UNESCO-IESALC, Santillana Ediciones. Madrid, 1996.

UNESCO. Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y Acción. Memorias. París, 1999.

UNESCO. Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Declaración final. París, 1998.

UNESCO. "Gobernar la globalización, la política de la inclusión: el cambio de responsabilidad compartida. Cumbre Regional para el Desarrollo de los Principios Democráticos. Brasilia, 1997.

