



La Tagua convivencia y fronteras

La vereda la Tagua, donde habita mayormente colonos hace parte de la ampliación del resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco. Actualmente La Tagua y Ruamangaga son comunidades nacientes adscritas a las comunidades de Río Guachaca (Wimake, kemakumake y Gotsezhi), wiwa de Magdalena. En la Tagua viven cerca de 85 wiwa, entre niños y adultos, esta población, la mayoría se desplazan a la ciudad en busca de trabajo. Las tierras que cuentan los wiwa en la Tagua son adquirida de forma individual o son tierras colectivas que, en la masificación del turismo, los predios wiwa; Casa Indígena, Romboy y los predios de Punta Brava han sido muy codiciados, por su ubicación cercanas a la carretera y sitios estratégicos para comercio. Algunas porciones de estas tierras han sido ocupadas, alquilada de forma arbitraria y en ocasiones vendida a los campesinos no indígenas. Esto demuestra la fragilidad y la pérdida del sentido colectivo, el olvido de la lucha y el empeño que dieron nuestros antepasados para recuperar nuestro territorio ancestral.



Fecha: 8 y 9 de noviembre de 2024

Lugar: Vereda La Tagua - Bunkuámake

Asistencia: 25 miembros de comunidades de
Gotsezhy, Bunakámake y Wimake

Por: Ismael Conchacala Gil, Lorenzo Gil

Taller wiwa

Derechos Hummano y Derechos territoriales

La Sierra Nevada de Santa Marta, como escenario violencia; homicidio selectivo, amenaza, confrontaciones y desplazamiento de los pueblos ancestrales y campesinos viene generando crisis en materia de seguridad y permanencia, pese a los intentos de diálogo socio jurídico que quiere establecer el gobierno para que haya paz en los territorios. Actualmente los wiwa de Magdalena estamos inmersos en ese aumento de dinámica de violencia, que transgrede nuestros derechos territoriales y nuestro derecho como pueblo indígena. Esta situación nos desafía a los pueblos indígenas de Magdalena a generar espacios de diálogo, concertación y acuerdos que nos permitan hacer seguimiento, verificación, asistencia técnica para seguir defendiendo nuestros derechos y territorio. Hay una brecha muy grande a causa del analfabetismo, desconocimiento de los derechos, envejecimiento de los líderes, lo que hace que actualmente los jóvenes se sientan distanciado de sus deberes para defensa y el compromiso de mantener el legado de nuestros ancestros.

Este ciclo de formación que hemos comenzado tiene como objetivo brindar herramientas para la defensa de nuestro territorio, mediante espacios de formación y encuentro entre jóvenes, líderes y mama, en la cual se pone en práctica el entretrejo de saberes entre lo occidental con las nociones propias, dando entender que los indígenas no estamos ausente en las discusiones y aporte para un territorio en paz.

Además de los grupos armados que controlan la zona, el fenómeno de la gentrificación viene encareciendo la tierra, lo que hace que ningún wiwa tenga la posibilidad de adquirir un predio por su propia cuenta. El fenómeno de la gentrificación se debe a la parcelación de tierras que estaba en manos de las entidades del Estado. Es evidente que el Estado no hace el debido seguimiento a los predios incautados y que las aspiraciones de ampliación del resguardo para el pueblo wiwa sigue siendo un sueño lejano. Actualmente esas fincas son repartidas a las personas que en su mayoría no viven en la zona, quizás muy pocos han tenido acceso quienes realmente necesitan la tierra. Por otro lado, la llegada de extranjeros, viene generando un cambio sobre la tenencia de tierra tanto de los campesinos e indígenas, tal como viene sucediendo en Minca. Por último, la ocupación de las tierras se da con los campesinos colonos, que siguen considerando algunos predios como baldíos, como ha pasado con el predio de la antigua base militar, el Escudo. Predio que si queremos recuperarla tendremos que pagarla.



Luego de socializar, se hizo un esbozo histórico, retroalimentando las distintas comprensiones que se ha tenido en materia de los Derechos y como se entiende en la actualidad.

El invitado Fredy condujo la discusión unificando que los derechos humanos y los derechos indígenas no se pueden concebir sin tener en cuenta los derechos territoriales, es decir, sin territorio ningún derecho es posible. Diciendo que el indígena en la Sierra sin la tierra y sin su identidad no es nada. Las actuales divisiones políticas y administrativas de la Sierra han generado una crisis en la unidad, sin embargo, en lo que implique sobre el territorio debemos estar unidos, reconociendo a nosotros primero, organizar la casa, sin preocuparnos lo que piensen afuera. Seguía diciendo nuestro hermano arhuaco, Fredy, que los indígenas salimos sin conocer nuestra casa, sin equilibrar con nuestra madre, sin adquirir conocimiento, salimos buscando reconocimiento, basado en las expectativas externas, por eso es que al salir hacemos daños y cuando retornamos también hacemos daño.



¿Qué se entiende sobre los Derechos?

Debido a esta situación, los wiwa enfrenta situaciones que amerita respuestas a las crisis desde acciones comunitarias; en materia de derechos, territorio, saberes ancestrales y ambientales para la pervivencia. Por ello el pasado 8 y 9 de noviembre de 2024 en auspicio de la ONU, se dio el primer taller sobre Derechos humanos y Derechos territoriales. También gracias con el apoyo de Memoria Indígena pudimos invitar, Fredy Izquierdo, quien nos hizo un llamado y énfasis en conocer nuestro territorio, antes que salir a buscar respuestas y apoyo de afuera. Estas redes son necesario pero lo primero es organizar la casa -nos insistía.

El encuentro se inició haciendo un abordaje desde los conocimientos previos de todos los participantes sobre ¿qué se entiende sobre Derechos Humanos? ¿Qué se entiende sobre derechos territoriales? ¿Qué se entiende sobre derecho de los pueblos indígenas?



Este llamado que nos hizo, hacía una crítica justa a los constantes desapegos, la movilización de los jóvenes a la ciudad en búsqueda de oportunidades, el desapego al territorio y la poca valoración que estamos teniendo la juventud. Nos habló también de las dificultades para adquirir la ampliación del resguardo, ya que muchos de los que solicitan no lo quieren habitar.

Tejiendo el pasado y presente

En este encuentro se tuvo en cuenta los distintos momentos que ha vivido los pueblos indígenas y el marco normativo que ampara como mecanismo de protección: ya que los pueblos indígenas de Colombia y en América en general han sobrevivido en diferentes etapas de la sociedad mayoritaria, desde la colonización, épocas del feudalismo, la violencia en la época de la independencia, pasando por los fracasos en la creación de un Estado entre federalismo y republicano. En el siglo XXI, paradójicamente cuando se tiene más derechos de los pueblos indígenas, es cuando la pérdida de la cultura, la lengua se agrava, en la era de información pocos jóvenes saben de sus derechos y deberes, y se acelera la desaparición total de los pueblos, sumado a la violencia generalizada en los pueblos fronterizos de los resguardos, en este caso a los pueblos que convive con el campesinado, en las rutas estratégicas de los grupos armados y en sectores donde el negocio de turismo está entrando en auge. Ante las preocupaciones que tenemos los wiwa, parte del esfuerzo fue tener a niños, mujeres y jóvenes para que en esta iniciativa se involucre todos.

El lider wiwa



Otro de los puntos que se puso en discusión fue el rol del líder, en la actualidad se espera que sus acciones tenga base desde la ancestralidad; con capacidades de escucha a los cerros, a las montañas y escucha las palabras mayores antes de desbocarse en las prácticas corruptas o estrategias pensadas para subyugar a los pueblos milenarios, mientras hace interlocución con las normativas nacionales e internaciones que nos sirve de base para defender lo propio. En este caso, en el contexto moderno, el líder wiwa necesita conocer de los dos mundos, tanto el mundo de afuera y el mundo del interior de las comunidades, pues la pervivencia de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta se piensa para 1.000 años. ¿Cuáles son las políticas que debe hacer el líder Wiwa moderno para sobrevivir los mil años? ¿Qué tipo de formación debe realizar el Wiwa para comprender la dimensión sagrada y de los territorios y cuáles van a ser los mecanismos para que ese conocimiento se transmita a las siguientes generaciones? ¿Qué características debe tener el líder wiwa en el sector del Magdalena?



Durante el taller nos acompañaron dos mama de diferentes comunidades, quienes nos aportaron desde sus perspectivas, las implicaciones espirituales y lo que implica los sitios sagrados. Ellos afirmaban que uno de sus roles en la defensa del territorio es no desconocer los sitios sagrados, las montañas, en ellos están las memorias, historias de nuestros antepasados. Los mama juegan un papel importante en la contribución y retribución desde y hacia estos sitios para que haya paz y armonía. Los mama volvían a recalcar diciendo que las consecuencias de malas prácticas de los líderes han puesto en riesgo nuestra estructura de gobierno. Por lo mismo cualquier esfuerzo se debe partir del fortalecimiento de los saberes propios de la cual nuestros antepasados se valieron y sobrevivieron en épocas de esclavitud y de masacres. También es importante que se cumpla las normas internas para que las siguientes generaciones lleven la misma línea que ayudó a sobrevivir los 500 años de la invasión en nuestra Sierra Nevada de Santa Marta.



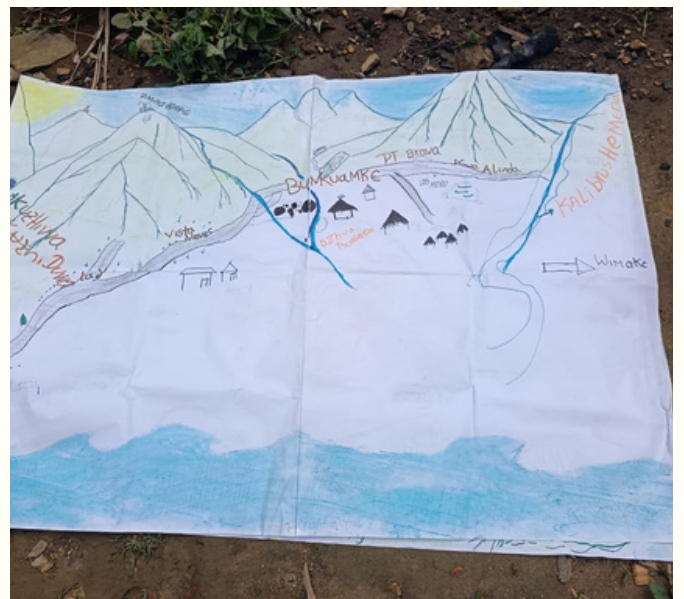
Lo que aprendimos

En este taller nos damos cuenta que hacen falta espacios de formaciones propias, que recuperen aquella conciencia milenaria y no nos concentramos en resolver problemas momentáneos y pasajeras, sino tomar acciones que permitan la pervivencia de los pueblos en la Sierra. Es momento de educar a las siguientes generaciones desde las concepciones propias y no solo de las academias exigidas por el Estado que solamente tiene un enfoque productivo en un sistema capitalista ¿Cuáles van a ser las formaciones de los jóvenes? ¿Cuáles van a ser esos principios que fundamenta la permanencia y reorganizarse en el marco de las comunidades nacientes? ¿Es necesario tener un espacio de formación propia sobre el liderazgo? Son asuntos que el wiwa hoy tendrá que resolver. Mientras tanto, estos espacios deben tejer un camino para formar las siguientes generaciones. Los profesores y líderes decían; “todos los líderes deben estar en este taller”.



Gratitud

Finalmente agradecemos a la ONU y Memoria Indígena, mama, niños, jóvenes y mujeres. Esperamos continuar ciclo de formación para jóvenes y líderes de los wiwa de Magdalena para que haya claridad de las responsabilidades que tenemos como wiwa para defender nuestro territorio, la identidad y saberes propios y nuestra dignidad.



Información

ismalingo@gmail.com

+57 311 5001750

