

6-10-2016

Semillas de la Memoria: Experiencia de la Red de Cabildos Indígenas Universitarios de Colombia.

Nataly Domico Murillo

Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/el_centro_feim

Recommended Citation

Domico Murillo, Nataly. "Semillas de la Memoria: Experiencia de la Red de Cabildos Indígenas Universitarios de Colombia.." (2016). https://digitalrepository.unm.edu/el_centro_feim/2

This Article is brought to you for free and open access by the El Centro de la Raza at UNM Digital Repository. It has been accepted for inclusion in 1er Foro Estudiantil Indígena México by an authorized administrator of UNM Digital Repository. For more information, please contact disc@unm.edu.

Semillas de la Memoria: Experiencia de la Red de Cabildos Indígenas Universitarios de Colombia.

Nataly Domicó Murillo¹.

CONTEXTO:

Los pueblos Indígenas en Colombia estamos viviendo una crisis a los derechos humanos, nombrar estos temas generan desolación, desesperanza y rememora los múltiples desplazamientos forzados, asesinatos selectivos a defensores de derechos y líderes indígenas, las miles de hectáreas de tierra minadas - contaminadas, las masacres realizadas por los paramilitares y las guerrillas, los desaparecidos, las violaciones sexuales a nuestras mujeres. El sin número de ataques que esta guerra viene promoviendo hace más de 500 años.

Solo hasta la constitución del 1991 las personas indígenas fuimos reconocidas como sujetos de derecho participativos, en la constitución del 1986 por ejemplo éramos nombrados como salvajes, menores de edad, aunque desde reflexiones personales, y de la mano del militante Manuel Rozental², debemos ser más Salvajes!, relacionando esta definición a los protectores de la vida, en su más profunda raíz. Si el ser salvaje es entender que la tierra es nuestra principal Madre, que permite nuestra existencia y resistencia territorial, ¡Salvaje seguiremos siendo!.

Los resultados de abandono, olvido, desterritorialización, que venimos sufriendo como naciones originarias, revelan la falta de compromiso y responsabilidad que el gobierno colombiano presenta frente a las diferentes exigencias y necesidades de los pueblos. Casos como la masiva muerte de niños indígenas de la Comunidad Wayuu en el territorio de la Guajira Colombia, a causa de la desnutrición, muestran la realidad, según las últimas cifras.

“Unos 4 mil 770 indígenas del pueblo wayú, habitantes de la Guajira colombiana, murieron de hambre en los últimos 8 años y más de 34 mil se encuentran en estado

¹ Integrantes Grupo de Investigación Diverser, acompañantes de los procesos del Cabildo Indígena Universitario de la ciudad de Medellín y del proceso de Licenciatura en Pedagogía de La Madre Tierra, estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de la Universidad de Antioquia. Nataly Murillo es indígena estudiante de la nación Embera Eyabida, de Colombia nadomu@hotmail.com.

² Conversatorio despojo y guerra contra los pueblos: 5to Aniversario de la Lucha por la Defensa de Nuestros Bosques. en Cherán (Michoacán) Abril 16 del 2016.

de desnutrición”³, además de la cantidad de desplazamiento y asesinatos en los últimos años, según amnistía internacional en el Informe de violación a los derechos humanos en Colombia:

“Hasta el 1 de diciembre, la Unidad de Víctimas había registrado 7,8 millones de víctimas del conflicto, entre las que había casi 6,6 millones de víctimas de desplazamiento forzado, más de 45.000 víctimas de desaparición forzada y aproximadamente 263.000 homicidios relacionados con el conflicto; la gran mayoría de las víctimas eran civiles

Según cifras de la ONG colombiana CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), 204.000 personas fueron desplazadas a la fuerza en 2014, frente a las 220.000 del año anterior⁴.

Pese a toda esta represión grandes ejemplos de lucha vienen tejiendo las naciones originarias, como la Minga Indígena que comienza a hundirse desde el primer congreso indigenista en el 2004⁵, convirtiéndose en un mecanismo de movilización, reflexión, palabreo nacional de las comunidades indígenas, para reivindicar el derecho a vivir con dignidad, armonía y autonomía en cada territorio ancestral. A través de marchas, asambleas, congresos, bloqueos, rituales desde el fogón, la tulpá, la Minga sigue recordando el grito libertario, nombrando caminos que ayuden a desvanecer las lógicas impuestas por este sistema capitalista. En sus inicios la minga reclamó:

“No al TLC porque representa un modelo económico de despojo y un “proyecto de Muerte”. Rechazamos y exigimos la derogatoria de las reformas constitucionales y legales que sirven a los intereses del modelo económico y a la codicia transnacional. Denunciamos el terror y la guerra como estrategias de despojo que en Colombia se implementan a través del Plan Colombia y la política de Seguridad Democrática. Convocamos al pueblo colombiano a establecer nuestros propios mecanismos de soberanía, paz y convivencia en una agenda de los pueblos”⁶

³ Colombia: 4.770 wayúns murieron de hambre en los últimos 8 años
<http://www.telesurtv.net/news/Colombia-4.770-wayus-murieron-de-hambre-en-los-ultimos-8-anos-20151223-0011.html>

⁴ INFORME 2015/16 DE AMNISTÍA INTERNACIONAL : Colombia.
<https://www.amnesty.org/es/countries/americas/colombia/report-colombia/> tomado el 22/05/2016

⁵ Rozental. M.(2009). *¿Qué palabra camina la Minga?* Revista Deslinde No.45

⁶Ibid

Propuestas que llevaron al Movimiento Indígena en Colombia a crear planes de vida, programas, proyectos consolidando plataformas organizadas que forjaron un movimiento político uniendo fuerzas con otros sectores popular como campesinos y afrodescendientes.

Estas palabras lejos de ser un discurso individual, son las voces de grandes personas que han vivido para defender la razón de existencia de sus pueblos, que fundaron la Minga, gente de manos obreras que ven la tierra como una madre vital, de manos de lodo, untadas de campo verde que urden la autonomía, la libertad, el buen vivir para la humanidad. Líderes sabias, y sabios que exigen que los derechos como pueblos originarios, como pueblos del mundo sean respetados, sean valorados así lo nombra el destacado líder indígena Abadio Gremm en su texto el otro, ¿ Soy Yo?

“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 unas leyes subterráneas...sino del centro de la tierra, lo que es muy diferente, no son leyes para la cocina... sino que nacen del fogón, que también es muy diferente; no son leyes chiquitas... sino que atienden a los animales y a las hierbas indefensas y eso es diferente. Son leyes para la vida y para después de la vida, porque también hay deberes y derechos de los muertos y con los muertos⁷”.

Fue y es el aliento de los nuestros guerreros milenarios que han forjado un movimiento indígena que exigiendo la recuperación de la tierra, de esta manera lo expone la filosofía del pueblo indígena Misak *“Recuperar la tierra para recuperarlo todo”⁸*.

En este sentido nos remitimos a las Palabras del comunero de la nación Nasa Manuel Quintin Lame, y del líder Embera Eyabida Kimy Domicó, que dan cuenta del legado que hemos heredado:

“Hoy día he levantado mi frente como a modo de genio, con el fin de sembrar la semilla de la flor de la esperanza, en medio de la oscuridad y no dejar que la raza indígena en Colombia, camine en medio del oscurantismo, que le hagamos frente al bramido del tigre, al rugido del león, al silbido de la

⁷ Green, A. (S.F). El otro soy yo. Tomado de <http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fxa.yimg.com%2Fkq%2Fgroups%2F21387561%2F1446840068%2Fname%2FEI%2BOtro%2Bsoy%2B%2FByo.doc>

⁸ Este mandato por la vida apoyó el proceso de recuperación de tierra desde la década de los 70, y que en 1980 origina la proclamación del manifiesto Misak. La nación Misak es originaria del Cauca, pero actualmente también se encuentran en Valle y Huila, en Colombia.

*serpiente que en medio de las ramas se esconde para envenenar el corazón de la ignorancia y sepultarla en el gabinete de su cueva*⁹. (Quintin Lame, 1916)

*“A la tierra y al agua no podemos tratarlas mal, pues ellas nos dan el alimento. Tampoco a los animales que conviven con nosotros, pues la selva que es nuestra casa, también es la de ellos. El gobierno debe respetar ese deber ancestral que nos testamentó Karagabí de conservar nuestra casa, de lo contrario nos caería su castigo”*¹⁰ (IWGIA & Colectivo de Trabajo Jenzerá, 2011).

PUEBLOS ORIGINARIOS EN COLOMBIA Y RESISTENCIA DECOLONIAL

En este contexto nos encontramos los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes de Colombia, y en medio de las injusticias seguimos resistiendo, sembrando semillas orgánicas, nombrando la palabra dulce que fue enseñada por nuestros abuelos. Ya sea en el campo o en la ciudad, en la calle, en la montaña o la selva, se seguimos recordando. ¿Cómo dormir con tranquilidad si este sistema nos desvela, atacando el sueño de nuestro amanecer?. En cada despertar se van desvaneciendo los tiempos donde los abuelos soñaban nuestros porvenir, y ahí adelante, en las tierras recuperadas, vamos regando las semillas de nuestros muertos, que dieron su vida para seguir siendo los frutos que alimentan la liberación de nuestra gente, de nuestros pueblos. Lo anterior me llevó a cuestionar:

Quiénes y en qué espacios se están nombrando estas luchas?. Cuáles son las Instituciones que las visibilizan y ayudan a desvanecerlas?. Como y quien las enseña, para no olvidarlas?. Preguntas que nos acercan a las Universidades convencionales para analizar y cuestionar, su papel en esta historia.

La Universidad, es una institución que multiplica los discursos hegemónicos, reproduciendo las lógicas clasistas de dominación del conocimiento, es una clara manifestación del pensamiento eurocéntrico, sus contenidos y fundamentos gesta

⁹ Quintin Lame, M, (1916), *Luz Indígena en Colombia. Comunicaciones y telegramas sobre orden público relacionados con Lame* (Archivo General de la Nación: 1916, 42-96).

¹⁰ Kimi Pernia, fue un luchador, que fue secuestrado, torturado y posteriormente asesinado por paramilitares en 2001, su cuerpo no fue entregado para ser enterrado, y fue arrojado al río Sinú (Dokeradó), el río que defendió en contra de la represa de Urrá, en el departamento de Córdoba - Colombia. Tomado de: IWGIA & Colectivo de Trabajo Jenzerá, (2011), *Kimy, bed'ea jauri ome dod'ebena* “Kimy, palabra y espíritu de un río. Editorial Códice Ltda, pg10

la discriminación epistemológica posicionando una sola verdad, un saber-poder legítimo, traído de afuera. En definitiva es una institución que el estado ha utilizado para la continuidad del desplazamiento cultural. Así lo explica la Socióloga Rojas

“ En la relación entre el Estado, el sistema de producción de conocimiento y la universidad se da lugar a la mencionada violencia epistémica, donde lo violento lo configura la imposición de pedagogías, metodologías y epistemes que una cultura (nombrada alta, letrada, ilustrada) cree como mejor y la impone sobre otras (incultas y primitivas). Esta relación de imposición alimenta un tipo de sujeto con poca injerencia en las decisiones del Estado y de los modos como sus órdenes y discursos le afectan.”

Pese al imperante posicionamiento de las universidades en sus lógicas de desterritorialización de los saberes legítimos, propios, ancestrales de los pueblos originarios, reconocemos el trabajo de muchos teóricos, grupos de investigación, colectivos, organizaciones dentro de estas instituciones coloniales, que sumidos en las corrientes del pensamiento crítico y un consciente deseo emancipador, vienen tejiendo nuevas palabras que honran la episteme india, como nombra lo Silvia Cusicanqui o “ las epistemologías del sur” como lo plantea Buenaventura de Sousa , reivindicando el saber de los pueblos en lucha en una categoría histriónica capaz de rendir aportes para la descolonización de la historia occidental que aún nos perturba la libertad.

Estas acciones de hacer y nombrar de otras maneras el conocimiento, reconociendo las múltiples formas de crearlo, validarlo, pero sobre todo la insistencia de acercar los discursos academicistas a las realidades sociales, políticas, y espirituales cotidianas de las naciones originarias, son formas que ayudan a disminuir las brechas existentes entre la universidades y el pueblo.

La violencia epistemológica es reproducida por la educación cartesiana, a través del sistema educativo impositivo que fundamenta contenidos curriculares y metodológicos impartiendo en la educación obligatoria, ante esta educación tiene que enfrentarse muchos niños y niñas indígenas matriculados en escuelas occidentales urbanas y rurales, también varios jóvenes que entramos a

universidades convencionales, espacios racionales que destruyen el arraigo cultural, y afectan la identidad colectiva de pertenecer a un pueblo ancestral.

Ante la necesidad de generar espacios de reflexiones, palabras, debates que dignifiquen la resistencia y existencia del conocimiento ancestral y de los procesos organizativos del movimiento indígena en Colombia, dentro de las universidades convencionales. Surgen los Cabildos Indígenas Universitarios; colectivos de indígenas universitarios generadores de espacios críticos, analíticos dentro y fuera de los planteles académicos ayudando al fortalecimiento identitario, concientizando a los jóvenes indígenas de seguir sembrando la sabiduría, nombrando el pensamiento propio de nuestras naciones originarias. En nuestra lucha son los sabios y sabias, líderes y lideresas, médicas, botánicos, artesanas indígenas que mantienen la memoria de resistencia de las comunidades, nuestros principales pedagogos.

Movimiento Indígena Estudiantil de Colombia: El tejido de la Red CIU.

“El Movimiento Indígena Estudiantil que se concreta a través de la Red de Cabildos y organizaciones indígenas Universitarias, venimos emprendiendo acciones, reflexiones, pensamientos y palabras dentro de los canales de la academia para visibilizar, dignificar la sabiduría y resistencia de nuestros Pueblos Indígenas de Colombia dentro de las Universidades Convencionales. Para nosotras y nosotros es vital crear puentes cercanos a las coyunturas que atraviesan nuestras comunidades, debatir, criticar, identificar los diversos mecanismos de explotación, subordinación con que las políticas neoliberales maltratan a nuestras comunidades, para así proponer como Jóvenes Indígenas Universitarios posibles análisis que construyan un pensamiento crítico y acciones de conciencia que ayude a diluir la discriminación cultural, y epistémica que la academia promueve”¹¹

La Red CIU es una Red de Cabildo Indígenas Universitarios en Colombia, que se comienza a organizar a partir de las primeras creaciones de los Cabildos Universitarios para el año 2003, la red viene siendo la estrategia articuladora para unir procesos, eventos, discusiones, en torno a las posibilidades, oportunidades y

¹¹ Comunicado de la Red de Cabildos y Organizaciones Indígenas Universitarias de Colombia frente a la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular. 08-06-2016.

problemáticas que vivimos los indígenas en las universidades convencionales. Dentro de su misión se encuentra acompañar el ingreso, la permanencia, y egreso de los estudiantes indígenas que llegan a las universidades convencionales.

INGRESO: El acceso de los indígenas a las universidades estatales se vienen dando a partir de los años 60 y 70¹², poco a poco la cifras han ido aumentando con las grandes dificultades de acceder a la educación estandarizada, lo anterior a raíz a las ubicaciones marginales y retiradas que se encuentran los resguardos indígenas de los centros urbanos donde están las escuelas que imparten estos conocimientos y la poca calidad de la educación que llega a nuestras comunidades

“Los territorios indígenas en Colombia –por los procesos de despojo y desplazamiento a que fueron sometidos los diversos grupos étnicos nativos desde la época de la conquista y la colonia, incluidos los actuales tiempos republicanos– están ubicados en su mayoría en regiones apartadas de los centros urbanos del país (ONIC, 2002) donde, como señala la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo (1995), el sistema educativo presenta mayores deficiencias en infraestructura y cobertura afectando sustancialmente la calidad de la educación formal en los niveles de primaria y secundaria”¹³

Hoy en día, gracias a las fuertes demandas que el movimiento indígena, junto con sus líderes, académicos, hicieron para que las universidades estatales abrieron cupos especiales a los indígenas con la finalidad de poder estudiar en estos planteles, se ha logrado que Universidades como la de Antioquia, Universidad del valle, deleguen cupos especiales para los aspirantes indígenas, sin embargo las desigualdades siguen siendo notorias, son muchos lo estudiantes que se quedan con el deseo frustrado de ingresar a estas Universidades Coloniales, por dichos motivos los Cabildos Universitarios dentro de su campo de acción abren espacios de debates, demandas, para buscar más cobertura y participación de estudiantes indígenas.

¹² Rojas, A (2004). ¿Qué significa ser indígena en la universidad? ¿Cómo están abordando su proceso de identidad las y los estudiantes indígenas universitarios? En: Voces Indígenas universitarias, editorial MarinViecoLtda

¹³ Ibid

PERMANECER: las problemáticas que nos atañe, es permanecer y mantenerse bajo las lógicas estructurales de las instituciones, primero porque mucho venimos de territorios donde se conciben otras formas de aprender, por ejemplo categorías pedagógica como el silencio, son utilizadas por nuestros mayores para aprender, formas diferentes de hacer análisis, sujetan a mecanismo prácticos, pocos discursivos. También las escuelas indígenas cuenta con baja capacitación a los docentes, y el abandono estatal obligada a que los maestros se las arreglen como puedan, de esta manera los niños, y jóvenes indígenas son formado con una desventaja notoria con relación a los conocimientos estandarizado que validan la entrada a los planteles universitarios.

EGRESO De qué manera logramos que después de terminado los estudios académico retornar a las comunidades?. Muchos comuneros se niegan a que los jóvenes lleguen a las universidades coloniales, porque ven que la profesionalización lejos de ser una fortaleza se convierte en amenaza para la persistencia y existencia de los pueblos. Los jóvenes no cumplen con la responsabilidad de retornar a la comunidad, los sabios asocian a la muerte de la vida y la cultura, cada pérdida de los jóvenes que no retornar a la comunidad. La universidad no solo socializa el pensamiento individualista y mercantil sino que coarta cualquier idea de ejercer la profesión por amor , su filosofía se mueve en relación al dinero, está muy lejos de enseñar procesos comunitarios

Los cabildo Indígenas Universitarios a través de los foros, encuentros, asambleas, reuniones, cátedras, generan reflexiones cercanas a las coyunturas de los pueblos, evitando las lejanías del pensamiento de nuestras comunidades, de hecho la Red CIU se pensó para acercar al movimiento estudiantil a las comunidades de base. Nery Beca una de las fundadoras de este procesos, nos expone un aporte importante en su ponencia presentada a la Minga Nacional de Estudiante en 2013.

“Ese es el deber entonces de los CIU, transformar a la universidad donde los saberes de los otros y las otras sea realmente universal, además de que las personas indígenas o no tengan una visión más humana y menos mecánica y mercantilista de la vida y del mundo que venimos destruyendo hace ya mucho tiempo”

Para finalizar se comparten algunos ejercicios y espacios concretos dentro de las universidades que los Cabildo Indígenas Universitarios unidos a la Red CIU vienen tejiendo.

“Cabildo Univalle (Cali): *Implementación de las cátedras Nasa yuwe I y II (Lengua indígenas Nasa), territorio, conflicto y jurisdicción indígena. Etnoconocimiento e investigación. Y varios seminarios que rescatan y visibilizan el conocimiento ancestral.*

Cabildo Universidad de Nariño (Pasto): *Implementación de la cátedra intercultural de Pensamiento Andino Panamazónico: Killa Inti (Sol - Luna). Revista Yachay¹⁴: saber, conocer y aprender. Cine-foro indígena. A cargo de indígenas de los pueblos Inga, Pastos y Kamëntsá.*

Universidad Externado de Colombia (Bogotá): *Programa de interacciones multiculturales, convenio con distintos cabildos y asociaciones de autoridades tradicionales de Colombia, que les permite a los indígenas ingresar a realizar estudios de pregrados. Cuentan con bonos de alimentaciones y cátedras semanales sobre los distintos pueblos indígenas.*

Universidad del Atlántico: *Convenio con asociaciones indígenas Wayuu, los cuales respaldan el ingreso con enfoque diferencial de indígenas a los distintos programas de la universidades, con descuentos en las matrículas que garantizan el ingreso, de esa manera ASOCEIWA , ha generado una cátedra de conocimiento de las naciones indígenas Wayuu, Senù y Mokaaná, la cual es dos horas semanales y cada semana le toca a un pueblo distinto hacer la cátedra.*

Universidad de Antioquia (Medellín): *El Cabildo Indígena Universitario de Medellín, ha operado realizando rituales como el Inti Raymi, celebración del Día Internacional de las lenguas Nativas y Mingas de Pensamiento¹⁵, Cursos de tejido artesanal indígena, talleres de lenguas originarias (Embera, Uitoto, Wayuu)”¹⁶.*

.BIBLIOGRAFÍA

Documentos II encuentro nacional de estudiantes indígenas de educación superior. 18 al 21 de diciembre, 2013. Silvia, Cauca

¹⁴ Información <http://revistas.udenar.edu.co/index.php/ryachayk>

¹⁵ Minga, es un término que empezó siendo utilizado por pueblos indígenas del sur de Colombia, y que se ha generalizado al trabajo colectivo en diferentes frentes. El CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), por ejemplo, ha realizado mingas contra los TLC, mingas sociales y comunitarias, entre otras.

¹⁶Documentos II encuentro nacional de estudiantes indígenas de educación superior. 18 al 21 de diciembre, 2013. Silvia, Cauca

De Souza, J. (2008). Desobediencia epistémica desde AbyaYala (América Latina): Tiempos de descolonización y reconstrucción en el pensamiento social latinoamericano. Primer congreso internacional Pensamiento Social Latinoamericano: Perspectivas par el siglo XXI.

Green, A. (S.F). El otro soy yo. Tomado de
<http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fxa.yimg.com%2Fkq%2Fgroups%2F21387561%2F1446840068%2Fname%2FEI%2BOtro%2Bsoy%2BByo.doc>

Rozental. M.(2009). *¿Qué palabra camina la Minga?* Revista Deslinde No.45

Misak Misak Isua Mora Lutomaito Kusrep Ampamik. Proyecto Educativo Guambiano: Por la vida y la permanencia del ser Misak en el tiempo y en el espacio.

Quintin Lame, M. (1916). Luz Indígena en Colombia. Comunicaciones y telegramas sobre orden público relacionados con Lame (Archivo General de la Nación: 1916, 42-96)

Sanchez, E. Echeverri, H. (2010) Documento para la historia del movimiento indígena Colombiano contemporáneo. Biblioteca básica de los pueblos indígenas de Colombia; Tomo 1.

Rojas, A (2004). *¿Qué significa ser indígena en la universidad? ¿Cómo están abordando su proceso de identidad las y los estudiantes indígenas universitarios?* En: Voces Indígenas universitarias, editorial MarinViecoLtda

VARIOS. (2013). "Conocimientos y reconocimientos: Análisis sobre procesos de construcciones identitarias de indígenas estudiantes en la universidad de Antioquia, en medio de la relación del conocimiento científico y los conocimientos ancestrales"

IWGIA &Colectivo de Trabajo Jenzerá. (2011). Kimy, bed'ea jauri ome dod'ebena" "Kimy, palabra y espíritu de un río. Editorial Códice Ltda.