

La ecología de los saberes y el buen vivir como estrategias de paz y convivencia en territorios afectados por la violencia

WILSON MARTÍNEZ GUACA, DIANNY Guerrero MONTILLA

GRUPO DE INVESTIGACIÓN LUMEN HUMANITAS

Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA

Investigación terminada

Introducción

La ponencia permite hacer una contextualización de los territorios indígenas del norte del Cauca, profundizar en las conceptualizaciones de ecología de saberes, buen vivir, paz y convivencia y representaciones sociales, para finalmente identificar algunas de las representaciones sociales de la ecología de saberes y el buen vivir desde la perspectiva de una paz decolonial.

Planteamiento del problema y justificación

Todo parte de la inquietud de conocer a fondo ¿cómo hacen estas comunidades indígenas del norte del Cauca, para conservar su unidad como pueblo, mantener sus tradiciones ancestrales y la armonía y equilibrio de sus integrantes y de su comunidad, en medio de una constante acechanza de diversos grupos armados y de poder que rondan sus territorios?

Objetivos

Hacer una revisión teórica y conceptual frente al constructo de paz y su relación con la visión del buen vivir y la ecología de saberes.

Reconocer el contexto sociopolítico del territorio de norte del Cauca, donde surge unas experiencias significativas en “Ecología de Saberes” y en “Buen Vivir”.

Identificar las representaciones sociales de la ecología de saberes y del buen vivir que ha permitido el fortalecimiento comunitario para afrontar los actos violentos que afectan la armonía del territorio.

Referente teórico

El trabajo está transversalizado por cuatro grandes categorías: ecología de saberes, buen vivir, representaciones sociales y paz decolonial, todas ellas aplicadas al caso de los pueblos indígenas del norte del departamento del Cauca en el suroccidente de Colombia, sometidos en sus territorios a la presión constante de diversos grupos armados y también a la presión estatal que representa a los grupos económicos, tanto nacionales como transnacionales. Todo el trabajo se enfoca en las teorías de los llamados “estudios decoloniales”.

Marco referencial

Las teorías sobre la “ecología de los saberes”, que tienen en el sociólogo portugués Boaventura De Sousa Santos a su principal exponente.

Las teorías del “buen vivir”, que para el presente trabajo tienen como fuentes principales al boliviano Fernando Huanacuni (2010), al ecuatoriano Alberto Acosta (2015) y al colombiano Arturo Escobar (2014 - 2018); pero las fuentes esenciales para abordar el Buen Vivir son las comunidades Nasa del norte del Cauca y sus sabedores ancestrales.

La visión de paz que parte del concepto de paz plural o las “paces”, que propone el español Vicent Martínez Guzmán (2009) para luego fundamentarse en el trabajo realizado por Anctil y Paredes (2018), quienes profundizan en la necesidad de romper con la visión de paz liberal para ir a la de la paz decolonial, que implica un rompimiento con la “colonialidad de la paz”, manejada desde unos actores dominantes para llegar a unos procesos desde las bases poblacionales.

La otra fuente teórica es la “representación social” que, desde los planteamientos de Moscovici, se asume como un estudio psicosocial que trae consigo un proceso cognitivo en los individuos, el cual involucra la socialización y la comunicación como elementos indispensables en el desarrollo de todo ser humano.

Metodología

El análisis implicó una profunda exploración documental, que se complementó y contrastó con diversos acontecimientos de estos territorios, publicaciones mediáticas propias (páginas web de la ACIN, del CRIC y de algunos resguardos) lo mismo que con entrevistas a líderes e integrantes de estos pueblos y la inmersión de los investigadores en algunos eventos de la comunidad.

Estrategia de financiación

Recursos propios de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, UNICATÓLICA.

Productos esperados

Artículos científicos y capítulo de un libro.

Innovación del proyecto

Explora la perspectiva de paz desde la visión decolonial, que prefiere hablar de paces, siendo un referente para revisar las políticas estatales de paz que se basan en una visión liberal.

Resultados alcanzados

Dos artículos científicos que van a ser publicados en revistas especializadas de México y Colombia.

Dos capítulos de un libro: editados en España y Paraguay

Impactos del proyecto

Los planteamientos del proyecto revisan las políticas estatales de paz y refuerza las iniciativas propias diferenciales de los pueblos indígenas colombianos en su búsqueda de caminos para alcanzar la armonía en sus territorios.

Conclusiones

La interpretación conceptual identifica la ecología de saberes como un camino a seguir para alcanzar el fin último de un estado armónico que viene a ser el buen vivir, en el que se conjuga lo humano, lo natural y lo trascendente, lo cual rompe con el paradigma modernista racional y esencialmente antropológico.

El camino que transitan actualmente los pueblos Nasa del norte del Cauca, en el suroccidente de Colombia, en procura de lograr la convivencia comunitaria armónica corresponde a su visión decolonial de la paz, lo que equivale a su representación social de la ecología de saberes y se plasma hacia el interior de sus comunidades en el “pacto o mandato de control territorial” y en su planteamiento de un proceso de “diálogos comunitarios-territoriales”.

Recomendaciones

Las investigaciones que se realizan con comunidades étnicas requieren la interacción directa con estas comunidades para interpretar fielmente sus procesos, marcados desde su cosmovisión.

Es necesario conjugar los saberes de las comunidades y los conocimientos científicos, para ir a la esencia de lo que guardan nuestros pueblos ancestrales.

REFERENCIAS

- Ancil, P. y Paredes, N. (2018). Pensar la construcción de paces en Colombia: la (ir) relevancia teórico-práctica de la decolonialidad. *REVISTA ANÁLISIS*, 50(93). DOI: 10.15332/s0120-8454.2018.0093.02. <https://www.redalyc.org/jatsRepo/5155/515559060003/html/index.html>
- De Sousa Santos Boaventura. (2006). La Sociología de las Ausencias y la Sociología de las Emergencias: para una ecología de saberes. En *RENOVAR LA TEORÍA CRÍTICA y REINVENTAR LA EMANCIPACIÓN SOCIAL* (encuentros en Buenos Aires). <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/santos/Capitulo%20I.pdf>
- De Sousa Santos Boaventura (2006). *MÁS ALLÁ del PENSAMIENTO ABISMAL: de LAS LÍNEAS GLOBALES A UNA ECOLOGÍA de SABERES*. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/coedicion/olive/05santos.pdf>
- De Sousa Santos Boaventura. (2006). *RENOVAR LA TEORÍA CRÍTICA y REINVENTAR LA EMANCIPACIÓN SOCIAL* (encuentros en Buenos Aires). Buenos Aires: CLACSO.
- De Sousa Santos Boaventura (2009). *UNA Epistemología del Sur. LA REINVENCIÓN del CONOCIMIENTO y LA EMANCIPACIÓN SOCIAL*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Equipo iniciativas de paz CINEP PPP. (2020). Nota editorial. CINEP/PPP. Estudios críticos de paz: perspectivas decoloniales (pp. 7-20). https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/papeles_de_paz_12/
- RCN Radio. (2020, 8 de diciembre). Indígenas en el Cauca proponen diálogo humanitario por racha violenta. <https://www.rcnradio.com/colombia/sur/indigenas-en-el-cauca-proponen-dialogo-humanitario-por-racha-violenta>
- Martínez Guaca, W. y Guerrero Montilla, D. (2019a). Los caminos del Buen Vivir. *REVISTA LUMEN GENTIUM*, 3(2), pp. 45-64. <http://revistas.unicatolica.edu.co/revista/index.php/LumGent/article/view/222/105>
- Martínez Guaca, W. y Guerrero Montilla, D. (2019b). *LA COMUNICACIÓN ANCESTRAL NASA. UNA COMUNICACIÓN desde el wēt wēt fxi'zENX (BUEN vivir)*. *REVISTA CIENTÍFICA de INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN*. pp. 665-690. <https://icjournal-ojs.org/index.php/IC-Journal/article/view/501>
- Plan de Vida y Desarrollo Comunitario. Resguardo Indígena de Huellas. (2016). *MUNICIPIO de CALOTO, CAUCA*. <http://www.caloto-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/Plan%20de%20Vida%20y%20Desarrollo%20Comunitario%20Resguardo%20Ind%C3%ADgena%20de%20Huellas%20Abril%20de%202016.pdf>
- Torres Ayala, D. (2020). Otras paces posibles. Apuestas para el Buen Vivir. *CINEP/PPP. Estudios críticos de PAZ: perspectivas DECOLONIALES*. https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/papeles_de_paz_12/

COMENTARIOS DEL EVALUADOR

Evaluador: Hernando Vaca Gutiérrez

Quiero agradecerle muy especialmente a la profesora y decana Mónica Palacios por la gentil invitación a este evento tan significativo. Quiero expresar también mi alegría de poder escuchar a la profesora Diani Guerrero haciendo la presentación de este proyecto sobre las representaciones sociales de la ecología de los saberes y del buen vivir como estrategias de paz y convivencia en territorios afectados por la violencia, caso de los indígenas del Norte del Cauca. Un trabajo sobre el cual me han solicitado que haga la evaluación, es un compromiso enorme evaluar un trabajo. Un proyecto de investigación es una tarea titánica, hacer un trabajo tan descomunal, con unos conceptos tan densos, como es el concepto de ecología de saberes, del buen vivir, de las representaciones sociales y después de la paz, entonces eso es una tarea supremamente compleja, supremamente densa y amplia para poder realizar una evaluación tan detallada.

Me quisiera detener en dos o tres aspectos fundamentalmente. Lo primero que me pidieron fue que me refiriera a la pertinencia y coherencia del proyecto: me parece que el proyecto es muy pertinente y más si se trata de un proyecto que está pensado con el sector indígena de nuestro país y en recuperar de sus prácticas culturales, de su manera de sentir y de pensar, aquello que nos puede ayudar a construir un proyecto de paz en nuestro país. Esto es muy pertinente, muy necesario, muy urgente. Diani comenzó recordándonos algunos hechos de violencia que en estos momentos se están dando ahí en el Cauca, en municipios muy cercanos a nosotros, a la ciudad de Cali. Entonces considero que este es un tema muy pertinente para una universidad que es católica, que tiene inspiración católica, porque conocemos la historia de lo que ha sido ese proceso de la misma Iglesia católica y de lo que fue todo el proceso de la conquista con todas sus luces y sombras en América Latina y con una figura que en cierto sentido ha estado en la representación social de que este proceso de conquista: la conjunción de la cruz. No obstante, también hay que decirlo, no todo fue así, hubo figuras disidentes que se colocaron de parte del sector indígena y que comenzaron a construir un discurso y una praxis distinta en la defensa de sus valores, de su lengua, de su identidad y de todas sus formas de expresión.

Entonces, creo que, para una universidad católica, volver su mirada hacia los pueblos indígenas, recoger su trayectoria, recoger su palabra, sus prácticas, es algo que se puede convertir en un elemento de identidad muy significativo. Qué interesante sería una universidad donde a través de proyectos se pudiera recuperar y rescatar, por ejemplo, esos compromisos de la Iglesia en América Latina en la defensa y promoción de los pueblos indígenas y desde allí recuperar figuras como Fray Bartolomé de las Casas, El taita Obispo Monseñor Leonidas Proaño de Ecuador o la figura Álvaro Chocué; una iglesia comprometida con estos sectores que han tenido que librar una lucha muy grande y han pagado un precio muy alto para mantenerse presentes y vigentes hoy. Me parece muy pertinente la temática y, también hay que decirlo, no una tarea muy fácil, no lo pienso de la universidad católica, sino a nivel del mismo país, porque nuestra iglesia ha sido una iglesia que no ha estado muy cerca del sector indígena por decirlo así.

Tuvimos una oportunidad, por allá en 1991, de entrevistar al maestro Lorenzo Muelas; nos encontrábamos trabajando en Ecuador y entonces vinimos a la frontera, al lugar donde fuimos a almorzar y el colega periodista que me estaba acompañando se quedó asustado cuando vio un montón de ejército acordonando toda la entrada al restaurante y nosotros logramos entrar, el periodista también.

Dentro encontramos que estaba el maestro Lorenzo Muelas y pensamos que no podíamos desaprovechar la oportunidad para conversar con él y, en alguna de las preguntas, le dijimos cuál era el apoyo que la población indígena de nuestro país, de Colombia, tenía de parte de la Iglesia católica. Entonces él vio que la Iglesia católica estaba muy distante y que muchas veces le daba la espalda y que no pasaba como en Ecuador, donde la Iglesia tenía un compromiso muy grande con el sector indígena y mencionó específicamente la diócesis de Riobamba, donde monseñor Leonidas Proaño había sido una figura fuera de serie en el compromiso con el sector indígena en todos sus procesos de organización. El fundó allá en Riobamba el Michi, el movimiento indígena del Chimborazo. Entonces puede ser que un sector vea bien el trabajo y los proyectos en los sectores indígenas, pero puede que haya ciertas resistencias desde ese punto de la revolución histórica, comprensibles, y también me parece que esos son los desafíos en el campo de la academia para poder transitar, como dicen el Brasil, por el camino de las piedras.

En cuanto a la estructura, la pertinencia y el alcance de los objetivos, el marco de referencia de la propuesta del proyecto, su diseño metodológico, me parece que guarda una coherencia interna entre las diversas partes que componen ese proyecto. Me parece que, desde el punto de vista metodológico, el diseño es fundamentalmente etnográfico, aunque en estas condiciones de pandemia, no sé cómo han sorteado, no nos contaron mucho eso, cómo sortearon ese trabajo.

En cuanto a la coherencia con el desarrollo de la propuesta y los resultados y datos esperados, me parece que ustedes logran un buen trabajo al recuperar aspectos importantes como el mandato de control territorial, los diálogos comunitarios territoriales, sería muy interesante poder ahondar en esas características. No solamente para este proyecto, sino para futuros proyectos, poder profundizar sobre lo que es el concepto del diálogo dentro del monto indígena, sobre el que Pablo Fray nos ha dejado un legado muy importante sobre estas temáticas de los diálogos. Algunas cosas se encuentran en sus libros por allá del año 70, 71 y ahí precisamente Jesús Martín Barbero recupera todo el pensamiento de Pablo Fray como un gran comunicador y, con ese gran aporte, en la construcción de la comunicación desde América Latina en los caminos del diálogo. Luego Diani enfatizaba otro aspecto del caminar en la palabra, que me hacía recordar una idea de Martín Barbero muy importante y desafiante hoy para quienes pensábamos en ser periodistas: él daba un concepto de justicia pensado desde la comunicación, que eso es lo que me parece muy interesante en esta propuesta de Barbero, el concepto de justicia mucho más allá de las perspectivas económicas y sociales, sino pensado desde la comunicación, él decía: “Justicia es el derecho a la palabra”. Creo que es muy cercano a esa idea de caminar en la palabra de los pueblos indígenas del Norte del Cauca, ese caminar en la palabra de poder decir en la propia palabra y de los costos que ellos están pagando precisamente por decir la palabra y por no silenciarse.

Finalmente quisiera dar unas recomendaciones. La primera, para ser coherente con lo que dije al inicio, pues que se sigan este tipo de proyectos que visibilizan al pueblo indígena y muestran su contribución a la construcción del país. En un libro que es reciente, está la primera página de “InfoAmérica”, que es un manual de buenas prácticas en donde se propone cómo debería ser la cobertura mediática de los pueblos indígenas. Hecho desde las organizaciones indígenas y ahí colaboré, entre otros, Germán Rey; ellos presentan ese trabajo y allí en alguna parte dice:

“La defensa y la revalorización es una función de presentación que reconoce los aportes de los pueblos indígenas”, y eso me parece que es lo que recoge un proyecto de esta naturaleza.

Cuando pienso en esos proyectos de los pueblos indígenas y que habría que escribir sobre ellos, no me deja de llegar, y les comparto esta preocupación. No me deja de llegar esa preocupación que tenía el monseñor Leónidas Proaño en Ecuador. Un obispo que falleció el 31 de agosto 1988, llamado “el obispo de los indios”, despectivamente, pero después se volvió en la identidad. Ahí les recomiendo un libro, si algún día lo puedan encontrar: “Creo en el hombre, creo en la comunidad” de Leónidas Proaño.

A monseñor Leonidas Proaño le dijeron: conoce tanto el pueblo indígena, usted ha estado metido dentro del pueblo indígena, ¿por qué no escribe sobre el pueblo indígena? ¡Escriba! Él dijo: “Yo no escribo nada sobre el pueblo indígena, porque no quiero que se utilice lo que yo escriba, lo que yo diga, para oprimir al pueblo indígena”. Entonces, todo lo que se escriba, se trabaje y se visibilice, que todo sea precisamente para ayudar en sus procesos de transformación y de cambio social.

Otra recomendación es: decían los mismos indígenas en este manual que les estaba refiriendo, cómo deberían ser mediáticamente, ellos dicen que hay que tener cuidado al nombrar y al expresar sus cosmovisiones, y me recordaba también una experiencia que tuve por allá en Roma en el año de 1992, cuando Rigoberta Menchú estaba recibiendo su premio Nobel de la paz, entonces se fue a agradecer al parlamento Italiano por todo lo que le apoyó en su candidatura para que obtuviera el premio Nobel de la paz, ella hizo una presentación en un auditorio. Precisamente allí tuvo la oportunidad de poderles entregar partes de un proyecto muy interesante en Ecuador, que tuvo la Iglesia ecuatoriana que fue la de publicar La Biblia en Quichua con motivo de los 500 años, como una respuesta de una Iglesia que piensa en el sector indígena. En el año 92 no se había logrado completar este proyecto, eso era muy difícil, todas las diversas comunidades indígenas del Ecuador tienen algunas diferencias lingüísticas. Pero teníamos el nuevo testamento, el “Mushu Pactashina” impreso y yo le hice entrega de este texto a Rigoberta Menchú y ella estaba en su ponencia; cuando terminó hubo intervenciones y hubo una acalorada intervención de una colega colombiana que habló de nuestro ser latinoame-

ricano, de nuestra lucha latinoamericana, de nuestra identidad latinoamericana y terminó de hablar, le aplaudieron en el auditorio y dice Rigoberta Menchú: “Yo no soy latinoamericana, yo soy india” y nos dejó a todos calladitos en ese auditorio. Entonces, a veces puede uno no nombrar exactamente. Cuando traten la relación del obispo de los indígenas con esta cultura indígena, de pronto no nombrada adecuadamente, entonces hay que tener unos ciertos cuidados, porque de pronto uno cree que está diciendo unas maravillas y de pronto está realmente diciendo cosas que no son.