

El Sentir - Pensar - Actuar Pijao:
Una mirada desde la comunicación a la reparación colectiva autónoma de la comunidad
indígena Pijao-Mesones de Ortega, Tolima

Daniela Alejandra Calderón Rodríguez

María Camila Forero Ramos

Elisa Fernanda Pastor Quevedo

Universidad de Ibagué
Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales
Programa de Comunicación Social y Periodismo

Ibagué, Tolima

Septiembre, 2018

El Sentir - Pensar - Actuar Pijao:
Una mirada desde la comunicación a la reparación colectiva autónoma de la comunidad
indígena Pijao-Mesones de Ortega, Tolima

Daniela Alejandra Calderón Rodríguez

María Camila Forero Ramos

Elisa Fernanda Pastor Quevedo

Tesis de grado presentada para optar al título de Comunicadoras Sociales y Periodistas

Director:

Andrés Felipe Ortiz Gordillo
Semillero de Investigación Emergencias

Universidad de Ibagué
Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales
Programa de Comunicación Social y Periodismo
Ibagué, Tolima

Septiembre, 2018

Agradecimientos

Este trabajo investigativo queremos dedicarlo al pueblo indígena Pijao, al cabildo de Mesones y demás comunidades indígenas de Ortega que nos permitieron conocer la lucha y resistencia que han ejercido durante tantos años. A sus legados y origen, que aún se encuentran vigentes en su memoria colectiva. A Dagoberto Moreno, médico ancestral de Mesones por ser nuestro puente con la comunidad, por Contarnos-Cantarnos sus historias cotidianas, por enseñarnos a Caminar y Conocer su territorio ancestral y por mostrarnos que *la naturaleza enseña al hombre y no el hombre a la naturaleza*, brindándonos la oportunidad de aprender a mirar el mundo desde otra perspectiva.

A Alfonso Palma, historiador Pijao empírico, por explicarnos que el equilibrio debe estar centrado en un Sentir-Pensar-Actuar como Pijao. A Jhon James Ducuara, líder ambiental y a los etnoeducadores Lilia Esperanza Tique Girón y Carlos Girón Tique del resguardo las Delicias por su compromiso para defender la madre tierra de las empresas petroleras. A los abuelos Gabriel Oyola y Pedro Bocanegra, por revivir las historias y canciones en las que pervive el pueblo Pijao.

A nuestro tutor Andrés Felipe Ortíz Gordillo, por enseñarnos que los procesos comunicativos y de encuentro con los otros se hacen de manera flexible, dejando de lado nuestra zona de confort para comprender los estilos de vida y cotidianidad de las otredades y, por acompañarnos en el caminar de esta experiencia.

Y por supuesto, a nuestras familias por su apoyo incondicional, por sus gestos de escucha y acompañamiento durante estos años de universidad.

Tabla de contenido

1.	Introducción	Pág 10
2.	Capítulo I: Encuentro con los Pijao.....	Pág 18
2.1	¿Cómo llega el conflicto occidental al pueblo Pijao?.....	Pág 23
2.2	El ordenamiento del universo y de la madre tierra: Ley de Origen Pijao.....	Pág 27
2.3	Cabildo indígena Pijao Mesones.....	Pág 31
2.3.1	Guardia indígena: La palabra como arma.....	Pág 35
2.3.2	Abuelos cuentan el inicio de la comunidad indígena Pijao.....	Pág 41
2.4	La emisora del CRIT	Pág 43
2.5	Raíces, valores, tradiciones y creencias del pueblo Pijao.....	Pág 46
2.5.1	Prácticas ancestrales del Cabildo indígena Pijao.....	Pág 47
2.5.2	El tabaco	Pág 47
2.5.3	Mohanes, Chamanes, Curanderos, parteras, sobanderos y yerbateras	Pág 49
3.	Capítulo II: EL cabildo indígena Pijao-Mesones como Sujeto colectivo de reparación.....	Pág 54
3.1	Reparar lo irreparable: Concepciones sobre el daño para los indígenas Pijao	Pág 58
3.1.1	El veneno que consume la madre tierra.....	Pág 59
3.2	Entre los intereses comunitarios y los intereses personales.....	Pág 69
3.2.1	Consulta popular en Ortega: Una iniciativa ciudadana invisible.....	Pág 71

3.3 La cultura como médula del alma: Pérdida de la identidad cultural Pijao	Pág 74
3.4 Etnoeducación, una necesidad inminente	Pág 77
3.5 El indígena de Barriga y el indígena de Corazón	Pág 79
3.6 Reparación Colectiva ¿una propuesta integral?	Pág 83
4. Capítulo III: “ <i>Contar-Cantar, Cocinar-Alimentar, Caminar-Conocer</i> ”: una interpretación socio comunicativa del proceso de Reparación Colectiva Autónoma del cabildo indígena Pijao de Mesones	Pág 87
4.1 Tres escenarios socio-comunicativos para la reparación colectiva autónoma del pueblo Pijao - Mesones	Pág 91
4.1.1 El Contar-Cantar	Pág 94
4.1.2 El Cocinar-Alimentar	Pág 104
4.1.3 El Caminar-Conocer	Pág 106
5. Capítulo de Conclusiones.....	Pág 110
6. Posfacio: Propuesta comunicativa para la emisora del CRIT.....	Pág 113
7. Referencias testimoniales.....	Pág 115
8. Referencias bibliográficas	Pág 116

**El Sentir-Pensar-Actuar Pijao: Una mirada desde la comunicación a la Reparación
Colectiva Autónoma de la comunidad indígena Pijao - Mesones de Ortega, Tolima**

1. INTRODUCCIÓN

“Cuando nosotros nos referimos a la reparación, estamos hablando de hacer un proceso integral, muchas personas pensarán que es dinero y no, aquí hay una deuda histórica con los pueblos indígenas.”

Alfonso Palma - Indígena Pijao de la comunidad Vuelta del Río, Ortega -Tolima.

-“¿Desde cuándo inicia el conflicto y la lucha para el pueblo indígena Pijao?”, le preguntamos a Alfonso Palma, Pijao orteguno. -“Desde la llegada de los españoles a nuestros territorios...”, respondió.

I

De todo lo que se ha hablado y escrito sobre el pueblo Pijao, hay un tema recurrente: este pueblo indígena ha sufrido de manera estructural la transformación de su cultura desde la colonización española. Pero en el sur del departamento del Tolima, todavía existen comunidades indígenas que están llevando a cabo procesos autónomos para sobrellevar las consecuencias históricas de la violencia.

El 4,27% de los habitantes del Tolima son indígenas (Departamento Nacional de Planeación, 2018). Alfonso Palma, mencionó que para sobrevivir, algunos indígenas negociaron con los españoles, otros se internaron en la profundidad de la selva, y los demás lucharon hasta su extinción. Los Pijao se resistieron al sometimiento español durante 75 años, y sufrieron una desaparición masiva por la dominación española. De 52 pueblos indígenas registrados en el

Tolima sobrevivieron solamente dos, los Coyaimas y los Natagaimas, quienes negociaron con los colonizadores.

Desde este trabajo se brinda un panorama y una caracterización de los incontables daños que han tenido que vivenciar históricamente los indios Pijao del departamento del Tolima. Debido a la colonización, dejaron sus territorios y se vieron en la obligación de emigrar a otros, abandonando su sistema de vida, sus familias, sus prácticas y tradiciones, lo que configuró una transformación radical de su identidad cultural así como de su patrimonio. El conflicto armado, la presencia de proyectos minero-energéticos en sus territorios y el olvido estatal, son otras de las problemáticas que han tenido que enfrentar a lo largo de los años y que han dado lugar a la violación de sus derechos. Pese al debilitamiento del pueblo Pijao a lo largo de la historia, estos indígenas vienen rescatando su cultura como una forma de resistencia para enfrentarse a esos conflictos.

II

Este trabajo tiene como referente fundamental de análisis la voz de los indígenas Pijao de la comunidad de Mesones del municipio de Ortega, Tolima. Es desde esta voz que se desarrolla la interpretación de lo que puede ser el daño para así tener un panorama de reparación, la resistencia, la identidad, los saberes ancestrales, el territorio, la reparación colectiva y la comunicación desde una perspectiva intercultural. En el camino de esta investigación se encontró lo que podría denominarse como un “sistema de pensamiento”, por lo que la investigación obligó a una reflexión sobre lo que significa *conocer* desde el pueblo Pijao.

Es necesario aclarar que esta investigación se propone como un insumo que espera contribuir al fortalecimiento de los procesos del pueblo Pijao, desde la perspectiva de la reparación

colectiva autónoma, para que otros proyectos de la academia u organizaciones estatales y no estatales, también reconozcan la necesidad de implementar proyectos que contengan un enfoque diferencial ajustado a las condiciones actuales, pero también a las circunstancias históricas de los Pijao.

Actualmente Colombia está viviendo uno de los sucesos más importantes de su historia, el proceso del pos-acuerdo producto de la firma de los Acuerdos de Paz en la Habana, Cuba, entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional, en los que se plantearon 6 puntos: la política de desarrollo agrario integral, la participación política, fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas, la Reparación de víctimas y la implementación, verificación y refrendación, que especifican la necesidad de atender procesos de reparación a las víctimas del conflicto armado. En estos acuerdos, uno de los temas más importantes fue el relacionado con la reparación colectiva para comunidades indígenas, que ya se había establecido en la Ley 1448 de 2011 y en el Decreto 4633 del mismo año.

Aunque el aspecto institucional de la reparación colectiva tiene plasmado el enfoque diferencial, se ha podido identificar en el trabajo realizado con el cabildo indígena Pijao de la vereda Mesones, y en el acercamiento con otras comunidades y resguardos del pueblo Pijao de Ortega, Tolima, que ese enfoque no se está implementando porque se están dejando de lado los contextos y realidades de las comunidades étnicas, lo que ha perjudicado la comprensión de la ley por parte de estas comunidades.

Durante este caminar ha emergido la concepción de la reparación colectiva autónoma como un elemento emancipatorio. Es desde allí que el pueblo Pijao construye en sus prácticas cotidianas un proceso propio para resarcir los daños de los cuales han sido víctimas. No obstante, la

comunidad Pijao-Mesones reconoce la importancia de reparar desde su propio *Sentir-Pensar-Actuar*, que se ve representado en los escenarios socio-comunicativos destacados en esta investigación, resultado analítico de las interacciones y talleres realizados con la comunidad, los cuáles se resumen en el *Contar-Cantar, el Cocinar-Alimentar* y el *Caminar-Conocer*, desde los cuales se da continuidad al fortalecimiento y la recuperación de su identidad cultural.

III

El diseño metodológico de esta investigación tiene como sustento el análisis de “la vida y el discurso de la gente”; para ello se acudió al método de la “etnografía solidaria” propuesta por el antropólogo Luis Guillermo Vasco, que se relacionó con los presupuestos de la comunicación intercultural planteada por Alejandro Grimson. Como referente para la re-construcción epistémica se utilizó la Teoría Fundamentada, por cuanto ella permite, a través de unas dinámicas de codificación de las voces de la comunidad (codificación abierta y codificación axial), dar sentido y significado a los datos recolectados en trabajo de campo, mediante un diálogo intercultural que posibilita el entendimiento de los diferentes intereses de los indígenas Pijao, a partir de la comprensión de sus propias formas de pensar y entender el mundo. Es decir, los referentes teóricos que se han analizado parten desde los saberes indígenas de la comunidad Pijao Mesones, así como miembros de otras comunidades del municipio de Ortega, que han permitido reforzar los conceptos que fundamentan y sustentan este trabajo.

Desde la comunicación intercultural propuesta por Grimson (2001), han surgido diferentes reflexiones de los encuentros realizados a partir del trabajo de campo con la comunidad de Mesones. Mediante la comunicación, se ha podido deducir que la interculturalidad puede ser considerada como un elemento emancipatorio, ya que desde allí pueden fortalecerse elementos

de la diversidad cultural de las comunidades indígenas y reflexionar críticamente de su relación con la cultura occidental.

IV

Esta investigación reconoce, entonces, que las comunidades han producido (milenariamente, para este caso) saberes, formas de conocer y estilos propios de relacionarse con el mundo y otros seres, lo que podría denominarse como una “*epistemología propia*” o, como la denomina Boaventura de Sousa Santos, una “*epistemología del sur*”, que se entiende como:

...el reclamo de nuevos procesos de producción y de valoración de conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de grupos sociales que han sufrido injustas desigualdades y discriminaciones causadas por el capitalismo y por el colonialismo. (Santos, 2011, pág 35)

Considerando lo anterior, las preguntas que orientan esta investigación son: ¿Cuáles han sido los daños que ha sufrido el pueblo Pijao, cuáles han sido las respuestas de la comunidad frente al daño del que ha sido víctima, y qué acciones han implementado los Pijao de Mesones para gestionar la reparación colectiva tanto en el plano institucional como en el comunitario? y en este contexto, ¿de qué manera la comunicación intercultural puede aportar en los procesos de reparación colectiva autónoma del pueblo Pijao?

El interés de este trabajo investigativo es reconocer, en el marco de una discusión también epistemológica, que las comunidades hacen una reflexión sobre su propia vida y su propia práctica, es decir, la gente también produce, crea y re-crea conocimiento. Por esto, es esencial abordar este tema desde la perspectiva y el enfoque del pueblo Pijao en Ortega, Tolima, y

apoyar desde la comunicación intercultural dicho proceso, para responder de manera efectiva a las necesidades y contextos de los Pijao.

V

En lo que refiere al estado del arte de este trabajo, se realizaron indagaciones documentales y rastreos de información en los medios de comunicación. La búsqueda de información se concentró en las respuestas que las comunidades étnicas han generado a los daños que el mundo occidental genera sobre sus territorios, sobre sus comunidades y sobre sus sistemas de relaciones culturales y sociales, para así poder reivindicar sus daños y fortalecer su tejido social.

En primer lugar, se encontraron algunas noticias relacionadas con el pueblo Pijao, que dan cuenta de sus movilizaciones sociales en contra de la minería para defender su territorio y recursos naturales; sin embargo, hay que mencionar que no se habla directamente del pueblo Pijao como tal, sino que se habla de las problemáticas y de la gente que habita los territorios indígenas. En un segundo escenario de análisis, se hallaron algunos aspectos de la constitución histórica de los Pijao, su lucha contra los españoles, sus características particulares, sus tradiciones, sus prácticas y su cosmovisión. En un tercer escenario de análisis pudo evidenciarse que algunos documentos dan cuenta de cómo algunas comunidades indígenas de Colombia han elaborado sus Planes de salvaguarda¹ como una forma para recuperar, mantener y visibilizar su identidad cultural y ejercer resistencia a las disputas sociopolíticas que se les presentan.

¹ La Corte Constitucional, mediante el auto 004 de 2009, ordena la formulación e implementación de planes de salvaguarda para responder a la crítica situación que viven 34 pueblos indígenas de Colombia afectados por el conflicto armado y el desplazamiento forzado. Los planes tienen como propósito, según la Corte, garantizar el retorno de la población desplazada en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad; y atender los casos especiales de las personas, familias y comunidades que no puedan retornar por la vigencia de las amenazas que propiciaron su destierro. Pero más que esto, los Planes de Salvaguarda se orientan a garantizar la pervivencia de cada pueblo y, como condición para ello, la vigencia plena de sus derechos constitucionales. (Observatorio Cecoin, 2014).

Cabe destacar, que en el transcurso de las indagaciones y rastreos, no se encontraron investigaciones o documentos que den cuenta de la relación existente entre los daños y la reparación colectiva integral del pueblo indígena Pijao, lo que nos lleva a pensar, que la información sintetizada en este trabajo es, efectivamente, un aporte inédito al campo de investigación de la reparación colectiva para pueblos indígenas en Colombia (enfocado al pueblo Pijao), y a los aportes que desde el campo de la comunicación se puede hacer a estos procesos.

VI

En cuanto a la estructura de este trabajo, hay que señalar que en el primer capítulo el lector se encontrará con una reseña histórica del pueblo Pijao, algunas de sus características socio-culturales, así como los inicios del conflicto para este pueblo con el mundo occidental. De igual manera, el lector podrá conocer algunos aspectos constitutivos del Cabildo Indígena Pijao Mesones, así, como algunas de sus prácticas cotidianas y ancestrales.

En el segundo capítulo se abordarán los “daños” que han tenido que vivenciar los Pijao y las comunidades indígenas en el país, y la transformación del ser indígena al que se ha visto expuesto el pueblo Pijao, a través de dos conceptos que han emergido desde la comunidad: “*el indígena de barriga*” y “*el indígena de corazón*”.

En el tercer capítulo, se hará una reflexión acerca de cómo los Pijao han venido asumiendo la reparación colectiva autónoma, tanto en el plano institucional como en el plano comunitario, teniendo en cuenta tres principios fundamentales del ser indígena Pijao que emergieron durante el año de investigación: *Sentir, Pensar y Actuar como Pijao*.

2. CAPÍTULO I

Encuentro con los Pijao.

“Somos el pueblo Pijao que nunca se rendirá,

luchando por el territorio que se debe respetar.

*Nos fuimos a la montaña para poder escapar,
de la invasión española que nos hizo tanto mal,
de la invasión española que nos quería acabar.*

*Se llevaron las riquezas, pero no la identidad,
ni tampoco los secretos que se tienen pa' luchar,
ni tampoco los derechos que se deben respetar.*

*Aquí dejaron historia que nunca se olvidará,
de esos indios que murieron guardando su identidad,
aquí dejaron las huellas que nunca se borrarán
y es que, por cada indio muerto, así muchos nuevos nacerán.”*

Canción: *Invasión Española al Pueblo Pijao*

**Compuesta por: *Dagoberto Moreno, médico ancestral
y guardia de la comunidad indígena Pijao-Mesones.***

En el sur del Tolima se ubica la Cordillera de Calarma, a 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar, a 2 horas de distancia desde el municipio de Ortega y casi 4 horas desde la ciudad de Ibagué. Para muchos resulta difícil imaginar que aún existan indígenas Pijao perviviendo en lo alto de las montañas. Indios que aún cocinan con la leña, toman chicha, guarapo y aguardiente, y que mediante su autonomía y trabajo en equipo buscan mejorar sus condiciones de vida, manteniendo la lucha por la defensa de su territorio, el agua, sus costumbres y creencias para seguir contando historias.

Para poder llegar a estos resguardos y cabildos² indígenas, es necesario esperar un jeep en la plaza principal de Ortega, preferiblemente los fines de semana que son los días en los que se hace mercado y en los que resulta accesible el transporte, debido a que entre semana la movilización es casi nula, excepto para los que son propietarios de motos y jeeps. Es en estos días, en que las personas de la cordillera se movilizan a hacer sus compras, diligencias e incluso asisten a sus citas médicas.

Fotografía 1. Costales, pollos, mercados, maletas y más... Un fin de semana común en el municipio de Ortega.

En los jeeps caben aproximadamente 19 personas. Al lado del conductor pueden ir 4 personas, 2 adultos y 2 niños; en la fila siguiente caben otras 4 estrechamente sentadas y en el espacio de carga, otras 6, todas deben mantener una sola posición durante el trayecto. De pie pueden ir los

² Resguardo: Según el Ministerio del Interior, los resguardos indígenas son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio. (Artículo 21, decreto 2164 de 1995). Cabildo: Así mismo el Ministerio del interior asegura que un Cabildo es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad.

que quepan, aproximadamente unas 4 personas más y los que tengan fuerza para sostenerse de las varillas durante 2 horas de camino. Aquí la palabra *comodidad* adquiere otro sentido, pues aparte del sobrecupo se debe abrir espacio para los bultos, los costales, las bolsas de mercado, el equipaje, las gallinas, entre otras cosas.

La carretera es destapada de principio a fin. En definitiva, un automóvil no podría subir por esta ruta. La fuerza que tienen que hacer los conductores para manejar los jeeps para ascender sobre la cordillera es de destacar, no es un trabajo fácil y no cualquiera lo hace. Algunos de los jeeps se sobrecalientan y hay que parar por lo menos dos o tres veces durante el viaje. Además del cuidado que deben tener para no resbalar en los constantes abismos, debido al barro que producen las fuertes lluvias, o incluso los riachuelos que se crecen y no permiten el paso.

Fotografía 2. Vereda Vergel, lugar donde se hace una pausa del recorrido, los jeeps descansan por unos 15 minutos, y las personas comen empanadas, se toman su cerveza o se bajan para estirar las piernas.

A medida que se avanza en el camino, se pueden observar distintas panorámicas de otros municipios como las montañas, los cultivos de café, de maíz, las hojas de plátano, las fincas de las distintas veredas, el cielo se torna más azul y despejado. En lo más alto pareciera que se estuviera en las nubes. El ambiente cálido de Ortega, se vuelve templado a mitad del viaje y,

finalmente, en toda la punta de la cordillera, se torna frío. El recorrido atraviesa 7 veredas: Llano Grande, Primavera, Vergel, Pueblo Nuevo, Anabá, San Pablo y Barandas hasta llegar a Mesones, un cabildo indígena que se encuentra en proceso de recuperar y mantener las raíces Pijao, con el objetivo de no extinguirse completamente.

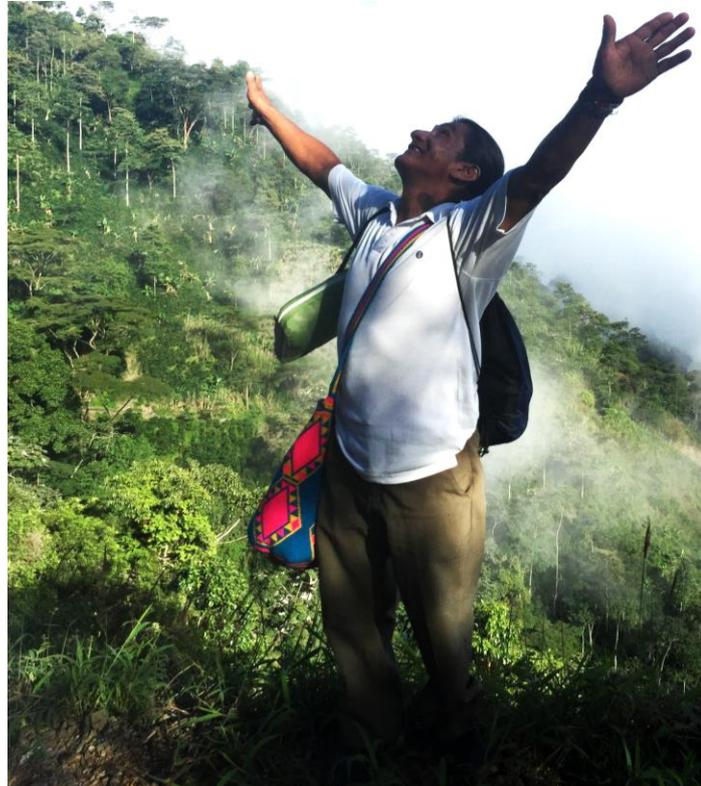

Fotografía 3. Las nubes (el abuelo agua) acompañan el recorrido para llegar al resguardo Pijao de Mesones.

Algo característico de este paisaje son los cerros de los Abechucos o “*el indio acostado*”, lugar sagrado para los Pijao, ya que allí se representan las creencias populares de este pueblo indígena y se encuentra la tumba del líder indígena Nasa Manuel Quintín Lame³, quien luchó por la raza

³ La investigadora Jenny Marcela Rodríguez, en su artículo “La rebeldía de Quintín Lame” señala que: “Manuel Quintín Lame, líder indígena, es uno de los protagonistas más importantes del siglo XX colombiano. En él están representadas las luchas indígenas por la tierra que se dan desde los años 20 (del siglo XX) hasta hoy, la idealización del carácter indígena y la ruptura del indígena con el hombre blanco. Su lucha, su pensamiento y su modo de acercarse al conocimiento de la naturaleza, del hombre y de las leyes dejaron una huella indeleble en la sociedad colombiana. Varios autores han seguido sus pasos a través de su libro *Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas* y en los artículos periodísticos escritos sobre él, por lo que se puede concluir que cualquier estudio sobre la cuestión indígena no puede ignorar el papel de Manuel Quintín Lame.” (Rodríguez, 2013, 23) Para ampliar información sobre este líder indígena, recomendamos leer el artículo del profesor y antropólogo Luis Guillermo Vasco titulado: “Quintín Lame: resistencia y liberación” (Tabula Rasa. Bogotá - Colombia, No.9: 371-383, julio-diciembre 2008).

y la cultura Pijao y alcanzó el reconocimiento y la reconstitución entre 1937-1939, de los cabildos indígenas en los municipios de Ortega y Chaparral. (Diagnóstico Participativo de la Construcción del Plan de Salvaguarda Étnica Pijao, 2013).

Fotografía 4. Como Dagoberto Moreno, en medio de las nubes viven los indígenas Pijao de Mesones.

Fotografía 5. El indio acostado, lugar sagrado de los Pijao en el municipio de Ortega, Tolima. Trabajo de campo.

Fotografía 6. Leyenda de la Tumba de Manuel Quintín Lame: *“El indio cacique Manuel Quintín Lame, fue el hombre que no se humilló ante la justicia, y nuestro profeta. Pero si he sido y soy el pastor de mi raza, una columna formará un puñado de indígenas el día de mañana para reivindicar sus derechos”*. Asociaciones de cabildos Nasa, Jóvenes de tierra adentro - Semilleros de Esperanza y Paz”.

2.1 ¿Cómo llega el conflicto occidental al pueblo Pijao?

Los colombianos pensarían que la lucha indígena es consecuencia de acontecimientos recientes en el país. Pero, a la hora de preguntarle a un indígena Pijao “¿desde cuándo inicia el conflicto y la lucha para ellos?”, responden que desde la llegada de los españoles a sus territorios.

Es necesario ubicarse en la historia y aclarar que el pueblo Pijao hace parte de la gran familia Caribe. Según el historiador Alfonso Palma, cuando los españoles llegaron al territorio Pijao existían cerca de 50 y 60 pueblos indígenas, que se caracterizaban por ser un pueblo aguerrido y valiente que se dedicaba a la caza y la agricultura. Sus cultivos principales eran el maíz, el frijol, la arracacha, la yuca y la batata. Así mismo hacían chicha y masato, alimentos que en la actualidad los Pijao siguen preparando. (Entrevista personal, 10 de noviembre de 2017)

Los adornos que caracterizaban a la tribu eran los pendientes pectorales y narigueras de 2 milímetros. Según el arqueólogo Julio César Cubillos y el historiador español Manuel Lucena Salmoral (1965, pág. 363), los Pijao practicaban la desfiguración nasal y la deformación craneana tabular oblicua, mediante el entablillado de la cabeza, “con dos tablillas, una en el colodrillo y otra en la frente”, que tenían como objetivo dar una forma alargada y cóncava como una distinción social y elemento cultural.

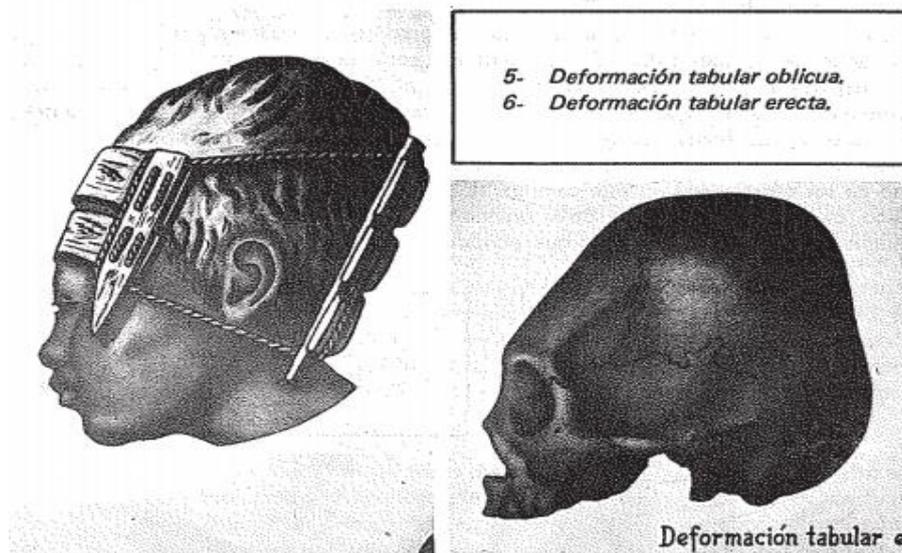

Ilustración 1. Imagen tomada de: El hombre y su aspecto físico- cultural, Álvaro Cháves. Revista Universidad Javeriana, (1983).

La guerra era la principal ocupación de esta tribu indígena; desde niños se volvían expertos en el manejo de las armas, tanto así que cuando llegaban a la juventud se convertían en guerreros hábiles y audaces, despertando el interés y admiración de los españoles. Para las batallas recibían el augurio del Mohán (si el presagio del Mohán era negativo, no salían a batallar). Así mismo, los ancianos de la tribu despedían a los combatientes escupiéndoles la cara para protegerlos de cualquier daño o peligro. Las armas más utilizadas eran las piedras que empleaban para las emboscadas y, gracias a los españoles, conocieron las armas de hierro y de acero, que usaban en las puntas de sus dardos y picas. (Lucena, M. 1965. Pág, 377).

Una de las leyendas más conocidas es la del Cacique Calarcá, uno de los indios Pijao que se resistió a la conquista española. La historia habla de Combeima, el cacique de los Coyaimas y los Natagaimas, que luego fue bautizado como Baltasar. Se alió con los españoles, se casó y tuvo descendencia con la hija de uno de ellos, lo que llevó a Calarcá a cobrar venganza por mezclar la sangre indígena con la de los conquistadores. De hecho, también se dice que Baltasar sufrió el secuestro de su hijo, a quien asesinaron posteriormente, entregaron sus huesos a su

padre tres días después. Fue así como Combeima (o Baltasar), preparó su venganza con la ayuda del presidente de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, en el Nuevo reino de Granada, don Juan de Borja. Combeima asesinó con una lanza a Calarcá, logrando de esta manera la descomposición del pueblo Pijao y facilitando su dominio al gobierno español.

Según Alfonso Palma, indígena Orteguno, con el mandato de la reina Isabel I de Castilla y el rey Fernando II de Aragón durante el siglo XV, los españoles tenían la misión de adoctrinar y apoderarse de los territorios indígenas. Para sobrevivir, varios pueblos negociaron con los españoles, otros se internaron en la profundidad de la selva y otros lucharon hasta su extinción. Los indios Pijaos se resistieron al sometimiento español durante 75 años y, como consecuencia, sufrieron un exterminio masivo por parte de los colonizadores. De 52 pueblos indígenas registrados en el Tolima sobrevivieron 2, los Coyaimas y los Natagaimas, quienes negociaron con los españoles, una de las negociaciones que más se conoce, es donde acordaban repartir los terrenos y dejar a las comunidades con su autonomía en el territorio acordado (Palma, A. Entrevista personal, 10 de noviembre de 2017)

Los españoles lograron colonizar a los indígenas imponiendo el cristianismo, sistemas de gobierno distintos, despojándolos de las riquezas y del territorio, ejerciendo el desplazamiento forzado que dio lugar al deterioro de la identidad, la cultura y la lengua Pijao⁴. Pese a lo anterior, hubo algo que no pudieron desaparecer, y es su Ley de Origen, aquella que contiene su forma de pervivir y la lucha por mantener y recuperar el legado de sus ancestros.

2.2 El ordenamiento del universo y de la tierra: Ley de Origen del pueblo Pijao

⁴ Estos aspectos de la cultura Pijao se ampliarán en el segundo capítulo.

En el libro *Así Pensamos* elaborado por el Comité de Salud del Consejo Regional Indígena del Tolima-CRIT (1990), aparece la descripción de la Ley de Origen que caracteriza al pueblo Pijao. Se transcribió completa en este documento, por la importancia que esta Ley representa para el pueblo Pijao, ya que es la que explica lo que han venido siendo históricamente, desde la perspectiva del pueblo mismo:

Miles de años han pasado desde que el mundo era solo agua, en ese entonces reinaba el frío mientras el calor se desarrollaba desde el interior del agua ayudado por el padre sol (Ta). Comenzó una lucha entre lo frío y caliente, para alcanzar una verdadera armonía entre los dos, esta lucha generó lo que hoy conocemos como tierra, entonces ya existiendo la tierra, el agua, el trueno, la diosa luna y el sol, empieza a nacer un fenómeno maravilloso como lo es el arcoíris, otro hijo de la lucha entre lo frío y lo caliente, desde ese momento la luna era fascinada viendo los miles de colores que contiene el arcoíris, por medio de una laguna que generaba este fenómeno especial, generando así el caos.

Con este fenómeno del caos, el padre sol (Ta) aprovecha la dispersión que tenía la luna con el arcoíris, para calentar tan duro que se empezara a evaporar el agua y de esta forma crear las nubes que iban a sostener el agua evaporada. El viento sopló tan fuerte que conllevó a que las aguas se posaran en un solo lugar. Así se da el nacimiento de la tierra donde se vislumbraba lugares muy altos llamados montañas, siendo murallas protectoras del agua que estaba o posaba en un solo lugar.

Luego el arco iris aparece para, con la magia de sus colores, empezar a generar este fenómeno de trasladar el agua chupando de un lugar a otro. Ahí es cuando nace la Madre Tierra (Ima) y empiezan a formarse las plantas, árboles y animales de todos los tamaños, de diferentes géneros y pueblan toda la tierra. Pasaron días y meses en que los espíritus calientes y fríos seguían en una lucha sin sentido y el sol (Ta), dándose de cuenta de ello, vio que la tierra estaba seducida

por la belleza del arcoíris. Entonces el sol (Ta) la embarazó a la tierra y nacieron el hombre y la mujer, quienes tenían el encargo de armonizar los espíritus calientes y fríos, logrando una armonía con todos los seres vivos de la tierra y quienes serían los amos y señores de los animales.

De este modo se empieza a generar un respeto por los diferentes fenómenos de la tierra, el hombre concibe que del agua y del sol haya nacido todo lo que ve, es por eso que hay que guardarles respeto, cuidando y protegiendo a la madre tierra que nos da los recursos necesarios para vivir. Los historiadores que cuentan la historia en palabras vivas afirman que son: “hijos del agua y de la tierra”, donde el sol se armoniza con el frío del agua, mientras el agua se armoniza con el calor del sol, desarrollando un verdadero equilibrio.

Así comenzó en la tierra un estado de armonía, con todos aquellos seres que la habitaban empezaron a estar en contacto con los espíritus calientes y fríos, que los encuentran en las plantas que los ayuda para curar toda clase de enfermedades, generando un respeto por los dioses que les brindaban todas las plantas y alimentos producidos por la tierra, logrando un equilibrio entre lo caliente, lo fresco y lo frío, haciendo un verdadero equilibrio y cuidado en la madre naturaleza. (Diagnóstico Plan Salvaguarda del Pueblo Pijao, 2013).

Fotografía 7. La Ley de Origen
Pijao. Libro: Así pensamos.
Autor: CRIT

Fotografía 8. La Ley de Origen Pijao.
Mural en la emisora del CRIT

Cuando se habla de la Ley de Origen, se menciona la ciencia tradicional de la sabiduría y del conocimiento ancestral indígena para el manejo de lo material y lo espiritual. Teniendo en cuenta lo manifestado por el Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU), el cumplimiento de la ley de Origen garantiza el equilibrio y la armonía de la naturaleza, el orden y la permanencia de la vida, del universo y de los Pueblos Indígenas guardianes de la tierra.

Para nosotros, por ejemplo, en nuestro esquema arriba está el Sol y la Luna. De ellos depende gran parte de nuestra cosmovisión, en cuanto a que mantiene un equilibrio en la naturaleza, están también las estrellas, el rayo, el trueno, las nubes. En el suelo, en la superficie estamos nosotros, están los seres vivos, están nuestros espíritus de nuestros ancestros. Nosotros con nuestros médicos tradicionales hacemos unos rituales en donde hablamos con nuestros caciques, con nuestros ancestros que murieron hace muchos años, pero que hay médicos tradicionales que

pueden interpretar esas conversaciones para nosotros, nuestros dioses están abajo en el subsuelo, esas deidades están allá para nuestros pueblos indígenas, es todo holístico, es todo integral, todo está relacionado en una armonía, cuando alguien afecta una de esas partes, entonces la naturaleza le cobra al ser humano el no cuidarla, él no protegerla y el no preservarla. (Alfonso Palma, conversación personal, 10 de noviembre de 2017)

La Ley de Origen busca comprender el ordenamiento del mundo a partir de la perspectiva de los Pijao para poder determinar qué se perdió y qué sigue perviviendo. De esta manera, dicha Ley es vista como una creencia movilizadora de prácticas y costumbres en la cotidianidad por parte de los indígenas mayores, que mantienen vigente la memoria de sus luchas e intentan rescatar su Ley de Origen para no perder lo que significa ser un indio Pijao.

Desde la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), se hace un llamado para volver al origen, a la espiritualidad y la sanación, pensar en el territorio, en la unidad, en la cultura y en la autonomía. En otras palabras, volver a ser espirituales y no religiosos. Para la ONIC (2017), sin el origen nada es posible, se debe volver a la dualidad, al pensamiento ancestral que es la esencia del conocimiento, en general, a la historia del ayer.

Por tanto, para esta investigación resulta importante mencionar la Ley de Origen Pijao, ya que es el punto de inicio de esta cultura y desde allí pueden surgir panoramas que permitan acercamientos de la concepción del mundo que dejaron sus ancestros, e intentar comprender sus formas de vida, de sentido y de significado que han construido alrededor de ellos mismos y con su entorno. Cabe aclarar además, que aunque siga perviviendo en cierta medida la Ley de Origen, hoy por hoy el sentido de esta varía de acuerdo a los cambios que ha tenido la cultura y el pueblo Pijao.

2.3 Cabildo indígena Pijao-Mesones

Lo primero que se logra ver cuando el jeep llega a la vereda, es la sede del Cabildo Mesones que se encuentra cercada con alambre de púas y palos de guadua. Para llegar a las reuniones, muchas personas deben caminar largas distancias, teniendo en cuenta que las casas quedan retiradas unas de las otras. Algunos tienen que atravesar caminos angostos y empinados, caminos obstruidos con rocas, árboles caídos y barro. Se puede decir que para la mayoría de los habitantes, la distancia más corta que deben caminar es alrededor de media hora.

La sede es de color verde, no cuenta con rejas en las ventanas ni con puerta principal, y cuando llueve con borrasca existe el riesgo que se inunde. Al ingresar, lo primero que se lee en la fachada es: “Bienvenidos a la comunidad Pijao-Mesones”, frase escrita con pintura amarilla. En el fondo hay dos habitaciones en las que se guardan las sillas para las reuniones, (que son los primeros lunes de cada mes), los instrumentos musicales y el mercado comunitario. Atrás de la sede, en la parte de afuera se encuentra la cocina. Una cocina en leña, el piso de tierra y dos “indios” (ollas) grandes que por tradición usan los indígenas para cocinar y alimentar a toda la comunidad. En el otro extremo se puede apreciar la planicie de Ortega, y sentir el soplo del viento de una manera más fuerte.

Fotografía 9. Sede de Mesones, lugar donde se realizan las reuniones del cabildo. Trabajo de campo.

La vereda de Mesones es una de las más conocidas por los habitantes de la zona rural y urbana del municipio de Ortega, ya que junto con otras comunidades y resguardos Pijao, se encuentra en la defensa de los derechos indígenas, así como en la protección de los recursos hídricos y el territorio.

Como ya se ha señalado, desde el inicio de los tiempos los indígenas Pijao han sido guerreros, como Calarcá. Su participación en los procesos de la lucha indígena se han reactivado con fuerza en los últimos años, reclamando derechos al territorio, a la vida y a sus tradiciones. Incluso en los medios de comunicación se han referenciado sus luchas, y las acciones comunitarias implementadas en defensa de su autonomía.

Mesones es una de las comunidades con más habitantes en la cordillera de Calarma, aproximadamente 700 personas conforman el Cabildo, por lo que tiene el privilegio de tener la

sede de una institución educativa que brinda básica primaria a los niños de la zona, mientras que los jóvenes que cursan bachillerato deben desplazarse hasta el pueblo de Ortega haciendo uso del transporte como las motos o los jeeps, que cobran tarifas aproximadas de \$7.000 por trayecto, es por esto que los jóvenes deciden caminar entre 1 a 2 horas.

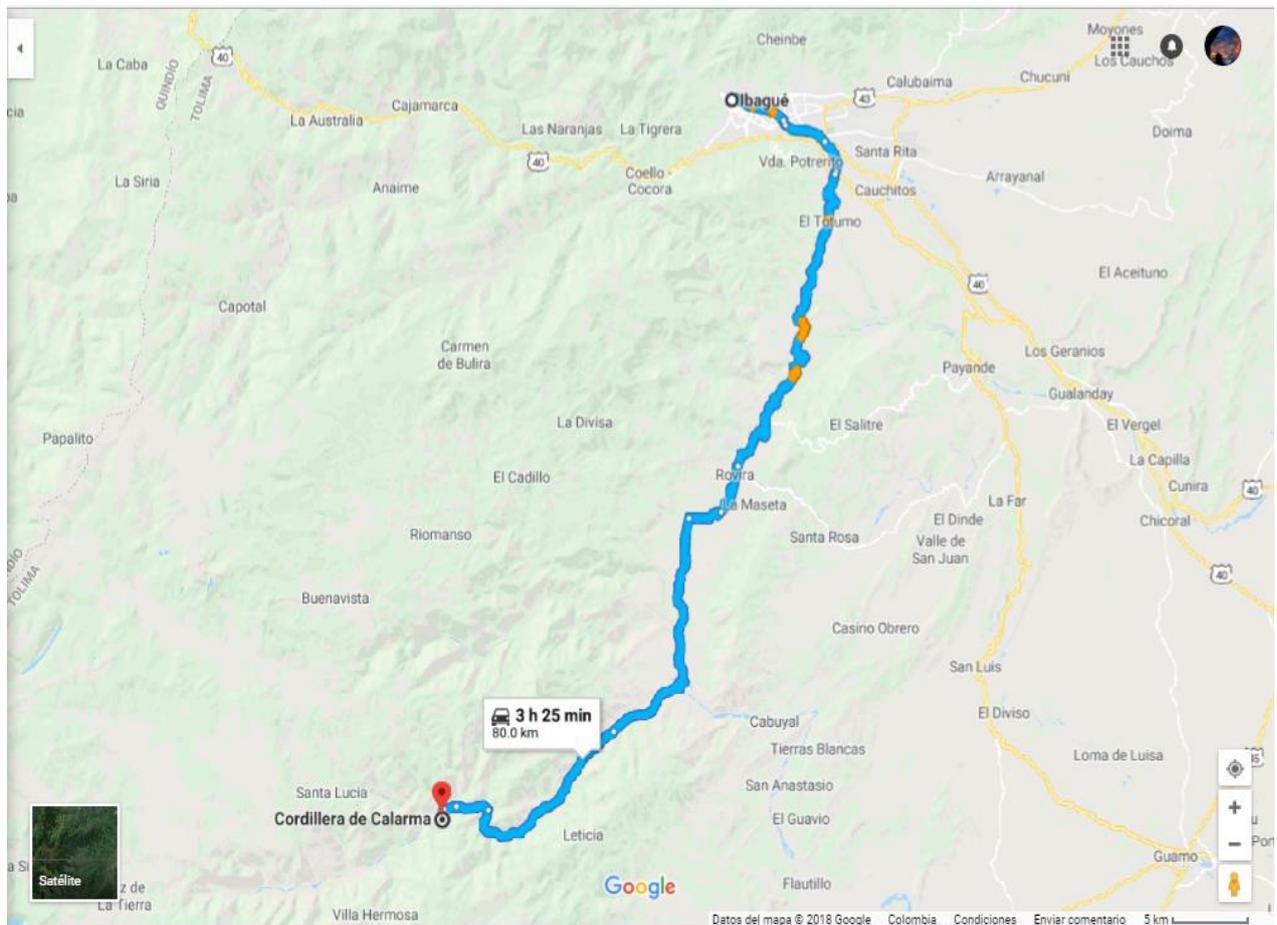

Ilustración 2: Distancia aproximada a la Cordillera de Calarma desde la ciudad de Ibagué. Es necesario mencionar que por el estado de la vía, el tiempo que aparece en Google MAPS no es exacto. Son aproximadamente 3 horas de distancia desde Ortega hasta la cordillera.

Algunos indígenas conservan las “casas de bahareque”, el piso de tierra y la cocina con fogón de leña. Su constante trabajo en el campo, sus costumbres de sembrar café y yuca, criar ovejas y piscos, sus formas de vivir en lo alto de la montaña, son parte de las características de los Pijao de esta zona.

Fotografía 10. Cocina comunitaria del cabildo indígena Pijao Mesones.

El día a día de un Pijao en Mesones no comienza sin antes escuchar las noticias en la radio. Las manos y uñas embarradas por el trabajo en el campo y las botas pantaneras, también hacen parte de la vida cotidiana de los indígenas. Los indios Pijao se saben todos los atajos posibles para acortar caminos, suben y bajan las trochas de manera rápida, lo que hace pensar a las personas externas de la comunidad que resulta fácil atravesarlas, conocen a todas las personas que viven sobre la Cordillera y están prestos ayudar a sus vecinos, sin esperar algo a cambio. Lugares como el Cerro de los Abechucos, han sido considerados sagrados debido a las luchas de sus ancestros, de sus raíces y de esa historia que no se puede olvidar. Son lugares en los que los Pijao establecen una conexión especial con los espíritus sagrados y es allí donde invocan a sus dioses y caciques por medio de ritos, por tal motivo no llevan a cualquiera a sus lugares sagrados pero si llevan a todos de paseo a bañarse a los buenos charcos.

Fotografía 11. Lunes 7 de mayo de 2018. Algunos miembros de Mesones en reunión del Cabildo.

Los primeros lunes de cada mes la comunidad indígena de Mesones, conformada por 92 familias, se reúne a las 9:00 a.m para hablar de todos los asuntos y actividades que deben realizar como cabildo. Cada encuentro comienza con ponerse de pie para la oración, dependiendo de la religión y creencias que tengan los habitantes, ya que de acuerdo con Dagoberto Moreno, pertenecer a diferentes religiones no interfiere con el hecho de ser indígena, debido a que las comunidades y pueblos indígenas se rigen desde la constitución política y allí, se establece el respeto hacia los derechos de credo y de creencia. (Conversación personal con Dagoberto Moreno 24 de febrero, 2018)

2.3.1 Guardia Indígena: La Palabra como arma

Mientras se da inicio a las reuniones del cabildo de Mesones, alrededor de la sede está vigilando la guardia indígena, un rol de vital importancia ya que son insignia del proceso de resistencia, defensa y ejercicio de su autonomía. La guardia surge como una iniciativa propia, que lucha por la defensa del territorio y el Plan de Vida de cada una de las comunidades indígenas del país, (CRIC, s.f). Lo más notable de la guardia, es que para defenderse de todo aquel que intenta

atacar a sus pueblos, utilizan lo que se conoce como el *bastón de mando*, lo que le da un valor moral y simbólico. Pero como dice Dagoberto Moreno, su arma más fuerte y poderosa, es la palabra. (Conversación personal, 18 de noviembre de 2017)

Fotografía 12. Chaleco que usa la Guardia Indígena del Tolima.

En el año 2001, los indígenas Nasa del Cauca decidieron crear la guardia indígena, que los llevó a recibir el premio Nacional de Paz en el año 2004 (El Tiempo, 07/12/2004). También fueron quienes crearon el *Himno de la guardia* que representa la fuerza, la valentía, la resistencia y la identidad, y el cual ha sido apropiado por parte de todos los indígenas colombianos:

Himno guardia indígena de Colombia por Luis Manuel Benachí

Pa' delante compañeros,
dispuestos a resistir: (bis)
Defender nuestros derechos,
así nos toque morir. (bis)

Guardia, guardia. Fuerza, fuerza.

Por mi raza, por mi tierra. (bis)

Y que viva la guardia indígena...

Compañeros han caído, pero no nos vencerán. (bis)

En Mesones los miembros de la guardia son 10. La cabeza principal y guardia mayor es el gobernador del Cabildo, luego viene el guardia coordinador de disciplina; después el grupo restante debe incluir 2 mujeres. Para Dagoberto Moreno, miembro de la guardia nacional de la comunidad Mesones, las labores humanitarias que realizan son las de prepararse para cualquier emergencia, conocer todas las evacuaciones, saber de primeros auxilios o "de lo que toque". En caso de que los ataquen, saber cómo defenderse de las multinacionales, el Estado y cualquier persona que quiera hacerles daño por sus intereses como pueblo indígena. (Dagoberto Moreno, conversación personal, 21 de enero de 2018)

De igual forma, los guardias están encargados de la seguridad de las movilizaciones y eventos de los pueblos indígenas, incluso de proteger los territorios sagrados. También es importante mencionar que, para ser miembro de la guardia no se deben tener antecedentes judiciales, ni tener problemas con la comunidad, ni con nadie: "debe ser una persona que esté limpia de todo" dice Dagoberto.

Fotografía 13. Encuentro con el Cabildo indígena Pijao Mesones. Lunes 7 de mayo, 2018.

Los únicos impedimentos para poder afiliarse al cabildo, según Dagoberto Moreno, es que las personas hayan cometido actos delincuenciales; tampoco pueden pertenecer a la fuerza pública ni ser policías: *“mientras que la fuerza pública tiene quien los gobierne, y quien tome las decisiones por ellos, nosotros en las comunidades tomamos nuestras propias decisiones, elaboramos cualquier documento de acuerdo a la constitución política y los reglamentos”*. Para Dagoberto, como comunidades indígenas tienen su autonomía, su derecho a expresar lo que son, por qué son y hacia dónde van.

Luego de las oraciones, la tesorera Mayerly Tique llama a lista. Las familias que no asistan deben pagar una multa de \$2.000, a no ser que envíen algún representante. Esta comunidad hace uso de las carteleras como medio de información para las reuniones, en las que aparecen los nombres de las personas que deben dinero de las actividades y el valor de esas deudas. Una vez verificada la asistencia, la secretaria del cabildo comienza a leer el acta de la reunión pasada,

retomando los puntos importantes, dando informes y estableciendo los asuntos que se tienen que acordar durante el encuentro. Deben acordar quiénes se van a encargar de arreglar la carretera, de cuidar y mantener el ganado, de la siembra del frijol, maíz, café, la yuca, entre otros, y la fumigación de los cultivos. Igualmente, dan a conocer los talleres que tiene planeado el Bienestar Familiar (ICBF) y la alcaldía del municipio para los miembros de todos los cabildos y resguardos de la zona rural de Ortega.

Luego de dos horas, por lo general el gobernador anuncia el refrigerio y voluntariamente las mujeres de la comunidad hacen tinto y compran entre todos el pan. En ese momento las personas tienen la oportunidad de compartir, más allá de los asuntos del cabildo: se preguntan cómo están sus familiares, cómo les fue con el ganado, los cultivos o con el trabajo. En definitiva, sostienen un vínculo fraternal y colectivo.

Después de un tiempo de descanso, se retoma la reunión para terminar de cuadrar todos los asuntos del cabildo. Las decisiones se toman de forma democrática, teniendo en cuenta la participación de todas las personas presentes. Por ejemplo, cuando un miembro de Mesones quiere incluir a otra persona dentro de su núcleo familiar para que pueda acceder a los subsidios, programas del Estado y el ICBF, se realiza una votación en la reunión por parte de los presentes para decidir si se aprueba o no.

Alrededor de la una de la tarde se da inicio al almuerzo comunitario, que normalmente es preparado por la señora Luz Perla o se asigna a diferentes miembros del cabildo; ese es un momento significativo de integración y trabajo colectivo, ya que los alimentos con los que preparan el almuerzo se compran con los recursos aportados por la comunidad. Mientras las señoras sirven la comida, todos se ayudan entre sí para la rotación de los platos, los cubiertos,

la chicha⁵ y demás, y es así como los miembros de la guardia indígena no se sientan a comer sin antes verificar que todas las personas tengan su almuerzo completo.

Fotografía 14. El Indio: Nombre que se le da a las ollas grandes debido a que los indios fueron los primeros en cocinar para grandes cantidades de personas. (Conversación personal con Lilia Esperanza Tique, 24 de febrero de 2018)

Luego de que los habitantes de Mesones almuerzan, se retoma la reunión del cabildo según la agenda programada del día. Es preciso señalar que durante las visitas realizadas, se pudo observar que en la jornada de la tarde se definen los próximos eventos y celebraciones de la comunidad, como las novenas de navidad, el día de la madre, San Juan y San Pedro, entre otros, que tienen como finalidad seguir tradiciones que deseen realizar (algunas de ellas occidentales) y reunir al cabildo. Así mismo, se habla de los talleres de identidad y cultura que reciben por parte del Bienestar Familiar de los cuales se benefician todos los miembros de Mesones.

⁵ La chicha es una bebida tradicional de suma importancia para la comunidad y se toma en los espacios colectivos (Oliveros, 2000, citado por la ONIC). La chicha es una bebida de origen indígena, y que gracias a la adaptación del maíz, los indígenas lograron darle cientos de usos a este grano, entre esos la chicha, la bebida número uno en el campo colombiano. La chicha viene del maíz, pero también se prepara a base de otros productos como zanahoria o arracacha. La chicha es un símbolo de unidad, de trabajo y de amistad, porque todos toman de la misma totuma. (Andrés A. Gómez Martín, 5 de septiembre, 2015).

Al finalizar la reunión, los indígenas de Mesones terminan de asignar las tareas pendientes del ganado, los cultivos, el arreglo de la carretera, y definen qué alimentos deben traer para el almuerzo de la reunión del próximo mes. Alrededor de las 4 de la tarde, las familias regresan a cada una de sus fincas.

2.3.2 Abuelos cuentan el inicio de la comunidad indígena Pijao Mesones

Gabriel Oyola es un hombre de 80 y pico de años (él mismo no sabe cuántos podrían ser). Es uno de los fundadores y primer gobernador del cabildo indígena de Mesones. Cuenta que Dagoberto Moreno, también hizo parte del grupo que organizó a esta comunidad. Don Gabriel duró casi 3 años fundando el cabildo, y le daba miedo emprender ese proceso.

A mí el que me envió, me ayudó a coger ese camino, fue un señor que estaba en la Bandera, estaba allá en ese cabildo. Entonces como éramos amigos, me dijo: “¡Gabriel! ¿Por qué no brega a cuadrarse un cabildo en Mesones? Eso es bueno, porque después salen librados por enfermedades con la medicina, el gobierno les ayuda.” -Le dije yo, “¿pero será muy trabajoso?”, -me dijo no; lo único que me dijo fue que usted tiene que hacer talleres. (Conversación personal, 21 de enero de 2018)

Respecto a lo anterior, don Gabriel cuenta que le daba temor todo ese proceso porque sus capacidades de estudio no eran las adecuadas para todo lo que tenía que hacer un gobernador. “Porque yo no hice quinto de primaria. Yo estudié en el 50 y hasta el 52 duré estudiando. Yo hice solo segundo de primaria, para mí me ha servido porque para esa época, le decían a uno *‘la letra con sangre entra’*”. (Conversación personal, 21 de enero de 2018)

Fotografía 15. Gabriel Oyola, primer gobernador de la comunidad indígena de Mesones

En el año 1965, Gabriel Oyola empezó a convocar 10 familias Pijao que estuvieran interesadas en pertenecer a la comunidad indígena de Mesones, y de esta manera, poder conformar el cabildo. Asimismo, las asistencias a reuniones de otras comunidades eran fundamentales para saber qué se necesitaba al momento de crear un cabildo. Para don Gabriel, algunas de las dificultades que existían en ese momento, eran las disputas mediante guerras por las tierras.

Juan de Dios y una muchacha llamada Olga, eran los encargados de dictar las charlas de los cabildos desde Ortega; cuenta don Gabriel Oyola, a quien le gustaron las reuniones y decidió averiguar a profundidad cómo podía crear un cabildo. A medida que el tiempo pasaba, se logró con 15 familias la creación del cabildo. Gracias a la gestión de don Gabriel y por medio de cartas al Cacique Hermes Aroca, consiguieron que éste los visitará y les explicara más cosas sobre los cabildos. Después más familias decidieron unirse y así se empezaron a dar los cambios de los gobernadores y los lugares de las reuniones. Entre la lista de esos gobernadores:

Estuvo el que tenía la Colonia Paisa, que no era tolimense pero que la gente lo nombró porque era buena gente, que no sé qué. Como les dije yo, ese de pronto no va a poder porque él es paisa y el gobernador tiene que ser de acá. No, eso no pusieron cuidado, lo nombraron y ¿qué pasó con ese señor? Ese señor anduvo y lo que hizo fue que nos robó, eso salió fue pero ladrón, los robó fue a todos. (Conversación personal con Gabriel Oyola, 21 de enero de 2018)

2.4 La emisora del CRIT

Otra de las características de Mesones, es que allí se encuentra la antena de transmisión de la emisora comunitaria indígena del CRIT (Consejo Regional Indígena del Tolima), 98.0 fm, que tiene su ubicación en el municipio de Ortega. La emisora fue creada con carácter de interés público en el año 2006 y tiene una cobertura en el sur del Tolima, el norte del Huila, sur de Cundinamarca y alcanza a llegar a algunos municipios del Caquetá y Meta. Además, cuenta con unos equipos de base que están ubicados e instalados en el municipio, y ubica su antena en un lugar estratégico llamado Cerro Mesones, a 1.800 M.S.N.M, para dar mayor cubrimiento al Sur del Tolima. Actualmente en esta emisora trabajan ocho personas, algunas de forma directa y otras en espacios radiales. (Conversación personal con Helver Ramírez, 24 de febrero de 2018)

Basados en el contexto sociocultural de la región y en la interlocución con las Autoridades Tradicionales Indígenas y los oyentes en general, esta emisora debe abordar diversos temas que permitan a las comunidades informarse de los asuntos que les conciernen como los procesos indígenas y campesinos que se realizan en el Departamento del Tolima y en el país, las luchas por la reivindicación de sus derechos y por la defensa de sus recursos naturales. Sin embargo, los diferentes directores que ha tenido la emisora a lo largo del tiempo, han tenido una notable influencia en la disminución de la participación por parte de los indígenas Pijao en los espacios

radiales, debido al choque de intereses que han surgido entre los encargados de dirigir este medio de comunicación y las comunidades. Lo anterior ha dado lugar a controversias con los asuntos de la agenda temática y el manejo de la emisora, pues algunos miembros Pijao han manifestado que se ha vuelto muy comercial. Helver Ramírez, director actual de la emisora del CRIT, afirma que una de las causas de esta situación ha sido porque la participación por parte de los Pijao no ha sido frecuente por la “tradicción indígena”:

Ellos son muy primitivos, a ellos no les gusta hablar, la cultura de ellos es más de callar, es algo más ancestral, de pronto de escuchar mucho, pero no de hablar. Entonces ustedes que tienen la oportunidad de conocer un poco la cultura, a ellos no les gusta digamos, que la gente se entere de lo que ellos hacen, los procesos...son temas tradicionales. (Holver Ramírez, conversación personal 24 de febrero de 2018)

Los indígenas Pijao han reservado sus tradiciones a personas externas, ya que la mayoría de veces, llegan a las comunidades a recoger información o a sacar algún beneficio personal. Durante los procesos, las personas que contribuyen al bienestar de estas comunidades indígenas, logran compartir sus tradiciones y conocer más sobre su cultura. Por otra parte, varios líderes Pijao en el municipio de Ortega han manifestado que la emisora del CRIT es un espacio donde se puede fortalecer su identidad, su Ley de Origen y sus movilizaciones sociales. Lo anterior evidencia el choque de perspectivas: la primera donde se cree que está el espacio para hablar del pueblo Pijao pero que no hay un interés de la gente por participar, y la otra en donde los líderes quisieran tener espacios, pero la agenda temática de la emisora no tiene un sentido indígena y ellos no se ven dentro de la estructura actual de la emisora.

Por su parte Abel Yate, gobernador de la comunidad indígena Mesones y concejal del municipio de Ortega, dice que muchas veces la comunidad no exige los espacios de la emisora, y que no los utilizan:

Cuando yo he necesitado la emisora, el periodista con mucho gusto me atiende, inclusive muchas veces él pregunta, y bueno: ¿cuándo ustedes van a venir a la emisora?, ¿cuándo van a decir algo? y muy pocos van. De pronto dirán algunos que el director no los inspira, pero él abiertamente dice que la emisora es de los indígenas. (Abel Yate, conversación personal 21 de abril de 2018)

No obstante, el líder social Jhon James Ducuara asegura que la emisora del CRIT solo es el nombre, no hay nada más en ella que identifique a los indígenas Pijao del sur del departamento, ni siquiera existen contenidos que fortalezcan la cultura e identidad Pijao.

Si tú escuchas la emisora no tiene ni un solo mensaje indígena, solamente cuando mencionan “CRIT 98.0”, no más. Eso indica mucho, que un medio de comunicación que es indígena no tenga contenido indígena es porque no hay identidad, y nuestros dirigentes indígenas están en lo mismo, han perdido la identidad y han entregado la emisora a quienes quisieron y la volvieron comercial. (James Ducuara, conversación personal 21 de abril de 2018)

Desde otra mirada, el guardia mayor de la comunidad indígena Las Delicias, asegura que la emisora debería tener en su agenda más espacios para los mitos y las leyendas, la cultura ancestral, los alimentos saludables y a la tradición oral de los mayores, y no tantos temas comerciales y occidentales. (Conversación Personal con Carlos Girón Tique, 24 de febrero de 2018)

Durante un tiempo, el promotor de la consulta popular anti-minera, Jhon James Ducuara, manejaba unos spots⁶ radiofónicos culturales, que hablaban sobre la historia de Manuel Quintín

⁶ Definición de spot: Comercial radial o televisivo que tiene una duración de 20 a 60 segundos, destinado a la publicidad de un producto o servicio para cautivar al cliente. (Club Ensayos, 2014).

Lame y la madre tierra. Esos espacios se pausaron en una época por la diferencia de intereses entre los representantes del CRIT y los conductores de la emisora. Sin embargo, Ducuara tienen la idea de volver a fortalecer la cultura Pijao y el tema ambiental a través de la emisora del CRIT, en donde primen realmente los intereses colectivos de las comunidades indígenas del sur del Tolima, y no los intereses de otros actores y sectores sociales.

2.5 Raíces, valores, tradiciones y creencias del pueblo Pijao Mesones

La historia colombiana ha sido el resultado de un proceso de mestizaje y colonización, caracterizado por su diversidad étnica y cultural. Por lo tanto, suele ser común encontrar heterogeneidad en las producciones simbólicas que pasan de generación en generación y que acogen las distintas culturas para explicar sus raíces, valores, tradiciones y creencias.

No se puede decir que son mitos y leyendas, porque para los indígenas son conocimientos que representan la vida misma. Esta investigación hace un acercamiento a la comprensión de un conocimiento situado en el territorio y anclado a la comunidad Pijao-Mesones, que desde la racionalidad instrumental occidental no se entiende aún. La sabiduría ancestral, las costumbres y creencias indígenas, son sistemas de pensamiento únicos con elementos importantes en relación a la diversidad cultural y al cuidado del medio ambiente.

De acuerdo con Álvarez, N. (2007), con la pérdida forzada de identidad cultural se generaron en las comunidades indígenas nuevos patrones de organización social y de formas de vida, que se crearon para intentar conservar parte del legado ancestral, preservando algunos conocimientos propios, aunque muchas de las tradiciones y prácticas se hayan transformado.

La sabiduría ancestral es considerada como propia, y los indígenas la sienten parte de su cultura porque está depositada en la memoria de cada uno de sus mayores y en el territorio mismo. Por eso, algunos miembros de la comunidad Mesones siguen en el desafío de recordar y no olvidar las creencias y el legado que dejaron sus ancestros, y que durante mucho tiempo han sido el eje de su historia. Algunos de ellos se encuentran relacionados con el Mohán, la Madremonte, el embarazo, la muerte, los cambios de la luna para la siembra y los cultivos, entre otros.

Los indígenas suelen ser reservados en cuanto a sus creencias se refiere. Su intuición y equilibrio de las energías les permiten percibir si las personas externas a ellos les brindan confianza, si van solo por la búsqueda de información y utilización de las comunidades o si, por el contrario, realmente están interesadas en conocerlas a profundidad y ayudarlas.

2.5.1 Prácticas ancestrales del Cabildo indígena Pijao - Mesones

2.5.2 El tabaco

El tabaco es uno de los elementos culturales más significativos para los indígenas Pijao. Con él equilibran las energías en las reuniones, en eventos comunitarios y nacionales. Al inicio de cada reunión, el médico ancestral y miembro de la guardia de Mesones, realiza un ritual haciendo uso del tabaco para regular y disminuir las energías negativas.

Por ejemplo al iniciar una conversación, evento o minga, Dagoberto prende fuego a su tabaco, lo toma en su mano izquierda ya que según él, la energía se siente en ese lado del cuerpo, mientras rodea el lugar para que se propague el humo entre los presentes. La forma en que se comienza a quemar el tabaco, es un indicador del estado del ambiente durante los encuentros. Si se quema rápidamente, quiere decir que el ambiente está tenso, problemático o que hay malas energías. Si por el contrario, el tabaco demora en quemarse, es un indicador de que el ambiente

está equilibrado, que hay armonía y que las personas presentes son de buena energía o que no tienen malas intenciones.

Fotografía 16. Dagoberto Moreno, médico ancestral y guardia de la comunidad indígena Pijao Mesones, trabajando el tabaco.

Cuando se presentan derrumbes cerca de las fincas, quienes fuman el tabaco hacen uso de él para regular las energías de la madre tierra. También lo usan cuando quieren que alguna persona se vaya porque su energía representa algo negativo. Para los médicos ancestrales, los seres humanos, la naturaleza y el mundo espiritual establecen una relación equilibrada, y cuando se interrumpe esta armonía, el cuerpo se enferma.

2.5.3 Mohanes, chamanes, curanderos, parteras y parteros, sobanderos y yerbateras (médicos ancestrales).

Los Mohanes, chamanes, curanderos, parteras y parteros, sobanderos y yerbateros son esenciales para la vida social y espiritual de las comunidades indígenas, ya que se encargan de trabajar por la salud, mantener la estabilidad y entrelazar al individuo con la naturaleza. Los

seres humanos se encuentran en un mundo donde se reciben constantemente influencias positivas y negativas (frías y calientes), y este equilibrio es el que los médicos ancestrales buscan proteger y restablecer. (Pijaos salud EPSI medicina ancestral, s.f).

“Los espíritus terrenales” (así los llama Dagoberto) como la Patasola, el Mohán y la Madremonite hacen parte de la cotidianidad de los habitantes de Mesones, y es por ello que se han creado varios ritos alrededor de ellos. Cuando las abuelas iban a lavar a los ríos acompañadas por los niños, fumaban tabaco para alejar a la Madremonite. Por el camino gritaban el nombre de los niños para que ella no se los llevara. Algo similar cuentan sobre la Patasola: ella grita y llora, cuando el ruido es fuerte la gente se entra a las casas. Hoy por hoy, Dagoberto cuenta que estos espíritus se encuentran en la profundidad del campo, debido a la tala de árboles y a la presencia de la minería.

Los Mohanes combinaron sus conocimientos de saberes tradicionales y rituales, y sus contactos trascendentes, con poderes militares para la búsqueda del equilibrio. Sin embargo en el momento de la llegada de los españoles, los curas doctrineros identificaron el poder de cohesión sociocultural de los mohanes, y los persiguieron y mataron. (Oliveros, 2000).

De acuerdo con Oliveros, D. (2000), la tradición oral cuenta que los mohanes antes de bautizarse se resguardaban en fuentes de agua salada, convirtiéndose en espíritus que protegían el agua. Por tal motivo, “los hombres Pijao les piden favores en la pesca y las mujeres piden para que no encanten a sus hijas vírgenes”. (Ministerio de Cultura, s.f . pág 4)

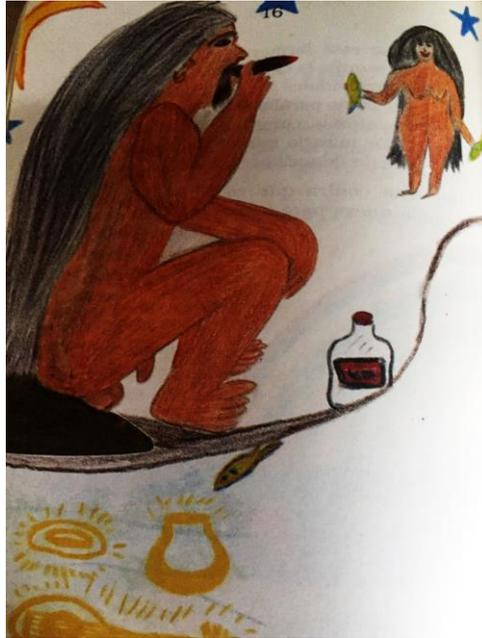

Ilustración 3. Dibujo del Mohán, libro: Así Pensamos, comité de salud del CRIT, 1990.

En semana santa realizan fiestas donde cantan, bailan y tocan tambor y tiple con el Poirá y los antiguos caciques. Cuando están en estas fiestas es que se puede aprovechar para sacar *los encantos*, que son ollas de barro llenas de oro. A los mohanes les gustan las personas jóvenes porque están saladas y guardan mucho calor, entonces se los roban y se los llevan para las cuevas que tienen los ríos. (Comité de Salud del CRIT, 1990)

“El Mohán toma aguardiente, chicha y le gusta fumar tabaco porque él es indio”, menciona don Gabriel, el primer gobernador de la comunidad Mesones, quien cuenta una de las anécdotas más recordadas por los Ortegunos de El Mohán y la Mohana en su territorio.

...Ambos mantenían pu'allá en los murrals. Un día se cansó de llevarla a pescar y le dijo que se quedara en la casa. El Mohán se echó la red al hombro, los murrals y se fue. Durante el camino, la vio detrás de él y le dio mucha rabia que no le haya hecho caso. Po' allá donde pescaban, había unos totumos grandísimos. La cogió de la moña, la sentó en el murral, le cosió un costal, la levantó, la cogió y la colgó en un totumo y se fue...Po' allá pescó y se fue a la

casa...y al tiempo se acordó de ella, fue a buscarla y ya no estaba. (Conversación personal, 21 de enero de 2018)

Según don Gabriel, pasaron los días y el Mohán seguía pescando en el mismo puesto de siempre, recordando a la Mohana. De un momento a otro salió ella de por allá del encanto, le echó mano del cuello y *¡al charco!* Ya estando en el encanto, él les echaba mano a las muchachas, las metía al río y se las llevaba. La Mohana también hacía lo mismo, iban muchachos que a ella le gustaban y llegaba y tome, ¡venga para acá! Y para volverlos a sacar, las familias tenían que ir a buscar un brujo para que los trabajara con la misma ciencia.

Una vez don Gabriel se encontró con un brujo que ya había invocado al Mohán, y mientras se tomaban un aguardiente le propuso si quería conocerlo: *“el Mohán es bueno porque él enseña. Pero uno tiene que resignarse. Él se le presenta a uno como una persona, el no espanta ni nada. El que lo conoce e invoca su ciencia, sabe llamarlo y presentarlo”*. De esta manera, se puede evidenciar cómo permanecen algunas creencias de los indígenas Pijao al pasar el tiempo y como algunos de ellos han tenido la posibilidad de estar cerca con el Mohán. (Conversación personal con Gabriel Oyola, 21 de enero de 2018)

Por otra parte, cuando Dagoberto Moreno cuenta la creencia que existe sobre las mujeres que van a quedar embarazadas, lo hace de una manera pícaro y risueño, con el tabaco en su mano izquierda, mirando la planicie de Ortega desde uno de los puntos más altos de la cordillera e imitando el sonido de las aves: *“cuando las mujeres quedan en embarazo y nadie sabe, hay un pájaro (el guaco) que viene y canta la verdad, se para y dice ¡Uyyy!, ¡Se le humó el peto ahora sí! ¿Por qué? Porque eso es algo que lleva uno, que lo tiene por los ancestros, eso es una tradición”*. (Conversación personal con Dagoberto Moreno, 21 de enero de 2018)

Por otro lado, el pájaro Silbador representa una fuerte creencia para los indios Pijao. Se dice que es un espíritu de mal agüero, y que mediante su canto en la inmensidad del llano, de las montañas o de los ríos, predice la desgracia y la muerte de algún ser querido. Así lo afirma el partero Dagoberto Moreno de la comunidad Mesones: *‘‘cuando de pronto que va a haber un muerto, de pronto de la familia o alguno, pasa el silbador. Y silba como que se le pone el pelo así crespo como el mío (risas)’’*. (Conversación personal con Dagoberto Moreno, 21 de enero de 2018)

Dagoberto también cuenta que el búho o la lechuza son aves nocturnas, videntes y guardianes de las almas en transición de un plano de existencia a otro: *‘‘Cuando de pronto el búho o la lechuza le canta mucho, también son problemas que se van a presentar, algo que está como mal’’*. (Conversación personal con Dagoberto Moreno, 21 de enero de 2018)

En lo que refiere al parto, la placenta y el cordón umbilical son esenciales para el desarrollo del bebé, ya que a través de ellos recibe los nutrientes y el oxígeno necesario para su salud (Sacra, 2015). En muchas partes del mundo se realizan rituales cuando se da el nacimiento del niño, enterrar el cordón o la placenta en la tierra junto con la semilla de algún árbol son algunos de esos rituales. Para los Pijao, el ombligo de los niños es también algo significativo e importante en cuanto a la unión y a la convivencia familiar y comunitaria se refiere:

Ya cuando uno tiene la familia digamos, ¿qué hacemos para que un hijo no se ausente cuando sea grande y se vaya de la casa? se entierra bajo un árbol el ombligo, bien frondoso, para que él permanezca siempre abrigado a la casa. (Conversación personal con Dagoberto Moreno, 21 de enero de 2018)

Así mismo, la influencia en la agricultura (podas de árboles, siembra, recolecciones) son aspectos que prevalecen en la comunidad Mesones.

La luna es el modo de saber si podemos arreglarle el pelo a usted y cuándo no podemos arreglarlo. En qué tiempo podemos trabajar, si tengo mi pareja y vamos hacer una niña en qué tiempo la vamos hacer. La niña es en menguante y tiene que subirse por el lado derecho de la cama (risas), es algo ancestral que es de nuestra propia cultura, y si quiere un niño es en creciente y súbase por el otro lado... (risas). (Conversación personal con Dagoberto Moreno, 21 de enero de 2018)

Por todo lo contado y descrito anteriormente, el cabildo indígena de Mesones hace un llamado a quienes realmente estén interesados en conocer sus prácticas y saberes, sus formas de vivir, de relacionarse, así como comprender los problemas que padecen. Dagoberto Moreno menciona que otra de las razones por las cuales los Pijao están en vía de extinción, es porque el gobierno *“no se ha metido donde nosotros estamos verdaderamente”*. Es un llamado de atención al Estado, a la región y a la academia misma, ya que no se atreven a caminar, conocer y alimentar otros territorios, esos que precisamente se encuentran aislados.

A aquellos que de verdad les interese cómo vivimos, cuál es el sufrimiento de nosotros, por qué luchamos, cuáles son las exigencias que hacemos, que los necesitamos de verdad, de corazón, porque a las administraciones no les interesa lo que queremos, a ellos simplemente les interesa el dinero, que estén bien ellos, aunque la población esté mal. (Conversación personal con Dagoberto Moreno, 18 de noviembre de 2017).

3. CAPÍTULO II

El cabildo indígena Pijao Mesones como sujeto colectivo de reparación.

“Para el capitalismo el capital es lo más importante, para el comunismo el hombre es lo más importante, pero para la comunidad y para el pueblo indígena originario, la vida es lo más importante”.

Fernando Huanacuni, indígena Aymara de Bolivia

Indígenas del Cauca: también en la mira de las Águilas Negras

Daniel Piñacué sobrevivió al atentado contra su vida el pasado 6 de enero y sigue firme con su campaña política para representar a los indígenas en la Cámara de Representantes por el partido Alianza Social Indígena (ASI).

Nota de prensa 1⁷.

Fuerza Aérea bombardeó comunidad indígena en Chocó, denuncia la Defensoría

30 Ene 2018 - 04:51 Pm

Part
DCN Radio

Compartir

f t in

Imagen referencial // Foto: Archivo AFP

La Defensoría del Pueblo denunció que en extrañas circunstancias la **Fuerza Aérea bombardeó una comunidad indígena en Litoral de San Juan, Chocó**. Un operativo de la Fuerza Aérea contra una estructura criminal habría motivado el bombardeo en la comunidad indígena

⁷ La silla vacía, (2010), *“Indígenas del Cauca: también en la mira de las Águilas Negras”*, [en línea:], disponible en <http://lasillavacia.com/historia/5858> Recuperado el 02 de mayo de 2018.

Nota de prensa⁸ 2.

EL TIEMPO ONU denuncia más de 800 campesinos e indígenas desplazados en Colombia

También alertó sobre el incremento en el número de homicidios en el Bajo Cauca.

Las personas que llegaron a Medellín reciben atención de la Administración Municipal, la Personería y la Defensoría.
Foto: Archivo EL TIEMPO

Nota de prensa⁹ 3

EL TIEMPO

COLOMBIA | BOGOTÁ | MEDELLÍN | CALI | BARRANQUILLA | BOYACÁ | LLANO | MÁS CIUDADES

Por enfrentamientos, hay 400 familias indígenas en riesgo en Antioquia

Combates entre Eln y 'clan del Golfo' tienen confinados a los pueblos ancestrales en Caucaasia.

Las familias indígenas están en riesgo por motivo de desplazamiento forzado por enfrentamientos de grupos armados.
Foto: Juan Pablo Rueda / Archivo EL TIEMPO

Nota de prensa¹⁰ 4

⁸ Medio de información RCN, (2018): “Fuerza aérea bombardeó comunidad indígena en Chocó, denuncia la defensoría”. [en línea:], disponible en <https://www.rcnradio.com/colombia/fuerza-aerea-bombardeo-comunidad-indigena-choco-denuncia-la-defensoria> Recuperado el 02 de mayo de 2018.

⁹ El Tiempo, (2018): “ONU denuncia más de 800 campesinos e indígenas desplazados en Colombia”. [en línea:], disponible en <http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/onu-denuncia-desplazamiento-de-campesinos-e-indigenas-en-colombia-184208> Recuperado el 02 de mayo de 2018.

¹⁰ El Tiempo, (2018): “Por enfrentamientos, hay 400 familias indígenas en riesgo en Antioquia” [en línea:], disponible en: <http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/caucasia-por-enfrentamientos-hay-400-familias-indigenas-en-riesgo-en-antioquia-178740> Recuperado el 02 de mayo de 2018.

Indígenas denuncian desplazamiento provocado por el accionar del Eln

Comunidad indígena Embera en el Alto Baudó, Chocó. FOTO DONALDO ZULUAGA

Nota de prensa¹¹ 5

Los anteriores titulares de la prensa nacional, muestran un panorama de la situación actual de las comunidades indígenas en el país, que no es muy alentador. No es posible decir que Colombia está cuidando y respetando lo más importante y esencial para los pueblos indígenas, que según Fernando Huanacuni es *la vida*. No se le da el valor a la vida como lo hacían los ancestros de los Pijao y que desde la perspectiva occidentalizada, no puede comprenderse porque va más allá que la vida humana, el mundo es la vida misma.

La vida y el territorio se ven afectados por acciones violentas que atentan contra las comunidades indígenas. Por ejemplo, el desplazamiento, los enfrentamientos entre los grupos armados (institucionales y no institucionales), las acciones armadas contra las comunidades y asesinatos de líderes sociales, que perjudican de forma directa la permanencia, la cultura, las

¹¹ El Colombiano, (2017): “Indígenas denuncian desplazamiento provocado por el accionar del ELN”, [en línea:], disponible en <http://www.elcolombiano.com/colombia/indigenas-chocoanos-denuncian-desplazamiento-por-el-eln-MJ7597529> recuperado el 02 de mayo de 2018.

tradiciones y costumbres de los pueblos ancestrales, tal como se evidencia en los medios de información.

Teniendo en cuenta este contexto, este capítulo busca brindar un panorama sobre la caracterización de los conceptos “daño” y “reparación colectiva” desde la perspectiva del pueblo Pijao, en particular desde la mirada de la comunidad de Mesones, en el municipio de Ortega, Tolima. Cabe aclarar que en este trabajo investigativo, la reparación colectiva se abordará desde las respuestas autónomas que los indios Pijao han propuesto para resarcir, en cierta medida, los daños que han tenido que sufrir a lo largo del tiempo y, asimismo, para satisfacer sus necesidades como comunidad.

Al tiempo, esta investigación busca establecer cómo la comunicación, en perspectiva intercultural, aporta estrategias de diálogo, espacios de interacción y de encuentro para la definición de lo que significa el “daño” y la consecuente “reparación colectiva del daño” para la comunidad Pijao – Mesones. Esto porque desde los diálogos, desde el encuentro para conversar con los indígenas y con el territorio, las investigadoras, en conjunto con la comunidad, han logrado establecer los elementos de análisis que posibilitan entender los impactos que el mundo occidental ha generado sobre los pueblos originarios del Tolima.

3.1 Reparar lo irreparable: concepciones sobre el daño para los indígenas Pijao.

A los procesos de reparación (individual o colectiva, institucional o autónoma) siempre los antecede el daño. Porque sólo se repara aquello que ha sido dañado. Para comenzar a hablar de reparación, hay que preguntarse entonces por la concepción que la comunidad indígena Pijao Mesones ha construido alrededor del “daño”.

Resulta necesario decir que son innumerables los factores que han perjudicado a las comunidades indígenas colombianas, siendo la ausencia de políticas públicas, la usurpación y la privatización de la tierra, el olvido estatal, el conflicto armado, la violación a los derechos humanos, la explotación de los recursos naturales, el desplazamiento forzado, la pérdida de identidad y de cultura, y la presencia de empresas con proyectos minero-energéticos en sus territorios, algunos de los daños que más impacto tienen sobre las comunidades indígenas y sus territorios. La abundancia de recursos naturales en las tierras indígenas, se ha convertido en un detonante de la violación a sus derechos fundamentales por parte del Estado, grupos armados (legales e ilegales) empresas privadas y públicas que buscan su propio beneficio económico.

3.1.1 El veneno que consume la madre tierra

Tierra no es solo el pedazo de tierra del que nacimos, tierra es historia, tierra es madre, tierra es padre eterno, por eso todos somos hermanos, hombres, animales y cosas. Tierra es el Espíritu de nuestros pueblos y de nuestros antepasados. Tierra es vida según la visión indígena; tierra es historia pero, para el blanco es difícil entenderlo así.

- Berito Cobaría - Líder espiritual del pueblo U'wa

Documental Indígenas U'wa Colombia, Guardianes de la Madre Tierra.

El Domingo 25 de febrero de 2018, a las 9 de la mañana, se encontraba Dagoberto Moreno en el parque central de Ortega con esas alpargatas que tanto lo caracterizan, su bastoncito de chonta, su tula sobre la espalda y su cabello recogido. Ese día, a esa hora y en ese lugar,

Dagoberto contó una historia que explica la manera cotidiana de cómo el hombre occidental, envenena la madre tierra:

Yo sembré unos lulos arriba en la cordillera y cuando ya estaban en cosecha los bajé acá al pueblo para venderlos en la plaza. Son lulos nativos, chiquitos, como son los lulos, bueno, o como eran. Entonces pasó una señora y me preguntó que a cuánto los lulos y yo le dije que le dejaba 4 en 5 mil, la señora los miró y me dijo que iba a dar una vuelta, cuando regresó me dijo que había comprado unos “mejores lulos” a la mitad del precio en el supermercado. Cuando los miré eran lulos grandes de esos que llaman transgénicos, yo de una vez le dije que hiciera un experimento, que apenas llegara a la casa cortara por encimita esa lana que tiene el lulo y que cogiera un trapo y lo refregara en donde había cortado y que oliera el trapo. Al rato llegó la señora diciéndome que olía a veneno y bien feo, entonces yo le dije que por ahorrarse unos pesos ella estaba tomando veneno, y lo peor es que le daba eso a la familia, para después gastar más plata en salud. Eso es lo que pasa con el indígena y con la madre tierra. (Conversación personal con Dagoberto Moreno, 18 de noviembre de 2018)

Es desde las historias cotidianas, que Dagoberto Moreno da a entender lo que significa la vida para el indio Pijao. Esta historia en particular representa la importancia del territorio, cuenta cómo se ve al ser indígena, a ese lulo que es nativo, y cómo se abren también las puertas a las multinacionales, esas transgénicas, que envenenan la madre tierra y el ser humano. El médico ancestral de Mesones, reflexiona sobre lo que significa el cuidado y preservación de la vida en las diferentes culturas. Para el pueblo Pijao, el alimentar es un proceso ancestral desde el sembrar hasta el momento de comer, pero en la sociedad occidental trasladando el ejemplo de los lulos a un plano más global, se vería reflejado en los comerciales de productos con altos grados de azúcar o grasas trans, el empaque llamativo de estos y su comercialización. No existe una idea del cuidado, ni mucho menos de vida, sino del consumo.

Las comunidades indígenas han dado a conocer sus perspectivas frente a la industria transgénica, en las que se evidencia su total oposición a los productos elaborados genéticamente, ya que ésta industria desplaza al sector agrícola, a los campesinos, a los indígenas, a esos seres que viven y subsisten gracias al campo, al cultivo de semillas orgánicas y a la producción de la tierra de una manera sana.

Los transgénicos desplazan una producción agrícola nativa, considerada como patrimonio cultural en muchas comunidades del país, una producción que se hace desde los propios saberes de las comunidades rurales. Una producción que se hace de sol a sol, con el sudor en la frente, con las manos untadas de tierra, esperando el tiempo de la cosecha o la siembra para el abastecimiento de los alimentos como el maíz, situaciones que los productos transgénicos y las empresas que buscan sus beneficios individuales nunca podrán llegar a entender.

Esta industria hace que los productos nativos se vuelvan invisibles, dañan la madre tierra, afectan la identidad y la cultura de los pueblos indígenas, así como la relación directa que establecen con sus territorios y la salud de quienes los consumen, aspectos que los indígenas tienen claros en sus cosmovisiones, pero que la mirada occidental no tiene en cuenta ya que está centrada en el consumo y en las ganancias económicas sin importar el daño que pueden ocasionar al organismo del ser humano, al territorio y a las comunidades rurales.

Otro factor del daño es la industria minero energética y petrolera. En el departamento del Tolima se le han abierto las puertas a 316 unidades de producción minera, en las que el 40.8% cuenta con título minero y el 59.2% carece de estos títulos. Solo el 19.7% cuenta con licencia ambiental, eso significa que el 75.7% ejercen sin compromisos ambientales. (Ministerio de Minas y Energía, 2011, Pág. XX)

La minería es una de las problemáticas con mayor impacto en el municipio de Ortega: diferentes empresas multinacionales han llegado a ejercer la explotación de los recursos naturales y así lo manifiesta el profesor Carlos Girón Tique: guardia mayor del resguardo indígena las Delicias.

Aquí en Ortega con Ecopetrol, ha habido problemas porque han traído destrucción a nuestro municipio, las aguas se están acabando, los ríos se están secando, las plantas no se dan como antes, de pronto usted miraba una planta de plátano, una mata de cachaco y ya no dan frutos.
(Conversación personal, 24 de febrero de 2018)

Otra de las empresas mineras presente en el territorio orteguno es Hocol (Houston Oil Colombia), perteneciente al grupo empresarial Ecopetrol, que inició su operación en Colombia en el año 1956. En Junio del 2017, la empresa petrolera tenía como objetivo invertir más de 150 millones de dólares en el departamento del Tolima, para la explotación de recursos naturales en 12 campos de los municipios de Ortega, Espinal y Purificación.(RCN, 01/06/2017). Así han venido registrando la situación minera los medios de comunicación:

CARACOL RADIO

Programas Emisoras A la Carta Deportes Podcasts Especiales Blogs Tecnología Secciones

Ibagué

QUIÉNES SOMOS PARRILLA FONOTECA RSS

Ortegunos marcharon contra proyectos mineros y petroleros

Allí se intenta adelantar consulta popular.

Nota de prensa¹² 6.

EL TIEMPO SUSCRIBIRME INICIAR SESIÓN

COLOMBIA | BOGOTÁ MEDELLÍN CALI BARRANQUILLA BOYACÁ LLANO MÁS CIUDADES

Concejos de Ortega y Armero, en Tolima, dan luz verde a la minería

El hundimiento de la consulta popular daría vía libre a la extracción de oro a cielo abierto.

- Comentar 3
- Facebook 116
- Twitter
- Guardar
- Enviar
- Google+
- LinkedIn

Nota de prensa¹³ 7.

¹² Caracol Radio, (2017): ‘Ortegunos marcharon contra proyectos mineros y petroleros’, [en línea, disponible en:] http://caracol.com.co/emisora/2017/11/02/ibague/1509626764_782396.html Recuperado el 03 de mayo de 2018.

¹³ El Tiempo, (2017): ‘Concejos de Ortega y Armero dan luz verde a la explotación minera’, [en línea, disponible en:] <http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/concejos-de-ortega-y-armero-dan-luz-verde-a-la-explotacion-minera-157176> Recuperado el 03 de mayo de 2018.

Jueves, Noviembre 02, 2017

Campesinos, indígenas y agricultores marcharon en Ortega contra la minería

Centenas de ortegunos marcharon por las calles de su municipio pidiendo que se permita llevar a cabo la consulta minera para decidir si se permite o no realizar proyectos de extractivismo minero en su territorio.

Nota de prensa¹⁴ 8.

Regional

Inicio Tolima Mundo Actualidad Sociales Opinión Especiales Depo

Inicio » Ortega marcha por el medio ambiente

Ortega marcha por el medio ambiente

Comunidades indígenas de Ortega marchan para decir No a la explotación de hidrocarburos y la minería. A este llamado respondieron más de mil personas.

Nota de prensa¹⁵ 9.

¹⁴ El Cronista, (2017): “*Campesinos, indígenas y agricultores marcharon en Ortega contra la minería*”, [en línea:], disponible en <https://elcronista.co/region/campesinos-indigenas-y-agricultores-marcharon-en-ortega-contra-la-mineria> Recuperado el 03 de mayo de 2018.

¹⁵ El Nuevo Día, 2017: “Ortega marcha por el medio ambiente”, [en línea:], disponible en <http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/405691-ortega-marcha-por-el-medio-ambiente> Recuperado el 03 de mayo de 2018.

Masiva asistencia en Ibagué a la marcha contra la megaminería

En apoyo a la jornada, estuvieron los congresistas Jorge Enrique Robledo y Claudia López.

Miles de personas marcharon en Ibagué contra la minería.
Foto: Juan Carlos Escobar / EL TIEMPO

Nota de prensa¹⁶ 10.

Para las comunidades indígenas, aceptar empresas mineras en sus territorios es envenenar a la madre tierra. Por eso, los pueblos indígenas y campesinos colombianos se han convertido en referentes importantes de la resistencia anti-minera a nivel nacional, debido a las constantes luchas que han emprendido al expresar su oposición frente a la minería, dadas las graves consecuencias que esta ha generado en los diferentes terrenos colombianos. Dichas comunidades han sido las principales promotoras de movilizaciones sociales en el país, que es una de las formas para manifestar su resistencia. Es así como con las consultas populares realizadas en Cajamarca y Doima, los indígenas Pijao ubicados en Ortega y otros municipios del Tolima, han expresado su total inconformidad con estas actividades, siendo las perspectivas de defensa territorial, del agua, de la vida y de las comunidades, las ganadoras.

¹⁶ El Tiempo, (2017): ‘Masiva asistencia en Ibagué a la marcha contra la megaminería’, [en línea:], disponible en <http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/marcha-contra-la-megamineria-en-ibague-94912> Recuperado el 03 de mayo de 2018.

Ecopetrol y Hocol son las multinacionales petroleras que están operando en Ortega, cuenta Dagoberto mientras mira y camina por la montaña, esa que le da su sustento con la producción de café; Dago afirma que cuando las empresas mineras dejan de operar en el territorio, vuelve a salir la vegetación y ésta crece, *‘pero tan pronto llega el impacto de la minería, enseguida comienza a desmoronarse, a la comunidad les traje un vídeo y hicieron como que no había pasado nada’* (Conversación personal, 21 de abril de 2018)

La noción de ‘desarrollo’ es la idea que les venden a algunos integrantes de las comunidades, pero algo que se preguntan constantemente es ¿por qué la única forma de llegar a un desarrollo tiene que ser con la minería? Y es que en el municipio de Ortega la mayoría de personas son agricultoras y ganaderas. Desde las perspectivas de la comunidad, el desarrollo debe estar relacionado con el progreso en el municipio en cuanto a la mejoría de infraestructura vial, de vivienda, de acueductos, de las condiciones laborales y proyectos empresariales que realmente inviertan en el municipio y no lo desangren.

Es así como los efectos de las múltiples exploraciones sobre la cordillera de Calarma han sido inminentes. Abel Yate, gobernador de la comunidad indígena Pijao-Mesones, dice que hace 20 años no sufrían de tantas fallas geológicas debido a que no existía la explotación petrolera que actualmente se hace en la zona plana, *‘le chupan el petróleo, la sangre de la tierra, esa es la sangre de la tierra, y es por eso que se está derrumbando la cordillera’*. (Conversación personal, 21 de abril de 2017)

Pero existen otras consecuencias más allá de los derrumbes. Para el indígena Pijao la tierra no vuelve a ser la misma, *‘las plantas no se dan como antes’*, cuenta el docente Carlos Tique. Ese ‘antes’ marca una diferencia en la vida de estos indígenas, y corresponde al momento en que las empresas mineras (nacionales o multinacionales) no estaban ocupando su territorio. Un

ejemplo de las dinámicas que cambian con la presencia de estas empresas se evidencia en el testimonio del abuelo de la comunidad Mesones, Gabriel Oyola:

Está mal, eso está mal, mal. Mire aquí sacan po' allá lejitos y aquí nos estamos aguantando al abuso del agua, porque aquí el agua se corre. Este ojo de agua que tengo aquí, corría buena agua, pero llega un verano de 6 meses y no gotea nada. Por mucho verano siempre corría el agua, pero ahora se seca. (Conversación personal, 21 de enero de 2017)

El daño para la comunidad Mesones se ve representado desde su territorio, exigen que esté libre de proyectos minero energéticos y petroleros, ya que afectan directamente sus relaciones con la madre tierra. También solicitan la ayuda de personas que estén realmente interesadas en conocer sus formas de vida y su concepción del mundo, debido a que el gobierno nacional *“no se ha metido donde nosotros estamos verdaderamente”*, cuenta Dagoberto Moreno.

Como comunidad Pijao de Mesones presentan varias exigencias, no solamente las relacionadas con la reparación de víctimas del conflicto armado, sino con las afectaciones que la minería ha provocado a los habitantes actuales del municipio de Ortega, y las que puede provocar a las descendencias si no se hacen gestiones para mejorar esta situación: *“uno se pone a ver y ni siquiera el gobierno, ni ningún alcalde se ha preocupado por lo que nos sucede a nosotros, donde las fincas se están derrumbando por culpa de lo que es la sacada del petróleo”*, dice Dagoberto.

Y no es que la industria petrolera y minero energetica hayan traído grandes beneficios a las comunidades. De acuerdo con Abel Yate, en la comunidad de Mesones existen todavía muchas necesidades. *“Allá cuando ustedes fueron se dieron cuenta que siempre hay pobreza, la necesidad de la vía. Más que todo nosotros luchamos es por la vías, desde que tengamos las*

vías de acceso pues bien’. Los ajustes de la vía los hacen específicamente los miembros de Mesones cada mes, porque desafortunadamente no cuentan con la presencia del Estado y cuando es época de invierno la vía se vuelve intransitable, perjudicando el acceso a las veredas que quedan sobre la cordillera de Calarma.

Para Abel Yate, lo más importante es la vía, teniendo en cuenta que sin ella no hay acceso a las fincas, ni a las comunidades ni a los resguardos indígenas. Al tiempo vienen lo que son las necesidades básicas:

El mejoramiento de vivienda, saneamiento básico, bueno ahorita ya está electrificado. Pero en este momento estamos sufriendo mucho porque el mayor sustento de la región y de la comunidad es el café y con esos precios tan bajos del café. La esperanza de nosotros es la llegada de la cosecha y uno dice: “bueno llegó la cosecha, aquí nos va a mejorar la calidad de vida”, y resulta que el café cada día más barato. En estos momentos el café está alrededor de \$680 - \$690 la libra o el kilo, y según la calidad con la que lo traiga, y a la gente le toca duro venderlo porque ¿qué más se hace? si trae el cafecito es para pagarle a los trabajadores y poder llevar algo a la casa. ¿Qué más hacemos? toca venderlo. (Conversación personal con Abel Yate, 21 de abril de 2018)

La pobreza, el limitado acceso vial a las comunidades y a los resguardos indígenas, las necesidades básicas insatisfechas, la presencia de empresas mineras y petroleras, y el deterioro de la economía del café y de la agricultura, son los factores que más los han afectado y han generado daños socio-económicos sobre la población. Para Abel, a veces la producción cafetera no les alcanza para costear su día a día y le parece injusto tener que vender a muy bajo precio su cosecha, esa que se da cada año durante los meses de abril y junio.

Por otra parte, el médico ancestral de Mesones menciona que el concepto de minería que les han planteado en su comunidad, abarca ideas relacionadas con el desarrollo para la región. Sin embargo, él menciona que el “desarrollo” es para otros y que pocos pesos se ven invertidos en el municipio o en la región donde se llevan a cabo los proyectos mineros. Además, como afirma el profesor Carlos Girón Tique: *‘las multinacionales han venido engañando a los compañeros gobernadores y ahora por último, nos acabaron de meter que es que la bolsa de empleo y eso lo trajo exactamente Hocol, para acabar de rematar las comunidades’*.

En una de las visitas a Mesones junto con Dagoberto, enlace principal de esta investigación con la comunidad, se dio un momento en donde la incertidumbre e impotencia se apoderaron de él, llevándolo a realizar un acto reflexivo sobre el daño que los mismos seres humanos están ocasionando a la madre tierra:

Imagínese, es nuestra madre y nosotros pisamos sobre ella, y hay veces que nosotros la quemamos con químicos, la quemamos con una cosa y otra, y no echamos a deber que ella es la que nos da la comidita a nosotros, sembramos semillas para que crezcan y nos den a nosotros esos frutos, para nosotros poder subsistir y nosotros no pensamos en eso, nosotros queremos es tener plata pero no cuidamos lo que verdaderamente nos va a dar el sustento económico.
(Conversación personal con Dagoberto Moreno, 18 de noviembre de 2017)

La relación con el alimento va mucho más allá que el abastecimiento, implica caminar el territorio, sentir los árboles, los aromas y los colores del paisaje. Implica observar las mejores partes del terreno para sembrar y cultivar la tierra, implica el estar atentos a los cambios climáticos y de la luna. Es por ello que el daño al territorio, trae consecuencias en diferentes ámbitos de la cotidianidad Pijao.

El territorio es el espacio donde se habita, donde se convive, donde se subsiste y donde se desarrolla la cotidianidad de una comunidad. Es el espacio donde se encuentran las riquezas naturales como el agua, las plantas, los árboles y los animales. Es decir, es un espacio entretejido por sentidos y significados, en los que la memoria del pasado y del presente constituyen lo que es la historia (Justicia y paz Chocó, 2009).

3.2 Entre los intereses comunitarios y los intereses personales

Lo anterior evidencia un punto de tensión para las comunidades indígenas, debido a que los intereses que se tienen a nivel personal en ocasiones sobrepasan los intereses comunitarios. Uno de los escenarios en el que pasa esto constantemente, es cuando algún miembro de la comunidad llega a ocupar un cargo público y los intereses de la comunidad pasan a un segundo plano. Un ejemplo de ello es el del actual gobernador de Mesones (periodo 2017-2018), Abel Yate, que también hace parte del Concejo Municipal de Ortega (periodo 2016-2019), situación que para el cabildo resulta complicada porque se ven alterados los intereses colectivos.

Es increíble que el Alcalde actual del municipio que pertenece a una comunidad indígena, nos tiene a nosotros, como se dice, como lo peor, que es que los indios si joden, es que los indios si hacen protesta por nada, que es que no quieren dejar la minería, que porque la minería es el desarrollo del municipio pero es el desarrollo para el bolsillo de ellos porque pa' la población no la hay. Porque como digo, el pobre siempre es pobre y el rico sigue siendo rico. Él haciendo sus negocios más aparte con nuestro territorio, con lo que nos pertenece a nosotros como indígenas. (Conversación personal con Dagoberto Moreno, 18 de noviembre de 2017)

Es por ello que el mayor Gabriel Oyola, abuelo de la comunidad de Mesones, hace mención del rol que debe tener un líder en los pueblos indígenas, afirmando que no cualquiera puede ocupar

un cargo público y a la vez ser gobernador de la comunidad, ya que esto se presenta como un obstáculo en las decisiones colectivas, *“¿y ahora qué está pasando?, un problema con el gobernador por eso. Porque él es un traidor ahí. Y ahí tenemos el problema y no sé hasta cuándo”*, dice don Gabriel.

Por su parte Abel Yate, gobernador de Mesones y concejal del municipio de Ortega, manifiesta que *“como indígenas no estamos de acuerdo con más proyectos mineros en nuestro territorio, los que ya están, pues bueno, tienen licencia hasta el 2030, creo”*. De acuerdo con Abel, las manifestaciones y mingas que se han hecho van en contra de la minería: *“Nosotros allá en Mesones, como comunidad, tampoco estamos de acuerdo porque nosotros vivimos allá del café, del plátano, de lo que nosotros sembramos. Digamos que las multinacionales están mirando qué explotación les sirve en la cordillera”*.

3.2.1 Consulta Popular en Ortega - Una iniciativa ciudadana invisible.

Ortega, se ha caracterizado por tener 4 campos de producción petrolera, según Jhon James Ducuara, principal promotor de la consulta popular anti minería en el municipio: Campo Toldado, Campo Santa Rita, Quimbaya y Toi. Solo se encuentran en producción dos de ellos (Campo Toldado y Campo Santa Rita), y se están produciendo más de 600 barriles diarios. Para Jhon James, el daño que estas petroleras han ocasionado al territorio, al ambiente y a las comunidades puede evidenciarse en:

... Las aguas residuales industriales que estaban cayendo con crudo al río Cucuana, un río del cual se benefician 8 comunidades y resguardos indígenas hasta su desembocadura en el río Saldaña. Y además los olores, el olor a crudo, los ruidos, la quemadura del gas sobre las tejas día y noche, las casas están pegaditas a eso. Y cuando nos dijeron: “es que nosotros vamos hacer 53 pozos nuevos en el municipio de Ortega”, entonces nosotros dijimos: “¡miércoles! si esto es

así con los que hay y no han cumplido, como será después con 53.” (Conversación personal, 21 de abril de 2018)

La presencia de las petroleras en el municipio de Ortega han cambiado la vida cotidiana y las prácticas socio culturales y económicas de sus habitantes, en especial de las comunidades y resguardos indígenas. A Jhon James Ducuara lo que más le preocupa *“es que la economía del municipio de Ortega gira en torno a la agricultura, a la producción del café, no gira alrededor del petróleo”*.

A finales del 2015, los habitantes del municipio de Ortega decidieron hacerse cargo del proceso de la consulta popular en contra de actividades concretas como la minería, los hidrocarburos, las hidroeléctricas, los embalses y las presas de agua, debido a que empezaron a tener más información y conciencia sobre las consecuencias que éstos generaban a la madre tierra y a su territorio:

Cambiamos la tónica, comenzamos a vincular más gente y más gente. No es un trabajo fácil, porque aún hay gente que quiere ese empleo porque la situación económica está difícil, y que si no hay empleo entonces que se vayan. Nos comenzamos a dar cuenta que las nuevas perforaciones abarcaban la cordillera de Calarma. Sí abarcan la cordillera del municipio es preocupante porque en la cordillera se produce la carga hídrica. Entonces aquí está en juego el agua y para nosotros el agua es la vida. (Conversación personal con Jhon James Ducuara, 21 de enero de 2018)

La desinformación, la manipulación y las pocas opciones de empleo en el municipio orteguno, han hecho que sus habitantes logren concebir la idea de creer en el supuesto “desarrollo” que les ofrecen las empresas mineras, considerándola como la única alternativa que se les presenta

para poder satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, el hecho de que algunos Ortegunos hayan decidido defender sus recursos naturales resulta alentador para las futuras generaciones, a pesar de que el alcalde actual, Benjamín Aponte Bonilla (2016-2019), haya permitido el ingreso de estas empresas al municipio, y pese a las amenazas de muerte que ha recibido el líder ambiental Jhon James Ducuara por estar al mando de esta movilización contra la minería y la extracción petrolera:

El alcalde en 2015 estaba en campaña y prometió que no iba a permitir la entrada a empresas mineras, pero se le olvidó cuando llegó a la alcaldía. Miramos más y entre solicitudes y títulos ya dados para la explotación minera del municipio, ya son como 90. Si se llegaran a materializar esas solicitudes y esos títulos, tendríamos como 90 actividades mineras en el municipio. Eso cambia totalmente la vocación de Ortega, porque el municipio es totalmente agropecuario. (Jhon James Ducuara, conversación personal 21 de enero de 2018)

Jhon James cuenta que luego de hacer una ardua investigación sobre el tema ambiental, hubo una reunión entre el Ministerio del Interior y de Ambiente y las comunidades indígenas, en la que los delegados del Ministerio dijeron que si querían acabar con la industria de hidrocarburos, tenían que hacer una consulta popular¹⁷. Fue así como durante 26 días se realizó la recolección de 8.767 firmas de la comunidad. De esas firmas, la registraduría avaló 5.338, en las que el

¹⁷ Consulta Popular: Es uno de los siete mecanismos de participación que contempla la Constitución Política de Colombia de 1991 para garantizar el ejercicio del poder político por parte de los ciudadanos. A diferencia del plebiscito, que es para votar sobre una iniciativa presidencial, y del referendo, que es para aprobar o derogar leyes, la consulta popular busca que la gente decida sobre asuntos de interés nacional, departamental o municipal. En otras palabras, que defina el destino del territorio que habita.

La ley (134 de 1994) establece que una consulta popular es una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. Aunque los jefes del poder ejecutivo en cada nivel son los encargados de convocar las consultas, éstas también pueden surgir de iniciativas ciudadanas respaldadas por firmas. La pregunta formulada para la consulta también es sometida a un examen de constitucionalidad por parte de las autoridades judiciales. Para que sea válido el resultado de las votaciones debe participar al menos la tercera parte del censo electoral y la opción ganadora será aquella que obtenga la mitad más uno de los sufragios. (Revista Semana, 01 de agosto de 2017).

municipio de Ortega cumplía con el porcentaje requerido para realizar la consulta popular. Sin embargo, el promotor de la consulta dijo que *''el alcalde no nos quiso aceptar y convocar a la consulta y nos dijo que la economía del municipio era el petróleo''*. Luego, el primero de noviembre de 2017, se realizó una marcha en la que se convocaron más de 1.000 personas en Ortega: *''esa marcha demostró que la consulta ya no era de James, ni la minga, sino que era de la comunidad, del pueblo en general''*, expresa Jhon James.

Es así como el concejo decidió cerrarle las puertas a la consulta popular, en la que se tuvieron 11 votos en contra, entre ellos el del alcalde y 6 concejales indígenas. Para Jhon James el concejo violó el debido proceso, ya que no se ejerció el derecho a la participación ciudadana para decidir sobre el futuro del municipio: *''el concejo alegó que la pregunta era inconstitucional, que la pregunta iba acabar con la economía. Entonces a raíz de eso, se puso el ejemplo de Cajamarca''*. (Jhon James Ducuara, conversación personal 21 de enero de 2018).

De acuerdo con este líder ambiental, los concejales indígenas que votaron en contra de la consulta popular se encuentran denunciados ante un tribunal especial indígena para que sean sancionados disciplinariamente por violación a una ley que tienen las comunidades indígenas, la Ley del *''mandato del territorio''* establecida por la ONIC, que prohíbe la actividad petrolera y minera en los territorios indígenas, *''todos los indígenas deben cumplir ese mandato y quien se oponga es denunciado ante el tribunal indígena por traición''*.

Teniendo en cuenta lo anterior, las consultas populares están siendo amenazadas por distintos actores que están a favor de la explotación de los recursos naturales, y no permiten que sea un mecanismo de defensa para las comunidades. Sin ellas, los ciudadanos quedarían desarmados legalmente para sacar a las empresas minero-energéticas de sus territorios.

3.3 La cultura como médula del alma: Pérdida de la identidad cultural Pijao

Para nosotros la cultura es la médula del alma, es lo más importante para una comunidad y un pueblo indígena, porque la cultura es la que nos permite manifestar, expresarnos, tener formas de vida, pensamientos, cosmogonías, cosmovisiones diferentes, entonces, la cultura es lo que nos enorgullece de ser diferentes a los demás. (Alfonso Palma, conversación personal, 10 de noviembre de 2017)

Los indios Pijao se encuentran en el proceso de reconstruir y recuperar sus raíces, esas que pese al exterminio de los españoles, siguen presentes en algunos de sus miembros. Sin embargo, hay que mencionar que dicho proceso es de tiempo y complejo. No obstante, varios indígenas del municipio de Ortega han manifestado su preocupación frente a la situación de los niños y jóvenes, debido a la pérdida de interés por pertenecer a comunidades y pueblos indígenas, ya que se ha descuidado el valor del ser indígena; así lo expresa Lilia Esperanza Tique Girón, profesora del resguardo Las Delicias:

La gente va perdiendo el valor del sentido de pertenencia, entonces pues eso a uno le duele, los chicos algunos los llevan a reuniones, y ellos algunos van pero los padres no les inculcan a qué van, no les inculcan el valor de ir a las reuniones, qué conocimientos deben adquirir. Y entonces la juventud ha ido perdiendo mucho el valor de lo que significa ser indígena, porque a la juventud le da pena. (Conversación personal, 24 de febrero de 2018)

Para Lilia Esperanza, que los niños y jóvenes no estén reconociendo el valor de lo que significa ser indígena se debe también, en gran medida, a que los adultos han perdido la iniciativa e

importancia de seguir replicando y enseñando a sus hijos lo relacionado con la identidad y cultura Pijao.

Desde la perspectiva del historiador empírico Pijao Alfonso Palma, algunos de los factores que ha dejado la violencia a lo largo del tiempo, y que han causado la pérdida de identidad cultural Pijao, son la desterritorialización y la aculturación, problemáticas que lo han llevado a trabajar el tema del “territorio” buscando el fortalecimiento y conocimiento en las comunidades Pijao. Para Alfonso, el territorio es:

El lenguaje del universo que la naturaleza le envía al ser humano y que nosotros lo interpretamos en los pájaros, en los animales, en las nubes, en el rayo, en la lluvia y en toda la naturaleza y cómo comportarse con ella. (Conversación personal, 10 de noviembre de 2017)

Como lo menciona Alfonso Palma, la desterritorialización dio lugar a la ruptura de sentidos profundos que las comunidades indígenas construyeron alrededor de sus espacios físicos, espirituales y sus memorias colectivas, mediante los cuales se desarrollaron proyectos de vida que incluían las sensibilidades y mentalidades de cada integrante. Dicha ruptura representa la negación de toda una historia, de los diversos rostros y voces de aquellos seres que han construido desde varios sentidos su relación con un determinado espacio físico, en este caso de los indígenas Pijao con su territorio. La desterritorialización ha representado también la imposición de nuevas formas de vida, así como de pensamiento y de sentido (Justicia y paz, 2009).

Debido a la pérdida de la “médula del alma”, los Pijao han transformado sus prácticas cotidianas, acogiendo la lengua española por imposición y conviviendo con esas otras expresiones culturales que han adquirido a través del tiempo. Pero esta hibridación cultural no ha desaparecido al ser indígena, ya que es precisamente en el “ser-siendo” en donde se

encuentra este ser. Puede decirse que el ser-siendo ha estado compuesto por la resistencia que los pueblos indígenas, en este caso los Pijao, han ejercido desde la dominación colonial hasta hoy. Es precisamente esa oposición la que les ha permitido establecer sus respuestas autónomas ante la exclusión y el olvido que han experimentado en su historia y cotidianidad, siendo también la única manera que han encontrado para sobrevivir y seguir conservando ciertos aspectos culturales.

Sin embargo, no puede pretenderse que sus prácticas y costumbres sean las mismas de hace quinientos años, pues las condiciones a las cuales se vieron expuestos los Pijao marcaron un punto radical en la construcción de su historia y, como se ha mencionado, fue uno de los pueblos indígenas más golpeados por la colonización española. Además, han tenido que coexistir con otras culturas, con otras costumbres, tradiciones y formas de ver el mundo, así como enfrentarse a los procesos de globalización, modernización y desarrollo.

4.1 Etnoeducación - Una necesidad inminente.

La etnoeducación es uno de los procesos más importantes y necesarios para poder fortalecer las dinámicas propias de las comunidades étnicas, conservar sus tradiciones y costumbres culturales y así, impulsar sus acciones autónomas integrales que aseguren su pervivencia como pueblos ancestrales. Por lo tanto, la educación debe apostar por un desarrollo y consolidación de procesos educativos que sean incluyentes y que tengan la perspectiva del enfoque diferencial que caracterizan a las comunidades indígenas.

Fotografía 17. Sofía, una de las niñas pertenecientes al cabildo indígena de Mesones.

Es importante señalar que otra de las inconformidades del pueblo Pijao es el tema educativo. Dagoberto Moreno cuenta que la educación que empezaron a recibir los Pijao fue por parte de profesores ajenos a sus comunidades, desconocían su contexto y pretendían “enseñarles” cómo debían pronunciar las palabras de los abuelos, de los mayores, de los poseedores del dialecto indígena, lo que sin lugar a dudas comenzó a desviar las palabras y ha incidido en la desaparición de la lengua materna.

Tenemos 804 etnoeducadores, pero tampoco les infunden a las comunidades el valor de ser indígena. A ellos, por ejemplo, se les ha enseñado el himno de la ONIC y los indígenas que son profesores no lo hacen. En el Decreto 2277 de 1979 yo sí sé cuál es el valor de ser indígena, que no lo hago solamente porque necesito un aval entonces me voy a meter en una comunidad indígena, ¡ayyy! necesito la libreta militar y no quiero pagar por eso, no, es que aprendan a tener sentido de pertenencia, a ver cuál es el valor de las raíces. (Lilia Esperanza Tique, conversación personal 24 de febrero de 2018).

Para el pueblo Pijao, los docentes etnoeducadores deberían infundir los valores de sus raíces. El sin sabor llega cuando estos maestros no conocen sobre las comunidades y su historia, *“si tú vas y le preguntas a un etnoeducador muchas veces de esos temas indígenas ni siquiera te contestan”*, menciona James Ducuara.

Respecto a lo anterior, la etnoeducación es la esperanza para que las comunidades no pierdan su identidad y se fortalezca desde los niños el sentido de pertenencia. Por ello, la preocupación es colectiva cuando se evidencia la ausencia de temas étnicos en las escuelas y colegios. Para Ducuara, esto se debe a que el gobierno no está profundizando en estos temas, *“entonces estamos jodidos, pero eso tiene que ver con el gobierno nacional. El gobierno nacional dice ¡estos indios joden mucho, pues tomen! Pero no hay una cohesión. El gobierno no dice ¡venga para acá, vamos analizar las problemáticas!”*

Es decir, la oferta de docentes para trabajar con las comunidades indígenas no resulta suficiente para atender las necesidades regionales, y aunque el Estado pretende apoyar la etnoeducación, son pocos los profesores competentes para ejercer dicha labor o que quieran atender a este llamado.

Tenemos una educación que no corresponde a la historia y a lo que nosotros conocemos como pueblos indígenas de conservar todo ese patrimonio cultural y, por lo contrario, esto hace que los procesos de aculturación se aceleren mucho más. (Alfonso Palma, conversación personal, 10 de noviembre de 2017)

Es así como el profesor Carlos Girón Tique hace un llamado de atención al Estado, exigiendo la etnoeducación como una forma de defender los intereses colectivos:

Lamentablemente muchos de nosotros en las comunidades indígenas no alcanzamos a estudiar, por la misma falencia de que el Estado nos tiene en total abandono, y esa es la forma de acabarnos y exterminarnos, pues el que no estudia no tiene cómo defender una causa. (Conversación personal, 24 de febrero de 2018)

Finalmente, la etnoeducación es un factor de gran importancia para las comunidades y pueblos indígenas, ya que desde allí se brinda la posibilidad de retomar sus raíces, ser parte de la construcción y transmisión de su propia enseñanza y buscar a través de sus costumbres y tradiciones, el mejor método para que los niños aprehendan lo que significa el “ser indígena”.

3.5 El indígena de barriga y el indígena de corazón

En Colombia, las comunidades indígenas han logrado tener la garantía de sus derechos dadas las constantes luchas y resistencias que ellos mismos han ejercido, razón por la cual muchas personas no indígenas quieren pertenecer a estas comunidades, para así poder obtener dicha garantía en cuanto a algunos recursos.

Fotografía 18. Taller del indígena de barriga y el indígena de corazón, en la comunidad indígena Pijao Mesones.

Los conceptos del “indígena de corazón” e “indígena de barriga” emergieron en medio de una conversación con el médico ancestral de la comunidad Mesones, Dagoberto Moreno, quien desde su perspectiva tiene claro que el indio no es aquel que solo exige y quiere que le lleguen ayudas, sino que *“tenemos que poner de nuestra parte, de nuestro corazón para luchar y defender nuestra madre tierra, nuestros recursos naturales, todo lo que nos rodea, queremos un ambiente sano”*. (Conversación personal, 18 de noviembre de 2017)

Entonces, el indígena de barriga es la encarnación de aquel que ha perdido la identidad y que de acuerdo con la comunidad de Mesones y otros miembros de la población Pijao, es aquel que sólo quiere los beneficios, el que se avergüenza y niega ser indígena, el que no se compromete con la comunidad y piensa de manera individual y no colectiva. Es así como el gobernador del resguardo Las Delicias, el profesor Carlos Girón Tique, menciona lo que pasa con este tipo de indígena: *“el indígena de barriga es el que quiere nada más ayudas, lo que viene del Estado y las quiere solamente para él y su familia”*.

Para la comunidad Pijao Mesones, el “*indígena de barriga*” está relacionado con el interés superficial y económico, aquel que es indígena cuando le conviene, cuando necesita, esa persona que no colabora, que no escucha y que tampoco es partícipe en las reuniones. O aquella persona que participa de manera estratégica, cuando sabe que va a recibir algo a cambio o que se va a ver beneficiado. Por tal motivo, le han atribuido al “*indígena de barriga*” las características de quién no tiene corazón ni identidad por lo que hace.

Sin embargo, para los indígenas del cabildo de Mesones no puede juzgarse a la ligera al “*indígena de barriga*”, pues es el reflejo constante de lo que pasa con las comunidades

indígenas. A través de este concepto puede mostrarse la situación actual del país, en la que el abandono del Estado hacia los sectores rurales, los pueblos indígenas de Ortega y campesinos, representado en la falta de recursos, marcan el día a día del territorio nacional. Es por ello que las personas se inscriben a las comunidades étnicas para recibir algunos de los beneficios que el gobierno da por el hecho de “ser indígena”. Jhon James Ducuara encuentra una razón: *“las comunidades indígenas han manejado una lógica interna y es que recurso que llegue a la comunidad no es manejado para solucionar las problemáticas de la comunidad, sino que se esfuman en otros fines”*.

Y el corazón ¿dónde queda? En lo que concierne a Dagoberto, ser *“indígena de corazón”* es luchar desde aquel órgano que bombea sangre a todo el cuerpo, desde el sentir. El orgullo y gusto por ser indígena, el sentido de pertenencia hacia la comunidad, la agricultura, el campo, el territorio, la naturaleza y las tradiciones, son algunas de las particularidades que la comunidad de Mesones ha construido alrededor del concepto *“indígena de corazón”*. Es dar ejemplo, es defender su cultura y organización así como a la madre tierra, es aprender las costumbres, no olvidar las raíces, conocer la historia, es trabajar en mingas, es aquel que nace *“pensando, sintiendo y actuando como indígena Pijao”*, como menciona Alfonso Palma.

Mencionar al *“indígena de corazón”* en la comunidad es para ellos una motivación, es recordar al indígena luchador, *“los indígenas de corazón somos los que luchamos por las cosas, los que nos duele el medio ambiente, los que cuidamos las cosas de corazón”*, menciona Abel Yate, gobernador de Mesones. También son aquellos que sienten desde el corazón el dolor, la alegría o el amor. Es por ello que para el guardia indígena Carlos Girón Tique, el indígena de corazón es *“el que siente espíritu y ama lo que hay en el territorio, lo que tiene el país, lo que tienen distintas etnias aquí y allá, y valoran lo que hay en el entorno”*.

Fotografía 19. Lunes 7 de mayo, 2018, taller con la comunidad de Mesones.

3.6 Reparación Colectiva, ¿Una propuesta integral?

El desarrollo de este trabajo investigativo ha llevado la revisión de lo que significa la reparación colectiva desde el ámbito legal, en el cual que surgido programas institucionales por parte del gobierno nacional que buscan atender algunos daños de las comunidades indígenas en el país. Uno de esos programas es la reparación colectiva enmarcada en la Ley 1448 de 2011, en la que se busca atender y reparar los daños causados a la sociedad colombiana por el conflicto armado, a través de medidas individuales y colectivas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.

Los decretos Ley 4633, 4634 y 4635 del mismo año, van dirigidos específicamente a comunidades y pueblos étnicos desde el marco de un proceso de justicia transicional. Así mismo, el programa de reparación colectiva consiste en un diálogo político entre la institucionalidad y la población que conforma los sujetos de reparación colectiva y que busca contribuir a la reconciliación de todos los actores involucrados. (Unidad de Víctimas, s.f).

Durante el transcurso de esta investigación, surgió la inquietud por entender desde cuándo se han venido ocasionando los daños que han afectado a las comunidades, ya que los programas del gobierno, según Alfonso Palma, no tienen el enfoque, no conciertan con las comunidades indígenas y tampoco entienden el contexto de cada una, por eso se imponen políticas lejanas a sus realidades. (Palma, A. conversación personal, 10 de noviembre de 2017).

De igual forma, Jhon James Ducuara asegura que, *“si la reparación colectiva no tiene un acompañamiento hasta que se estén atacando las necesidades que tenga esa comunidad, no va a servir para nada, porque se van a convertir en acuerdos de bolsillo”*. Para Ducuara, debe existir un enfoque diferencial que considere la reconstrucción del tejido social.

Para la comunidad Pijao, hablar de reparación es mencionar un proceso integral, que tenga en cuenta los daños causados históricamente a los pueblos indígenas. Una reparación que disuelva las situaciones problemáticas y se lleve a cabo desde las comunidades, y sí se puede, con el gobierno y los diferentes actores involucrados en la generación de los daños: *“Muchas personas pensarán que es dinero y no, aquí hay una deuda histórica con los pueblos indígenas, hay una deuda desde la llegada de los españoles, desde la época republicana hasta ahora”*, dice Alfonso Palma. (Conversación personal, 10 de noviembre de 2017)

Los acuerdos de bolsillo a los que se refiere Jhon James Ducuara, son uno de los problemas que se repiten a la hora de plantear proyectos como el de la reparación colectiva y se articulan a lo que se ha llamado: *“el indígena de barriga”*. En el momento de atender las necesidades poblacionales existe una idea generalizada de que los recursos económicos son lo más importante, pero el pueblo Pijao los tiene en segundo plano. Saben que la reparación económica es importante, sobre todo si se tienen en cuenta las condiciones socio-económicas en las que

sobreviven muchos Pijao, pero también saben que el dinero no reparará los muertos, la cultura, las tradiciones, el conocimiento propio, la medicina, el saber territorial, en fin, todo aquello que les ha venido siendo arrebatado por la sociedad occidental y por el modelo neoliberal.

Hablar de integralidad es mencionar un todo sistémico, es reflexionar acerca de la problemática a atender, es comprender sus exigencias, su contexto, sus formas de vida, su cosmogonía, justicia y que de esta manera se fortalezca su cultura e identidad. De lo contrario, se da el momento para que el indígena de barriga aparezca y se pierda el valor de lo comunitario.

Los pueblos indígenas, como se ha mencionado, conciben el conflicto desde la colonización ejercida por los españoles, momento desde el cual comenzó una serie de persecuciones y exterminios hacia la cultura indígena, pero también dicho conflicto hace referencia a la deuda histórica que tiene la sociedad y el Estado colombiano con la cultura Pijao, como lo plantea Alfonso Palma.

En este trabajo, se ha podido evidenciar que, desde el aspecto institucional, la reparación colectiva tiene plasmado el enfoque diferencial, pero se ha identificado a lo largo de esta investigación que eso no se está cumpliendo, que no se están teniendo en cuenta los contextos de las comunidades y que en el municipio de Ortega no se ha llevado ningún proceso de reparación colectiva autónoma hasta el momento. De hecho, el Ministerio del Interior así lo afirma:

En el municipio de Ortega, las comunidades refieren la ausencia de procesos de reparación integral con enfoque diferencial en el municipio, asimismo un desconocimiento de las rutas de acceso a los procesos de reparación contemplados en el Decreto -Ley 4633 y la ausencia total

del Estado en el acompañamiento en dirección a estas rutas, que se traduce en la inexistencia de una oficina de atención a víctimas en el municipio. (Ministerio del Interior, 2014)

Por otro lado, se ha evidenciado que la reparación colectiva está enfocada en las comunidades más afectadas por la fase actual del conflicto armado¹⁸, dejando por fuera a esas otras poblaciones que han vivenciado otro tipo de daños relacionados con proyectos extractivistas como la minería, como la aculturación, la pérdida de idioma e identidad.

Y es por lo anterior que a la hora de realizar propuestas de reparación colectiva, la comunidad Pijao menciona constantemente la lucha, su historia, sus procesos autónomos y emancipatorios con los que se identifican. Por lo tanto, este trabajo investigativo reconoce la importancia de abordar el concepto de reparación colectiva desde la integralidad a la que se refiere el pueblo Pijao, cuestión que se desarrollará en el capítulo siguiente.

¹⁸ La ley 1448 define que las víctimas del conflicto armado a ser reparadas, son aquellas que se hayan visto afectadas desde el año 1985 en adelante. (Unidad de víctimas, s.f).

4. CAPÍTULO 3

***“Contar-Cantar, Cocinar-Alimentar, Caminar-Conocer”*: una interpretación socio-comunicativa del proceso de reparación colectiva autónoma del cabildo indígena Pijao – Mesones.**

Las comunidades y pueblos indígenas promueven diferentes resistencias para permanecer con sus legados ancestrales y transmitirlos a las nuevas generaciones. Los Pijao han tratado de declarar los ríos, los árboles, los cementerios, la alimentación y la medicina tradicional como patrimonio cultural, étnico y ancestral para pervivir en la madre tierra. Este capítulo busca reflexionar alrededor de tres escenarios socio-comunicativos que se han propuesto desde *“el ser indígena Pijao”* de la comunidad Mesones, como una apuesta de Reparación Colectiva autónoma. Hay que señalar que en este proyecto de investigación no se trabajó solamente con esta comunidad, sino que se tuvieron en cuenta otros resguardos y cabildos del municipio de Ortega como el Resguardo Las Delicias, Vuelta del río, Vergel y La Reforma.

Es importante aclarar inicialmente varias cuestiones metodológicas que en el transcurso de éste caminar se han analizado. Los presupuestos de la comunicación intercultural, desde la perspectiva de Grimson, han posibilitado una reflexión constante sobre los acercamientos en el trabajo de campo que se ha tenido con la comunidad Mesones: se tiene claro que permanece la visión occidentalizada en las visitas, y que gracias a los procesos interculturales se han logrado identificar posibles escenarios de encuentro y diálogo, que permiten abordar de una forma más profunda las necesidades del pueblo Pijao, con el fin de acoger y observar las negociaciones de sentido, lo compartido, consensuado e intersubjetivo de las culturas, es decir, los procesos autónomos que ya existen dentro de las comunidades.

La comunicación intercultural se posibilita a partir de tres escenarios identificados en el trabajo de campo; estos son escenarios comunicativos que no están mediados por instrumentos o tecnologías comunicativas occidentales. Aquí la comunicación no se da en relación a un instrumento comunicativo o a un medio de comunicación, sino que está desplegada en escenarios cotidianos de la vida de la comunidad y el individuo, donde aparece el Contar-Cantar, Cocinar-Alimentar y el Caminar-Conocer.

Es en este contexto en el que se entiende que la comunicación intercultural puede fortalecer las culturas, los saberes y prácticas de las comunidades indígenas. Es desde este reconocimiento de la comunicación propia, que pueden comenzar a realizarse encuentros para resolver las problemáticas de desigualdad, impulsar y proteger los legados culturales de los pueblos étnicos, y establecer políticas públicas que permitan su reconocimiento y diversidad, encaminadas a la justicia e igualdad social.

Se ha podido evidenciar que la reparación colectiva es un escenario social que se ha planteado desde una perspectiva occidentalizada, en donde el Estado ha intentado desarrollar procesos de reparación institucional para resarcir los daños ocasionados a las víctimas del conflicto armado, y es por ello que a la hora de proponer una “reparación¹⁹ administrativa”, el proceso resulta lejano a las comunidades indígenas y sus contextos.

Cada experiencia de reparación se vive y se siente de formas diversas, debido a la variedad de perspectivas y concepciones que tienen los grupos étnicos, las regiones, las clases sociales, los hombres y mujeres, por lo que hablar de una homogeneidad en los procesos de reparación colectiva propuestos en los programas estatales, puede resultar poco eficiente.

Por lo anterior no sobra recordar que, la cultura hace parte de un proceso histórico, por lo que ninguna sociedad puede comprenderse sin antes entender su contexto y las transformaciones que ha experimentado a lo largo del tiempo. También es necesario aclarar que, toda sociedad se encuentra ubicada en un espacio determinado y se ve expuesta a interactuar con otras sociedades diferentes, es decir, esa interrelación hace imposible una homogeneidad cultural. Es así como todo proceso y proyecto enfocado a comunidades étnicas debe tener en cuenta su cultura, ya que es desde allí que se pueden comenzar a entender sus prácticas cotidianas, sus significados históricos y códigos comunicativos que han construido alrededor de sí y de su

¹⁹ Un ejemplo de esto se evidencia en el marco de la reparación colectiva de la Unidad de Víctimas, donde se creó el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios bajo el decreto 660 de 2018, luego de los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, con el fin de prevenir factores de riesgo, adoptar medidas colectivas de seguridad y protección para comunidades, organizaciones y dirigentes; promover “la reconciliación y la convivencia pacífica y democrática en los territorios”, y tomar medidas para fortalecer las capacidades de las organizaciones en términos de denuncia de violaciones de los derechos humanos.

No obstante, no se menciona en el documento de 36 páginas el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos, y tampoco el Ministerio del Interior consultó el contenido del decreto con las distintas comunidades del Cauca, Nariño y el Putumayo. (ONIC, CRIC, Anafro, Afrodes, Anzorco.) Verdadabierta.com (2018)

entorno, para poder comprender sus negociaciones y conflictos, y de esta manera, plantear iniciativas enfocadas en satisfacer sus necesidades como población. (Grimson, Pág 24, 2001)

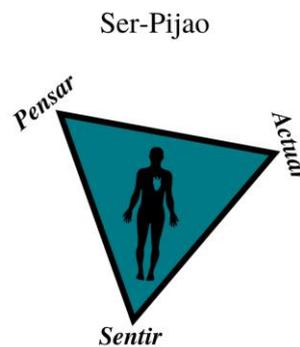
Hablar de la cultura es relevante ya que a partir de ella diversos pueblos étnicos se han enfrentado a las fuerzas de la dominación occidental que los ha afectado históricamente. Para Grimson (2001), “la cultura aparece como antítesis de un proyecto colonialista, ya que los pueblos la utilizan como herramienta para retomar el control de su propio destino”. (Pág 23)

Por ello, resulta fundamental aclarar que el aporte que los Pijao han realizado a su concepción de reparación colectiva, va mucho más allá de las ayudas económicas. Por ende, desde el cabildo indígena de Mesones ha surgido a lo largo de su historia, entre otros pendientes de identificar y caracterizar, tres campos en los que la identidad cultural puede comenzar a fortalecerse con fines de reparar integralmente a la comunidad. Además, la comunidad ha reconocido que en esos tres campos de acción, existe un ser indígena que se rige por tres principios fundamentales: Pensar, Sentir y Actuar como Pijao.

Para Alfonso Palma, estos 3 principios deben estar entrelazados (como en un tejido) y si en algún momento alguno de ellos se desequilibra, el *ser indígena Pijao* se quiebra y puede surgir el “indígena de barriga”. Como menciona Alfonso, “*si yo no me siento indígena, no pienso ni actúo como indígena*”, entonces cuando los tres principios que conforman el *Ser indígena Pijao* se encuentran en equilibrio, surge el *indígena de corazón*.

Cabe mencionar que el Sentir, Pensar y Actuar como Pijao se encuentra en peligro, debido a que no se están pensando ni construyendo proyectos que tengan en cuenta las perspectivas de las comunidades. Alfonso Palma, Jhon James Ducuara, Dagoberto Moreno y otros miembros

de este Pueblo indígena, han expresado que aproximadamente en 20 o 30 años los Pijao se extinguirán por completo si no se realizan acciones que fortalezcan de manera profunda su identidad cultural: además, se puede empezar a potencializar el *indígena de barriga*, tal y como se ha podido evidenciar en el curso de la presente investigación.

Desde este trabajo de investigación se ha planteado la reparación colectiva autónoma como proceso que, reúne tres escenarios a partir de los cuales dar posibles respuestas a los daños que ha sufrido el Pueblo Pijao: El *Contar-Cantar*, el *Caminar-Conocer* y el *Cocinar-Alimentar*. Sin embargo, es importante aclarar que estos tres escenarios no van a atender por completo las necesidades que presenta el cabildo indígena de Mesones. No obstante, pueden ser un eje central para que los programas institucionales y distintas organizaciones, construyan proyectos integrales que tengan en cuenta el contexto del pueblo Pijao.

4.1 Tres escenarios socio-comunicativos para la reparación colectiva autónoma del cabildo indígena Pijao - Mesones

Los tres escenarios socio-comunicativos: El *Contar-Cantar*, el *Cocinar-Alimentar* y el *Caminar-Conocer*, se han identificado a partir del trabajo de campo, y se han sintetizado analíticamente desde la teoría fundamentada, el acercamiento etnográfico, y los procesos y

diálogos que propone la comunicación intercultural. Dichos escenarios se han analizado teniendo en cuenta las dimensiones comunicativas del tiempo, la palabra y el espacio, planteadas por el antropólogo Alejandro Grimson en su libro *Interculturalidad y Comunicación*. (2001, pág 64-78)

Para Grimson (2001, Pág 73), el espacio comunica y produce sentido. Por eso, para los indígenas Pijao el territorio es su hábitat, es el espacio donde desarrollan sus actividades sociales, culturales, sagradas, y es también su sustento económico. Igualmente, es necesario mencionar que la concepción del espacio va mucho más allá del sentido material que se le pueden dar a las cosas, pues desde la perspectiva de las comunidades indígenas representa la relación con su cosmovisión, con la madre tierra y sus distintas prácticas cotidianas.

Los Pijao relacionan el espacio y el tiempo en las mingas.²⁰ Las Mingas inician con un ritual realizado con tabaco por los médicos ancestrales de las comunidades, que normalmente se hace para equilibrar las energías en los eventos a desarrollar. El evento finaliza por lo general con el almuerzo comunitario, luego de haber cumplido el objetivo de la minga que los convoca y después de haber tomado las decisiones necesarias. El almuerzo es el momento en el cual los indígenas Pijao comparten no solo el alimento, sino parte de sus vidas, es decir, es un espacio comunitario.

²⁰Minga: es una práctica ancestral de los pueblos indígenas. Es un esfuerzo colectivo convocado con el propósito de lograr un objetivo común. Cuando se convoca una Minga, ésta tiene prioridad sobre otras actividades que se posponen para cumplir con el propósito común. Los logros de la minga son del colectivo y nadie, de manera particular, puede apropiárselos. Las Mingas ponen en evidencia la madurez de los pueblos. La disciplina, la capacidad de actuar en comunidad, la humildad, el aporte del esfuerzo individual para el logro colectivo, la conciencia de que lo común supera lo particular pero que cada esfuerzo particular es esencial, son cualidades de la Minga que ponen en evidencia su cualidad ejemplar y ejemplarizante. (Centro de Memoria Histórica, s.f). Según Juliana Otero, investigadora experta en cultura escribió que la Minga “es una tradición de origen absolutamente americano, que revela cómo en nuestro continente la forma de vivir era absolutamente comunitaria, contrariamente a la individualista de los conquistadores europeos que llegaron por aquí el 12 de octubre de 1492. Esta forma de trabajo comunitario o colectivo tiene como fin ayudar solidariamente a una o más personas”. (Revista digital Kienyke, 2017).

Fotografía 20. 18/11/2017 Médico Angelino Santa Quezada encargado del ritual de desalojo y armonización para equilibrar las energías previo a un encuentro cultural Pijao, municipio de Ortega.

La pérdida de la cultura Pijao ha generado una serie de cambios en sus prácticas cotidianas, acogieron la lengua española por obligación y han convivido con esas otras culturas a lo largo de los últimos siglos. Sin embargo, hay que mencionar que esos procesos de hibridación cultural no han desaparecido al ser indígena Pijao y son precisamente esas “adecuaciones” las que les han permitido seguir siendo Pijao. Cambios culturales que han posibilitado un re-surgir desde otros modos y seguir en la lucha por recuperar aspectos de su identidad cultural y legados ancestrales. Esto sucedió porque los Pijao comenzaron a reconocer en los discursos occidentales y globalizantes formas sutiles de colonización, decidieron crear en el territorio y en su día a día tradiciones y rituales, que posibilitan el re-vivir y vivir-en.

El “*ser-siendo*” es la historia Pijao que se actualiza en el diario vivir, es resistencia, es memoria, colectividad y proyección del pueblo Pijao. El *ser-siendo* se compone entonces de aquella resistencia que estos indígenas han realizado desde la colonización hasta hoy. Es desde esa lucha, que han podido constituir algunas respuestas autónomas ante los diversos problemas que

han experimentado históricamente, y es también esa resistencia, la única manera que les ha permitido pervivir.

Es fundamental fortalecer estos tres escenarios que se han propuesto en la presente investigación, que si bien son prácticas cotidianas que realizan los indígenas del pueblo Pijao, son las que aseguran su pervivencia y contribuyen a su propio proceso de reparación colectiva. Por lo tanto, los Pijao hacen un llamado de atención al gobierno, a las organizaciones no institucionales y a la academia, para que los proyectos comiencen a surgir desde las comunidades, es decir, mirar de manera profunda sus contextos, los diálogos y negociaciones que se dan dentro de las comunidades, en este caso, desde la cultura Pijao.

Entonces nosotros les pedimos, que por medio de entes que verdad les interese cómo vivimos nosotros, cuál es el sufrimiento de nosotros, nosotros por qué luchamos, cuáles son las exigencias que nosotros exigimos. Porque nosotros siempre decimos, “Queremos tierra”, queremos tener un territorio, queremos tener un ambiente sano, porque nosotros pensamos en nuestra descendencia que viene atrás de nosotros. (Conversación personal con Dagoberto Moreno, 18 de noviembre de 2017)

4.1.1 El Contar-Cantar Pijao

En Ortega-Tolima, la cordillera es embellecida no sólo con la naturaleza, sino también con las melodías que componen los Pijao. Las mingas, reuniones y eventos que realizan los Pijao se caracterizan por las canciones que escriben e interpretan los integrantes de las comunidades.

Fotografía 21. José Edgar Bocanegra, habitante de Mesones, en un encuentro cultural Pijao en el municipio de Ortega, iniciativa del ICBF. 18 de noviembre de 2017.

Por medio de composiciones musicales propias, los indígenas Pijao le cantan a la madre tierra, a sus ancestros. Sus letras representan las peticiones y exigencias que le hacen al Estado, a las multinacionales, es decir, a todos aquellos que estén en contra de lo que las comunidades indígenas demandan. Lilia Esperanza Tique Girón y su esposo Carlos Girón Tique, profesores de la institución educativa ubicada en la vereda Las Delicias en Ortega, son algunos de los indígenas Pijao que crean canciones y así, pretenden llegar a sus comunidades y pueblos para poder recuperar el sentido de pertenencia hacia sus raíces. Los objetivos de estas composiciones musicales son en primera medida:

Hacerla parte de nosotros como himno de nuestra madre naturaleza, pero aparte de eso, crear conciencia a través del canto. Y lo otro es hacer un proyecto enfocado para defender nuestros recursos hídricos que son las quebradas que nos rodean, Anabá, Anabacito, Pital, Maco, Maquito, El Santuario, Los Micos, La Luisa, Chapayá, el mismo Salao, aquí la quebrada de

Tumbilí Castañal, que surte las quebradas del municipio de Ortega, y el resguardo Las Guatavitas. Pero a nosotros nunca nos han consultado para sacar el agua, por eso es un clamor, es un rechazo que hacemos a la multinacional y a la administración actual que es la que ha querido vender todas las comunidades indígenas a las multinacionales. (Conversación personal con Carlos Girón Tique, 24 de febrero de 2018)

Entonces se canta y se cuenta una situación que está afectando a la comunidad, se canta porque desde la música los Pijao han identificado diversas formas para expresarse y resistirse a un gobierno y un país que les ha dado la espalda. Los etnoeducadores Tique y Girón e integrantes del resguardo Las Delicias, cuentan por medio de su canto el dolor de un pueblo indígena al ver que no son escuchados. Igualmente hacen referencia a la preocupación que les genera la presencia de entidades mineras en sus territorios ancestrales, ya que desangran la madre tierra y realizan una petición a la comunidad para reforestar y cuidar el medio ambiente. De igual forma, hacen un llamado de atención al gobierno para que respeten al Gran Resguardo de Ortega y Chaparral que les pertenece por historia.

Canto a la naturaleza

Por: Lilia Esperanza Tique Girón y Carlos Girón Tique

Hermanos Colombianos
con dolor hoy les cantamos,
Ver como a la madre tierra
Tú y yo la desangramos.

Vamos todos, vamos a cuidar,
las fuentes de agua que todavía hay
Es por eso que hoy los invito

a las quebradas a reforestar (bis).

Si usted no sabe lo que está pasando,
yo si estoy segura lo que va a pasar:
no habrá petróleo, ni oro que alcance
cuando no encuentres ya nada que tomar (bis).

Por eso cuidemos el agua,
a todos los invitamos a reforestar
en esas quebraditas que hay.

Los invitamos a que no contaminen las fuentes de agua,

hoy tomamos agua mañana no sabemos.

Valoremos todo lo bueno.

Hoy de ver en los próximos años
que los niños que pequeños están
¿qué será de la vida de ellos
cuando no encuentren nada que tomar?

Es deber de todos nosotros
defender nuestra madre tierra ya,
ya no más explotaciones mineras
porque el agua se nos va a acabar.

Si usted no sabe lo que está pasando
yo si estoy segura lo que va a pasar:
no habrá petróleo, ni oro que alcance

cuando no encuentres ya nada que tomar (bis)

Al gobierno le recordamos
que al indígena debe de respetar
con reglas, permisos y licencias,
de esta manera nos van a exterminar.

Si usted no sabe yo le recuerdo:
mi territorio es ancestral,
como lo dice la escritura del gran resguardo
de Ortega y Chaparral

Si usted no sabe lo que está pasando
yo si estoy segura lo que va a pasar:
no habrá petróleo, ni oro que alcance
cuando no encuentres ya nada que tomar.

Si usted no sabe lo que está pasando
yo si estoy segura lo que va a pasar:
no habrá petróleo, ni oro que alcance
pues el agua se nos va a acabar.

Oiga señores nos vamos a acabar,
Porque sin agua vamos a terminar
Y es que sin agua nos vamos a quedar.

El himno a la madre tierra es la resistencia que el Pijao hace ante las acciones mineras y sus consecuencias, ellos cuentan su historia y los derechos que tienen ante el gobierno sobre esos territorios, en donde hoy por hoy dichas empresas están ejerciendo sus actividades. Es entonces que este canto les recuerda a los diferentes actores del país que el territorio que están explotando es ancestral y que deben respetar a quienes viven allí.

Para Dagoberto Moreno, músico del cabildo indígena de Mesones, el Contar-Cantar es un modo que encuentra para poder decir las cosas a las personas sin herirlas. “*Yo estoy contando y le estoy cantando unas verdades a muchos*”; también es una oportunidad para comunicar una situación a la comunidad y a los implicados de esta: “*de acuerdo a este contar-cantar yo cuento a mi organización, cómo fue los principios de nuestro cabildo, cómo empezó, de dónde empezó, para dónde vamos, y qué debemos hacer*”. Así como lo hace en el himno de Mesones compuesto por él o en el himno del resguardo indígena Las Delicias, escrito por los profesores Tique Girón.

Himno de Mesones

Autor e intérprete: Dagoberto Moreno Aragón

Mesones tierra de paz
orgullo de mi vereda
por tener lo más hermoso
alcanzamos una estrella (bis)

Aquí dejaron las huellas
unos hombres luchadores
marcaron su territorio
y su nombre fue MESONES (bis)

Hicieron una escuelita
donde muchos estudiamos
aprendimos a leer
y aquí nos capacitamos

Tenemos la gran riqueza
de las aguas cristalinas
que vierten de las montañas
del alto de tres esquinas (bis)

De las aves el cantar,
y de los niños la alegría,
de los viejos las historias
que nos cuentan día a día (bis)

Llevamos el tricolor
el tricolor colombiano,
si queremos nuestra patria amémonos como hermanos (bis).

Fotografía 22. Dagoberto Moreno, miembro del cabildo indígena de Mesones Cantando-Contando la identidad de la cordillera. (18 de noviembre de 2017)

En el himno de Mesones se refleja la importancia de ser una zona de paz y de tener sentido de pertenencia por la comunidad. Mediante esta composición se representa la historia y la lucha de quienes decidieron formar este cabildo indígena, hoy llamado Mesones. Igualmente, se resalta la existencia de un colegio en la vereda, debido a que es el lugar donde tienen la oportunidad de recibir educación y por lo tanto poder capacitarse para salir adelante. Asimismo, se menciona la función elemental de los recursos naturales como las montañas y el agua, la presencia de los animales en el territorio y de los abuelos poseedores del conocimiento ancestral. Finalmente, este himno realiza un llamado a la unión y al amor por la patria colombiana.

Himno del Resguardo indígena Pijao Las Delicias

Autor e intérprete: Carlos Girón Tique y Lilia Esperanza Tique Girón

Delicias es mi cabildo,
la tierra de mi querer
Allí yo vivo tranquilo

en el cultivo del café (bis)

Cantemos juntos cantemos, al compás de las guitarras

Delicias es mi cabildo
que yo quiero con el alma

Cantemos juntos cantemos

Y gritemos con el alma
¡que viva nuestro cabildo
que existe allá en la montaña!

En el año 93 fue fundado mi cabildo

Por el compañero David
Un indio guapo y aguerrido (bis)

Aunque pasen muchos años

Lucharemos incansables
Defendiendo mis derechos
Como lo hizo Quintín Lame.

El canto al resguardo las Delicias es una recopilación histórica de la conformación de la comunidad por medio del canto, y es así como los Pijao deciden contar el pasado en un ahora. El himno de Las Delicias destaca a David, “*un indio guapo y aguerrido*” recordando en él la fundación del cabildo. También se menciona la lucha constante que han ejercido por los derechos de los indígenas, asociándola con el líder indígena Manuel Quintín Lame.

Para los indígenas Pijao del cabildo de Mesones, el Contar-Cantar es un escenario desde el cual puede representarse su historia a partir de la colonización española. Es una forma para defender la madre tierra, ejercer resistencia contra las empresas mineras y el gobierno nacional, así como para exigir sus derechos a la salud, la educación y la cultura. Para los indios Pijao, el Contar-Cantar es comunidad, es resguardo y memoria, es un modo para poder expresar sus tradiciones y costumbres. Es también un espacio que involucra el trabajo, la familia, la cosecha y el canto a los dioses. Es contar por medio del cantar en todos los ámbitos de la vida y esto puede evidenciarse en las mingas, las clases de música y reuniones llevadas a cabo por la comunidad.

Por medio del Contar-Cantar, se exigen los derechos con la particularidad que requieren los pueblos indígenas. Los Pijao escriben y cantan canciones en alabanza a la vida y a sus territorios.

Himno al árbol

Por: Pedro Bocanegra Corrales

Plantemos nuevos árboles

la tierra nos convida

plantando cantaremos

los himnos de la vida.

Plantar es dar la vida,

al generoso amigo

que nos defiende el aire

que nos ofrece abrigo.

Que crece con el niño,
que guarda su memoria
en el ave de gloria,
plantemos para darle
sonrisas y armonía
que los pajaritos arrimen,
en sus ramas de anciano.

La tierra sin un árbol
está desnuda y muerta
callada en su horizonte
su soledad desierta.

El Himno al árbol cantado por el abuelo Pedro Bocanegra, es un canto que invita a las comunidades a sembrar y a cuidar la vida. El árbol aparece como representación de la naturaleza, es un símbolo para el indio Pijao que tiene que cuidarse, que hay que sembrar y que después él proveerá vida. Es así, como cuando no hay árboles, pájaros, no hay vida.

4.1.2 El Cocinar-Alimentar

Fotografía 23. 18 de noviembre, 2017. Almuerzo comunitario en el encuentro de la cultura Pijao, Ortega Tolima.

Para los pueblos indígenas la tierra es ancestral y da vida. El Cocinar-Alimentar es posible gracias a la existencia del territorio, que cumple un papel imprescindible en el desarrollo y fortalecimiento de la identidad, convirtiéndose también en un elemento de disputa política al ser considerada como principio colectivo y no individual. El territorio para los indígenas no tiene que ver con intereses económicos, es más bien una relación espiritual que se establece entre el ser-territorio, en el que están presentes las costumbres culturales y las tradiciones. El territorio representa poder porque en él está la vida, están las comunidades que conviven con los animales, los recursos naturales como el agua y las montañas, los legados ancestrales y la historia misma. No obstante, esta visión ancestral se ve alterada por aspectos políticos y administrativos, las ideas de desarrollo por intereses económicos de empresas extranjeras y la globalización.

El comer no es sólo alimentarse, es un momento que surge como un escenario comunicativo en el que es posible la transmisión de tradiciones y cultura, así como un crecimiento de los vínculos familiares y del pueblo Pijao.

En el territorio se siembran y se cultivan los alimentos que varias culturas consideran patrimonio cultural. De esta manera, aparece el maíz con el que se hace la chicha, el plátano, la yuca y el café, que aunque no es tradicional, se ha convertido en una de las bases económicas de la comunidad. Este escenario resulta primordial para la comunidad, porque desde allí se comunica la cultura y se establece una relación directa con el territorio, con la madre tierra, con el conocimiento y el aprendizaje que les brinda el alimentar.

Fotografía 24. Una mujer indígena Pijao, organizando su puesto para mostrar sus cultivos orgánicos en un encuentro cultural Pijao, 18 de noviembre de 2017. Municipio de Ortega, Tolima.

En el Cocinar-Alimentar el territorio siembra vida. Es un escenario *“en el que no solo se busca alimentar al ser humano sino al mundo entero”*, asegura la comunidad de Mesones. En otras palabras, es aquel momento donde se atiende, se sirve y se trabaja en comunidad. Es pensar,

hablar, dialogar y alimentarse mentalmente. Este escenario representa entonces, la enseñanza del cocinar, en el que la comunidad siembra, se cuida y cosecha conocimiento.

Cocinar-Alimentar es la energía para realizar las mingas que simbolizan la lucha por el cumplimiento de los derechos. Igualmente es sembrar ideas, es la presencia de la cultura, es el apoyo y el sustento económico de esta comunidad indígena. En el Cocinar- Alimentar, el orgullo, la gratitud y la fortaleza se unen para rescatar tradiciones.

Fotografía 25. Un sábado de mercado en Ortega, Tolima.

4.1.3 El Caminar-Conocer

Caminar-Conocer es el tercer escenario que se plantea desde la comunidad para fortalecer sus procesos autónomos y recuperar sus raíces, allí también están los saberes y el territorio. Para la comunidad de Mesones también es unión, es saber cómo labrar la tierra y conocer la temperatura del clima para lograr la siembra. Este escenario también lleva consigo el hogar, conocer las plantas medicinales y sus usos, así como las historias, las leyendas y experiencias. En el Caminar-Conocer están los ríos que bañan la cordillera, el aprendizaje y el conocimiento,

la fauna y la flora. Es decir, es una práctica cotidiana en la que se encuentra la posibilidad de recordar y revivir la memoria, la identidad y la cultura Pijao. Para Dagoberto Moreno:

Conocer es de acuerdo al caminar. Conocemos historias de nuestros ancestros, conocemos especies de animales, para qué sirven los animales, cómo se dan. Vemos las plantas, las conocemos de tal forma o yo la conozco de tal otra, ya son dos formas que se conocen de tal planta. (Socialización de taller, 07 de mayo de 2018)

Fotografía 26. Juan Oyola, indígena Pijao, caminando hacia la tumba de Manuel Quintín Lame para recordar su historia y su legado.

En el territorio estuvieron sus ancestros, que siguen marcando la cotidianidad de los Pijao. En el territorio está la historia, el pasado, el presente y el futuro de estas comunidades, así como sus vivencias. El Caminar también les permite a ellos reconocerse en otros.

El Caminar posibilita un diálogo que surge desde el territorio, es allí donde se comienza a conocer y aprender mutuamente. Es así como los indios Pijao invitan a las personas a caminar y a conocer el territorio como ellos lo hacen. De igual forma, escuchan lo que les hace saber el

territorio, los animales, la naturaleza y los caminantes. Para ellos la escucha posibilita esos otros conoceres y diálogos que permiten la construcción continua de su ser.

Fotografía 27. Solo los indios Pijao caminan el río Ortega sin zapatos. Las personas ajenas a esta cultura no pueden hacerlo, las piedras lastiman los pies mientras se camina.

En el Caminar-Conocer se evidencian características de los otros dos escenarios, es un punto de encuentro de los saberes, allí aparece también el Contar-Cantar como una forma de conocer la historia, la identidad, los procesos de resistencia y problemáticas de la comunidad. Asimismo, se camina por los cultivos y se conoce el significado de los alimentos y de las plantas que nacen de la madre tierra. Este escenario se convierte en el puente comunicativo desde el cual surge el diálogo con esta cultura, es un escenario de encuentro por medio de la palabra con el territorio, el canto y el alimentar. Los Pijao caminan para conocer, conservar y transmitir sus saberes, como lo menciona Dagoberto Moreno: *“la naturaleza enseña al hombre y no el hombre a la naturaleza.”*

Fotografía 28. En en una caminata por el territorio.

Mientras se hacía trabajo de campo por Mesones, en la mañana del 7 de mayo Dagoberto mostró un colibrí muerto que había guardado hace semanas entre una columna de su casa. Para los indígenas el colibrí tiene un significado espiritual muy potente, así que lo guardó por la creencia de que atraen buena suerte. Dago, aún lo cuida como si tuviera vida, lo acaricia y mientras lo hace, se puede apreciar la textura y el color exacto de sus plumas.

La comunidad Pijao-Mesones ha creado sus propias formas de resistencia ante los daños colectivos, el re-conocerse en sus prácticas y co-construir escenarios de encuentro les ha permitido formar una identidad colectiva ante el país.

La Reparación Colectiva autónoma se da gracias a los tres escenarios que han identificado los Pijao, son conceptualizaciones que guardan coherencia con sus prácticas y su cultura. Conceptos que tienen sentido en la cotidianidad de la comunidad, y que como reflexión durante esta investigación, son fundamentales para realizar proyectos y políticas enfocados en la cultura Pijao.

Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental resaltar el papel que cumple la comunicación para fortalecer procesos interculturales que brindan la oportunidad de aprender sobre esas ‘‘otredades’’. A lo largo de la investigación pudo evidenciarse que los programas propuestos por el Estado, no atienden en la mayoría de casos las necesidades comunitarias, ya que establecen procedimientos homogéneos que pretenden satisfacerlas pero que no tienen el enfoque ni perspectivas de las comunidades, lo que genera una brecha intercultural.

Es por ello que este trabajo investigativo ha propuesto tres escenarios socio-comunicativos el Contar-Cantar, el Cocinar-Alimentar y el Caminar-Conocer que se han co-construido desde las perspectivas del cabildo indígena de Mesones, para que las organizaciones estatales y no estatales, comiencen a crear programas que contengan verdaderamente el enfoque diferencial de las comunidades étnicas.

5. Capítulo de conclusiones

Durante este trabajo investigativo aparecieron diversos cuestionamientos con respecto a los procesos de reparación colectiva, que no están teniendo en cuenta el enfoque diferencial para los pueblos indígenas. Dichos cuestionamientos surgieron desde el caminar con el pueblo Pijao, específicamente con el cabildo indígena de Mesones, y son los que han permitido generar debates y reflexiones alrededor de estos procesos de reparación colectiva desde una perspectiva diferencial y autónoma. A partir del trabajo de campo, ha podido establecerse que la reparación colectiva es un escenario social planteado desde una perspectiva occidentalizada, ajena a la realidad de las comunidades.

La reparación colectiva se planteó por la Unidad de Víctimas para atender a las comunidades víctimas por el conflicto armado. Mediante la Ley 1448 del año 2011, se define que quienes pueden acogerse a esta ley son las personas afectadas desde el año 1985 en adelante, situación que deja por fuera a esas otras poblaciones y comunidades que han experimentado otros daños, como la minería, la aculturación, la pérdida de idioma e identidad. Es por ello que a la hora de proponer una “reparación administrativa”, el proceso resulta lejano a las comunidades indígenas y sus contextos.

Las comunidades indígenas de Ortega aún no están siendo atendidas en el marco de la reparación colectiva administrativa. Sin embargo, a lo largo de esta investigación los Pijao han manifestado los daños que han tenido que afrontar a través de los siglos, y es importante señalar que el conflicto para esta población indígena inicia desde la llegada de los españoles a su territorio. Desde allí, comienza una serie de eventos que han afectado las fibras internas de las familias, comunidades y resguardos indígenas Pijao. Para Alfonso Palma, la desterritorialización quebró los sentidos y significados de los pueblos indígenas alrededor de sus espacios físicos, sagrados y sus memorias colectivas.

La lista de daños fue recolectada en 5 categorías durante el trabajo investigativo: El envenenamiento de la madre tierra, la etnoeducación una necesidad inminente, la pérdida de la médula del alma, el indígena de barriga y el indígena de corazón.

La pérdida de la cultura Pijao, ha transformado sus prácticas cotidianas, debido a la imposición de la lengua española y a la interacción con otras culturas y estilos de vida a través del tiempo. Pero dicha interrelación e hibridación cultural, no ha desaparecido al ser indígena, es ahí, en el “*ser-siendo*” donde se encuentra. Este ha logrado constituirse debido a la resistencia que los

pueblos indígenas, en este caso los Pijao, han ejercido desde la colonización hasta hoy. Es esa resistencia la que los ha llevado a establecer respuestas autónomas para atender la exclusión y el olvido que han tenido que vivir a lo largo de su historia, siendo además, el único modo que han encontrado para pervivir y conservar ciertos aspectos culturales. Es por eso que rescatar la Ley de Origen Pijao, es un factor imprescindible para poder determinar qué se perdió y qué sigue perviviendo y así trabajar en los tres escenarios socio comunicativos.

La interculturalidad permite analizar las necesidades del pueblo Pijao y fortalecer aquellos procesos autónomos que han surgido desde las comunidades, mediante acciones concretas que inciden en la construcción del tejido social. Igualmente, la comunicación intercultural apoya la resolución de problemáticas sociales, así como la protección de los legados culturales de los pueblos étnicos y el establecimiento de políticas públicas que permitan su reconocimiento y diversidad y que estén encaminadas a la justicia e igualdad social.

A lo largo de la investigación surgieron dos conceptos que hacen referencia al ser indígena Pijao: el “indígena de barriga” y el “indígena de corazón”. Sin embargo, el cabildo de Mesones ha establecido que no puede juzgarse al “*indígena de barriga*”, ya que este representa la situación actual de las comunidades indígenas en el país, que deben enfrentarse al abandono gubernamental.

Es por esto que, el aporte que el indígena de corazón ha realizado a su concepción de reparación colectiva, no está relacionado únicamente con las ayudas económicas. Es así como desde el cabildo indígena de Mesones, han emergido tres escenarios desde los cuales se puede empezar a fortalecer la identidad cultural. En Mesones se ha contemplado que en estos tres campos socio-

comunicativos, existe un ser indígena que actúa a partir de tres principios elementales: Pensar, Sentir y Actuar como Pijao.

Los tres escenarios socio-comunicativos: El *Contar-Cantar*, el *Cocinar-Alimentar* y el *Caminar-Conocer*, se han determinado a partir del trabajo de campo realizado, y se han sintetizado analíticamente desde la teoría fundamentada, el acercamiento a la etnografía, los procesos y diálogos de la comunicación intercultural. Además, en estos escenarios la comunicación no se da en relación a un instrumento o un medio masivo, sino que está inmersa en la cotidianidad de la comunidad, que permite su pervivencia como pueblo indígena y aporta a su propio proceso de reparación colectiva.

Para finalizar, es necesario reconocer que estos tres campos, el Contar-Cantar, el Cocinar-Alimentar y el Caminar-Conocer, no van a atender por completo las necesidades del cabildo indígena de Mesones. Sin embargo, son una propuesta para que los programas institucionales y organizaciones, construyan proyectos que integren el contexto del pueblo Pijao.

Posfacio: Propuesta comunicativa para la emisora del CRIT

Debido a que los tiempos de la presente investigación son limitados, y en el marco de las limitaciones en que se ha desarrollado este proyecto, se presentó lo que se alcanzó a sistematizar durante un año de investigación. Hay que aclarar al lector, que a este caminar, a este conocer, aún le falta mucho por resolver. Una de las cosas que faltan es la generación de acciones concretas que permitan seguir gestionando la reparación colectiva integral para el pueblo Pijao en particular, la comunidad indígena de Mesones.

Desde este escenario, lo que se ha venido conversando con la comunidad es la posibilidad de tener un programa radial que permita varias cosas. En primera medida, exponer los problemas que tiene el pueblo Pijao. Segundo, recuperar un espacio, el espacio de la emisora que fue gestionado por el Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT) y que actualmente no está cumpliendo con el objetivo por el que se creó: el de fortalecer a los Pijao. Tercero, es una oportunidad de seguir desarrollando la profesión, de tener un programa radial y apoyar desde ahí el trabajo de la comunidad. Cuarto, es también un espacio de formación que requieren los indígenas de Ortega y del sur del Tolima para aprender a producir en medios, a entrevistar, a generar información que de una u otra manera les permitirá poder hablar de lo que realmente les concierne como pueblo.

Esta iniciativa enfocada en la creación de un programa radial, surge a partir del trabajo de campo realizado con el cabildo indígena de Mesones y otras comunidades y resguardos del municipio de Ortega, con el objetivo de promover espacios de encuentro y diálogo entre los Pijao, para comenzar a fortalecer, recuperar y visibilizar su identidad cultural, que hoy por hoy se encuentra en estado crítico. Asimismo, el programa radial se convierte en una herramienta comunicativa, en un mecanismo de participación ciudadana para que estas comunidades comiencen a apropiarse de este medio de comunicación, de sus asuntos sociales, políticos y culturales, para la gestión de opinión pública sobre sus problemas y necesidades.

Resulta importante decir que la comunicación debe ser transversal, de carácter participativo y democrático, por eso el programa radial puede brindar espacios de concertación que permitan la libertad de expresión, la divulgación y recibimiento de la información veraz, así como la divulgación de opiniones y perspectivas argumentadas. Además, hay que mencionar que en muchas ocasiones la radio sigue siendo el único medio de comunicación que logra llegar a

diferentes poblaciones, que por sus condiciones de ubicación geográfica y acceso tecnológico se les dificulta el acceso a otros medios y a la información.

7. Referencias Testimoniales

- Abel Yate: gobernador de la comunidad Mesones y concejal del municipio de Ortega.
- Alfonso Palma: indígena Pijao e historiador empírico.
- Carlos Girón Tique: etnoeducador y gobernador del resguardo Las Delicias.
- Carlos Lozano: joven orteguno
- Dagoberto Moreno: médico ancestral y guardia indígena de la comunidad Mesones.
- Doris Tisoy: indígena Inga y representante de la oficina de Inclusión Social de la Gobernación del Tolima.
- Gabriel Oyola: mayor de la comunidad y primer gobernador de Mesones.
- Helver Ramírez: director de la emisora del CRIT.
- Henry Moreno: miembro de la comunidad Mesones.
- Jhon James Ducuara: líder socio-ambiental de Ortega.
- Julio Moreno: guardia indígena de la comunidad Mesones.
- Lilia Tique Girón: etnoeducadora del resguardo Las Delicias.
- Neidy Bocanegra: miembro de la comunidad Mesones.
- Mayerly Tique: tesorera de la comunidad Mesones.
- Pedro Bocanegra: abuelo de la comunidad Mesones.

8. Referencias Bibliográficas

Álvarez Echavarría, N. (2007). “*Conocimientos indígenas y procesos de apropiación*”, [en línea:], disponible en: <http://aprendeonline.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeypp/article/view/6639/608> 2 Recuperado el 13 de Junio de 2018. Revista Educación y Pedagogía, Medellín, Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, vol. xix, núm. 49.

Amaya, J. & Clavijo, A. (s.f.). “*La civilización hizo que perdieran su lengua y algo más*”, [en línea:], disponible en: <http://es.calameo.com/read/000684125ba22af90c626> Recuperado el 13 de Junio de 2018.

Barreto, L. Herrera, K. & Mora, J. (2014). “*Reconstruyendo el camino de los indígenas Pijao, del Tolima a Soacha: Memorias de la desterritorialización*”, [en línea:], disponible en: http://repository.uniminuto.edu:8080/xmlui/bitstream/handle/10656/3109/TTS_%20BarretoGuerreroLeidyJulieth_2014.pdf?sequence=1 Recuperado el 13 de Junio de 2018, Universidad Minuto de Dios.

Centro de Memoria Histórica, (s.f). “*Minga Indígena Caminando la Palabra. Marcha de todos los pueblos indígenas de Colombia*”, [en línea], disponible en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/multimedias/MemoriasExpresivasRecientes/Memoria_H/cauca/minga/index.html Recuperado el 7 de septiembre de 2018.

Clubes de Ensayo, (2013). “*Definición de spot radial*”, [en línea:], disponible en: <https://www.clubensayos.com/Temas-Variados/Definici%C3%B3n-Comerciales-De-TV/501737.html> Recuperado el 07 de septiembre de 2018

Consejo Regional Indígena del Cauca (s.f). “*Guardia indígena: Situación de los derechos humanos en el Cauca y en Colombia*”, [en línea:], disponible en: <http://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-politico/defensa-vida-ddhh-cric/guardia-indigena/> Recuperado el 13 de Junio de 2018.

Consejo Regional Indígena del Huila (2013). “*La Ley Origen de los pueblos indígenas*”, [en línea:], disponible en: <http://www.crihu.org/2012/09/la-ley-origen.html> Recuperado el 13 de Junio de 2018.

Cháves, A. (1983). “*El hombre y su aspecto físico cultural*”, [en línea:], disponible en: <http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/viewFile/10332/847> Recuperado el 13 de Junio de 2018.

Departamento Nacional de Planeación (DNP) (2018). “*fichas de caracterización territorial*”, [en línea:], disponible en: <https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles> recuperado 23 de julio de 2018.

El Cronista, (2017). “*Campesinos, indígenas y agricultores marcharon en Ortega contra la minería*”, [en línea:], disponible en: <https://elcronista.co/region/campesinos-indigenas-y-agricultores-marcharon-en-ortega-contra-la-mineria> Recuperado el 27 de Junio de 2018.

El Nuevo Día (2016). “*Indígenas de Ortega siguen en pie de lucha*”, [en línea:], disponible en: <http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/293948-indigenas-de-ortega-siguen-en-pie-de-lucha> Recuperado el 13 de Junio de 2018.

El Tiempo (2004). “*Premio Nacional De Paz Para Indígenas y Cacateros*”, [en línea], disponible en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1525605>

Recuperado el 14 de junio de 2018.

García, G y Manzano, J (2010), “*Procedimientos metodológicos básicos y habilidades del investigador en el contexto de la teoría fundamentada*”.

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39348726002> Bogotá.

Grimson, A. (2001). “*Interculturalidad y comunicación*”. Colombia, Editorial Norma

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, 2010): “*Diagnóstico Situacional De La Etnia Pijao De Coyaima, Ortega y Natagaima*”, [en línea:], disponible en:

http://www.observatorioetnicocecoin.org.co/download/INFORME%20FINAL_PIJAOS.pdf Recuperado el 13 de Junio de 2018.

Justicia y Paz, (2009). “*Entre la Desterritorialización: Pueblos, Comunidades y Territorio*”, [en línea:], disponible en: <http://www.pasc.ca/fr/node/3253> Recuperado el

18 de Junio de 2018.

La Pipa (2017). “*Ortega lucha por la vida y el medio ambiente*”, [en línea], disponible en:

<https://lapipa.co/ortega-lucha-la-vida-medio-ambiente/> Recuperado el 14 de junio de 2018.

Lucena, M. (1965). “*Datos Antropológicos de los Pijao*”, [en línea:], disponible en

http://kt.micrositios.net/action.php?kt_path_info=ktcore.actions.document.view&fDocumentId=14581&forceopen Recuperado el 14 de Junio de 2018.

Ministerio de Cultura, (s.f). “*Caracterización de los pueblos indígenas de Colombia*”, [en línea:], disponible en: <http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Poblaciones/PUEBLO%20PIJAO.pdf> Recuperado el 07 de septiembre de 2018.

Ministerio del Interior, (2013). “*Diagnóstico Participativo Del Estado De Los Derechos Fundamentales del Pueblo Pijao’ y líneas de acción para la construcción de su plan de salvaguarda étnica*”, [en línea:], disponible en: https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/diagnostico_participativo_pueblo_pijao.pdf Recuperado el 13 de Junio de 2018.

Ministerio del Interior, (s.f). “*Pueblo Pijao Coyaima- Natagaima*”, [en línea], disponible en: http://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/upload/SIIC/PueblosIndigenas/pueblo_pijao.pdf Recuperado el 14 de junio de 2018.

Ministerio de Minas, (2011). “*Censo minero*”, [en línea:], disponible en: <https://www.minminas.gov.co/documents/10180/698204/CensoMinero.pdf/093cec57-05e8-416b-8e0c-5e4f7c1d6820>. Recuperado el 26 de Junio de 2018.

Ministerio del Interior (s.f). “*Enfoque diferencial para pueblos y comunidades indígenas víctimas*”. [en línea] http://gapv.mininterior.gov.co/sites/default/files/cartilla_indigenas_final_1.pdf recuperado 27 de junio de 2018.

Montaño, R., Quiñones, J., & Bocanegra, L (2017). “*Plan Integral de Vida: Resguardo Indígena Guaípa Uno, Pueblo Pijao, Ortega-Tolima*”, [en línea:], disponible en: http://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/plan_de_vida_guaipa_uno.pdf.

Recuperado el 13 de Junio de 2018.

Observatorio de Cecoin, (2014). “*Planes de Salvaguarda*”: [en línea:], disponible en: http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=64 Recuperado el 07 de septiembre de 2018.

Oliveros, D citado en Ministerio de Cultura, (2000). “*Coyaima Natagaima (Pijao) espíritus que brotaron de piedra con alma de indio*”, disponible en: <http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Poblaciones/PUEBLO%20PIJAO.pdf> Recuperado 17 de septiembre de 2018

ONIC, (2014). “*Autoridades indígenas del CRIT lamentan fallecimiento del dirigente Pijao Hermes Aroca*”: [en línea:], disponible en <http://www.onic.org.co/comunicados-regionales/515-autoridades-indigenas-del-crit-lamentan-fallecimiento-del-dirigente-pijao-hermes-aroca> Recuperado el 14 de Junio de 2018.

ONIC, (2016). “*Pueblo Pijao de Ortega, Tolima en defensa de su territorio ancestral*”, [en línea:], disponible en: <http://www.onic.org.co/comunicados-onic/1560-pueblo-pijao-de-ortega-tolima-en-defensa-de-su-territorio-ancestral> Recuperado el 14 de Junio de 2018.

Periódico El Campesino, (2015). “*La chica, una historia deliciosa*”, [en línea], disponible en: <http://www.elcampesino.co/la-chicha-una-historia-deliciosa/> Recuperado el 14 de junio de 2018.

Pijaos Salud Epsi (s.f). “*Medicina ancestral*”, [en línea], disponible en: <https://www.pijaosalud.com/public/img/galerias/10/pdf/medicina-ancestral.pdf> Recuperado el 14 de junio de 2018.

RCN, (2017). “*Compañía petrolera anuncia millonaria inversión en el departamento del Tolima*”, [en línea:], disponible en: <https://www.rcnradio.com/colombia/region-central/compania-petrolera-anuncia-millonaria-inversion-tolima> Recuperado el 27 de Junio de 2018.

Revista digital Kienyke, (2017). “*¿Qué es la Minga indígena?*” [en línea:], disponible en: <https://www.kienyke.com/historias/que-es-la-minga-indigena> Recuperado el 7 de septiembre de 2018.

Revista Dinero, (2005). “*El impacto de las multinacionales*”, [en línea:], disponible en: <http://www.dinero.com/columnistas/edicion-impres/ articulo/el-impacto-multinacionales/29726> Recuperado el 27 de Junio de 2018.

Rodríguez, J. M. (2013). “*La rebeldía de Quintín Lame*”. [En línea:] disponible en http://www.interindi.net/es/archivos/Baukara3_05_Rodriguez.pdf Revista Baukara, Bogotá, mayo 2013. Pp. 23-30. Recuperado el 14 de Junio de 2018.

Santos, B de S. (2011). “*Epistemologías del sur*”. Coimbra: Universidad de Coimbra, Portugal”. [en línea]

http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/EpistemologiasDelSur_Utopia%20y%20Praxis%20Latinoamericana_2011.pdf recuperado 27 de junio de 2018.

Unidad de Víctimas, (s.f.). “*Reparación Colectiva*”, [en línea:], disponible en: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/atencion-asistencia-y-reparacion-integral/reparacion-colectiva/119> Recuperado el 27 de Junio de 2018.

Unidad Para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (2014). “*Guía práctica de reparación colectiva para los Comités Territoriales de Justicia Transicional (CTJT)*”, [en línea] disponible en <https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/carrepcolv2.pdf> Recuperado el 06 de marzo de 2018.

Vasco, L. (2007). “*Así es mi método de etnografía*”, [en línea], disponible en <http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n6/n6a03.pdf> . Recuperado el 05 de marzo de 2018.

Verdad Abierta (2018). “*Indígenas y afros, excluidos del nuevo programa de protección para comunidades*”, [en línea], disponible en: <https://verdadabierta.com/indigenas-y-afro-excluidos-del-nuevo-programa-de-proteccion-para-comunidades/>. Recuperado 18 de julio de 2018