

Grupo Temático¹

PUEBLOS INDÍGENAS

**“‘Vivir bien’ significa complementarnos y compartir sin competir,
vivir en armonía entre las personas y la naturaleza.
Es la base para la defensa de la naturaleza, de la vida misma y de toda la humanidad”**
(Plan de vida Chibkariwak)

VER 7NOV22

ORGANIZACIONES	Este grupo temático lo constituyen integrantes de los pueblos indígenas Misak, Inga, Kamëntsá, Piratapuyo, Tatuyo, Pijao, Sikuaní, Amorúa, Zenú y las organizaciones que trabajan con estas comunidades: Grupo Semillas, Hijos de la Sierra Flor, Cabildo Indígena del Resguardo de Guambia, Fundación Natura, Fundación Gaia Amazonas, Asomi y Fundación Etnollano.
ENFOQUE TEMÁTICAS PRINCIPALES Y	<ul style="list-style-type: none">➤ En el Sistema de Iniciativas de Paz, los pueblos indígenas y las organizaciones que dedican su trabajo a apoyar y fortalecer las luchas de estos pueblos, aportan maneras diferentes, y propias, de entender la interrelación entre paz, cultura y territorio. Desde sus luchas por la autonomía, sus maneras de comprender el papel del ser humano en relación con el ecosistema en el que vivimos, la espiritualidad, la defensa de las tradiciones y su misma transformación en respuesta a los cambios del mundo.➤ Este grupo apuesta por la construcción de paz desde la autonomía y el respeto de la diversidad de culturas y cosmovisiones y la generación de estrategias, construidas desde los usos y tradiciones, para hacerle frente a los múltiples conflictos a los que se enfrentan las comunidades indígenas en el día a día.➤ Abordar el tema de la “paz” en el contexto de los pueblos indígenas presenta dos particularidades. Por una parte, para ellos la violencia recibida desde fuera no se enmarca en seis décadas sino en seis siglos. Trasciende el límite que se fijó la Comisión de la Verdad para su trabajo, y se remonta en su memoria cultural a la llegada de los europeos. Y, además de la temporalidad, la paz tiene en el contexto indígena un sentido holístico pues está imbricada con elementos fundamentales de su cosmovisión tales como la relación con la tierra, el gobierno propio, la justicia indígena, la salud y educación propias...➤ Uno de los mayores aportes a la construcción de paz que hacen los pueblos indígenas es el cuidado de sus conocimientos tradicionales y por medio de ellos la protección de sus territorios, la sostenibilidad de sus prácticas comunitarias, las custodia de sus sistemas propios de gobierno, el activismo en defensa de los derechos étnicos➤ Estas estrategias tienen un gran valor como pedagogía social pues ellas se encuentran atadas a los procesos de mediación y resistencia pacífica para la resolución de conflictos desarrollados desde sus prácticas culturales➤ En las visiones propias se destacan los conceptos compartidos sobre la vida y el bienestar, denominados el “Vivir Bien” y el “Buen Vivir”. Estos conceptos emergen el curso del trabajo de incidencia política de los pueblos indígenas latinoamericanos (Caudillo Félix 2012)➤ El <i>buen vivir/vivir bien</i> es comprendido: “como el goce efectivo de sus derechos colectivos para la vida en plenitud de las comunidades y sus integrantes, en correspondencia con sus cosmovisiones o formas de ver, sentir, percibir y proyectar el mundo y las relaciones interculturales de convivencia pacífica y armoniosa” (Plan de Vida Chibkariwak, art 3)

¹ Esta ficha sintetiza un documento de mayor extensión producido por el equipo de Impulso del SIP

- **Gobierno Propio.** La autonomía se ve representada en la figura política del gobierno propio. Es la figura que representa legalmente a los territorios indígenas y que tiene la autonomía de llevar a cabo procesos político administrativos para buscar la protección de sus territorios y cultura. Este gobierno propio se estructura bajo las formas tradicionales de gobierno y es a través de esta figura que los pueblos indígenas determinan el manejo de su territorio, sus formas de salud, de educación, de organización política. No obstante, estas formas de gobierno aún deben ser negociadas con instituciones del Estado Colombiano. el decreto 1088 de 1993 que legitima la autonomía de estas comunidades bajo la existencia de un Gobierno Propio al que responde cada pueblo y que es el encargado de la organización y administración de sus territorios, dentro de los límites de la constitución . Esto implica que las comunidades puedan ser gobernadas por autoridades propias, administrar recursos, establecer los tributos para el cumplimiento de funciones y que sean participantes en las rentas nacionales
- En el caso de la Amazonía, fueron creadas las AATIs - Asociaciones de Autoridades Indígenas - bajo el Artículo 56 transitorio de la Constitución, que permite la asociación de autoridades tradicionales o cabildos para la representación de sus respectivos territorios indígenas.
- La exigencia y el cumplimiento de estas leyes y derechos requieren de procesos burocráticos que no dialogan con los tiempos, lenguajes, tradiciones y formas culturales de los pueblos indígena
- **Educación Propia.** la escuela ha sido una institución que desestima el conocimiento indígena, condena prácticas culturales y religiosas y promueve formas de organización y producción de la cultura dominante. A pesar de esto el movimiento indígena ha seguido luchando por el respeto de su autonomía en la educación. . En la educación, fundada en las tradiciones se afianza la reapropiación y la recreación de una cultura que ha luchado siglos por mantenerse viva “lo propio tiene que ver con la superación de todas las formas de subalternización y de colonización de los seres, los saberes y los poderes comunitarios” (Molina y Tabares, 2014)
- La manera de medir y reconocer como válida la educación que se imparte bajo este modelo de etnoeducación se sigue dando bajo una lógica occidental de objetivos, indicadores de logros y evaluaciones de rendimiento escolar, que no son necesariamente las formas propuestas por los proyectos propios de las comunidades indígenas.
- Paralelamente a los proyectos etnoeducativos, se trabaja desde 2007 con la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación para la Educación de los Pueblos Indígenas, CONTCEPI (conformada por por 21 líderes regionales) en el diseño de un Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP)
- Los fundamentos pedagógicos que propone este sistema son: la historia, el territorio, el patrimonio cultural vivo, las formas de organización política, la ley de Origen/Derecho Mayor y las articulaciones externas, como las relaciones de orden local (que incluyen la educación contratada), departamental y nacional con las entidades de la sociedad nacional. Los avances que se observan en términos de educación indígena, han sucedido por el empuje de las propias comunidades sin que se haya concretado el marco normativo que debería respaldarlos. Por ejemplo, el país cuenta con solo una universidad indígena, la Misak Universidad, que acoge estudiantes que no acceden a la educación superior y los forma con una visión propia de la realidad y de los problemas de esta comunidad
- **Salud Propia y Medicinas Ancestrales** En el entendimiento de los pueblos ancestrales la salud comienza en el equilibrio y armonía entre los seres del cosmos y en respuesta a esto, la enfermedad es un desequilibrio, una ruptura de esta armonía que no solo se experimenta a nivel individual sino también a nivel colectivo. En esta manera de entender la salud, las afectaciones al territorio, a la naturaleza y a los otros seres con los que cohabitamos pueden generar enfermedades. Existen actores encargados del cuidado y la salud, en algunas comunidades se habla del curandero, del chamán, mamo, médico tradicional, taita, mamitas sabedoras, etc. Estas personas expertas en salud son reconocidas y respetadas por la labor que cumplen en la comunidad

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ hoy existen comunidades que han integrado conocimientos científicos de occidente para potenciar sus prácticas medicinales o aumentar su capacidad de cobertura, como es el caso del resguardo de Guambia donde existe un laboratorio tecnificado para la extracción de tinturas de plantas medicinales. ➤ El uso, el aprendizaje, la transmisión y sobre todo el reconocimiento de la medicina tradicional de los pueblos indígenas como una práctica válida y efectiva, como un conocimiento que responde a una forma de entender la salud y la enfermedad tan válida como la occidental, es una exigencia y una lucha que los pueblos indígenas llevan años. Se creó en el 2013 la Subcomisión de Salud de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas ➤ Autonomía Alimentaria. la pérdida del conocimiento tradicional del trabajo de la tierra y de la costumbre de consumir alimentos tradicionales; el cambio en los suelos por el uso de agroquímicos y actividades extractivistas; el despojo de tierras; los monocultivos y la dependencia a productos procesados son conflictos constantes a los que las comunidades se enfrentan ➤ La seguridad alimentaria va muy ligada a la soberanía y la autonomía alimentaria que tiene que ver con que podamos sembrar lo que queremos en nuestros territorios de tal manera que nos garantice una segura, sana y propia alimentación. Para lograrlo una estrategia clave ha sido la recuperación de los saberes tradicionales sobre el cultivo de la tierra y el mantenimiento de la chagra como, a partir de semillas nativas, formas de sembrado, el conocimiento de los ciclos de siembra y el no uso de agroquímicos para el control de plagas ni para el abono
--	--

	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ORGANIZACIÓN
ALGUNAS PRÁCTICAS DESTACADAS	Proyecto educativo Misak	<p>Como proceso colectivo, la institución que orienta es el Cabildo, a través de la Espiral Educación, donde se dan lineamientos generales para el funcionamiento de las instituciones educativas y éstas de acuerdo con la modalidad, el contexto social y el entorno natural en donde están ubicados, hacen los ajustes que requieren en el componente de la malla curricular, que nosotros lo denominamos Tejido de Saberes.</p> <p>De igual manera, busca revitalizar y fortalecer la identidad cultural del pueblo Misak, a través de la Educación Bilingüe e Intercultural. Bilingüe. La educación intercultural hace referencia al proceso de formación constante y flexible, partiendo de la realidad sociocultural y manteniendo la estrecha relación de la vida Misak con la naturaleza y los demás seres; para mantener vivo el pensamiento y la cosmovisión propia, desarrollando el pensamiento crítico, analítico y propositivo, que le permita crear relaciones de armonía para la convivencia en la diversidad.</p> <p>Lo hacemos a través de la sensibilización a la comunidad educativa por parte de las autoridades y líderes del proceso: revitalización de la Misak Educación, a través de capacitaciones internas y externas, acompañado de las investigaciones sobre la educación propia y la lengua materna, Namui wam.</p>	Resguardo de Guambia
	Producción y comercialización	Este Proyecto IAF-Guambia se concentra en fortalecer las cadenas productivas de la caña panelera y de la cebolla larga, impulsando los siguientes aspectos	Resguardo de Guambia

	<p>de cebolla larga y caña de azúcar</p>	<p>claves: (i) el acceso a servicios apropiados de ahorro y crédito a pequeña escala; (ii) la acción colectiva y mercadeo con una orientación más empresarial pero acorde con la Cosmovisión Misak; (iii) la producción primaria más eficiente y amigable con el medio ambiente; (iv) la infraestructura y capacidad para generar valor agregado y empleo a nivel local, y (v) la capacidad técnica local Misak en temas socio-empresariales, producción primaria y procesamiento.</p> <p>El proyecto también apoya las tradiciones culturales Misak de la minga y el trueque; el establecimiento de una plataforma para el comercio electrónico; y la elaboración de un manual empresarial Misak (MEM) que presenta la visión productiva-económica acorde con la Cosmovisión Misak.</p>	
	<p>La chagra de la vida</p> <p>Fuente: Mujeres y chagras indígenas en el Putumayo. Por María Fernanda Franco y Javier Cuellar Peña².</p>	<p>Fortalecimiento de las chagras de sus asociadas, partiendo de un reconocimiento diferenciado de acuerdo con las posibilidades de las mujeres para dedicarse a la chagra, considerando su estado de salud y momento vital, entre otras</p> <p>Las mingas de transmisión de conocimientos han permitido el encuentro entre mujeres congregadas por temas propios y apropiados, articulados alrededor de la chagra. En esta minga se da justamente el espacio para el intercambio de semillas.</p>	<p>Resguardo de Guambía</p>
	<p>Investigaciones locales con AATIs de la Amazonía</p>	<p>Ocho AATIs de Vaupés, Guainía y Amazonas, realizaron cinco investigaciones sobre prácticas que de manera conjunta identificaron como constructoras de paz en sus comunidades y territorios.</p> <p>Las investigaciones locales son producidas por personas de las mismas comunidades “a partir de sus propios conocimientos y con la intención de fortalecer sus procesos.” específicamente “la investigación para la paz es aquella que intenta comprender los significados que tiene para las comunidades este concepto y las maneras en que cada quien la construye. Hay quienes muchas veces sin mencionar la palabra paz, aportan a su construcción desde su forma de relacionarse con el territorio y las demás formas de vida que lo habitan.”</p> <p>Productos</p> <p>Guía metodológica para investigadores locales:</p> <p>Cartilla Mujeres gestoras de vida, conocimientos y saberes AATIZOT:</p> <p>Cartilla Gobernanza ambiental y construcción de paz para el pueblo Namepaco</p> <p>Cartilla Fortalecimiento de la gobernanza de los macro territorios de los pueblos</p>	<p>ALIANZA NATURA – GAIA- CINEP</p>

² <https://www.semillas.org.co/apc-aa-files/353467686e6667686b6c676668f16c6c/mujeres-y-chagras-indgenas-en-el-putumayo-71-72-1-4.pdf>

		<u>indígenas del nororiente amazónico como fundamento para la construcción de una paz estable y duradera</u> <u>Cartilla Plantas medicinales tradicionales Miraña Bora:</u>	
--	--	--	--