

**Acciones de resistencia de comunidades indígenas del departamento del Chocó
con enfoque de construcción y permanencia en la memoria**

Yessika Lorena López Lozano

Asesora

Ana Mercedes Sandoval Penagos

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

Escuela de Ciencias de la Educación – ECEDU

Especialización en Educación, Cultura y Política

Quibdó - Chocó

2020

Agradecimientos

Dedicato

A Dios por darme cada día la oportunidad de vivir.

Al motor de mi vida: Mi hijo Jainibi, porque cedió su tiempo y espacio para que mamá lo dedicara a este trabajo.

A mi compañero entrañable, por su colaboración.

A mi madre y familia, porque siempre han sido mi apoyo.

A las Comunidades, líderes y lideresas Indígenas de Colombia, especialmente las del Chocó, por ser los guías en mi proceso de vida.

A la asesora Ana Sandoval, por su constante disposición y acompañamiento.

Resumen analítico especializado (RAE)	
Diligenciar hasta donde se pueda por el momento	
Título	Acciones de resistencia de comunidades indígenas del departamento del Chocó con enfoque de construcción y permanencia en la memoria
Modalidad de Trabajo de grado	Monografía.
Línea de investigación	Etnoeducación, cultura y comunicación
Autores	Yessika Lorena López Lozano 1033693745
Institución	Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
Fecha	La fecha se escribe completa en formato día/mes/año (20 de 12 de 2020)
Palabras claves	Comunidad Indígena, Conflicto armado, Resistencia, memoria
Descripción.	Este documento presenta los resultados del trabajo de grado realizado en la modalidad de Monografía, inscrito en la línea de investigación Educación, Cultura y Política de la ECEDU, y que se basó en la metodología con enfoque de investigación cualitativo, con un tipo de investigación bibliográfica que permitió una indagación o exploración de contenido bibliográfico, es decir documentación de material escrito sobre el tema de las resistencias civiles que han ejercido los pueblos indígenas en el país, para tener una visión más clara sobre este contenido. Hay que indicar que esta investigación dada la situación vivida en el mundo a raíz del COVID – 19, solo se realizó a través de web, porque los decretos presidenciales impedían la visita a bibliotecas o algún lugar físico donde se pudiera extraer más información concerniente a los temas de resistencia, memoria y Pueblos indígenas del Chocó. Para finalizar, la metodología utiliza la

	<p>técnica de análisis del contenido, que estará centrada a partir de la rigurosidad y veracidad de los documentos utilizados para esta investigación y que serán las bases principales para los resultados de este trabajo.</p>
<p>Fuentes</p>	<p>Para este apartado, se consultaron referentes bibliográficos siendo los principales:</p> <p>Centro Nacional de Memoria Histórica & Organización Nacional Indígena de Colombia. (2019). <i>Tiempos de Vida y Muerte</i>. Bogotá.</p> <p>Galeano Acosta, Leidy. (2017). <i>Estado del arte de los estudios sociales sobre la memoria del conflicto armado en Colombia 2005 - 2015</i>. (Tesis de maestría) Universidad EAFIT. Medellín.</p> <p>Giraldo Díaz Reinaldo. <i>Tabula Rasa. Poder y Resistencia en Michel Foucault</i>. Tabula Rasa. Bogotá - Colombia, No.4: 103-122, enero-junio de 2006 ISSN 1794-2489. Recuperado de http://www.revistatabularasa.org/numero-4/giraldo.pdf</p> <p>Gobernación del Chocó. (2020). <i>Plan departamental de desarrollo</i>. Quibdó.</p> <p>Hernández Delgado Esperanza. <i>La resistencia civil de los indígenas del Cauca</i>. Pap.polit. vol.11 no.1 Bogotá Jan./June 2006. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-44092006000100007</p> <p>Mesa de diálogo y concertación de los pueblos indígenas del Chocó. (2019). <i>Movimiento indígena del Chocó</i> Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=g5CvbKv5omo</p> <p>Nieto Patricia, (2010). <i>Relatos autobiográficos de víctimas del conflicto armado: una propuesta teórico-metodológica</i>. Recuperado de http://www.redalyc.org/html/815/81514696007/</p> <p>Nieto Lopez, J. R. (2014). <i>La participación como resistencia en el contexto del conflicto armado colombiano</i>. <i>Forum. Revista Departamento de Ciencia Política</i>, 2(5), 139-159. Recuperado a partir de https://revistas.unal.edu.co/index.php/forum/article/view/48921</p>
	<p>Monografía:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portada • RAE Resumen analítico del escrito

<p>Contenidos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Índice de tablas y figuras • Introducción • Justificación • Definición del problema • Objetivos • Marco Teórico • Aspectos metodológicos • Resultados • Discusión • Conclusiones y recomendaciones • Referencias
<p>Metodología</p>	<p>Enfoque de investigación cualitativo</p> <p>Partiendo de lo que dice Siampieri R (2014) se define que</p> <p>Las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un estudio cualitativo típico, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca conclusiones; posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones; del mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas para comprender el fenómeno que estudia. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. (p. 9).</p> <p>La presente investigación se encuentra encaminada hacia una reflexión hermenéutica, que parte de realizar indagaciones de alcance exploratorio, de un tema que no ha tenido gran bagaje académico, del cual existen grandes dudas, porque es un tema que no se había estudiado con anterioridad, pero que si es importante, ya que hace parte de la coyuntura política y social que se vive en el país, por ello, se realizó una revisión bibliográfica de documentación de material escrito que se asemejará en lo posible al tema de las resistencias civiles que han ejercido los pueblos indígenas en el país, para tener una visión más clara sobre este contenido. Hay que indicar que esta investigación dada la situación vivida en el mundo a raíz del COVID – 19, solo se realizó a través de web, porque los decretos</p>

	<p>presidenciales impedían la visita a bibliotecas o algún lugar físico donde se pudiera extraer información.</p> <p>Tipo de investigación bibliográfica</p> <p>De esta manera, se hizo una indagación o exploración de contenido de una documentación concerniente a los temas de resistencia, memoria y Pueblos indígenas del Chocó, para que de esta manera se fuera delimitando las indicadas investigaciones a tratar, tener un orden que le dieran sentido al contexto, pero también a la problemática planteada, para posteriormente a partir de estos hallazgos realizar un análisis.</p> <p>También es importante señalar que el análisis será validado a partir de lo que indica el método inductivo, que permite a partir de los hechos generales, dar observaciones específicas, por ende, esto permitirá tener argumentación que se centre más en lo se acerca más a la realidad de las Comunidades Indígenas del departamento del Chocó.</p> <p>Técnica de investigación</p> <p>Para finalizar, la metodología utiliza la técnica de análisis del contenido, estará centrada a partir de la rigurosidad y veracidad de los documentos utilizados para esta investigación que será revisada de tal manera que no haya ningún tipo de dificultad. De esta manera, los resultados o análisis de este investigación, posteriormente, también permitirán generar reflexiones en torno a la importancia de mantener la memoria de los Pueblos Indígenas del Chocó.</p>
<p>Conclusiones</p>	<p>El Chocó ha sido un escenario de constantes violaciones a los derechos humanos de las comunidades étnicas. Este departamento, es rico en biodiversidad, esa misma que permite que desde la selva se pueda salir fácilmente al mar y conectarse con el centro del continente, pero esto al contrario de ser un privilegio que no tienen otros lugares, se convierte en una cruz que deben llevar a costas sus pobladores, que ven como su</p>

entorno se convierte en un botín de guerra entre los actores armados ilegales que se disputan el control de esta zona del país con fines ilícitos.

Las Comunidades Indígenas del Chocó, cargan en sus territorios historias de masacres, asesinatos, desplazamientos y violaciones a los Derechos Humanos, los gritos de dolor han retumbado entre la selva, sus sitios sagrados han sido manchado de sangre, los hijos de la guerra aún esperan que los hechos sean reconstruidos a partir de la verdad, porque hay que sanar no solo los corazones y el alma sino el territorio, asesinatos como el de Ana María Mepaquito, el pasado 22 de agosto de 2017 o el de Eleazar Tequia, el 26 de enero de 2018, son solo un reflejo de lo que sigue sucediendo en estos lugares tan alejados de la ciudad y de los privilegios en salud, educación y saneamiento básico.

Si bien existen diversos procesos de resistencias, la más significativa es la guardia indígena, una instancia que se organizó inicialmente en el Cauca, destacándose por su accionar dentro y fuera del territorio entorno a la reclamación de sus derechos, sin embargo, hoy existen también otros procesos de empoderamiento y de resistencia civil indígena, como es el caso de la Mesa de diálogo y concertación de los pueblos indígenas del departamento del Chocó, que permiten ser valoradas por su accionar dentro de esta zona del país tan duramente golpeada por el conflicto armado, pues estas se convierten en estrategias para salvaguardar la vida de las Comunidades y del territorio.

Mientras que los actores armados ilegales se enriquecen con los ilícitos, que se producen en medio de medio del conflicto armado del país, según el Dane, para el 2018, en el departamento del Chocó, la pobreza monetaria aumentó de 58,7% a 61,1%, de tal manera, es claro que las cifras no se mantienen ni se reducen, sino que al contrario aumentan. Son estos mismos factores, los que llevan a que las Comunidades Indígenas en sus procesos organizativos locales y regionales, realicen la defensa del territorio y de sus vidas. Cada día, son más fuertes, la consolidación de la guardia indígena, la

	<p>representación de los Cabildos locales y zonales, los espacios de diálogo y concertación a nivel regional y nacional, que se enfrentan directamente o a través de comunicados, denuncias, movilizaciones o mingas humanitarias, contra los actores armados que violentan e irrespetan su autonomía.</p> <p>Es necesario que se den mecanismos de fortalecimiento en conservación de la memoria desde los saberes ancestrales, para no depender de externos en el momento de recolección de datos e información que sea relevante a la hora de la construcción de sentidos. A su vez este será un trabajo mancomunado entre las instituciones gubernamentales o no gubernamentales y las Comunidades quienes darán su apoyo en la ejecución del mismo.</p> <p>No hay material suficiente que refleje las acciones de resistencia de las Comunidades Indígenas en torno al conflicto armado. Al ser el departamento de Chocó un territorio étnico, en su mayoría afrodescendiente, toda acción que se realice, va en primera medida hacía esta cultura mayoritaria, viéndose excluidas las Comunidades que no se pueden encajar en un solo lugar, pues hay que hacer procesos diferenciales con los Embera Dóbida, Embera Katío, Embera Chamí, Wounaan y Tule para que haya una participación igualitaria. De esta manera, hasta la academia se queda nula porque en la actualidad no ningún tipo de investigación referente a estas temáticas.</p>
<p>Referencias bibliográficas</p>	<p>Abreu, J. s. (2012). La relación entre el marco teórico, las preguntas de investigación y objetivos de la investigación. (Spanish). <i>Revista Daena (International Journal Of Good Conscience)</i>, 7(2), 174-186. Recuperado de http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2051/login.aspx?direct=true&db=huss&AN=93609052&lang=es&site=eds-live</p> <p>Asociación Orewa. (s.f.). <i>Historia: Asociación Orewa</i>. Obtenido de asorewa.org: https://www.asorewa.org/historia</p> <p>Belalcázar Valencia, J. G. (2011). Detrás de los mandatos y la minga indígena: entre actos y palabras... profundas razones - mayores propósitos</p>

(un encuentro con una forma de acción colectiva). *Desbordes*, 2(1), 79-92.
<https://doi.org/10.22490/25394150.1197>

Centro Nacional de Memoria Histórica & Organización Nacional Indígena de Colombia. (2019). *Tiempos de Vida y Muerte*. Bogotá.

Colectivo de Autores. (2000). *La pedagogía tradicional*. Recuperado de https://docs.google.com/document/d/1VMrD1GkeN3gSMQVKvQ_03vZqJaZ2VG96F6wiGNaGEZo/edit

Correal Ximena y Fajardo July. (2016). *Educación para la paz con justicia de género: un reto político, cultural y pedagógico*. Recuperado de http://www.humanas.org.co/archivos/Doc_completo_2_febrero.pdf

Cortés, Pedro Lombana. (2003) “Relación del conflicto armado en Colombia con el desplazamiento y la resistencia indígena” en *Etnopolíticas y Racismo*. Pág 239. Bogotá.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. (2018). *Censo de población y vivienda*. Bogotá.

Defensoría del pueblo (2014). *Crisis humanitaria en el Chocó. Diagnóstico, valoración y acciones de la Defensoría del Pueblo*. Bogotá.

Galeano Acosta, Leidy. (2017). *Estado del arte de los estudios sociales sobre la memoria del conflicto armado en Colombia 2005 - 2015*. (Tesis de maestría) Universidad EAFIT. Medellín.

García, Gamboa, M. (2017). *Seminario de Investigación 202030*. Recuperado de <http://www.scoop.it/t/seminario-de-investigacion-202030>

Garzón, Juan; Parra, Adela; Pineda, Ana. (2003). *El posconflicto en Colombia: Coordenadas para la paz*. (Tesis de Pregrado). Recuperado de <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS47.pdf>

Giraldo Díaz Reinaldo. *Tabula Rasa. Poder y Resistencia en Michel Foucault*. *Tabula Rasa*. Bogotá - Colombia, No.4: 103-122, enero-junio de 2006 ISSN 1794-2489. Recuperado de <http://www.revistatabularasa.org/numero-4/giraldo.pdf>

Gobernación del Chocó. (2020). *Plan departamental de desarrollo*. Quibdó.

Gómez, Alexander. (2016). *Pedagogía crítica: estrategia de socialización del Posconflicto en los resguardos indígenas*. Recuperado de <http://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/palobra/article/view/1425>

Guevara Corral_Rubén Darío. La resistencia indígena: una forma de fortalecer la cultura, la autoridad y los derechos humanos. HAOL, Núm. 20 (Otoño, 2009), 61-66 ISSN 1696-2060 Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3150138>

Hernández, Esperanza. Resistencias para la paz en Colombia: Significados, expresiones y alcances. Reflexión Política [en línea]. 2009, 11 [21], 140 - 151 [10 de octubre de 2020]. ISSN: 0124 – 0781. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/110/11011851010.pdf>

Hernández, Esperanza. Resistencias para la paz en Colombia: experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas. Paz y Conflictos [en línea]. 2009, 117 -135 [12 de octubre de 2020]. ISSN: 1988 -7221 Disponible en: http://www.ugr.es/~revpaz/tesinas/DEA_Esperanza_Hernandez.html

Hernández Delgado Esperanza. La resistencia civil de los indígenas del cauca. Pap.polit. vol.11 no.1 Bogotá Jan./June 2006. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-44092006000100007

Hernández Sampieri, Roberto (2014). *Metodología de la Investigación*. Recuperado de <https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjb250YWRlcmlhcHVibGljYTk5MDUxMHxneDo0NmMxMTY0NzkxNzliZmYw>

Klinger, W., Perea, M., & Mosquera, J. (2017). *ANÁLISIS TERRITORIAL, Y DE IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS ACTUAL Y TENDENCIAL (EN LA ESCALA DEPARTAMENTAL Y SUPRA - DEPARTAMENTAL*. Quibdó: Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico.

Quiñones Paez, J. R. (2008). Sobre el concepto de resistencia civil en ciencia política. *Ciencia Política*, 3(6). <https://doi.org/10.15446/cp.v3n6.17027>

Leal José. (2017). Rehumanización ancestral nativo-mestiza: una tejedura convivencial multicultural post-conflicto para Colombia. Recuperado de <https://www.journalusco.edu.co/index.php/entornos/article/viewFile/1648/2767>

Lieselotte V. (2013). La relevancia local de procesos de justicia transicional. Voces de sobrevivientes indígenas sobre justicia y reconciliación en

	<p>Guatemala posconflicto. Recuperado de https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/antipoda16.2013.05</p> <p>López Gómez, C. y Hernández Bello, A. (2017). Pedagogía y paz: reflexiones acerca de la participación ciudadana en el posconflicto colombiano. <i>Revista Filosofía UIS</i>, 16(2), doi: http://dx.doi.org/10.18273/revfil.v16n2-2017011</p> <p>Maturana, José A. A propósito de la resistencia como propuesta teórica del estudio histórico tiempo y espacio. 28/2012 Universidad del Bío-Bío Chillán - Chile pp. 7-22. ISSN 0716-9671 ISSN 0719-0867 (en línea). Recuperado de http://www.ubiobio.cl/miweb/webfile/media/222/Tiempo/2012/%2328.01.pdf</p> <p>Mesa de diálogo y concertación de los pueblos indígenas del Chocó. (2019). Movimiento indígena del Chocó. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=g5CvbKv5omo</p> <p>Nieto Patricia, (2010). Relatos autobiográficos de víctimas del conflicto armado: una propuesta teórico-metodológica. Recuperado de http://www.redalyc.org/html/815/81514696007/</p> <p>Nieto Lopez, J. R. (2014). La participación como resistencia en el contexto del conflicto armado colombiano. <i>Forum. Revista Departamento de Ciencia Política</i>, 2(5), 139-159. Recuperado a partir de https://revistas.unal.edu.co/index.php/forum/article/view/48921</p> <p>Pérez Pérez Teodoro. Aprender a convivir en la diferencia, clave para construir cultura de paz. <i>Boletín Redipe</i>, ISSN-e 2256-1536, Vol. 6, N°. 3, 2017, págs. 34-71. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6132038</p> <p>Planes de vida una apuesta por el buen vivir de los pueblos indígenas de Antioquia. En comunicados 21 febrero, 2017. Recuperado de http://www.cric-colombia.org/portal/planes-de-vida-una-apuesta-por-el-buen-vivir-de-los-pueblos-indigenas-de-antioquia/</p> <p>Rivera Escobar, Marinella (2019). “Psicología de la re-existencia violencias, resistencias y nuevas formas de existir de las comunidades étnicas en Cali – Colombia. Recuperado de https://repository.unilivre.edu.co/bitstream/handle/10901/15680/PSICOLOG%c3%8da%20REEXISTENCIA_DIGITAL%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y</p>
--	--

Real Academia Española. (s.f.). Resistencia. En *Diccionario de la lengua española*. Recuperado en 10 de noviembre de 2020, de <https://dle.rae.es/resistencia?m=form>

Romero, Fernando. (2016). Reflexiones sobre el posconflicto: Aprendizaje de la historia. Recuperado de <http://revistas.una.ac.cr/index.php/ensayospedagogicos/article/view/8467/9687>

Salazar, Ramón y Marín, León Dario. Educación para la paz. La apuesta pedagógica del diplo Diplomado en Posconflicto, Medellín, 2016. Diálogos sobre educación año 8 | número 15 | julio-diciembre 2017 | ISSN 2007-2171. Recuperado de <http://www.scielo.org.mx/pdf/dsetaie/v8n15/2007-2171-dsetaie-8-15-00009.pdf>

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación: Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio* (6a. ed. --.). México D.F.: McGraw-Hill.

Terena, Marcos (1993). La resistencia indígena 500 años después. Nueva Sociedad 123, Enero - Febrero 1993, ISSN: 0251-3552. Recuperado de <https://nuso.org/articulo/la-resistencia-indigena-500-anos-despues/>

Ulloa E. (2016). Embera Chamí. Recuperado de <http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo%20Embera%20Cham%C3%AD.pdf>

Osorio Calvo, C. A. y Satizabal Reyes, M. (2020). El movimiento indígena como víctima del conflicto armado en Colombia y su apuesta por una paz desde una visión territorial. *Hallazgos*, 17(33), 197-219. DOI: <https://doi.org/10.15332/2422409X.4369>

Universidad de Antioquia facultad de ciencias sociales departamento de antropología. Revista del Departamento de Antropología VDI. V: Números 17, 18, 29. Tomo II. (1983). Medellín

Villarreal Méndez, Norma Colombia: Violencias, conflicto armado y resistencias de género: las apuestas de una cartografía de la esperanza. *Otras Miradas*, vol. 7, núm. 1, enero-junio, 2007, pp. 50-66 Universidad de los Andes Mérida, Venezuela. Disponible en https://www.redalyc.org/pdf/183/Resumenes/Resumen_18370105_1.pdf

Tabla de contenido

Introducción.....	15
Planteamiento de la pregunta.....	16
Descripción del tema.....	16
Formulación del problema.....	18
Formulación de la pregunta problema.....	18
Justificación	19
Objetivos	21
Objetivo general	21
Objetivos específicos	21
Marco referencial.....	22
Antecedentes de la investigación.....	22
Marco teórico	30
Metodología	33
Enfoque de investigación cualitativo.....	33
Tipo de investigación bibliográfica.....	34
Técnica de investigación	35
Pueblos Indígenas en el Chocó.....	36
Los Planes de Salvaguarda Chocó.....	39
La Resistencia frente al conflicto armado desde las comunidades indígenas.....	40

Guardia indígena en el Chocó.....	43
La palabra como forma de resistencia.....	47
Mesa de diálogo y concertación de los Pueblos indígenas del Chocó.....	47
La memoria de la resistencia de los indígenas del Chocó.....	49
Análisis	52
Conclusiones.....	55
Recomendaciones.....	58
Referencias bibliográficas.....	60

Introducción

El presente trabajo de investigación, parte del análisis de la historia y lucha de los Pueblos Indígenas, quienes se han organizado y han ejercido una fuerte resistencia ante la violencia que los ha desangrado, despojado de sus riquezas culturales y territoriales en cada una de sus de sus comunidades, lugares geográficamente estratégicos, para intereses de grupos armados legales e ilegales, multinacionales o foráneos que buscan un interés particular.

Si bien, es hasta la Constitución Política de Colombia de 1991, donde se reconocen los derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia, los riesgos en los que se encuentran y la falta de garantías para este cumplimiento por parte del Gobierno Nacional, llevaron a que la Corte Constitucional a partir del Auto 004 de 2004, declarara a 34 Pueblos Indígenas en riesgo de extinción física y cultural, obligando al Gobierno Nacional, a asumir medidas urgentes para salvaguardarlos, sin embargo, esta herramienta jurídica se ha quedado corta y en la práctica no ha sido un mecanismo de protección real y eficaz.

Si bien el panorama del país en la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas no es alentador, actualmente, a pesar que se dio un acuerdo de paz entre la Guerrilla de las Farc y el Gobierno Nacional, no se vislumbra un territorio libre de actos violentos por parte de los alzados en armas, las organizaciones nacionales, regionales y comunidades indígenas siguen hablando de guerra dentro de sus territorios, por ello, es importante identificar las acciones de resistencia en las que siguen ejerciendo su autonomía y fortaleciendo sus derechos propios y cómo se han logrado mantener a través de la memoria, como un ejemplo hacía el resto de la sociedad.

Planteamiento del problema

Descripción del tema

Los Pueblos Indígenas son actores colectivos que han sufrido diferentes tipos de violencia, desde la llegada de los conquistadores y colonizadores europeos, incluso de los conflictos suscitados entre pueblos ancestrales antes del choque cultural producido por la colonia y hasta la época actual.

En Latinoamérica y específicamente en Colombia, se ha hecho uso de acciones beligerantes con estrategias que han incluido a la tortura, en el afán de dominarlos y hacerlos dependientes de la religión, cultura y sistemas de vida impuestos.

En la actualidad, los territorios indígenas son perseguidos por diferentes grupos económicos y armados, que buscan ocupar sus comunidades y los territorios en los que se asientan para avanzar con sus acciones ilícitas, directamente ligadas a la extorsión, amenazas, asesinatos y narcotráfico.

El departamento del Chocó, se caracteriza por ser un territorio de diversidad paisajística y social, rica biogeográficamente, representada en la convivencia de afrodescendientes, indígenas, mestizos y campesinos que lo hacen un territorio étnico. Su geografía estratégica, por la colindancia con los departamentos del Valle y Antioquia, pero además con Panamá, además del acceso al mar, le ha convertido en punto neurálgico del conflicto armado interno, pues los grupos armados se disputan su control.

La presencia de grupos armados en el territorio y su accionar han deteriorado los derechos humanos y las formas particulares de vida y subsistencia de los indígenas. La guerra se convirtió en una amenaza para la supervivencia misma de los pueblos, y esto, claro, desfigura los valores esenciales para el movimiento indígena, como

son su identidad, su cultura, su territorio y su autonomía (Osorio & Santizabal, 2019, p. 207).

Los procesos de supervivencia de las comunidades Indígenas han llevado a que se generen y mantengan acciones y posturas encaminadas a salvaguardar la vida de sus habitantes y la paz en sus territorios.

A través del ejercicio de la Autonomía, como uno de los principios y pilares de lucha del movimiento indígena colombiano, las comunidades indígenas han ejercido la defensa ante la intrusión armada y han respondido con propuestas pacifistas y de firmeza que incluyen no desplazarse, sino, resistir en el territorio a pesar del grado incalculable de violencia ejercida por los grupos armados que los invaden.

Desde cosmovisiones y posturas ancestrales, opciones colectivas pragmáticas y estrategias propias e innovadoras, pueblos, comunidades y sectores poblacionales de Colombia han generado ejemplarizantes procesos de resistencia civil y le han otorgado significados específicos a su ejercicio de resistencia. A su vez, analistas de los mismos, los hemos recogido e interpretado desde los aportes de la investigación para la paz (Hernández, 2009, p. 142).

De esta manera, se entiende que las formas de hacer a un lado la violencia y acciones armadas, están encaminadas a frenar hechos y abonar el camino para no volverlos a repetir y de alguna manera tejer y reparar la armonía desquebrajada.

La Paz personal entendida como el deseo de mantener la armonía interior, acepta la existencia de los conflictos, afirmación que reitera el sacerdote español franciscano Larrañaga en su libro sobre la vida de San Francisco de Asís. Plantea igualmente que la

vida es lucha y en ésta surge el conflicto; pero no se debe tener miedo porque el conflicto es inevitable y, lo más importante, es la reconciliación (Larrañaga, 2007).

Los Pueblos Indígenas se declaran actores de paz y de reconciliación, siempre promulgando su defensa por la madre tierra y la vida, así lo manifiestan en cada una de sus intervenciones en pro de buscar alternativas a la no violencia.

Formulación del problema

Actualmente, estamos viviendo lo que se conoce como el posconflicto, aun siendo el conflicto armado una constante en los territorios más codiciados por los grupos armados ilegales, la paz sigue siendo una utopía. Por ende, para aportar a la construcción de paz que se gestan desde las zonas más afectadas, es importante conocer las acciones de resistencias que le hacen frente a la guerra y que permiten continuar el tejido de vida, en su idea de tranquilidad, es decir de vivir en con la madre tierra, algo que se traduce para algunos pueblos indígenas en el “buen vivir” y cómo estas acciones pueden ser reconocidas y recordadas con el transcurrir del tiempo.

Formulación de la pregunta problema

¿Desde un proceso académico universitario puede aportarse a salvaguardar las acciones de memoria en relación a las resistencias que ejercen las Comunidades Indígenas que enfrentan la violencia en el marco del conflicto armado de Colombia?

Justificación

La presente investigación, permite recopilar la información necesaria para identificar expresiones de resistencia de las Comunidades Indígenas del Chocó, uno de los departamentos del país más golpeados por la violencia, con el fin de que sirva como uno de los referentes de información sobre las formas de resistencia como víctimas del conflicto armado y poder con éste reconocer los valores que aporten a la construcción de paz.

Por su parte en el documento diagnóstico, valoración y acciones de la Defensoría del Pueblo indica que

Para el caso del Chocó, la crisis humanitaria que viven los pueblos ancestrales es estructural, debido principalmente a los intereses políticos y económicos que históricamente han existido sobre el territorio, sumado a la acción de los grupos armados ilegales, que ha sumido a la población en la marginalidad y la discriminación. En la actualidad, estos intereses proponen un reordenamiento del territorio que permita su inclusión en las lógicas de desarrollo económico global, lo que se opone directamente a la cosmogonía de sus habitantes y los expone al riesgo de exterminio físico y cultural, tal como lo ha señalado la Honorable Corte Constitucional en los Autos N° 004 y 005 de 2009 (Defensoría del Pueblo, 2014, p. 16).

Por ello, desde este trabajo, se busca dar mayor importancia a las víctimas del conflicto armado, en especial, de los pueblos indígenas que han soportado siglos de acciones violentas, de desarraigo y desconocimiento de su dignidad, y quienes han sufrido los peores embates y las más grandes violaciones a sus Derechos Humanos del conflicto armado en los últimos 60 años. A raíz de esto, se investigará sobre las acciones que los han violentado y los espacios que se han gestado desde las Comunidades para ejercer

resistencia frente a estos, así como los espacios de memoria, para finalmente, generar reflexiones acerca de los hechos del pasado y el presente, que generaron dolor, pero también fortaleza para no callar su constante lucha y defensas de la vida y el territorio.

Objetivos

Objetivo General

Identificar acciones de resistencia adelantadas por las comunidades indígenas del departamento del Chocó en el marco del conflicto armado, durante los últimos 10 años, para contribuir al enriquecimiento de la memoria histórica local.

Objetivos Específicos

- Identificar las acciones bélicas en el marco del conflicto armado que afectaron a las Comunidades indígenas del Chocó en los últimos 10 años.
- Describir las acciones de resistencia frente al conflicto armado interno, ejercidas por las comunidades indígenas del departamento del Chocó.
- Identificar las formas propias de conservación de la memoria histórica de los Pueblos Indígenas asentados en el departamento del Chocó.

Marco referencial

Antecedentes de la investigación

Para comenzar, Terena (1993) en el artículo “La resistencia indígena 500 años después” relata cómo después de cinco siglos, de la llegada de Cristóbal Colón, y de la masacre social, cultural y espiritual contra los Pueblos Indígenas por parte de los españoles. Estos se apoderaron de sus riquezas, fueron exterminados y sacados de sus lugares para construir grandes metrópolis. Además, indica que los Pueblos Indígenas no tienen el poder adquisitivo y económico, sin embargo, se destaca sus procesos de resistencia, dados o basados en su conocimiento de la medicina tradicional, su cultura y en su economía de autosustento, sin embargo, se resalta que si se sigue en este orden de destrucción de los Pueblos Indígenas y de la naturaleza se va hacia el abismo y la destrucción total, por eso desde la resistencia los Pueblos Indígenas seguirán alzando su voz de protesta así sus voces no sean totalmente escuchados por la sociedad y los gobiernos estatales.

Por su parte, en la tesis “El posconflicto en Colombia: Coordinadas para la paz”, Garzón, Parra y Pineda (2003) nos indican que es importante conocer el contexto del conflicto armado, para poder armar las bases de lo que se denomina posconflicto, porque en este último también se evidenciarán problemas que deben ser asumidos no solo por las partes en negociación, sino por la sociedad en general. Demanda, además, que lo fundamental tiene que ver con la asistencia humanitaria alrededor de las víctimas, con planes claros que den soluciones a corto, mediano y largo plazo, con un gran acompañamiento de seguimiento a nivel internacional. Aquí tomamos lo que nos plantea de las víctimas como sujeto principal del posconflicto, que es donde se debe centrar las estrategias pedagógicas de los investigadores de los temas en torno al posconflicto.

Por otro lado, en el artículo “Poder y resistencia en Michel Foucault”, Giraldo (2006) habla acerca de que la resistencia es creativa, productiva y se da primero antes que el poder, es decir donde hay poder siempre habrá resistencia. Si bien se hace críticas a la sociedad las cuales son muy importantes para el Estado y la economía, son además significativas para la política, dejan a un lado las relaciones de poder. Por ello plantea que lo que gira en torno a la resistencia está relacionada con la vida y a su vez con las luchas políticas, económicas y sociales, y es esto lo que nos debe llevar a analizar que es menester formar una sociedad con cualidades definidas y con relaciones sociales más fortalecidas que nos permitan cambiar a nosotros mismos.

Ese mismo año, Hernández (2006) en el artículo “La resistencia civil de los indígenas del cauca”, nos relata que las experiencias de resistencia civil que se gestan en Colombia, van encaminadas hacía apuestas que dejan lo violento y van hacía el camino de la paz. También resalta que estas son respuestas ante el conflicto armado que vive el país y también frente a los vacíos estructurales de parte del Estado que ha dejado en abandono a las poblaciones que experimentan con más rigor la guerra. De esta manera en el texto se resaltan diferentes formas de resistencias entre las que se encuentran la unidad, la identidad, la educación y la organización comunitaria que han permitido la supervivencia en medio de las acciones que ponen en riesgo su pervivencia física y cultural.

Desde otro ángulo, Villareal (2007) describe en el artículo “Colombia: Violencias, conflicto armado y resistencias de género: las apuestas de una cartografía de la esperanza” los procesos de resistencia de las mujeres de los departamentos de Cauca, Chocó y Nariño. Resaltando acciones de resistencia en conjunto en contra de la pobreza, la discriminación, exclusión, machismo y también el conflicto armado, como formas que atentan contra la dignidad, felicidad y tranquilidad. Nos indica además que los procesos de fortalecimiento

están dedicados y centrados principalmente en la protección y salvaguarda de la vida, para ellas, este ideal es el que permite generar cambios para empoderarse y crecer colectiva e individualmente.

Luego, Guevara (2009) publica el artículo *La resistencia indígena: una forma de fortalecer la cultura, la autoridad y los derechos humanos*, que aborda las expresiones de resistencia de los indígenas nasa del departamento del Cauca, aquí se resalta el papel de la guardia indígena, además de las marchas como mecanismo para reclamar sus derechos. Lo anterior como formas de lucha por su existencia, en donde la comunidad trabaja en unidad para contrarrestar los riesgos que traen consigo el conflicto armado y la extinción física y cultural, por la falta de políticas de protección del Estado colombiano.

En otro documento denominado “Resistencias para la paz en Colombia: experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas”, Hernández (2009) indica que Colombia es un país diverso en el que se habla de paz y también de violencia, la primera como una problemática y a segunda como una solución. De esta manera las resistencias civiles en el país, propenden hacia la consecución de la paz a través no solo de la resolución de los conflictos, sino plantando cambios de la realidad basada en la pobreza, desigualdad, exclusión, abandono estatal. Finalmente propone el reconocimiento de las culturas, para llegar a generar acciones de interculturalidad, al mismo tiempo que se deja de lado la estigmatización por la creencia de una postura política que ha generado sectarismos o polarizaciones, en cambio se le apuesta por el diálogo y la concertación en el camino para la reducción de la brecha de pobreza y la apuesta por una verdadera democracia participativa.

Nieto (2010) en “relatos autobiográficos de víctimas del conflicto armado: una propuesta teórico – metodológica” nos indica que no se le ha dado importancia de las

víctimas a lo largo de la historia del conflicto armado del país, además, mostrar sus relatos que favorezcan y ayuden a la construcción de la memoria, como parte fundamental para no generar o repetir las situaciones que causaron dolor. Es importante porque aquí resalta las voces de las víctimas del conflicto armado y la construcción de memoria.

En el libro “Detrás de los mandatos y la minga indígena: entre actos y palabras... - profundas razones - mayores propósitos (un encuentro con una forma de acción colectiva)” este documento permite conocer aspectos más profundo de minga indígena como expresión que contiene discursos y contenidos simbólicos, además de ser un lugar colectivo, todo como manifestación de resistencia ante los fenómenos económicos, políticos y sociales que afectan directa e indirectamente a las Comunidades indígenas y sus territorios (Belalcázar, 2011).

En otro orden de cosas, en el texto “La relevancia local de procesos de justicia transicional. Voces de sobrevivientes indígenas sobre justicia y reconciliación en Guatemala posconflicto” Lieselotte (2013) hace un análisis de los alcances y conocimientos de los sobrevivientes indígenas en el marco del conflicto armado y los conceptos de justicia y reconciliación. Si bien internacionalmente existe un reconocimiento jurídico de los derechos de los Pueblos indígenas para que exista una verdadera participación en los procesos de toma de decisiones y todo lo que tenga relación con la administración de sus derechos propios, además de tener un diálogo directo con las comunidades indígenas para conocer su visión y conocimientos según la realidad local que viven en sus territorios, acompañado de herramientas metodológicas que permitan una traducción de conceptos jurídicos para que sean aprendidos y materializados en los territorios. Si bien este documento se realiza en otro país, se puede extraer conceptos desde las víctimas indígenas

que son aplicables a las Comunidades sin importar la ubicación geográfica donde se encuentren.

Nieto (2014) en el artículo “La participación como resistencia en el contexto del conflicto armado colombiano” relata que la participación está estrechamente relacionada con el poder, nos introduce al tema del conflicto armado y su estrecha relación con el narcotráfico que han generado acciones violentas dentro del territorio, hechos que han dado lugar al trabajo conjunto de organizaciones que realizan tejidos en torno a la participación ciudadana como participación, en donde prima la decisión. Por lo tanto, si la guerra lleva a tener víctimas en los territorios principalmente ricos en recursos naturales o de ubicación estratégica para mantener el control del narcotráfico o e grandes industrias extractivas, es la misma guerra la que ha llevado a que se generen acciones de resistencia encaminados a vivir en tranquilidad, que es lo que se reclama a los gobiernos de turno, pero que se han quedado cortos en acciones políticamente correctas para defender y cuidar a la población civil.

Por otra parte, Gómez (2016) en el artículo “Pedagogía crítica: estrategia de socialización del Posconflicto en los resguardos indígenas” nos indica que Colombia a partir de las apuestas políticas proyectadas por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón, en su momento, en su avance del proceso de paz que se realizó en la Habana – Cuba con la guerrilla de las Farc, ha fortalecido la práctica de libertad en el pensamiento del llamado nuevo ciudadano con características pluriétnicas en relación con los resguardos indígenas. De esta manera, es un trabajo mancomunado que requiere concertación, desde diferentes escenarios para ser encaminados y poder abordar de la mejor

manera el posconflicto. Es importante porque aquí se reconoce lo pluriétnico y las acciones de los resguardos indígenas en cuanto al posconflicto de nuestro país.

Respecto al reto y las dificultades al llevar a cabo el proceso de posconflicto Romero (2016) señala en “Aprendizaje de la historia” sobre cómo se debe involucrar a todos los sectores de la sociedad, para la construcción de la memoria colectiva y poder responder a los interrogantes ¿por qué?, ¿cómo? y ¿para qué? se dio el conflicto y lo que se debe hacer para que no haya más repetición. Además, aquí podemos extraer sobre el aprendizaje de la historia colombiana y la importancia de esta en lo relacionado con el posconflicto, que posteriormente servirán para los procesos de reconciliación.

En cambio, Ulloa (2016) en el artículo “Embera Chami” nos hace la caracterización de esta comunidad que se ha asentado principalmente en regiones de selva tropical, rodeados de gran riqueza en flora y fauna. Utilizan gran sabiduría ancestral y entretienen una relación simbólica entre cada nombre de la comunidad y un tipo de animal. Nos aporta sobre la pedagogía crítica y los aportes que esta nos puede brindar para enfocarlo a la recuperación de la memoria indígena en torno al conflicto.

Frente a lo pedagógico de la paz, Correal y Fajardo (2016) en el artículo “Educar para la paz con justicia de género: un reto político, cultural y pedagógico” presentan el escenario del país a la hora de asumir la paz, porque el conflicto armado presenta varios problemas o retos, que deben ser asumidos por la sociedad en general para llegar a un diálogo y acuerdo para generar nuevas formas de vivir y sentirse en el territorio. De esta manera indica que la educación para la paz con justicia de género debe apuntar a ser una apuesta política de transformación social, teniendo en cuenta las situaciones de exclusión, opresión y necesidades de las comunidades. Por ello, se debe seguir construyendo ese camino de

transición hacia la paz, liderada por las bases de los territorios más golpeados por los conflictos armados y sociales. Si bien este documento habla desde una perspectiva de género, también toma bases desde lo pedagógico y cultural que se aplican a la investigación de la comunidad indígena.

Con esta misma línea temática, López y Hernández (2017) en el documento “Pedagogía y paz:

Reflexiones acerca de la participación ciudadana en el posconflicto colombiano”. Se habla de la importancia de prácticas que permitan la construcción de acuerdos entre la comunidad indígena que en grandes ocasiones ha sido discriminada. A partir de la educación, generar prácticas para la consolidación de acuerdos entre las personas que históricamente han sido excluidas. Finaliza indicando que el reto está en la formación para la verdadera forma de participación, dada desde el reconocimiento del otro y sus diversas formas de pensar y vivir.

En otro orden de ideas, Pérez (2017) habla de la violencia como parte de la cotidianidad del país en el documento “Aprender a convivir en la diferencia, clave para construir cultura de paz”, allí se explica cómo esta situación se ha venido generando desde diferentes conflictos sociales, destacando el conflicto armado, la minería ilegal, por los recursos naturales y la delincuencia común, si bien, el fin del conflicto armado presupone parte de la solución a un solo conflicto si se evidencia el paso hacía una nación democrática que garantice los derechos a los ciudadanos. Aquí también habla del proceso de perdón que parte inicialmente del reconocimiento y aceptación del hecho victimizante así como el perdón propio para luego hacerlo con el otro por los daños realizados.

De otro modo, Leal (2017) en su ensayo titulado “Rehumanización ancestral nativo-mestiza: una tejedura convivencial multicultural post-conflicto para Colombia” habla del poder comunicativo y expresivo que tiene el ser humano, además de la relación que se debe volver a tejer realmente la cultura occidental y la cultura ancestral para facilitar los procesos de convivencia dentro del postconflicto como aporte a una verdadera reconciliación. Habla de la importancia de la construcción de paz en Colombia, desde la cosmovisión indígena dada principalmente desde la palabra y oralidad.

En cambio, Rivera (2019) en el libro “Psicología de la re-existencia violencias, resistencias y nuevas formas de existir de las comunidades étnicas en Cali – Colombia” describe el proceso de tejido social desde lo étnico representado en lo negro, afro e indígena mostrando las situaciones a que se enfrentan y que les generan discriminación, pero también la forma de hacerle contra a este racismo, por medio de la participación de las organizaciones de base que permiten la construcción de memoria colectiva, individual e histórica.

Finalmente, Osorio-Calvo y Satizabal-Reyes (2020) en “El movimiento indígena como víctima del conflicto armado en Colombia y su apuesta por una paz desde una visión territorial”, indican que el conflicto armado en Colombia, tiene como parte fundamental el control del territorio, lo que ha generado que en las comunidades grandes daños físicos, pero también espirituales, como la desarmonía en sus comunidades. Esta disputa para ver la supremacía de unos con relación a otros ha llevado a generar grandes problemas de exclusión y discriminación social, sin embargo, es claro que los indígenas han sido resistentes para permanecer en sus territorios, pero también a emprender luchas sociales en

defensa de la vida y de sus territorios frene a la invasión de actores armados o económicos que buscan saquear sus recursos naturales.

Marco teórico

En este actual panorama en el que Colombia deja la guerra con un grupo armado ilegal y le apuesta a la paz, son grandes los retos que llevan a las comunidades a pensar y trabajar de forma colectiva, como ha sido una de sus característica, según sus cosmovisiones propias, pero ahora bajo nuevas formas de interactuar, a través de acciones de resistencia que las comunidades indígenas proponen y que se convierten en instrumentos de resiliencia frente a los sucesos que ha dejado el conflicto armado que vive el país, específicamente en sus territorios ancestrales.

Según Garzón, Parra y Pineda (2003), “el posconflicto no es una utopía, es una realidad que plantea problemas que deben ser abarcados íntegramente por la academia, por el Estado y en general por toda la sociedad” (p.112). Complementando, Romero (2013), como se cita Bernal (2015) agrega que “ahora bien, es importante aclarar que la paz no significa ausencia de conflictos. La paz es un concepto muy amplio que la sociedad relaciona con bienestar y tranquilidad, lo cual remite a una condición casi utópica” (p.9).

La población perteneciente a los resguardos Embera Katío, Embera Chamí y Embera Dobida, expresan el territorio representa la Vida, es la Madre Naturaleza, es nuestra casa donde nos relacionamos armónicamente con todos los seres vivientes, con sus espíritus, y sus energías, por ese conocimiento tradicional heredado de nuestros ancestros, depende de esa relación íntima con todo lo que nos rodea para seguir existiendo (Gómez, 2016, p. 39).

Es importante ver los procesos de resistencia que la Comunidades indígenas del departamento del Chocó han realizado, que a veces no logra el impacto a nivel local y son subvaloradas por las instituciones gubernamentales. Sin embargo, hay que conceder gran reconocimiento a cada acción encaminada a la construcción de paz dentro y los territorios. Según Gómez (2016) “Tal reconstrucción de los hechos permite tener un duelo y, uno de los factores más importantes entre víctimas, victimarios y el Estado, para la no repetición de tales hechos” (p.41). De esta manera, se reconoce la diversidad de nuestro país, representada por un lado en las 65 lenguas nativas, y en el departamento del Chocó por seis, pertenecientes a los Embera Dóbida, Embera Katio, Embera Eyábida, Embera Chami, Wounaan y Guna Dule, quienes desde sus territorios luchan para conservar su vida y su cultura. Al respecto, López y Hernández (2017) resaltan que “no tener en cuenta dichas diferencias equivale a un acto de exclusión social, a un hecho de profundo irrespeto por la vida y experiencia de las otras sociedades” (p. 41).

Por ello es importante, indagar sobre las acciones de resistencias, que dejan al descubierto un poco de las estrategias que se implementan al momento que cada indígena y la colectividad hable desde su propio sentir, porque, así como lo argumenta Romero (2016) en la historia está intrínsecamente ligado la línea del tiempo en donde el pasado se opone al presente y donde el tiempo en que suceden los hechos recobra gran importancia. De esta manera, es importante resaltar lo que nos indica Marín y Salazar (2017)

Los procesos de formación que surgen al interior de las comunidades, además de que permiten identificar las propuestas temáticas de la ciudadanía para abordar un tema de coyuntura, así como las estrategias que direccionen las prácticas formativas,

dejan ver los intereses y representaciones ciudadanas respecto al conflicto y su impacto en la sociedad colombiana (p.1).

Por ello en cada encuentro hay que tener claro que se reconstruye la memoria “cada participante recuerda, recrea, reconstruye su historia cinco o diez o todas las veces que necesite, con palabras, juguetes, colores, fotografías, papeles y canciones, hasta que se le hace natural, conocida, tan ya sentida que puede escribirla con libertad” (Nieto, 2010, p. 79).

Por su parte, al hablar de resistencia, nos dirigimos hacía el concepto que dice “Conjunto de las personas que, generalmente de forma clandestina, se oponen con distintos métodos a los invasores de un territorio o a una dictadura” (Real Academia Española, s.f., definición 3), significado que será importante para denotar las acciones que realizan los indígenas dentro y fuera de su territorio para mantener un orden y autonomía en su territorio ancestral. De esta manera se complementa con lo que dice Maturana (2012)

La resistencia, concebida como instrumento teórico de la construcción histórica, está notoriamente unida con el análisis en la dialéctica de los dominadores y dominados. En los campos de las relaciones de poder, los sujetos reflejan hostilidades, roces y luchas que surgen como producto de las diferencias de identificación, propósitos, tendencias e intereses individuales y colectivos (p. 9).

De esta manera, los indígenas en sus comunidades forman reglamentos que permiten ejercer el control de la zona donde desarrollan sus actividades colectivamente, con el fin de resguardarse principalmente de los actores armados.

Otro concepto clave en esta investigación es el de memoria, que a su vez está muy unida

con la de conflicto armado, en Galeano (2017) se nos plantea que

Tanto en Europa como América Latina las investigaciones sobre la memoria de los últimos treinta años han buscado comprender enfáticamente cómo se recuerda el pasado traumático y doloroso mientras se transita a una nueva sociedad reconciliada. En este sentido, encontramos diversas perspectivas teóricas que han buscado explicar, comprender o intervenir los procesos de rememoración. Sin embargo, en medio de esta multiplicidad hay un aspecto común en el que convergen distintas vertientes para las cuales la memoria obedece a un proceso sociocultural (p. 9).

De esta manera se plantea que la memoria se deriva de las vivencias subjetivas ya sean de forma individual o colectiva, encaminadas a explicar sucesos que llenaron de sentimientos una parte de la vida del individuo, que para el caso particular de esta investigación tiene relación directa con el conflicto armado que vive Colombia.

Metodología

Enfoque de investigación cualitativo

Partiendo de lo que dice Siampieri R (2014) se define que

Las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un estudio cualitativo típico, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca conclusiones; posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones; del mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas para comprender

el fenómeno que estudia. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. (p. 9).

La presente investigación se encuentra encaminada hacía una reflexión hermenéutica, que parte de realizar indagaciones de alcance exploratorio, de un tema que no ha tenido gran bagaje académico, del cual existen grandes dudas, porque es un tema que no se había estudiado con anterioridad, pero que si es importante, ya que hace parte de la coyuntura política y social que se vive en el país, por ello, se realizó una revisión bibliográfica de documentación de material escrito que se asemejará en lo posible al tema de las resistencias civiles que han ejercido los pueblos indígenas en el país, para tener una visión más clara sobre este contenido. Hay que indicar que esta investigación dada la situación vivida en el mundo a raíz del COVID – 19, solo se realizó a través de web, porque los decretos presidenciales impedían la visita a bibliotecas o algún lugar físico donde se pudiera extraer información.

Tipo de investigación bibliográfica

De esta manera, se hizo una indagación o exploración de contenido de una documentación concerniente a los temas de resistencia, memoria y Pueblos indígenas del Chocó, para que de esta manera se fuera delimitando las indicadas investigaciones a tratar, tener un orden que le dieran sentido al contexto, pero también a la problemática planteada, para posteriormente a partir de estos hallazgos realizar un análisis.

También es importante señalar que el análisis será validado a partir de lo que indica el método inductivo, que permite a partir de los hechos generales, dar observaciones

específicas, por ende, esto permitirá tener argumentación que se centre más en lo se acerca más a la realidad de las Comunidades Indígenas del departamento del Chocó.

Técnica de investigación

Para finalizar, la metodología utiliza la técnica de análisis del contenido, estará centrada a partir de la rigurosidad y veracidad de los documentos utilizados para esta investigación que será revisada de tal manera que no haya ningún tipo de dificultad. De esta manera, los resultados o análisis de este investigación, posteriormente, también permitirán generar reflexiones en torno a la importancia de mantener la memoria de los Pueblos Indígenas del Chocó.

Pueblos Indígenas en el Chocó

El Chocó es el departamento más extenso del Chocó Biogeográfico, representa el 45,7% del área de la región (132.083 km²) y el 4,0% del área del país (1.140.667 km²).

Política y administrativamente se encuentra dividido en 30 municipios ordenados en cinco subregiones geográficas caracterizadas por los ejes estructurantes o corrientes de cuencas hidrográficas presentes en ellas, la Región del Darién con un 33,92% representada por 5 municipios: Acandí, Ungüía, Riosucio, El Carmen del Darién (Curbaradó) y Bojayá (Bellavista); seguido por la región del San Juan con 27,46% con 12 municipios a saber: El litoral del San Juan (Docordó), Istmina, San José de Palmar, Sipí, Nóvita, Tadó, Medio San Juan (Andagoya), Condoto, Cértegui, El Cantón de San Pablo (Managrú), Río Iró (Santa Rita), Unión Panamericana (Las Ánimas); continúa la región del Atrato con un 18,46%, constituida por 7 municipios: Quibdó, Medio Atrato (Beté), Lloró, El Carmen de Atrato, Bagadó, Río Quito (Paimadó), y Atrato (Yuto); le sigue la región del Baudó con 14,27% representada por los 3 municipios del Baudó , Alto, medio y Bajo y finalmente la región pacífica con un 5,89% constituida por 3 municipios que son Juradó, Bahía Solano (Ciudad Mutis) y Nuquí (Klinger, Perea, y Mosquera, 2017, p.7).

Por su parte los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 indican que en Chocó confluyen culturas Indígenas, negras y mestizas.

En su composición, el 96% de la superficie continental está constituida por territorios colectivos de 683 comunidades negras agrupados en 64 consejos comunitarios mayores con 2.915.339 hectáreas tituladas y 125 resguardos indígenas

de las etnias Embera-Dóbida, Embera-Katío, Embera-Chamí, Wounan y Tule, que corresponden a 26 de los 30 municipios del Chocó; el 4% restante está habitado por población campesina mestiza (Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE, 2018).

El poblamiento de estos grupos se ha dado siguiendo el curso de los ríos, estableciéndose asentamientos dispersos; es extremadamente raro encontrar agrupaciones de viviendas (aldeas o poblados) por propia iniciativa de los indígenas (4). Se encuentran desde algunas pocas familias en sitios aislados, hasta zonas indígenas con varios centenares de viviendas siempre separadas entre sí. La dispersión de las viviendas es favorecida por las características geográficas; la indisponibilidad agrícola de los espacios selváticos interfluviales lleva a la constitución de huertas lineales ribereñas. Entre rastrojos, tierras no aptas, tierras de reserva y tierras en producción cada familia indígena necesita un trecho de río que puede llegar a ser de varios kilómetros (Universidad de Antioquia, 1983, p. 612 - 613).

Los territorios indígenas del departamento del Chocó que en su mayoría se encuentran en regiones selváticas, son zonas de difícil acceso y lugares lejanos del casco urbano de su municipio, lugares como la Comunidad Indígena de Chano, sobre el río Bojayá se encuentra ubicada a aproximadamente 12 horas en bote de Bellavista, su centro urbano, esto dificulta el acceso y atención relacionado a la salud, en tanto en circunstancias de emergencia crece el riesgo de que cualquier persona pueda fallecer antes de lograr ser atendido en el centro de salud, puesto que no se cuenta mínimamente con un hospital ni de I nivel.

De esta manera el departamento del Chocó, es un territorio habitado por diferentes culturas indígenas que nutren de riqueza étnica este lugar. Hay que decir igualmente, que las etnias agrupan un total 68.415 personas según el último censo del Dane 2018, y que actualmente su direccionamiento político organizativo está dado a través de sus Gobernadores Locales, quienes se agrupan en Cabildos Mayores y a su vez son afiliados a organizaciones regionales. Para el caso del departamento del Chocó, se congregan principalmente en la Asociación de Cabildos – Autoridades Tradicionales Indígenas Embera Dóbida, Katio, Chami y Dule del departamento del Chocó, ASOCIACIÓN OREWA, El Consejo Regional del Chocó, CRICH, Organización Indígena Regional del Chocó, OICH, La Federación de asociaciones de cabildos indígenas del departamento del chocó, FEDEOREWA y el Consejo de Autoridades del Pueblo Wounaan de Colombia, WOUNDEKO, y conjuntamente hacen parte de la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó, estancia constituida legalmente a través de la resolución 259002 de septiembre 2016, quiénes tienen la facultad de entrar en diálogo directo con las instituciones regionales, nacionales, ONG,s y actores armados para suplir las necesidades, requerimientos o exigencias de las Comunidades Indígenas.

Dado lo anterior, a través del diagnóstico valoración y acciones la Defensoría del Pueblo (2014), recomienda que

Más allá de actuar para superar la crisis que afronta el Chocó en materia de los derechos vulnerados de sus territorios colectivos y los sujetos étnicos que habitan en estos, el Estado en su conjunto, con la ayuda de la cooperación internacional, y la sociedad civil, deben buscar estrategias articuladas enfocadas en la puesta en marcha de proyectos productivos de etnodesarrollo y desarrollo sostenible que

logren cumplir no solo con la función ecológica que constitucionalmente tienen los territorios colectivos, sino que permitan sacar de la miseria y el abandono en que se encuentran las comunidades (p. 77).

Los planes de salvaguarda

Debido a la grandes problemáticas que enfrentan los pueblos indígenas del país, siendo víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, es con el auto 004 de 2009, que la corte constitucional, reconoce su vulnerabilidad y las afectaciones que los agobia, en esta medida ordena al Gobierno Nacional un Programa de Garantías de los Derechos de los Pueblos Indígenas afectados por el desplazamiento, con componentes de prevención y atención, con enfoque diferencial, dando cumplimiento al principio de la diversidad etnocultural.

De lo anterior, se desprende la realización de planes integrales de salvaguarda para evitar la extinción física y cultural de 34 pueblos indígenas de Colombia, que hasta el momento cuentan con esta herramienta jurídica como garante de su protección. Para el caso del departamento del Chocó, se realizaron cuatro planes de salvaguarda, el Embera de la Asociación Orewa, Fedeorewa, Consejo Regional Indígena del Chocó, Pueblo Wounaan de Colombia, que abarcaron a toda la población indígena del departamento.

Estos documentos fueron estructurados fundamentalmente haciendo énfasis primero en la situación actual, para luego mostrar sus propuestas y líneas de acción planteadas en ejes temáticos que se basaron en el territorio, derechos humanos, educación, cultura - autonomía, mujer - familia, salud y economía.

Es importante resaltar que los resultados de los documentos de estos planes de salvaguarda se deben a ejercicios rigurosos de las Autoridades, líderes y lideresas

indígenas, quienes en talleres participativos y dando respuestas a preguntas orientadoras, dieron su pensamiento y palabra no solo de lo que sucede en sus comunidades, de las necesidades, sino también de las expectativas y de cómo quieren que estén sus territorios.

Estos planes de salvaguarda permiten generar reflexiones y sobretodo concientización hacia las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, en torno a la situación en la que se encuentran los Pueblos indígenas y los impactos que ha generado el conflicto armado en sus comunidades, además son instrumentos que sirven de diagnóstico que permiten ver sus particularidades, necesidades con su enfoque diferencial.

A pesar que el auto 004 de 2009, como instrumento jurídico dejó de precedente los planes de salvaguarda para los indígenas del Chocó, las recomendaciones o líneas de acción se harán reales, cuando sean utilizadas en su totalidad aplicando las sugerencias dadas desde la voz propia de sus miembros. Es claro, que la principal protección que deben tener las Comunidades, se da en primera medida a través de las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional, aquí recae la primera y mayor responsabilidad y como segunda medida también desde la sociedad civil colombiana, siendo conscientes del respeto y el cuidado que se debe tener hacia los indígenas en el país, quienes hacen parte del patrimonio cultural.

La Resistencia frente al conflicto armado desde las comunidades indígenas

El Chocó, con una población 80 % negra y 16 % indígena, ha sido una de las regiones más afectadas por el conflicto armado y la profunda desigualdad social de Colombia, es de suma preocupación que entre 2016 y 2018 a dos años del Acuerdo de Paz se han perpetrado 28.651 casos de desplazamiento forzado (Gobernación del Chocó, 2020, p. 186).

Las violencias que experimentan las Comunidades Indígenas, Embera Dóbida, Embera Katio, Embera Chami, Wounaan y Guna Dule del departamento del Chocó, se deben principalmente al grado de incursión de los grupos armados en sus territorios, así como al abandono estatal al que están sometidos, estos son los dos factores que más vulneran sus derechos, e incluso los ponen en riesgo física y culturalmente, por ello, las acciones de resistencia, que son iniciativa de las Comunidades surgen como medida para contrarrestar estas violencias.

Las comunidades indígenas y afro descendientes víctimas del conflicto armado que habitan en el departamento del Chocó, afrontan condiciones precarias de vida con limitadas garantías para el goce efectivo de sus derechos, pues se han visto expuestas a procesos de desplazamiento, despojo, confinamiento y resistencia lo que ha generado transformaciones que van en detrimento de sus posibilidades de supervivencia étnica y cultural, lo cual se ve exacerbado por lo que constituye su mayor grado de vulnerabilidad: “*su asentamiento en sitios de alto valor estratégico del interés de actores tanto, legales como ilegales*” (Defensoría del Pueblo, 2014, p. 69).

Partiendo de lo anterior, las comunidades indígenas han generado estrategias de sobrevivencia frente a todos los fenómenos que desencadena el conflicto armado que vive el país, que los llevan a afrontar de diferentes maneras las vulneraciones a sus derechos en su territorio, no importa de dónde provengan estos hechos, es decir con quien tengan que enfrentarse. Estas expresiones que a su vez permite fortalecer otros valores culturales como lo son la autonomía, la unidad, solidaridad para hacer sentir con más fuerza que son los dueños del territorio y reclamar sus derechos a quien los vulneran, así como también

aportar a mantener el orden de un buen vivir en el territorio.

Posteriormente, cuando el conflicto armado se expresó con intensidad en sus territorios en detrimento de sus banderas de lucha, la resistencia indígena se ejerció también contra esta modalidad de violencia y todos sus actores, mediante estrategias no violentas como el diálogo, la “guardia indígena”, los manuales de resistencia civil, la formación para la resistencia civil, las asambleas permanentes, las movilizaciones masivas, las mingas en resistencia, los pronunciamientos de autonomía y acciones directas no violentas para la protección de las comunidades, la defensa de la autonomía y la liberación de secuestrados (Hernández, 2006, p.199)

Estas acciones cobran gran sentido porque son propuestas que salen de las necesidades y carencias de las propias Comunidades, que se encaminan hacia modelos de resistencia civil, los cuales no tienen como objetivo responder con violencia, a pesar de que sus vidas se ven violentadas con las acciones militares de los grupos armados, que no respetan la vida ni los territorios.

Las comunidades indígenas han generado procesos exitosos de resistencia civil, que han mostrado alcances reales frente al impacto de diversas violencias. Respecto del conflicto armado, han logrado una significativa autonomía ante los actores armados, disminuir en muchas ocasiones su intensidad mediante los diálogos, y la protección de las comunidades, su cultura, su autonomía y el territorio, mediante diversas estrategias no violentas como la “Guardia Indígena”, las asambleas permanentes y las mingas en resistencia, entre otras (Hernández, 2006, p.190).

Guardia indígena en el Chocó

Según el Plan departamental del Chocó 2020 -2023, existen 132 resguardos indígenas titulares de 1.295.080 has aproximadamente, equivalentes al 27% del área total del Chocó, por lo cual cada uno de estos y sus comunidades tienen su forma organizativa, económica y jurisdiccional, mediada a través de las acciones de la guardia indígena, que es un organismo que depende de las Autoridades indígenas y a la que pueden pertenecer cualquier persona de la Comunidad sin importar su sexo, incluso en muchos lugares se ha visto la representación de la guardia indígena en los niños menores de edad, sin que esto signifique que sus accionar esté dada por niños. La guardia no está dada como cuerpo únicamente político o de justicia, también debe estar ligado desde la espiritualidad, porque su principal misión es el cuidado de la madre tierra. De esta manera

La resistencia civil es una forma de acción política consistente en la ejecución de estrategias que no conllevan violencia contra el adversario con el que se sostiene un conflicto, sino que se orientan a seducir a la opinión pública amplia para que voluntariamente decida no seguir depositando su obediencia y cooperación respecto del poder controlado por dicho adversario (Quiñonez, 2008, p. 151).

La guardia indígena de los Embera Dóbida, Embera Chamí, Embera Katio y Cuna o Guna Dule del departamento del Chocó, son los actores activos del movimiento indígena en departamento del Choco, que a la fecha ya pasó sus 40 años de lucha y resistencia, hacia sus cuatro principios de unidad, territorio, cultura y autonomía, en un ejercicio político que determinan como la construcción de un país libre, en paz, sin discriminación y fundamentado en el respeto hacía el otro.

En comunicado a la opinión pública la Comunidad Indígena de Chano, del municipio de Bojayá, emitido el 05 de septiembre de 2020, informan la grave situación humanitaria a que viven e indican “El 01 de septiembre de 2020, a eso de las 10:00 de la mañana de nuevo hubo bombardeos y ráfagas por parte del ejército nacional, en todas las fincas del Resguardo, alrededor de 80 guardias, realizaron un recorrido para verificar el territorio y cuatro guardias que venían fueron baleados, pero por fortuna ninguno herido. El día 02 de septiembre se dispuso una comisión de guardias para verificar las condiciones del territorio y se encontraron miembros del ejército, se habló con ellos para hacerles saber que se encuentran en nuestro territorio, que deben respetar porque nosotros tenemos derechos propios y ellos no lo pueden vulnerar”.

Otro ejemplo del trabajo de la guardia indígena lo podemos constatar a través del informe del Resguardo Urada Jiguamiando del municipio de Carmen del Darién que afirma “...En ese momento llegaron más soldado de arriba y trajeron motosierra decomisada dijeron a los indígenas de la Quebrada Rentería hacia arriba hay cantidad de Cultivo de hoja de coca dentro de Resguardo y observaron ellos cantidad de huellas o trillos de hay arriba dijeron los soldados a los indígenas; ustedes suben para informar a nosotros a los grupos armados al margen de la Ley, si llegan a emboscar a nosotros ustedes son culpables, por eso no dejaron subir ningún indígena hacia arriba y en ese momento llegaron la guardia indígena de Alto Guayabal que iban realizar la recorrida y también retuvieron aproximadamente tres horas”.

Si bien, estos comunicados son de este último año, estas acciones realizadas por la guardia indígena son constantes en el territorio, pues la guerra y sus grupos armados han invadido los territorios ancestrales, han desplazado, bombardeado y desplazado,

interrumpiendo el curso normal de la vida misma, siendo acusados de hacer parte de uno u otro grupo armado, al contrario siempre en sus discursos han reafirmado la defensa por la madre tierra. Aquí vale destacar los dos asesinatos de los guardias indígenas Eleazar Tequia, Embera Katio de la Comunidad el 18 del municipio de El Carmen de Atrato, asesinado el 26 de enero de 2018 por ejército nacional y Anuar Rojas Isarama, Embera Dóbida de la Comunidad de Agua Blanca del municipio de Nuquí, ocurrida el 05 de enero de 2020.

No hay un consolidado del número de guardias que integran los Pueblos Indígenas del Chocó, pero si se pudo establecer que en los municipios de Municipio, Carmen de Atrato, Bojayá, Riosucio, Juradó, Alto Baudó, Tadó, Lloró, Bagadó, Quibdó con jurisdicción de la Asociación Orewa, son aproximadamente 8.000 indígena entre hombres, mujeres, jóvenes, adultos y niños que resguardan sus territorios ancestrales.

La guardia indígena realiza en unidad con la comunidad, además, promueve acciones encaminadas a la ley de origen y derecho mayor, es decir las leyes que son la base del actuar en las comunidades y las que permiten el equilibrio con la madre tierra, por ello, la guardia indígena permite que se conserve y fortalezca la cultura propia. Estos actores sociales y culturales son imprescindibles en las acciones humanitarias, es decir en todo tipo de búsqueda principalmente humana, esto complementado por labores que realizan relacionadas con salvaguardar la vida de las personas, es decir cuando su integridad física se encuentra en riesgo. “Se estima que en promedio entre cuatro y cinco niños, niñas y adolescentes rescata anualmente la guardia indígena de manos del ELN y de las FARC (Líder indígena hombre adulto, 2013)” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

Una de las acciones que también realiza la guardia tiene que ver con el taponamiento de las vías, cuando sus reclamos no son escuchados ya sea por la institucionalidad gubernamental o por los actores armados, esto genera incomodidad entre la población del casco urbano de Quibdó, ya que se ve directamente afectada a consecuencia de estas, porque para el caso del departamento del Chocó, las dos únicas vías que importan los alimentos y otros productos de primera necesidad son la vía Quibdó – Medellín y Quibdó – Pereira, que a su vez son las acciones de hecho que si generan eco o al menos compromisos de papel, en los actores gubernamentales a quienes se les reclaman el respeto por los derechos.

En el artículo de Colombia Plural del 08 de noviembre de 2020, informa “El primer bloqueo indígena en la vía Quibdó-Medellín, después de pasar los retenes de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, está ubicado en La Equis y es custodiado por mujeres indígenas que no superan los 25 años de edad. En su mayoría, son primas hermanas o guardan algún grado de parentesco entre ellas. En esta Minga por la Vida decidieron prestar su servicio a la Guardia Indígena. “Es un acto que se hace con voluntad, de corazón, porque las mujeres también tenemos derecho a estar aquí defendiendo nuestros derechos”, explica Aleida Velázquez Carupia, lideresa de la comunidad embera chamí de El Veinte”.

De esta manera, la misión de la guardia es proteger a los indígenas, el territorio, capacitarse sobre jurisdicción especial indígena, mantener la disciplina y hacer cumplir el reglamento de justicia interno, ellos no tienen remuneración económica por su trabajo, es totalmente voluntario, porque viene ligado a su ley propia y derecho mayor complementado en su plan de vida. Su accionar tiene una disposición de 24 horas los siete días a la semana.

La palabra como forma de resistencia

Mesa de diálogo y concertación de los Pueblos indígenas del Chocó

El primero proceso organizativo regional en el Chocó se conformó en el año de 1979, cuando algunos estudiantes de bachillerato entre ellos el exconstituyente Francisco Rojas Birry son expulsados del semanario San Pio X del municipio de Ismina, por reclamar sus derechos y no seguir los llamados estándares de educación que se impartían en ese momento, que entre otras cosas incluía un desarraigo cultural de parte de los indígenas

Unos años después en el 82, por primera vez se convocó al primer congreso de los pueblos indígenas en donde se transformó la organización estudiantil Embera Waunana OREWA; en Organización Regional Embera Waunana OREWA, cuyos pilares organizativos se centraron en la Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía. Se destaca el papel preponderante de los impulsores, y de nuevos líderes del proceso organizativo; Gabriel Forastero, Euclides Peña (qdp), Fidencio Rojas (qdp), Hernando Guaurabe (qdp), Florentino Tunay, Fernando Chami, Manuel Moya, Alberto Áchito, Juliana Piraza, Albenico Puchica entre algunos. Quienes junto al grupo de estudiantes se abanderaron de la organización indígena, posteriormente en el año 89 surgieron otros líderes como German Casama Gindrama, Baltazar Mecha Forastero, Efren Puchicama entre otros, pero igualmente en el transcurrir de la organización se corrigió la forma correcta de escribir Waunana en Wounaan. Aquí se crea el primer Comité Ejecutivo. A través de visitas en diferentes zonas indígenas, se promociona el proceso organizativo desde el conocimiento y la socialización de la lucha territorial y del derecho a nuestro propio gobierno desde la ley 89 de 1890 (Asociación Orewa, 2020).

Posteriormente, más exactamente hacía el año 2005 este proceso consolidado de las Comunidades Indígenas en el departamento del Chocó, sufre un resquebrajamiento como organización y empieza una subdivisión de organizaciones regionales que buscaban independencia propia, y que a la fecha hace que existan un total de seis, las cuales son la ASOCIACIÓN OREWA, FEDEOREWA, CRICH, OICH, WOUNDEKO Y ASOKATIO, de las cuales las cinco primeras hacen parte legal de lo que hoy se conoce como la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó, instancia política organizativa, del movimiento indígena del Chocó, que tiene un reconocimiento jurídico e institucional y que sirve de unidad en medio de las diferencias de los indígenas de este territorio biodiverso, para hablar desde la posición indígena a los diferentes entes gubernamentales, ONG,s y por supuesto a los actores armados que violentan los derechos humanos de las Comunidades.

Atendiendo a lo anterior entre otras acciones se realizan mingas humanitarias, como lo indica el comunicado de la Organización Indígena de Colombia, ONIC, el pasado 28 de agosto de 2017

La misión humanitaria de la Mesa Indígena del Chocó, conformada por las organizaciones regionales, Asociación Orewa, Fedeorewa, Woundeko, Crich y Oich se realizará durante el 28 y 29 de agosto, participan aproximadamente 300 indígenas, entre mujeres, mayores, hombres, jóvenes y niños que proceden de diferentes Comunidades del departamento, quienes nos reunimos y vamos a movilizarnos en el municipio de Riosucio, como acción de protesta, exigiendo al gobierno nacional y a los grupos armados, que se respeten nuestros Derechos Humanos y territoriales”. Lo anterior como respuesta a los casos de dos jóvenes

víctimas por minas antipersonales y una mujer asesinada durante enfrentamientos, hechos ocurridos dentro de las comunidades de Pichindé, Juin duur y Quiparado la Loma, respectivamente en días anteriores (ONIC, 2017).

Otra expresión de resistencia no violenta la constituyen los “diálogos humanitarios” que las autoridades indígenas realizan con los actores armados en defensa de la vida, la integridad de las comunidades, la autonomía, la cultura y el territorio. En 1985, las comunidades indígenas, haciendo uso de estos mecanismos no violentos para la resolución de conflictos, suscribieron con las FARC el acuerdo de Vitoncó. Avanzado el proceso mismo del país, hoy como siempre a los pueblos indígenas se les quiere someter y obligarlos a ser parte de uno y otro bando que está en conflicto. Entendemos que este no es un conflicto de nosotros. Nosotros somos las víctimas de ese proceso. Debido a eso, los grupos armados tanto de derecha como de izquierda, nos han querido someter a los pueblos indígenas y obligarnos a participar de esa guerra que desconocemos (Hernández, 2006).

La memoria de la resistencia de los indígenas del Chocó

Es importante el trabajo que realizó el centro de memoria histórica entorno a la memoria y lucha de los Pueblos Indígenas del país, un relato que permite ver de una forma más amplia las afectaciones del conflicto armado, para conocer más, ampliar el conocimiento y tener las bases para la construcción y cimientos de una sociedad que debe ser construida con sus particularidades multiculturales y de reconocimiento del otro.

La memoria registrada en las cifras permitió rastrear la exacerbación de la violencia en contra de los Pueblos Indígenas y constituye una evidencia de cómo se

convirtieron en enemigos de todos los actores armados, al mismo tiempo que eran presentados como un obstáculo para los intereses del “desarrollo” de la nación, por defender su territorio de los proyectos extractivistas. Desde ambas orillas se ejercen y se provocan diferentes formas de violencia que conllevan a las reiteradas crisis humanitarias que de manera constante significan el riesgo de desaparición (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2019).

Es claro que en este informe no hay un registro claro sobre las acciones específicas de resistencias de los Pueblos Indígenas del Chocó, pues es un análisis en general de algunas situaciones que sobresalen en la historia de la guerra o conflicto armado que se vivió en este territorio selvático.

Por su parte la Defensoría del Pueblo, como institución garante del cumplimiento de los Derechos Humanos, ha presentado de manera periódica informes sobre la situación humanitaria que presentan las comunidades étnicas del departamento, incluyendo por supuesto la de las comunidades indígenas, para así de esta manera visibilizar la vulneración de derechos humanos en el Chocó, principalmente causada por las acciones bélicas de los grupos armados ilegales. Sin embargo, estos documentos solo exponen la situación, pero no habla de los procesos o acciones de resistencias que ejercen los grupos étnicos.

Por su parte, las organizaciones indígenas regionales han hecho un trabajo desde lo organizativo, que en los últimos años ha permitido apropiarse de canales de comunicación para realizar piezas como comunicados, fotografías, audios, expuestas a través de medios como las páginas web, redes sociales, CDs o teléfonos celulares, que si bien muchas veces

no cuentan con un proceso de sistematización, si permiten visualizar y dejar como referente lo concerniente a las acciones de participación y acción referente a los procesos de resistencias.

Por su parte, en el 2019 el movimiento indígena del Chocó, cumplió sus 40 años de lucha y resistencia, para la celebración de este momento, la Diócesis de Quibdó en conjunto con la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó y con apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, en un ejercicio de memoria y construcción colectiva, encuentran este espacio para que líderes, hombres y mujeres, jóvenes, y agentes no indígenas que también aportaron al proceso, dieran su voz y contaran el proceso de nacimiento, consolidación y fortalecimiento del Movimiento indígena del Chocó.

El documental “Movimiento indígena del Chocó 40 años” es parte de este ejercicio de salvaguarda de la memoria. En 52 minutos, hablan dirigentes, mujeres, miembros de comunidades y acompañantes sobre el proceso a partir de la organización madre OREWA, Organización Regional Embera Wounaan del Chocó, fundada en 1979 como una organización estudiantil (Documental Movimiento indígena del Chocó, 2019).

Análisis

Dentro de la revisión bibliográfica realizada que se realizó exclusivamente por la web, pues en algún momento se quiso hacer una búsqueda a través de Biblioteca Pública Arnoldo Palacios Mosquera, Quibdó, Chocó, sin embargo, por decreto presidencial, la apertura de este tipo de lugares no se puede realizar y sigue bajo medidas restrictivas. Aquí es importante destacar que las comunidades indígenas, son en su mayoría de tradición oral, factor que incide directamente con los mecanismos que utiliza para realizar sus procesos de comunicación, lo anterior dando una definición, que son pocas las veces que se busca la escritura o imprenta para plasmar sus procesos cotidianos. Es esta misma tradición oral es la que ha permitido pasar de generación el contenido de sus acciones fortaleciendo lo propio, pero sin dejarlo plasmado en lugares determinados que generen mayor recordación por aquellos a quienes les llegue la información o contenido.

Es claro que en esta investigación, se puede decir que las Comunidades indígenas del departamento del Chocó, tienen procesos de resistencia, con los cuales se les hacen un quite y oposición directa a la guerra, y a ese conflicto armado que quiere avasallar sus comunidades para contrarrestar el afianzamiento de su accionar en torno a la unidad y autonomía como comunidades ancestrales dueñas de los territorios donde habitan; teniendo claridad que las estrategias como la guardia indígena, han sido acciones inicialmente que van en contra de la violencia estructural que aqueja y violenta los territorios, pero que se vuelve un mecanismo de fortaleza y autonomía que va en la misma dirección de los planes de vida de las comunidades.

La guerra y la pobreza envuelven las Comunidades Indígenas del Chocó, las mujeres, jóvenes y los niños, cada día, están más empobrecidos por la guerra, por las

multinacionales, por el hambre, porque los foráneos que llegan al territorio, lo saquean y solo dejan miseria. Los procesos de resistencia de las comunidades indígenas no han sido o son poco documentados, ni transcritos en ninguno de los sitios web, ni material bibliográfico consultados, lo que lleva a decir que no hay sistematización referente ni específica sobre los procesos de resistencias de las comunidades indígenas del Chocó, tal cual la sociedad lo ha estructurado. De esta manera, la *memoria colectiva*, como la define Romero (2016) no está siendo una de las prioridades del Movimiento Indígena del Chocó y sus organizaciones regionales. Incluso se evidencia que por parte de la academia local no se hay trabajos, iniciativas o investigaciones relacionadas con la memoria histórica de las comunidades indígenas del departamento.

Sin embargo, las Comunidades indígenas tienen todos los escenarios para recrear sus procesos de resistencias, a través de la memoria es decir que sea construida a partir de mingas de pensamiento, donde hay reencuentro de palabra, que a su vez se nutre de sentidos, de emociones, es decir es algo que difiere con la idea de memoria transcrita, porque las producciones se pueden dar en el río, en el monte, junto al fogón, entre comadres, entre sabios y jaibanas e incluso entre los jóvenes, es decir este compartir de palabra, le da lógica, existencia y perdurabilidad a los momentos propios de intercambio que no serán por supuestos compartidos al público, es algo que se queda entre las mismas comunidades.

Por eso la palabra para las comunidades indígenas es algo sagrado porque va directamente ligado a lo espiritual, no toda persona camina la palabra, ni puede entender el sentido de la espiritualidad, habría que indagar con las comunidades indígenas si es

necesario explorar y consolidar en medios físicos sus procesos de resistencia, como material que quede no solo para las comunidades sino también que sea un aporte para agentes externos que se solidarizan con la temática de la paz y las acciones en contra de las violaciones de los derechos de las comunidades indígenas, en la búsqueda y construcción de un mejor país.

Conclusiones

El Chocó ha sido un escenario de constantes violaciones a los derechos humanos de las comunidades étnicas. Este departamento, es rico en biodiversidad, esa misma que permite que desde la selva se pueda salir fácilmente al mar y conectarse con el centro del continente, pero esto al contrario de ser un privilegio que no tienen otros lugares, se convierte en una cruz que deben llevar a costas sus pobladores, que ven como su entorno se convierte en un botín de guerra entre los actores armados ilegales que se disputan el control de esta zona del país con fines ilícitos.

Las Comunidades Indígenas del Chocó, cargan en sus territorios historias de masacres, asesinatos, desplazamientos y violaciones a los Derechos Humanos, los gritos de dolor han retumbado entre la selva, sus sitios sagrados han sido manchado de sangre, los hijos de la guerra aún esperan que los hechos sean reconstruidos a partir de la verdad, porque hay que sanar no solo los corazones y el alma sino el territorio, asesinatos como el de Ana María Mepaquito, el pasado 22 de agosto de 2017 o el de Eleazar Tequia, el 26 de enero de 2018, son solo un reflejo de lo que sigue sucediendo en estos lugares tan alejados de la ciudad y de los privilegios en salud, educación y saneamiento básico.

Si bien existen diversos procesos de resistencias, la más significativa es la guardia indígena, una instancia que se organizó inicialmente en el Cauca, destacándose por su accionar dentro y fuera del territorio entorno a la reclamación de sus derechos, sin embargo, hoy existen también otros procesos de empoderamiento y de resistencia civil indígena, como es el caso de la Mesa de diálogo y concertación de los pueblos indígenas del departamento del Chocó, que permiten ser valoradas por su accionar dentro de esta zona del

país tan duramente golpeada por el conflicto armado, pues estas se convierten en estrategias para salvaguardar la vida de las Comunidades y del territorio.

Mientras que los actores armados ilegales se enriquecen con los ilícitos, que se producen en medio de medio del conflicto armado del país, según el Dane, para el 2018, en el departamento del Chocó, la pobreza monetaria aumentó de 58,7% a 61,1%, de tal manera, es claro que las cifras no se mantienen ni se reducen, sino que al contrario aumentan. Son estos mismos factores, los que llevan a que las Comunidades Indígenas en sus procesos organizativos locales y regionales, realicen la defensa del territorio y de sus vidas. Cada día, son más fuertes, la consolidación de la guardia indígena, la representación de los Cabildos locales y zonales, los espacios de diálogo y concertación a nivel regional y nacional, que se enfrentan directamente o a través de comunicados, denuncias, movilizaciones o mingas humanitarias, contra los actores armados que violentan e irrespetan su autonomía.

Es necesario que se den mecanismos de fortalecimiento en conservación de la memoria desde los saberes ancestrales, para no depender de externos en el momento de recolección de datos e información que sea relevante a la hora de la construcción de sentidos. A su vez este será un trabajo mancomunado entre las instituciones gubernamentales o no gubernamentales y las Comunidades quienes darán su apoyo en la ejecución del mismo.

No hay material suficiente que refleje las acciones de resistencia de las Comunidades Indígenas en torno al conflicto armado. Al ser el departamento de Chocó un territorio étnico, en su mayoría afrodescendiente, toda acción que se realice, va en primera medida hacia esta cultura mayoritaria, viéndose excluidas las Comunidades que no se pueden encajar en un solo lugar, pues hay que hacer procesos diferenciales con los Embera Dóbida,

Embera Katío, Embera Chamí, Wounaan y Tule para que haya una participación igualitaria. De esta manera, hasta la academia se queda nula porque en la actualidad no ningún tipo de investigación referente a estas temáticas.

Recomendaciones

Desde la institucionalidad ya sea gubernamental o no, y la academia, se deben crear espacios de concientización de la importancia de la recolección de información para documentar los diferentes procesos o acciones en torno al conflicto armado que afecta a las Comunidades Indígenas, aquí incluyendo no solo las dificultades sino los procesos de resistencia y de resiliencia propios, que se fortalecen en defensa de la vida y el territorio.

Para que esto se de con mejores resultados, se debe hacer inicialmente un acercamiento con la Mesa de diálogo y concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó, como principal entre regional, indicando y resaltando la importancia de lo que es la construcción de la memoria colectiva de los Pueblos indígenas del Chocó y serán ellos los que expresarán para que sea retrasmitados a las nuevas generaciones y si es su voluntad hacía la sociedad en general.

Esta recolección de información, como memoria, debe procurar ser recibida inicialmente, a través de relatos audiovisuales desde las comunidades, resaltando su ancestralidad y costumbres dadas desde la oralidad como principal medio de transmisiòn de relatos.

Se deben seguir realizando aportes desde difrentes instancias para que los hechos que suceden durante el conflicto armado, así como los procesos de resistencias impartidos desde las Comunidades, sean visibilizados, y de esta manera también sea contada la historia de los indígenas del departamento del Chocó, no como hechos sueltos sin ninguna conexión, sino como parte fundamental en la memoria del conflicto armado del país.

Por último y como punto importante, es necesario que sean los mismos miembros de las Comunidades Indígenas, los actores fundamentales en el proceso de reconstrucción de la memoria de las acciones de resistencia, esto garantiza que las valoraciones realizadas sean desde lo propio, creándose lazos de confianza a la hora de exponer la realidad de los acontecimientos relatados.

Referencias bibliográficas

- Abreu, J. s. (2012). La relación entre el marco teórico, las preguntas de investigación y objetivos de la investigación. (Spanish). *Revista Daena (International Journal Of Good Conscience)*, 7(2), 174-186. Recuperado de <http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2051/login.aspx?direct=true&db=hus&AN=93609052&lang=es&site=eds-live>
- Asociación Orewa. (s.f.). *Historia: Asociación Orewa*. Obtenido de [asorewa.org](https://www.asorewa.org): <https://www.asorewa.org/historia>
- Belalcázar Valencia, J. G. (2011). Detrás de los mandatos y la minga indígena: entre actos y palabras... profundas razones - mayores propósitos (un encuentro con una forma de acción colectiva). *Desbordes*, 2(1), 79-92. <https://doi.org/10.22490/25394150.1197>
- Centro Nacional de Memoria Histórica & Organización Nacional Indígena de Colombia. (2019). *Tiempos de Vida y Muerte*. Bogotá.
- Colectivo de Autores. (2000). *La pedagogía tradicional*. Recuperado de https://docs.google.com/document/d/1VMrD1GkeN3gSMQVKvQ_03vZqJaZ2VG96F6wiGNAGEZo/edit
- Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Planes de vida una apuesta por el buen vivir de los pueblos indígenas de Antioquia. En comunicados 21 febrero, 2017. Recuperado de <http://www.cric-colombia.org/portal/planes-de-vida-una-apuesta-por-el-buen-vivir-de-los-pueblos-indigenas-de-antioquia/>

Correal Ximena y Fajardo July. (2016). Educar para la paz con justicia de género: un reto político, cultural y pedagógico. Recuperado de http://www.humanas.org.co/archivos/Doc_completo_2_febrero.pdf

Cortés, Pedro Lombana. (2003) “Relación del conflicto armado en Colombia con el desplazamiento y la resistencia indígena” en Etnopolíticas y Racismo. Pág 239. Bogotá.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. (2018). *Censo de población y vivienda*. Bogotá.

Defensoría del pueblo (2014). *Crisis humanitaria en el Chocó. Diagnóstico, valoración y acciones de la Defensoría del Pueblo*. Bogotá.

Galeano Acosta, Leidy. (2017). Estado del arte de los estudios sociales sobre la memoria del conflicto armado en Colombia 2005 - 2015. (Tesis de maestría) Universidad EAFIT. Medellín.

García, Gamboa, M. (2017). *Seminario de Investigación 202030*. Recuperado de <http://www.scoop.it/t/seminario-de-investigacion-202030>

Garzón, Juan; Parra, Adela; Pineda, Ana. (2003). El posconflicto en Colombia: Coordenadas para la paz. (Tesis de Pregrado). Recuperado de <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS47.pdf>

Giraldo Díaz Reinaldo. Tabula Rasa. Poder y Resistencia en Michel Foucault. Tabula Rasa. Bogotá - Colombia, No.4: 103-122, enero-junio de 2006 ISSN 1794-2489. Recuperado de <http://www.revistatabularasa.org/numero-4/giraldo.pdf>

Gobernación del Chocó. (2020). *Plan departamental de desarrollo*. Quibdó.

Gómez, Alexander. (2016). Pedagogía crítica: estrategia de socialización del Posconflicto en los resguardos indígenas. Recuperado de <http://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/palobra/article/view/1425>

Guevara Corral_Rubén Darío. La resistencia indígena: una forma de fortalecer la cultura, la autoridad y los derechos humanos. HAOL, Núm. 20 (Otoño, 2009), 61-66 ISSN 1696-2060 Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3150138>

Hernández, Esperanza. Resistencias para la paz en Colombia: Significados, expresiones y alcances. Reflexión Política [en línea]. 2009, 11 [21], 140 -151 [10 de octubre de 2020]. ISSN: 0124 – 0781. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/110/11011851010.pdf>

Hernández, Esperanza. Resistencias para la paz en Colombia: experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas. Paz y Conflictos [en línea]. 2009, 117 -135 [12 de octubre de 2020]. ISSN: 1988 -7221 Disponible en: http://www.ugr.es/~revpaz/tesinas/DEA_Esperanza_Hernandez.html

Hernández Delgado Esperanza. La resistencia civil de los indígenas del cauca. Pap.polit. vol.11 no.1 Bogotá Jan./June 2006. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-44092006000100007

Hernández Sampieri, Roberto (2014). *Metodología de la Investigación*. Recuperado de <https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbmxi250YWR1cmlhcHVibGljYTk5MDUxMHxneDo0NmMxMTY0NzkxNzliZmYw>

Klinger, W., Perea, M., & Mosquera, J. (2017). Análisis territorial, y de identificación de escenarios actual y tendencial (en la escala departamental y supra -departamental. Quibdó: Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico.

Quiñones Paez, J. R. (2008). Sobre el concepto de resistencia civil en ciencia política. *Ciencia Política*, 3(6). <https://doi.org/10.15446/cp.v3n6.17027>

Leal José. (2017). Rehumanización ancestral nativo-mestiza: una tejedura convivencial multicultural post-conflicto para Colombia. Recuperado de <https://www.journalusco.edu.co/index.php/entornos/article/viewFile/1648/2767>

Lieselotte V. (2013). La relevancia local de procesos de justicia transicional. Voces de sobrevivientes indígenas sobre justicia y reconciliación en Guatemala posconflicto. Recuperado de <https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/antipoda16.2013.05>

López Gómez, C. y Hernández Bello, A. (2017). Pedagogía y paz: reflexiones acerca de la participación ciudadana en el posconflicto colombiano. *Revista Filosofía UIS*, 16(2), doi: <http://dx.doi.org/10.18273/revfil.v16n2-2017011>

Maturana, José A. A propósito de la resistencia como propuesta teórica del estudio histórico tiempo y espacio. 28/2012 Universidad del Bío-Bío Chillán - Chile pp. 7-22. ISSN 0716-9671 ISSN 0719-0867 (en línea). Recuperado de <http://www.ubiobio.cl/miweb/webfile/media/222/Tiempo/2012/%2328.01.pdf>

Mesa de diálogo y concertación de los pueblos indígenas del Chocó. (2019). Movimiento indígena del Chocó. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=g5CvbKv5omo>

Nieto Patricia, (2010). Relatos autobiográficos de víctimas del conflicto armado: una propuesta teórico-metodológica. Recuperado de

<http://www.redalyc.org/html/815/81514696007/>

Nieto Lopez, J. R. (2014). La participación como resistencia en el contexto del conflicto armado colombiano. *Forum. Revista Departamento de Ciencia Política*, 2(5), 139-159. Recuperado a partir de

<https://revistas.unal.edu.co/index.php/forum/article/view/48921>

Pérez Pérez Teodoro. Aprender a convivir en la diferencia, clave para construir cultura de paz. *Boletín Redipe*, ISSN-e 2256-1536, Vol. 6, N°. 3, 2017, págs. 34-71.

Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6132038>

Rivera Escobar, Marinella (2019). “Psicología de la re-existencia violencias, resistencias y nuevas formas de existir de las comunidades étnicas en Cali – Colombia.

Recuperado de

[https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15680/PSICOLOG%
c3%8dA%20REEXISTENCIA_DIGITAL%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15680/PSICOLOG%c3%8dA%20REEXISTENCIA_DIGITAL%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Real Academia Española. (s.f.). Resistencia. En *Diccionario de la lengua española*.

Recuperado en 10 de noviembre de 2020, de <https://dle.rae.es/resistencia?m=form>

Romero, Fernando. (2016). Reflexiones sobre el posconflicto: Aprendizaje de la historia.

Recuperado de

<http://revistas.una.ac.cr/index.php/ensayospedagogicos/article/view/8467/9687>

Salazar, Ramón y Marín, León Dario. Educación para la paz. La apuesta pedagógica del diploma Diplomado en Posconflicto, Medellín, 2016. Diálogos sobre educación año 8 | número 15 | julio-diciembre 2017 | ISSN 2007-2171. Recuperado de <http://www.scielo.org.mx/pdf/dsetaie/v8n15/2007-2171-dsetaie-8-15-00009.pdf>

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación: Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio (6a. ed. --.). México D.F.: McGraw-Hill.

Terena, Marcos (1993). La resistencia indígena 500 años después. Nueva Sociedad 123, Enero - Febrero 1993, ISSN: 0251-3552. Recuperado de <https://nuso.org/articulo/la-resistencia-indigena-500-anos-despues/>

Ulloa E. (2016). Embera Chamí. Recuperado de <http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo%20Embera%20Cham%C3%AD.pdf>

Osorio Calvo, C. A. y Satizabal Reyes, M. (2020). El movimiento indígena como víctima del conflicto armado en Colombia y su apuesta por una paz desde una visión territorial. *Hallazgos*, 17(33), 197-219. DOI: <https://doi.org/10.15332/2422409X.4369>

Universidad de Antioquia facultad de ciencias sociales departamento de antropología.

Revista del Departamento de Antropología VDI. V: Números 17, 18, 29. Tomo II.

(1983). Medellín

Villarreal Méndez, Norma Colombia: Violencias, conflicto armado y resistencias de género: las apuestas de una cartografía de la esperanza. Otras Miradas, vol. 7, núm.

1, enero-junio, 2007, pp. 50-66 Universidad de los Andes Mérida, Venezuela.

Disponible en

https://www.redalyc.org/pdf/183/Resumenes/Resumen_18370105_1.pdf