

Reseña

Cómo citar: Gauta, B. (2020). [Reseña. Tiempos de vida y muerte: memorias y luchas de los Pueblos Indígenas en Colombia]. *Polisemia*, 16(29), 3-9. <http://doi.org/10.26620/uniminuto.polisemia.16.29.2020.3-9>

ISSN: 1900-4648

eISSN: 2590-8189

Editorial: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Recibido: 4 marzo de 2020

Aceptado: 6 abril de 2020

Publicado: 15 de mayo 2020

Tiempos de vida y muerte: memorias y luchas de los Pueblos Indígenas en Colombia¹

Times of life and death: memories and struggles of indigenous peoples in Colombia

Tempos de Vida e Morte: Memórias e Lutas dos Povos Indígenas na Colômbia

*Desde la firma del Acuerdo de paz en Colombia han sido asesinados:
442 líderes y lideresas sociales, 200 firmantes de la paz y
43 de sus familiares. Que la paz no nos cueste la vida.*

El 18 de noviembre de 2019 en el icónico Teatro Colón fue realizado el lanzamiento oficial del informe *Tiempos de vida y muerte: memorias y luchas de los Pueblos Indígenas en Colombia*, una co-investigación entre el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), como resultado de las reivindicaciones de los Pueblos Indígenas de Colombia ante los ciclos de violencia de los cuales se han visto afectados. Sin embargo, el informe no surgió de la generosidad de los sectores institucionales del país, sino de las iniciativas instituyentes que han realizado los Pueblos Indígenas por décadas para visibilizar sus planteamientos políticos y banderas de lucha.

Brayan Sebastián Gauta

gauta72@gmail.com

¹ Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), publicado en 2019.

Es importante señalar, que el informe estuvo amparado por el Decreto-Ley 4633 de 2011 mediante el cual se ordena el reconocimiento institucional de los pueblos indígenas como víctimas de la violencia en Colombia y la ejecución de una serie de medidas estatales y gubernamentales para garantizar el cumplimiento de sus derechos y garantías de no repetición. Es un escrito cargado de sentidos y significados en el que cada página huele a coca tostada y selva húmeda; escrito y producido en medio de mambe y ambil durante ejercicios de caminar la palabra y de diálogos permanentes.

En “*Tiempos de vida y muerte*”, llama poderosamente la atención su estructura y forma de escritura porque a diferencia de otros informes caracterizados por ser técnicos y rígidos (elaborados por el CNMH, organizaciones sociales, ONG’s y sectores académicos); en este se recurre al tejido como estrategia de escritura, porque a través del tejido son plasmadas las tradiciones y prácticas sagradas de las comunidades, en artículos del uso cotidiano como los brazaletes, mantas, vestuario, malocas y mochilas.

Ejemplo de ello es la explicación realizada por el profesor Gauta (2019) cuando señala que el proceso de elaboración de las mochilas indígenas “está mediado por misticismo y representaciones simbólicas de lo femenino, la vida y la maternidad, unido a un conjunto de habilidades, destrezas, y coordinación entre los sentidos y la técnica; en aras de lograr armonía” (p. 6-7) entre el pensamiento, el territorio y los individuos. Como lo menciona Eduardo Galeano “Quien escribe, teje. Texto proviene del latín, ‘textum’ que significa tejido. Con hilos de palabras vamos diciendo, con hilos de tiempo vamos viviendo. Los textos son como nosotros: tejidos que andan”. (citado en Gauta, 2019).

El informe está escrito desde la dignidad y la resistencia, convirtiéndose en un grito por la defensa del derecho a la paz y la vida, así como una apuesta ético-política para ponerle fin al genocidio físico y cultural que lleva más de 500 años. En la estructura argumentativa y temática, *Tiempos de vida y muerte* es concebido como un telar que logra construir un marco de interpretación de los ciclos de violencias de larga duración que han vivido los Pueblos Indígenas, así como las luchas y reivindicaciones que los han caracterizado.

Hay dos entramados o ejes centrales del recorrido por las memorias vivas de los Pueblos Indígenas. El primer entramado aborda la comprensión conceptual y de larga duración, compuesto por 3 tejidos, 1. La “Conquista” que no ha acabado. 2. La red vital. 3. La Mala Muerte. Aquí conviene detenernos un poco para comprender la trascendencia del tejido como acción material, espiritual y mística de los Pueblos Indígenas, debido a que

(...) es la unión de fibras, encuentro de hilos, encuentros de mundos, unión de hombres y mujeres. El tejido como actividad humana, como experiencia integral de la vida, como pensamiento que correlaciona el medio ambiente con las necesidades físicas y espirituales que el hombre y la mujer experimenta, comparte y transforma en objeto útiles y estéticos aplicando los conocimientos técnicos que han sido adquiridos a través del tiempo (...). (Vivas, 2018, p. 43).

Es por ello, que el informe-telar está compuesto por 2 entramados y 6 tejidos que representan la oralidad, el pensamiento, los sentidos y el equilibrio de los pueblos indígenas.

Tejido 1: *Abordaje del conflicto de larga duración*, cuyos ciclos de violencias no son lineales, sino que están en forma de espiral y tienen profundas raíces, las cuales se remontan al proceso de invasión y saqueo desde la Colonia y son reafirmadas durante la República, pasan por las caucherías, los procesos de evangelización, el sometimiento físico y cultural, la imposición de lógicas occidentales, el olvido y la denominación del Otro desde la imposición y el saqueo. Prácticas que han conducido al genocidio físico y cultural.

Tejido 2: *Red vital*, construcción propia que da respuesta a las tradiciones, cosmovisiones e identidades de los Pueblos Indígenas en donde la vida, la muerte, el territorio y la espiritualidad forman un entramado, una red o un tejido que dan sentido y equilibrio a la existencia. Afectada a partir de alteraciones, interrupciones y administraciones de dominación de la vida, lo que genera desajustes y desequilibrios espirituales y territoriales. Es decir que la red vital se alimenta de la noción de unidad y totalidad en la diversidad (...) expresa una perspectiva relacional, tanto como los otros principios, es una noción múltiple y contextual (p. 107). En donde la articulación con la vida, la espiritualidad y el territorio se conjugan en busca del equilibrio.

Tejido 3: *Mala Muerte* son todas las interrupciones desarrolladas durante los ciclos de violencia de larga duración, las irrupciones que han realizado a nombre de la fe, la civilización, el progreso y tiene como repercusiones desequilibrios espirituales, territoriales y humanos. No consiste solamente en morir, porque esa es una de las etapas del espiral de la vida, sino el desarrollo de prácticas económicas, políticas y militares que truncan la vida de los individuos que componen los Pueblos Indígenas, las cuales terminan afectando la Ley de Origen, el Derecho Mayor y Derecho Natural, lo que rompe consigo la Red Vital.

Para lograr entretener y poner en diálogo los anteriores 3 tejidos se requiere de destreza, y hermanamiento que solo se logra con la palabra en medio del fogón, en donde las Memorias Vivas brotan para reconstruir desde las voces y los testimonios de las diferentes autoridades y liderazgos indígenas, las prácticas de violencia a las cuales se han visto sometidos, ellos y las generaciones que los antecedieron, lo que reafirma la ruptura lineal de la historia. Sin embargo, “no todo se puede, ni se debe recordar” señalan los Mayores, porque son historias marcadas por el dolor y el sufrimiento, lo que da espacios para el silencio, los vacíos y los secretos, los cuales quedan guardados en la manigua.

En el segundo entramado es tejida la historia política de los Pueblos Indígenas, hace diversas interrelaciones espaciales y temporales según las dinámicas del conflicto y las realidades de los territorios, en donde el conflicto se ha desarrollado y en donde han emergido liderazgos y alternativas comunitarias.

Tejido 4: *Territorio, unidad, cultura y autonomía*, son abordadas las violencias hacia los Pueblos Indígenas en el marco del conflicto social y armado contemporáneo, con la periodización 1950-1996, se recurre a los tiempos de

memoria, es decir a los recuerdos, silencios y olvidos de las comunidades. En este momento histórico, la tierra y el territorio han sido elementos centrales en medio de prácticas de despojo por parte de los actores armados legales e ilegales, empresas transnacionales y nacionales, empresarios, terratenientes, ganaderos y el Estado colombiano. Así mismo, ante la violencia, los Pueblos Indígenas apelaron a la resistencia, la lucha por la autonomía y la cultura propia como referentes de unidad en defensa del Gobierno Propio, el territorio, la vida, los bienes colectivos y la organización política.

Reivindicaciones que se visibilizaron en la Constitución Política de Colombia de 1991, la cual a pesar de las ambigüedades políticas y económicas en cuanto legitimó el modelo neoliberal y de mercado, abrió la puerta al reconocimiento de la multiculturalidad como derecho adquirido al son de la movilización y la protesta social.

Tejido 5. *Guerra abierta, genocidio encubierto. 1990-2018*, desde perspectivas territorializadas y regionales son abordadas las dinámicas del conflicto, se hace énfasis en una de las épocas de mayor intensidad por las incursiones paramilitares, la guerra sucia, el aumento del narcotráfico y el desdoblamiento de las estructuras insurgentes en todas las regiones del país; la respuesta de los Pueblos Indígenas fue asumir la paz como valor ineludible a partir de acciones colectivas como la Minga Indígena para caminar la palabra y fortalecer los procesos de autocuidado, cuidado colectivo y territorial con la Guardia indígena. Dinámicas que han variado según las regiones y realidades de los territorios.

Tejido 6. *Interrumpir, alterar y administrar la Red Vital* han sido las estrategias que los actores armados, gremios económicos y el Estado colombiano han realizado para perpetuar el genocidio físico y cultural de los Pueblos Indígenas, a partir del incumplimiento constante de los acuerdos firmados entre las organizaciones indígenas y los gobiernos de turno, el despojo de tierras para intereses privados y el racismo estructural han desencadenado desequilibrios, “porque la tierra sin indígenas existe, sin existir”. La administración de los territorios y la vida indígena individual y colectiva ha estado mediada por el miedo, la militarización, el abandono estatal y la dominación de las corporeidades, a partir de la violencia física, psicológica y el uso de armas. Ensañada hacia las autoridades indígenas, tradicionales y espirituales para que los pueblos pierdan su horizonte político y espiritual.

Resultado del arduo y riguroso trabajo de revisión documental, el tejido está acompañado de 44 fotografías que se convierten en dispositivo de memoria y son testimonio de las diferentes facetas de los pueblos indígenas, pasan por la Minga, las tradiciones, las constantes movilizaciones y las portadas del archivo del periódico *Unidad Indígena de la ONIC* (lo que rompe con el monopolio de la información de los medios de comunicación hegemónicos y tradicionales) en donde se denuncia la Mala Muerte y el genocidio.

Desde la perspectiva gráfica y simbólica, las 40 delicadas y bellas ilustraciones (que se encuentran distribuidas a lo largo del escrito) se juntan como pequeñas piezas de rompecabezas que dan sentido e identidad a algunos de los pueblos indígenas, ejemplo de ello es la representación del mundo Sikuni; el bastón de

mando del Pueblo Woannan, el cual es la representación de la cosmovisión, el poder y la autonomía; el chinchorro que representa la placenta de la mujer que envuelve el cuerpo antes de nacer; la cuetandera representa el vientre, el territorio y la cosmogonía del Pueblo Nasa; los canastos para almacenar las semillas y los alimentos; la canoa, lugar de memoria y resistencia de los indígenas amazónicos; las molas que guardan la memoria viva del pueblo Gunadule; el chipire o base de la vida y de las mochilas kankuamas entre muchos otros símbolos.

También se debe desatacar el arduo trabajo documental, de diálogo de saberes e hilar la palabra y las memorias vivas, el informe logra proporcionar una cantidad importante de estadísticas sobre los múltiples hechos victimizantes que reflejan las dimensiones cuantitativas de los diferentes ciclos de violencia (especialmente la contemporánea), algunas de las cuales son las siguientes: 125 masacres con 680 víctimas; 228.406 indígenas desplazados, 3.058 asesinatos selectivos; 70 Pueblos Indígenas en exterminio físico. De esta manera se plasman las dimensiones humanitarias de la guerra vivida en el país, marca tendencias y prácticas de Mala Muerte como el desplazamiento, despojo de tierra, asesinato, desaparición forzada, violación sistemática de los derechos humanos y el repertorio de prácticas que han contrarrestado la condición humana. Es muy importante destacar las cartografías regionales que fueron construidas para ampliar el entendimiento de las dinámicas del conflicto según las macro-regiones propuestas en el informe, las cuales permiten territorializar la violencia para encontrar focos y patrones sistemáticos que han profundizado el genocidio y el despojo.

Nudos sobre la memoria en Colombia

El país se encuentra atravesando una disputa crucial por los sentidos, interpretaciones y explicaciones del pasado, el cual está marcado por un conflicto social y armado con múltiples facetas, situación ante la cual han surgido disputas por la memoria en donde diferentes actores sociales y políticos del país han ido desarrollando iniciativas para posicionar y ganar espacios en el escenario público sobre su interpretación del pasado. Lo mismo ha realizado el gobierno nacional a cargo de Iván Duque, quien nombró a Darío Acevedo como director general del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), un personaje con cuestionables planteamientos académicos y políticos en torno a su comprensión de la memoria histórica, las víctimas, la naturaleza y legitimidad del conflicto, así como su fervorosa defensa a las fuerzas militares y los sectores económicos del país como empresarios y ganaderos.

Conviene retomar a Allier cuando señala las tensiones que surgen en los contextos de las sociedades que transitan hacia la finalización de los conflictos armados o restricciones de la democracia mediante los acuerdos de paz

Si los enfrentamientos en el pasado fueron, en muchas ocasiones, armados, hoy continúan en la arena política a través de la apropiación y el dominio discursivo del pasado. Y es que, finalmente, las luchas memoriales tienen como uno de sus fines primordiales que una visión e interpretación del pasado prevalezca sobre el resto de las representaciones, es decir, que se transforme en hegemónica en el espacio público. (Allier, 2015, p.12).

En esas disputas por la memoria, *Tiempos de vida y muerte: memorias y luchas de los Pueblos Indígenas en Colombia*, se constituye en una apuesta frontal por disputar las explicaciones del pasado, abre espacios en la escena pública, razón por la cual hay dos aspectos centrales que es importante destacar del tejido que ya fue presentado:

- *Pertinencia histórica*: el tejido llega a la escena pública en un momento crucial del país en donde el negacionismo que ha sido promovido desde la institucionalidad entra en la disputa política y pública por la memoria y las explicaciones al origen, desarrollo, impactos y responsabilidades del conflicto social y armado; así como las versiones hegemónicas que legitiman la violencia en Colombia y desconocen las raíces políticas y económicas que dieron origen al conflicto. Adicional a ello, se constituye en un insumo trascendental para la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para contribuir en la construcción del capítulo étnico, en cuanto encarnan las voces, sentires y expresiones colectivas de los Pueblos Indígenas de Colombia. Entrando en la disputa frontal por los sentidos del pasado y las políticas de la memoria, lo que contribuye a la formación de la nación colombiana.
- *Comprensión epistémica y ruta metodológica*: en el tejido se logra constituir una apuesta epistemológica desde los Pueblos Indígenas que contrarresta el extractivismo narrativo del cual está plagada la académica y las editoriales, en donde son utilizadas y ninguneadas las comunidades y los sujetos de las investigaciones. Lo que posiciona a los diferentes sujetos y colectividades como actores participantes del proceso de investigación, sistematización y publicación del informe, al generar consigo acercamientos entre la academia formal y las otras expresiones de saber que caracterizan a los sectores subalternos de nuestra América.

Puntadas finales

Hay dos puntadas finales que son de gran relevancia, de un lado las recomendaciones que realiza el equipo de relatores para seguir perviviendo, después de escuchar las memorias vivas e hilar la palabra sobre la necesidad de ampliar la democracia, la participación de los pueblos indígenas y el fortalecimiento de la autonomía y la dignidad. Aspectos que van en sintonía con la Red Vital, el cumplimiento del Acuerdo de paz y la lucha de la sociedad colombiana contra el genocidio y el epistemicidio.

Finalmente, y como resultado del proceso de investigación, fue construido el sitio web <https://memoria.onic.org.co/>, que logra amplificar y resonar las memorias vivas y las resistencias de los Pueblos Indígenas para trascender los formatos tradicionales del libro y llegar a nuevos públicos y continuar así las disputas por la memoria. A la ONIC y a la Guardia Indígena, gratitud inmensa por ser guerreros milenarios y enseñarnos el camino de la dignidad y el buen vivir.

Referencias

- Allier, E., & Crenze, E. (2015). *Las luchas por la memoria en América Latina. Historia reciente y memoria política*. México: Bonilla Artigas, Editorial UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales.
- Gauta, S. (2019). *Nodos, nudos y entretejidos de las políticas de la memoria en Colombia* (trabajo de grado para optar por el título de Magíster en Educación), Facultad de Educación, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá. Recuperado de <http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/10711/TO-23458.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Vivas, P. (2018). *Memorias de la mochila indígena Kamkuama: etnografía entre montañas* (trabajo de grado). Facultad de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Recuperado de <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/35511/Memorias%20de%20la%20mochila%20ind%C3%ADgena%20Kankuama%20Etnograf%C3%ADa%20entre%20monta%C3%B1as.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

