

**CONFLICTO POLÍTICO AL INTERIOR DEL PUEBLO KANKUAMO: UNA
DISPUTA POR EL PODER Y EL TERRITORIO 1993-2020**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA

BOGOTÁ D.C.

2021

**CONFLICTO POLÍTICO AL INTERIOR DEL PUEBLO KANKUAMO: UNA
DISPUTA POR EL PODER Y EL TERRITORIO 1993-2020**

ANDREA CAROLINA QUINTANA ARIAS

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA
BOGOTÁ D.C.
2021**

**CONFLICTO POLÍTICO AL INTERIOR DEL PUEBLO KANKUAMO: UNA
DISPUTA POR EL PODER Y EL TERRITORIO 1993-2020**

ANDREA CAROLINA QUINTANA ARIAS

DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO

JUAN DANIEL CRUZ

Máster en Derechos Humanos y Cultura de Paz; Pontificia Universidad Javeriana Cali
Doctorado (C) Estudios Interdisciplinarios de Género y Política de Igualdad, Salamanca

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA

BOGOTÁ D.C.

2021

Resumen

La presente investigación aborda el tema del conflicto político al interior del Pueblo Kankuamo, el cual se origina desde más de diez años con el surgimiento de varios grupos de oposición: Atánquez Libre, Asociación de Kankuamos Unidos por el Cambio, y el Cabildo Chiskuinya del Territorio Kankuamo: quienes han estado en una disputa política y territorial contra la Organización Indígena Kankuama (OIK), esta última representa el gobierno autónomo del Pueblo Kankuamo. Este hecho ha causado una división de la población y ha llevado a que se afecten las relaciones interpersonales, familiares y los lazos comunitarios. Por ello, el principal objetivo de esta investigación es identificar las situaciones que llevaron a la consolidación de los grupos de oposición al interior del Pueblo Kankuamo, y analizar las disputas por el poder y el territorio que se han dado. Se planteó una metodología con enfoque cualitativo, por lo que se desarrolló un caso de estudio simple y como instrumento de investigación se utilizó la entrevista semiestructurada y la etnografía para la paz, así mismo, se recurrió a una revisión documental. La principal conclusión a la que se llegó es que la diferencia de la visión política y territorial entre OIK y los grupos de oposición son muy alegadas por lo que es posible que este conflicto continúe, y que, además, es complejo que los grupos de oposición se consoliden como alternativa frente al gobierno de la OIK en el corto tiempo.

Palabras clave: oposición, disputa, poder, territorio y autonomía.

Tabla de contenido

Introducción	7
1. Proceso de investigación	8
1.1. Problema de investigación y pregunta de investigación	8
1.2. Justificación	9
1.3. Objetivo general	10
1.4. Objetivos específicos	10
1.5. Metodología	10
1.6. Antecedentes (estado de arte): los kankuamos resistiendo a las violencias	13
<i>1.6.1. Identidad y cultura de los kankuamos</i>	<i>14</i>
<i>1.6.2. Dinámicas de resistencia y lucha de los kankuamos</i>	<i>14</i>
2. Capítulo 1: Marco teórico	16
2.1. Grupos de oposición política	16
2.2. Disputas políticas indígena	18
<i>2.2.1. Autonomía</i>	<i>20</i>
<i>2.2.2. Gobierno propio</i>	<i>21</i>
<i>2.2.3. Autoridad propia</i>	<i>22</i>
2.3. Disputas territoriales	23
<i>2.3.1. Territorio</i>	<i>24</i>
Conclusión	25
3. Capítulo 2: Marco de contexto	27
3.1. Antecedentes históricos del Pueblo Kankuamo	27
3.2. Historia de los kankuamos: un proceso dinámico y cambiante	28
3.3. Desplazamiento de las estructuras políticas y económicas	32
3.4. Nacimiento de la oposición en el Pueblo Kankuamo	34
Conclusiones	36
4. Capítulo 3: Marco de análisis	37
4.1. Caracterización general del Pueblo Kankuamo	37
<i>4.1.1. Descripción geográfica del territorio kankuamo</i>	<i>37</i>

4.1.2. <i>Descripción demográfica de la población indígena kankuama</i>	38
4.1.3. <i>Sistema económico</i>	39
4.1.4. <i>Organización social y política</i>	39
4.2. Análisis de resultados	41
4.2.1. <i>Oposición: actores claves en la contención del gobierno de turno</i>	41
4.2.2. <i>De la exclusión a la oposición</i>	45
4.2.3. <i>Territorio Kankuamo: visiones contrapuestas</i>	48
Conclusión	50
5. Conclusiones: hilando lo planteado	51
5.1. <i>Recomendaciones</i>	53
Bibliografía	54
ANEXOS	63
Anexo A: ficha de caracterización	63
Anexo B: formato de preguntas	69
Anexo C: consentimiento informado	71
Anexo D: entrevista a Daniel Arias	72
Anexo E: entrevista a Deiver Arias	77
Anexo E: entrevista a Orlando Romero	82
Anexo F: entrevista a lideresa Chiskuinya	91
Anexo H: entrevista a Jaime Arias	97

Introducción

“Conflicto político al interior del Pueblo Kankuamo: una disputa por el poder y el territorio” es una investigación que busca acercarse, por medio de un caso de estudio simple, a las situaciones que llevaron al surgimiento de los grupos de oposición: Atánquez Libre, Asociación de Kankuamos Unidos por el Cambio y Cabildo Chiskuinya del Territorio Kankuamo, así mismo, busca identificar los reclamos, intereses y objetivos de dichos grupos. En este estudio de caso se exponen elementos básicos que permiten comprender la consolidación de los grupos de oposición y las disputas por el poder y el territorio. Justamente, el surgimiento de los grupos de oposición ha suscitado el debate en torno a tres aspectos: el accionar de la Organización Indígena Kankuama (en adelante OIK) y sus autoridades, el acceso a los espacios de participación y el uso del territorio.

Este documento se encuentra dividido en cuatro capítulos, cada uno cuenta con introducción, desarrollo y conclusión. En el primer capítulo se encuentra el marco teórico, para la construcción de este capítulo se hizo una revisión sobre las categorías de análisis definidas para este estudio de caso: grupos de oposición política, disputas políticas y disputas territoriales, con el fin de tener un acercamiento teórico a las mismas. El segundo capítulo, aborda el contexto en el que surge la OIK y los grupos de oposición. El tercer capítulo, inicia con una caracterización general del Pueblo Kankuamo. A partir de esto, se construye un análisis teniendo en cuenta los aportes de los teóricos y las voces de las autoridades kankuamas y de los líderes de la oposición. Por último, en el cuarto capítulo se presentan las conclusiones que surgen a partir del análisis, buscando recoger la pregunta de investigación y los objetivos planteados, además, se hacen unas recomendaciones para disminuir las tensiones existentes.

1. Proceso de investigación

1.1. Problema de investigación y pregunta de investigación

Desde el 2007 se viene gestando un conflicto silencioso al interior del Pueblo Kankuamo, el cual ha tomado fuerza en los últimos años. Dicha controversia se ha caracterizado por ser una disputa política y territorial y por causar una fuerte división de la población kankuama pues, por un lado, existe la OIK y, por otro lado, diversos grupos de oposición: uno conocido como “Atánquez Libre”, otro nombrado “Asociación de Kankuamos Unidos por el Cambio”, y un tercero denominado “Cabildo Chiskuinya del Territorio Kankuamo”. Hasta el momento se desconoce cómo se han constituido estos grupos, así como sus intereses políticos y objetivos.

Atendiendo lo expuesto, es importante abordar este conflicto político sin perder de vista que es un pueblo víctima de un proceso de aculturación, sumado al abandono estatal y al despojo territorial. Adicionalmente, ha sufrido numerosas violaciones a sus derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, siendo declarado en “peligro de ser exterminado” por la Corte Constitucional. Sin embargo, “después de décadas de ser considerados extinguidos por el Estado y la sociedad nacional (...) comienza para los kankuamos una nueva realidad histórica de recontextualización cultural, de rescate y conservación de un territorio ancestral, de la identidad étnica y cultura” (Arias, 2011, p.61). De modo que, se gesta un proceso interesante de resistencia y de lucha permanente por la pervivencia de sus costumbres y por el fortalecimiento sociopolítico, cultural y territorial. De hecho, en reiteradas ocasiones se ha mencionado que este mismo proceso ha motivado un cambio significativo en las relaciones de poder al interior del territorio kankuamo.

Por lo tanto, la presente investigación pretende resolver la siguiente pregunta: ¿cómo se han consolidado los grupos de oposición al interior del Pueblo Kankuamo y cuáles son sus disputas políticas y territoriales entre 1993-2020?

1.2. Justificación

La población kankuama ha sido estudiada desde diversas disciplinas, por ejemplo, desde la antropología se han encargado de estudiar las costumbres, cultura e identidad de los kankuamos (Angelini, 2009; Morales, 2012; Romero, 2015), así mismo, han estudiado temas en relación con la memoria histórica y las vivencias de los kankuamos (Pumarejo & Morales, 2003; Montero, 2015; Villazón, 2016). Dentro del campo de la sociología se pueden encontrar estudios sobre la reconfiguración territorial (Zapata, 2016; Arias, 2017), y los elementos que hacen parte de la cultura kankuama (Sánchez, 2018). En el ámbito de estudio de la ciencia política se encuentran estudios sobre conflicto territoriales (Coronado, 2010), impactos del conflicto armado (Guerra, 2012; Rivera, 2017; Gutiérrez, 2017), procesos de acción política de mujeres (Y. Serrano, 2013), y autonomía política (Rodríguez, 2014; Prieto, 2017; Pineda, 2019).

Por lo tanto, esta investigación es relevante para la ciencia política en la medida en que participa del debate epistemológico y aporta a la producción de conocimiento debido a que es un tema que hasta el momento no ha sido abordado teóricamente. Teniendo en cuenta los estudios mencionados, se podría afirmar que hasta el momento no hay estudios que analicen y ayuden a entender las disputa política y territorial que se está presentando en el Pueblo Kankuamo. Para los kankuamos es de menester importancia conocer las características e identidades de los grupos de oposición que están disputándose el poder y el territorio.

Esta investigación intenta recoger cinco años de estudio en el pregrado de ciencias políticas. Además, es una investigación que se realiza desde las vivencias mismas dentro del territorio, pues también intenta recoger aproximadamente cinco años de trabajo comunitario en el Pueblo Kankuamo. Como futura politóloga kankuama con énfasis en resolución de conflictos e investigación para la paz aspiro contribuir en la mediación de este conflicto y a la construcción de paz al interior de las comunidades.

1.3. Objetivo general

Identificar la consolidación de los grupos de oposición al interior del Pueblo Kankuamo, y analizar las disputas por el poder y el territorio que se han generado en el Pueblo Kankuamo.

1.4. Objetivos específicos

- Analizar el contexto en el que surge la Organización Indígena kankuama.
- Indagar sobre la consolidación de los grupos de oposición al interior del Pueblo Kankuamo.
- Describir las características de los grupos de oposición creados al interior del Pueblo Kankuamo.
- Identificar las luchas y/o reclamos de los grupos de oposición que se han creado al interior del Pueblo kankuamo.

1.5. Metodología

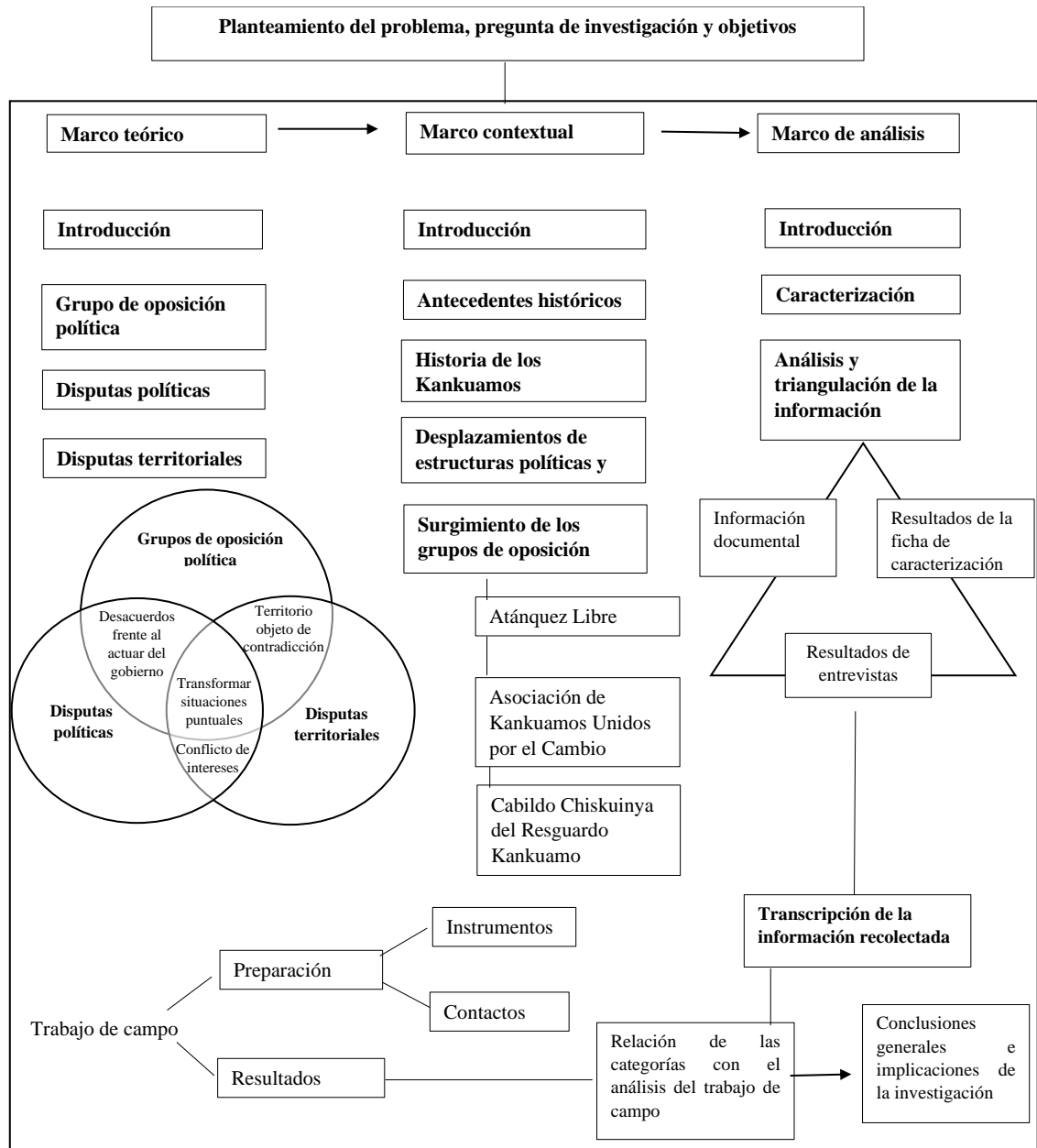
La presente investigación se basa en un enfoque cualitativo que permite un acercamiento interpretativo al sujeto de estudio y su realidad, “para así, dar respuesta a algunos problemas concretos a los que se enfrenta esta misma investigación” (Jurgenson et al., 2014, párr. 3). Este enfoque, a su vez, permite establecer un diálogo entre los planteamientos teóricos y los conocimientos locales con el objetivo identificar las situaciones que llevaron al surgimiento de los grupos de oposición y analizar las disputas por el poder y el territorio en el Pueblo Kankuamo. Para esta investigación se desarrolló un estudio de caso simple el cual “pretende es identificar y describir los distintos factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado” (Martínez, 2006, p.171), es decir, es una investigación que no apunta a universalizar más allá del contexto seleccionado.

Durante la investigación se tuvieron en cuenta condiciones éticas para garantizar el cuidado y protección de las personas. Los participantes de esta investigación desde un inicio estuvieron informados acerca de los objetivos de esta, además, antes de convertirse en participantes firmaron el consentimiento informado (ver anexo C), en el cual dejaron clara su voluntad de hacer parte de esta investigación.

“Conflicto político al interior del Pueblo Kankuamo: una disputa por el poder y el territorio” se desarrolló en tres fases: diseño, desarrollo del estudio, análisis y conclusiones. La investigación tuvo como hoja de ruta la siguiente:

Figura 1.

Plan metodológico.

Nota. Autoría propia.

Como se puede observar en la figura, la primera fase de esta investigación estuvo enfocada en el planteamiento del problema, construcción de la pregunta de investigación y de los objetivos. Posteriormente, se hizo una revisión teórica sobre las tres categorías de análisis definidas. Además, se recurrió a diferentes fuentes que permitieron tener una visión amplia del conflicto político al interior del Pueblo Kankuamo.

En el desarrollo de la investigación fue fundamental escuchar, hablar y aprender desde las vivencias propias del Pueblo Kankuamo. Por ello, como instrumentos de investigación se usaron: entrevistas semi estructuradas (ver anexo B) y etnografía para la paz. Las entrevistas semi estructuradas como explican Diaz et al. (2013) tienen la ventaja y es que permiten averiguar hechos no observables como pueden ser: puntos de vista, significados, motivos, opiniones, valoraciones, etc., otra de las ventajas es que no tiene limitaciones espacio-temporales, ya que es posible indagar por hechos pasados y por situaciones futuras. Estas entrevistas se caracterizan por tener un “grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados” (Diaz et al., 2013, p.163). Además, se diseñó una ficha de caracterización (ver anexo A) donde se incluyeron preguntas abiertas y cerradas buscando indagar sobre: información básica sobre el Pueblo Kankuamo y contexto en el que surge la OIK y los grupos de oposición.

En esta investigación participo: el excabildo gobernador, Jaime Arias, quien ha venido acompañando el proceso de Renacer Kankuamo¹ desde 1993; el actual secretario general del Pueblo Kankuamo, Iván Lúquez, vinculado al proceso organizativo kankuamo desde 2009; Salomón Arias miembro del Consejo de Mayores de la comunidad Chemesquemena y docente de la comunidad de Atánquez; el presidente y fundador de Atánquez Libre, Daniel Arias, quien ha venido haciendo oposición desde hace 14 años; el actual presidente de la Asociación de Kankuamos Unidos, Deiver Arias, el cual lleva varios años acompañando el proceso de oposición; Orlando Romero, también, miembro de

¹ En el marco de contexto se explica qué es el Renacer Kankuamo.

Kankuamos Unidos; y la lideresa del Cabildo Chiskuinya del Territorio Kankuamo quien ha acompañado el proceso oposición desde 1997.

Como técnica paralela en la investigación estuvo la etnografía para la paz con el fin de conocer situaciones del conflicto político al interior del Pueblo Kankuamo que no son susceptibles de estudiarse a través de métodos cuantitativos. De acuerdo con Sandoval (2013) una de las características de este método de investigación es que “permite conocer las complejas y múltiples realidades sociales inmersas en paces, conflictos, violencias, negociaciones, y relaciones interculturales e interétnicas” (p.17). Este método consiste en una observación rigurosa de la realidad vivencial, además, es un método que “rompe totalmente con la concepción de considerar a las personas (...) como simples “informantes”, como cosas, como elementos a los que se les investiga a partir de un saber científico superior al conocimiento popular, indígena, social o comunitario” (p.18). Por ello, la relación con las personas debe ser de igualdad y no de superioridad, esto permitirá “la construcción crítica del saber, y aprehender de las realidades pacíficas y conflictivas existentes en el acontecer cotidiano” (p,19).

Para este estudio de caso simple se hace una triangulación de datos para poder contrastar la información obtenida de distintas fuentes: documentos, entrevistas, noticias y observación directa (Chetty, 1996). Finalmente, se hace un ejercicio de comparación entre la teoría y los resultados del trabajo de campo para lograr el análisis de resultados y las conclusiones generales.

1.6. Antecedentes (estado de arte): los kankuamos resistiendo a las violencias

Para la construcción del estado de arte se toma como referencia otras investigaciones desarrolladas en Colombia sobre el Pueblo Kankuamo, centrando la búsqueda en las categorías principales y definidas para el estudio: grupos de oposición política, disputas políticas y disputas territoriales. Si bien esto ha sido un tema que ha llamado la atención de distintos medios de comunicación, no se encuentran producciones académicas enfocadas al tema en mención. Sin embargo, se encuentran algunas investigaciones relacionadas a la autonomía, el gobierno propio, la autoridad propia y el territorio que permiten tener un acercamiento con las categorías de este estudio. Para abordar estas investigaciones se dividirá

en dos partes este apartado: en la primera parte, se encuentran las asociadas al tema de la identidad y cultura de los Kankuamos y en la segunda parte, se encuentran investigaciones afines a las dinámicas de resistencia y lucha frente a las violencias.

1.6.1. Identidad y cultura de los kankuamos

En los últimos años, desde la academia se han preocupado por analizar la cultura y tradiciones de los kankuamos, así como de estudiar los impactos de la colonización en los kankuamos. La identidad kankuama se caracteriza por ser dinámica y cambiante, que pierde elementos propios y se apropia de elementos externos, que conserva y construye diferencias. Esto se puede evidenciar en la investigación de Angelini (2009) quien plantea que las identidades “se construyen a través de prácticas y narrativas diferentes, siempre sujetas a la historización; continuamente cambian y se transforman” (p.11). La identidad es una forma de ser, sentir y pensar que se transforma permanentemente.

De acuerdo con Romero (2015) la identidad kankuama ha estado condicionada por diferentes procesos que han llevado a los kankuamos a un estado de vulnerabilidad tal, que han tenido que perder gran parte de su identidad. Montero (2015) define la identidad kankuama como aquella que “se expresa en la historia que une a la comunidad alrededor de unas prácticas culturales, unas creencias, unas costumbres, unas tradiciones, una visión del mundo y unas formas propias de relación con la naturaleza” (p.21). Una de las conclusiones a las que llega Montero es que si bien se han perdido muchas cosas que para algunos occidentales reflejan lo que es ser indígena en Colombia: pelo largo, vestimenta, lengua, mochila, entre otras cosas, lo indígena muchas veces va más allá del contexto material y físico de las cosas. Es preciso mencionar que la mochila kankuama es considerada como uno de los elementos más identitarios de los kankuamos. Para Sánchez (2018) la mochila es un elemento cargado de arte, saber y espiritualidad que explica de cierto modo la supervivencia de la cultura kankuama en medio de tantas violencias.

1.6.2. Dinámicas de resistencia y lucha de los kankuamos

Gran parte de las investigaciones que se han hecho sobre el Pueblo Kankuamo han girado en torno a las violencias sistematizadas vivenciadas desde el arribo de los colonizadores españoles hasta los actores del conflicto armado.

Desde el punto de vista de Arias (2017) situaciones como la colonización, la evangelización, la migración de colonos, la constitución de 1991 y el conflicto armado han causado la reconfiguración del territorio, misma que ha llevado a que se pierdan y se desdibujen elementos de la identidad kankuama.

Frente al conflicto armado, Guerra (2012) señala que las primeras guerrillas en hacer presencia en el territorio kankuamo fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en la década de los 80. Posteriormente, en la década de los 90, los paramilitares también comienzan a hacer presencia en el territorio kankuamo. En este contexto, la población kankuama fue víctima de homicidios selectivos, masacres, torturas, desapariciones forzadas, bloqueos, hurtos y desplazamientos forzados. Uno de los mayores impactos del conflicto armado vivenciado en la zona ha sido el rompimiento de prácticas y costumbres de los kankuamos.

Ahora bien, el conflicto armado no ha sido el único que ha dejado impactos negativos, pues siguiendo los planteamientos de Coronado (2010) se encuentra que los conflictos territoriales con empresas y con el mismo Estado también han impactado a la población kankuama. En particular, la entrega de megaproyectos al territorio ha conducido al quebrantamiento de la armonía con la madre naturaleza. En medio de estos procesos políticos, económicos y sociales complejos mencionados, aparecen las mujeres kankuamas como tejedoras de resistencias. Siendo este un paso importante dado que “pasan del fogón a la organización” (Serrano, 2013, p.9).

Lo anterior, permite evidenciar una de las principales dificultades; la falta de información en relación con los temas de disputas políticas y territoriales, y grupos de oposición política, por lo tanto, la presente investigación aporta al análisis de las dinámicas políticas y territoriales que se dan al interior de los Pueblos Indígenas. Del mismo modo, permite identificar un vacío, en la contextualización y en la actualización de la documentación referida al tema de estudio.

2. Capítulo 1: Marco teórico

El presente marco teórico se construyó a partir de tres categorías: grupos de oposición política, disputas políticas y disputas territoriales, todas encaminadas a entender el conflicto político del Pueblo Kankuamo. En la primera parte, se expone el debate que se ha dado en torno a la definición de grupos de oposición (Dahl, 1966; Madariaga y Ionescu, 1968; Sartori, 1982; Pasquino, 1998; Tilly, 2010; Barrientos, 2015; De la Cruz y Ariza, 2017).

En la segunda parte, se aborda las aproximaciones que hay frente a las disputas políticas indígenas (Laclau, 1994; Serrano, 1997; Pinto, 2009; Grimson y Bidaseca, 2013; Errejón, 2012), así mismo, se aborda de manera breve las subcategorías de análisis: autonomía (Anaya, 2005; Aparicio, 2009; Osorio, 2017; González, 2018; Tovar y Beltrán, 2019), gobierno propio (Santoyo, 2006; García, 2013; González, 2018) y autoridad propia (Valencia, 2006; Baena, 2015).

En la tercera parte, se presentan los planteamientos de distintos teóricos frente a la categoría de disputas territoriales indígenas (Fals-Borda, 2001; Teitelbaum, 2007; Mondragón, 2008; Mançano, 2008), seguidamente, se expone la subcategoría de análisis: territorio (Oviedo, 1992; Virgilio, 1998; Echeverría y Rincón, 2000; Cardona, 2006; García, 2013). Y, por último, se encuentran las conclusiones de este capítulo.

2.1. Grupos de oposición política

El estudio sobre la oposición es relativamente reciente, se cree que este campo de estudio no proliferó tanto. Sin embargo, a la hora de hablar de oposición se distinguen dos tendencias: una ligada a la actuación del gobierno (Dahl, 1966; Madariaga y Ionescu, 1968; Pasquino, 1998; Tilly, 2010) y otra, vinculada a la acción de los partidos políticos (Sartori, 1982, Barrientos, 2015; De la Cruz & Ariza, 2017).

En la primera tendencia se encuentra Dahl (1966), uno de los primeros teóricos en hablar del tema, quien argumenta que todas las personas tienen ideas, opiniones e intereses diferentes frente a temas que componen la vida pública y que orientan el accionar del gobierno, por lo tanto, considera que es natural que se dé la oposición, entiéndase esta como

rol que un actor político (B) cumple de forma temporal en tanto se opone a la conducción del gobierno por parte de otro grupo (A).

Dentro de esta tendencia también se encuentran los planteamientos de (Madariaga & Ionescu, 1968) quienes afirman que en toda sociedad hay unos conflictos de intereses que eventualmente se materializan y se expresan a través de grupos que exigen acciones por parte del Estado o buscan canales alternativos para defender sus intereses. Otra precisión sobre la categoría de oposición política que vale la pena señalar y que hace parte de esta tendencia es la que hace referencia a los procesos de oposición como el derecho a confrontarse con un gobierno y a resistirse a la reintegración. En este sentido, la oposición juega un papel fundamental en la contención al gobierno de turno, “la oposición debe impedir que el gobierno mal gobierne” (Pasquino, 1998, p.32), en palabras de Tilly (2010) la oposición cumple la función de limitar el poder del Estado.

En la segunda tendencia se encuentran teóricos como De la Cruz y Ariza, (2017) quienes han afirmado que la oposición surge porque hay unas bases ideológicas diferentes a la de la tradición y que “el ejercicio de la oposición política que resulta natural (...) ha sido interpretada como el cáncer que es necesario extirpar del escenario de la vida pública” (p.90). De modo que, quienes deciden abanderar las causas de la oposición son frecuentemente estigmatizados y concebidos como “el enemigo a perseguir y acabar” (p.91).

Acá vale la pena resaltar los planteamientos de Sartori (1982) quien hace una distinción entre oposición sistémica y oposición antisistémica. La primera, es aquella que se da en el Congreso o en Asambleas y busca reemplazar al gobierno, se articula esencialmente como partido y la segunda, es aquella con baja institucionalización y se presenta como un movimiento en contra del gobierno.

De acuerdo con Barrientos (2015) existen al menos “cuatro tipos de oposición²” la oposición sistémica compuesta por: (1) partidos pequeños poco estructurados y con baja

² Para ampliar la información, véase el texto de Barrientos (2015). *La oposición política: notas para una discusión teórica*. Se recomienda revisar la Figura 1.

institucionalización y (2) partidos grandes estructurados con institucionalización. Por otro lado, está la oposición antisistémica compuesta por: (3) movimientos esporádicos de baja estructuración con nula institucionalización y (4) movimientos de media o alta estructuración con nula institucionalización. Este mismo teórico también argumenta que hay una serie de características que hacen que la oposición exista y perdure, estas son: la capacidad de negociación e imposición, capacidad de influenciar el curso de la política, el nivel de organización y la cohesión interna, liderazgo, reclutamiento, permanencia, compromiso, interlocución con la sociedad y ubicación ideológica.

Nótese que las aproximaciones hechas a la categoría de oposición parten desde una perspectiva limitada y excluyente al decir que la oposición solo se puede dar en escenarios institucionalizados y que viene de partidos políticos. En consecuencia, se ignora que la oposición no necesariamente es institucionalizada y que no siempre asume una idea partidista. Ahora bien, en la medida en que la existencia de oposición tiende a incomodar a quienes detentan el poder se comienzan a dar una serie de disputas políticas que configuran el ámbito político.

2.2. Disputas políticas indígena

La categoría de disputas políticas ha sido poco abordada, por ello, son escasos los estudios que hay al respecto. Sin embargo, hay una tendencia a asociar las disputas políticas con la construcción de identidades y de discurso en torno a determinadas situaciones.

Frecuentemente se ha dicho que en el ámbito político se generan unas identidades políticas que articulan una narrativa entre “nosotros” y “ellos”, pues para cada grupo es necesaria la existencia de un límite que marque la diferencia entre estar dentro o fuera, sin embargo, esta visión puede generar controversias, en la medida en que las identidades asumen discursividades para legitimar determinados enunciados y deslegitimar otros. Según Laclau (1994) estas identidades políticas no son estáticas, por lo contrario, son por naturaleza cambiantes, y se construyen a través de prácticas y/o discursos que compiten por atribuir uno u otro significado a diferentes hechos sociales.

Lo anterior, coincide con los planteamientos de Errejón (2012) el cual argumenta que las identidades políticas generan un discurso, precisamente, “este discurso parte de demandas o problemáticas sociales que son resignificadas como problemas políticos” (p.10). A partir de la enunciación de dichos discursos se pretende ganar apoyo, aprobación y/o legitimidad dentro de la población. Usualmente, el discurso se encuentra compuesto por unas narrativas que le dan sentido político a:

(1) un “nosotros” que padece las problemáticas; (2) un “ellos” responsable de la injusticia; (3) una propuesta de solución imaginable como alcanzable; y (4) una motivación, referentes o aglutinantes simbólicos para la movilización en pos de los objetivos comunes del “nosotros”. (Errejón, 2012, p.11)

De modo que los discursos no se reducen a textos o intervenciones orales, sino que incluyen prácticas y la construcción de significados a partir de determinados hechos sociales.

Así mismo, se puede decir que el discurso ordena en cierto sentido el campo político produciendo unas alineaciones y agrupamientos en torno a una agenda determinada y no a otra, en otras palabras, “los diferentes discursos conforman un campo de batalla” (Grimson y Bidaseca, 2013, p.55). Por ello, es clave identificar quién tiene el poder y quien no lo tiene, ya que esto marcará el contenido político de la identidad construida, pues quienes están por fuera del poder “aspiran a reordenar el escenario político a su favor y, eventualmente, ejercer el poder político e implementar políticas y normas públicas en coherencia con su contenido” (Errejón, 2012, p.12).

Es preciso resaltar que dichas identidades acompañadas de unos discursos se desenvuelven en una arena política, por lo que esta se convierte en un escenario que constantemente está en disputa política entendido este término como “un proceso en el cual los actores entran en conflicto. Estos conflictos tienen como sustento demandas que son expresadas de manera pública” (Pinto, 2009). Además, puede ser entendido como un enfrentamiento entre grupos con intereses y valores diferentes (Serrano, 1997). Justamente, Errejón (2012) manifiesta que estas disputas políticas surgen porque hay unos sectores

sociales excluidos del sistema político imperante y porque hay una clausura de la discusión política.

Ahora bien, entender la disputa política como un proceso colectivo y relacional es fundamental, dado que los “individuos están en interrelación con otros y esta interdependencia los define” (Pinto, 2009, p.386). De hecho, lo que comienza como la búsqueda de un interés individual termina como la búsqueda de un interés colectivo en la medida en que al interior de los grupos se comienzan a construir redes. Cabe mencionar que, los movimientos sociales y los partidos políticos (y otros actores políticos) son los que se encargan de liderar las disputas, construir las identidades y alinear los intereses en torno a un “objetivo común”.

No obstante, al hablar de disputas políticas al interior de pueblos indígenas hay que pensar en tres elementos que pueden o no verse afectados por dichas disputas: autonomía, gobierno propio y autoridades propias.

2.2.1. Autonomía

Se comienza a hablar de autonomía en siglo XX para proteger a las diferentes minorías y se funda bajo “el principio de libertad de los pueblos para elegir su gobierno sin ningún tipo de presiones o influencias externas con la idea que son los mismos pueblos los que determinen de esta manera su propio destino” (Tovar & Beltrán, 2019).

Hay varias formas de entender la autonomía, Anaya (2005) se refiere a la autonomía de los pueblos indígenas como una medida especial de protección del derecho de libre determinación que busca garantizar el autogobierno, cuya característica común es el mantenimiento consuetudinario de sus instituciones políticas, jurídicas, sociales, económicas y culturales, que les permite resolver sus problemas o conflictos mediante normas y procedimientos propios. La autonomía es, entonces, la capacidad y manera de autogobernarse que tiene como base el territorio, el gobierno propio y la identidad cultural.

Según Aparicio (2009) la autonomía implica la elección de las propias autoridades con competencias y medios para legislar y administrar los asuntos propios incluyendo el acceso a los recursos naturales, así mismo, implica la demarcación del territorio propio y conlleva al replanteamiento de las relaciones con las instituciones estatales. Para González (2018) la autonomía de los pueblos indígenas es parte de sus derechos específicos reconocidos, cuya protección abarca el ámbito individual y colectivo, además, es fundamental para que los pueblos indígenas puedan “alcanzar su desarrollo colectivo en el ámbito económico, jurídico, político, social y cultural” (p.48). Para los pueblos indígenas la autonomía supone “la posesión de un territorio que ellos reclaman suyo por el vínculo ancestral con el mismo” (Osorio, 2017, p.109).

De las anteriores definiciones y/o aproximaciones se podría decir que la autonomía conlleva al reconocimiento de los sistemas de autoridad y gobierno de pueblos indígenas y de sus procesos mediante los cuales toman decisiones. Además, de permitir elegir y decidir de manera autónoma sobre su desarrollo colectivo como pueblos indígenas respetando sus particularidades. La autonomía de los pueblos indígenas se ve reflejada en el gobierno propio.

2.2.2. Gobierno propio

Se comienza a hablar de gobierno propio a partir de las reivindicaciones y luchas que comienzan a dar los pueblos indígenas durante el último cuarto del siglo XX (García, 2013). A menudo se ha afirmado que el gobierno propio es el “ámbito de autogestión de los pueblos indígenas que (...) plantea el reconocimiento de la autonomía en la gestión de los espacios territoriales indígenas dentro de los Estados de los cuales forman parte” (Santoyo, 2006, p.7), es decir, se trata de un nuevo tipo de institucionalidad estatal y/o una nueva forma de organización territorial que tiene la capacidad de actuar con total independencia y libertad, y además, tienen la capacidad de tomar decisiones por sí mismos y de elegir las autoridades que se encargarán de manejar y administrar su territorio de conformidad con sus usos y costumbres.

El gobierno propio “si bien refuerza el establecimiento de instituciones propias, así como sus normas y procedimientos, también posibilita su participación en distintos procesos

a nivel nacional, regional e internacional” (González, 2018, p.51) con relación a los asuntos que puedan afectar sus derechos, vidas y destino.

De acuerdo con García (2013) existen una serie de cambios que pueden afectar el gobierno propio en las comunidades indígenas, estos son: cambios legales, cambios económicos, cambios organizativos y cambios culturales. El primer cambio, se produce cuando se da la disminución de las garantías territoriales, se permite la entrada de proyectos mineros, petroleros, energéticos e hidroeléctricos a territorios indígenas y cuando se da quebrantamiento de la unidad e integridad de la naturaleza. Frente a los cambios económicos, este mismo teórico afirma que se generan a partir del descontrol extractivo, la urbanización progresiva, la globalización e intensificación de las agresiones al territorio indígena y la reconcentración de la propiedad.

Al hablar de cambios organizativos se hace alusión al quiebre de las organizaciones locales, el debilitamiento de los mayores, la exclusión de las mujeres o jóvenes y el abandono de la memoria histórica del movimiento indígena. Situaciones como la pérdida progresiva de la cultura a niveles prácticos, el detrimento del reconocimiento y valoración por los mayores y sus aportes, y el desarraigo territorial son los causantes de los cambios culturales y de la obstaculización del ejercicio de gobierno propio.

En resumen, el gobierno propio es la capacidad de organizarse frente a asuntos fundamentales de la vida de los pueblos indígenas de acuerdo a sus cosmovisiones, valores y tradiciones culturales. Con el ejercicio del gobierno propio viene la autonomía también con miras también a fortalecer sus estructuras propias, así como las autoridades que son elegidas por las mismas comunidades indígenas.

2.2.3. Autoridad propia

La autoridad propia es considerada como la base fundamental del gobierno propio. Dicha autoridad se fundamenta en unas leyes de origen las cuales son consideradas un mandato que es necesario obedecer (Valencia, 2006). Las autoridades indígenas cuentan con “potestad reglamentaria, elección directa de sus representantes y competencia para gestionar

sus recursos” (Baena, 2015, p.119). Pero se debe tener presente que esta autonomía dada a las autoridades no es suficiente puesto que las autoridades indígenas requieren tener más autonomía frente a temas políticos, administrativos y financieros para salvaguardar su identidad y sus tradiciones propias.

Teóricos como (Valencia (2006) han manifestado que existen dos tipos de autoridad: (i) las que asumen la representación hacia afuera de la comunidad, también llamadas autoridades políticas que son las encargadas de interlocutor con el Estado y de tomar decisiones que le competen a la comunidad y (ii) las autoridades tradicionales son las encargadas de orientar conforme a sus usos y costumbres y de “restablecer con su saber-poder el equilibrio quebrantado y la armonía social y con la naturaleza” (p.686).

En resumen, “la autoridad es “sabiduría de mandar” o “mandar obedeciendo”” (Valencia, 2006, p.687). Actualmente, se distinguen dos tipos de autoridades: tradicionales y políticas, cada una ostenta una legitimidad distinta y tiene funciones diferentes.

2.3. Disputas territoriales

Las disputas territoriales se han convertido en objeto de análisis de varios teóricos. En esta categoría se pueden distinguir cuatro tendencias: una primera tendencia que hace referencia a los procesos de ocupación y recuperación de los territorios (Mançano, 2009); una segunda que se encarga de describir la situación de los conflictos territoriales (Mondragón, 2008); una tercera que vincula los conflictos territoriales al proceso de globalización (Fals-Borda, 2001), y una última tendencia que trata el tema de las violaciones de derechos humanos relacionadas por la actividad de las empresas multinacionales (Teitelbaum, 2007).

De acuerdo con Mançano (2009) las disputas territoriales hacen referencia a las tensiones que se producen entre los actores que ejercen relaciones de territorialidad sobre un mismo espacio físico. Para este teórico, la configuración de los conflictos territoriales se da cuando se intensifican las políticas de expropiación en las comunidades, es decir, se transfiere de manera coactiva (el individuo no ofrece su propiedad voluntariamente) la propiedad

privada desde su titular al Estado. Dichas disputas se originan principalmente porque se ha vulnerado la autonomía de los pueblos indígenas (Mondragón, 2008). Esta situación es posible en el marco de la utilización de todo tipo de violencia contra los indígenas

Las disputas territoriales pueden explicarse también por la intervención del proceso de globalización en los territorios indígenas. Los territorios bajo esta concepción son objetos de contradicción, por un lado, su comprensión como escenarios de contención y reproducción de la vida y la cultura, y por otro, como fuente de recursos naturales necesarios para el crecimiento económico. Esta contradicción es explicada por Fals-Borda (2001) a través de los conceptos de bioespacio y tecnoregión, el primero, hace referencia a “los procesos locales y regionales de desarrollo social, económico y político que vinculan actividades vitales de producción y reproducción con los recintos en que se ejecutan y de donde se derivan elementos de continuidad social y diversidad cultural” (p.9). El bioespacio contiene los recursos esenciales para la reproducción de la vida y la pervivencia cultural. Mientras que el concepto de tecnoregión se asimila a las vinculaciones económicas de un espacio que supera los límites del territorio.

La aplicación del modelo económico de empresas multinacionales según los planteamientos de Teitelbaum (2007) deja como resultado la violación a derechos humanos, en particular, se hace referencia a la vulneración de los derechos laborales y la degradación del medio ambiente. A juicio de este mismo teórico, las dinámicas de desarrollo que se dan en los territorios con la llegada de multinacionales son causa de desplazamientos forzados, afectaciones a la población y al territorio.

2.3.1. Territorio

El territorio puede ser interpretado y entendido desde múltiples perspectivas, pero en este apartado se centrará en mostrar la interpretación que le dan los indígenas al territorio. En repetidas ocasiones se ha dicho que los pueblos indígenas tienen un arraigo diferente con el territorio el cual “va más allá de la concepción material de las cosas, sus principios están basados en el pensamiento de la cosmovisión” (Cardona, 2006, p.29). En coherencia con esto, Oviedo (1992) sostiene que los pueblos indígenas conciben elementos inanimados como

fuerzas del bien o del mal. En este sentido, los pueblos indígenas tienen una visión integral del territorio que va más allá de un simple espacio físico dado que el territorio hace parte de la identidad de los indígenas.

El territorio, es el “sustento material que posibilita y determina el surgimiento de las relaciones sociales, los conocimientos y los productos culturales que se proponían como modelo de sostenibilidad” (García, 2013, p.1). En efecto, el territorio se convierte en un espacio único e indivisible para la pervivencia de los pueblos indígenas. De hecho, los indígenas conciben la tierra como “madre” y “creadora de vida”, además, es un elemento esencial (Virgilio, 1998). El territorio es una construcción que conlleva una carga simbólica e identitaria, dado que el territorio “adquiere sentido propio, como espacio significado, socializado, culturizado, por las diversas expresiones, apropiaciones y defensas culturales, sociales, políticas, económicas que se hacen de él; y, a su vez lo adquiere en las diversas lecturas que se le hacen” (Echeverría y Rincón, 2000, p.25).

No es posible hablar de territorio desde una concepción occidental, pues para los indígenas no existe una noción de territorio como espacio regulado tal y como se plantea en la occidentalidad dado que este tipo de nociones tienden a fragmentar al individuo, a limitarlo y a obligarlo a hablar de propiedad o posesión (Cardona, 2006).

Es así que, el territorio puede ser entendido como el centro de vida de los pueblos indígenas que conjuga lo cultural, económico, político, social con lo sagrado o espiritual. Bajo este mismo horizonte, la autonomía es el principio básico para comprender el significado de territorio para los indígenas, ello implica el poder disponer de manera amplia en la toma de decisiones sobre el lugar de nacimiento, derecho que no les ha sido otorgado por ningún otro hombre o soberano sino por la naturaleza misma.

Conclusión

La siguiente figura permite entender la relación entre las tres categorías de análisis definidas:

Figura 2

Relación de las categorías de análisis.

Nota. Autoría propia en base a los planteamientos de los teóricos expuestos en este capítulo.

Estas tres categorías tienen algo en común y es que buscan transformar situaciones puntuales, ya sea porque no están de acuerdo frente al actuar del gobierno o porque hay una serie de contradicciones entre diferentes lógicas y dinámicas territoriales. Precisamente, estos desacuerdos y contradicciones emergen en todas las sociedades porque todas las personas tienen ideas, opiniones e intereses diferentes, además, tienen bases ideológicas que van configurando su identidad en torno a una cuestión y no a otra. Lo anterior, en últimas conduce a que se den una serie de agrupamientos para defender sus intereses, comúnmente estos intereses están en contra de los del gobierno de turno, por ello, la oposición tiende a ser estigmatizada.

3. Capítulo 2: Marco de contexto

El siguiente apartado pretende mostrar los hechos más significativos que han influenciado la creación de los grupos de oposición y el desencadenamiento de las disputas políticas y territoriales al interior del Pueblo Kankuamo. En este orden de ideas, el presente capítulo aborda circunstancias que han incidido en el devenir histórico del Pueblo Kankuamo tales como: la colonización española, la llegada de migrantes y las misiones capuchinas. En segunda instancia aborda la violencia sistemática sufrida en el territorio, así como las formas de resistencia de su población y el proceso del Renacer Kankuamo. En la tercera parte, se analiza el desplazamiento de las estructuras políticas y económicas como resultado del Renacer Kankuamo. Por último, se hace un recorrido puntual sobre la génesis de los grupos de oposición al interior del Pueblo Indígena Kankuamo y se plantean las conclusiones que surgen luego de abordar todo este entramado fáctico.

Para la construcción de este capítulo se recurrió a: instrumentos jurídicos de índole nacional; documentos que ha publicado la OIK; investigaciones que se han hecho sobre los Kankuamos y que, además, se han construido con su participación; reflexiones realizadas en las *Kankurwas*³, y artículos publicados por medios de comunicación.

3.1. Antecedentes históricos del Pueblo Kankuamo

El Pueblo Kankuamo es uno de los cuatro pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta (en adelante SNSM) junto con los pueblos Arhuaco, Kogui y Wiwa, a quienes de acuerdo con Pumarejo y Morales (2003) los padres y madres espirituales les entregaron “su territorio propio, su vestido, su lengua, sus atributos” (p.22), y además, les fue legada la misión de mantener el equilibrio, la armonía y el cuidado de la SNSM, conocida también como el *Corazón del Mundo*, como garantía para la pervivencia de la humanidad. De esta manera, el territorio entregado a los kankuamos fue “la frontera entre la Sierra y las tierras bajas del Valle del río César” (p.23).

³ Casa sagrada para los kankuamos donde se reúnen los mayores, las mayores y demás miembros de la comunidad para reflexionar y decidir sobre el devenir de la comunidad.

A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX las tierras más planas de los Kankuamos fueron ocupadas por la colonización española, en particular, “los sacerdotes comenzaron a habitar de forma más o menos permanente en el pueblo” (Pumarejo y Morales, 2003, p.23). Durante los primeros encuentros, los indígenas mostraron poca resistencia y habían recibido bien a los españoles, pero pronto, la situación cambió. “Los abusos cometidos por sus administradores y los soldados y la presión ejercida por los misioneros que trataron de suprimir la religión aborígen, comenzaron a crear grandes dificultades” (Dussán y Reichel-Dolmatoff, 1961, p.37).

En esta misma época - finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX- también se presentó un fuerte movimiento migratorio, Dussán y Reichel-Dolmatoff explican que la SNSM al estar situada en un cruce de caminos de migraciones aborígenes, provista de recursos naturales y tierras fértiles, es natural que deba haber llamado la atención de migrantes. Además, después de la Guerra de los Mil Días, este fenómeno comienza a acelerarse gradualmente, “la Sierra Nevada, se convierte entonces en un poderoso foco de atracción (...) de campesinos expulsados de otras partes del país” (Arias, 2011, p.59).

Paralelo a este proceso, se iniciaron las misiones capuchinas, las cuales buscaban evangelizar, civilizar y domesticar a la población indígena. “El ingreso de los capuchinos obedeció, entonces, explícita y estructuralmente a esas políticas de “civilización” e integración de nuevos brazos para el progreso material” (Gómez, 2016, p.9). En este proceso, las iglesias adquirieron un control social importante sobre la población kankuama, en particular, administraban la educación en el Pueblo Kankuamo. En este contexto, dicho Pueblo fue mayormente impactado, en comparación con los otros pueblos de la SNSM, teniendo en cuenta su ubicación en la parte más baja de la SNSM y, de esta forma, ser de más fácil acceso desde los centros urbanos que rodean el macizo montañoso.

3.2. Historia de los kankuamos: un proceso dinámico y cambiante

La colonización junto a la llegada de población migrante y las misiones capuchinas llevaron a que las tradiciones de los Kankuamos se fueran transformando con el transcurso

del tiempo, tanto los Mamos⁴ como las autoridades dejaron de regular el orden de la comunidad y en general de todas las actividades de la vida cotidiana de la población. De acuerdo con Dussán & Reichel-Dolmatoff (1961) gran parte del control social pasó a manos del municipio de Valledupar dado que Aritama hoy conocido como Atánquez, a comienzos del siglo XX se convirtió en un corregimiento del municipio. Al ser una unidad administrativa se adoptaron autoridades como el Inspector de Policía, el secretario, el tesorero y el recaudador de impuestos para administrar asuntos políticos, económicos y de justicia.

El cambio de pensamiento y la imposición de valores culturales ajenos hicieron que los Kankuamos dejaran de hablar en la lengua propia, renunciaran a vestir sus trajes tradicionales y abandonaran la mayoría de sus tradiciones por temor a ser reprendidos. Se considera que muchas de las prácticas impuestas por los españoles se fueron incorporando a las costumbres de los Kankuamos (Centro de Investigación y Educación Ppopular [CINEP], 2011) Si bien muchas de sus prácticas culturales se conservaron gracias a que algunos Mayores las siguieron practicando y enseñando de manera oculta, la cultura kankuama se vio altamente afectada (Arias, 2011).

Hacia mediados del siglo XX irrumpe “la violencia bipartidista, la concentración de la tierra en las partes planas de la costa y la colonización campesina, provocando fuertes disputas por la tierra” (Arias, 2011, p.59). Sin embargo, según Pineda (2002) la lucha de los pueblos indígenas durante la década los 70 y los 80 fue decisiva en la recuperación de la tierra.

Simultáneamente, en la década de los 60, en la SNSM se gestaron las primeras semillas que darían vida a la bonanza marimbera en Colombia. Este negocio estuvo influenciado por la llegada de los “Cuerpos de Paz” enviados por el gobierno estadounidense bajo la denominada “Alianza para el Progreso”. La comercialización de la marihuana en la Sierra Nevada y La Guajira empezó de manera muy pequeña, pero la popularidad de las cepas en los países de Centroamérica y Estados Unidos lograron expandir el negocio y rentabilizarlo en los departamentos aledaños. Con el tiempo, la marihuana se consolidó como

⁴ Es la autoridad central de la cultura kankuama, que encarna la Ley Sagrada. Además, el mamo es el mediador entre el mundo material y el mundo espiritual.

una alternativa viable para los cultivadores en esta década, y adicionalmente, se empezaron a configurar grupos organizados que se disputaron el control del contrabando (Beltrán et al., 2013).

Por otro lado, se cree que el primer grupo armado ilegal que ingresó al territorio kankuamo fue las FARC, en la década de los 80, estableciendo “un dominio territorial y control social basado en las contribuciones económicas obligatorias a finqueros y campesinos colonos, el secuestro, el homicidio selectivo y el sometimiento de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada a través de diversas estrategias de intimidación” (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2014, p.7).

Hacia 1986 se registra el ingreso del ELN, “estos se dedicaron a robar alimentos, cilindros de gas, entre otros. (...). En medio del notorio vacío generado por la falta de presencia del Estado” (Organización Indígena Kankuama [OIK], 2019, p.58). A comienzos de la década de los 90 se reconoce la incursión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Precisamente en esta época el conflicto “agudizó, los asesinatos de líderes y miembros del Pueblo Kankuamo, se incrementaron la imposición de bloqueos y restricciones, (...) en consecuencia, el desplazamiento forzado a nivel interno y externo se expandió” (Mora et al., 2010, p.102).

Simultaneo al ingreso de los grupos armados, los Mamos de la Sierra reconocen al Pueblo Kankuamo como la cuarta etnia de la Sierra entre 1984-1985, en este sentido, “comienza para los Kankuamo una nueva realidad histórica de recontextualización cultural, de rescate y conservación de un territorio ancestral, de la identidad étnica y cultural” (Arias, 2011, p.61), este proceso fue llamado Renacer Kankuamo.

En este sentido, para el año 1991 con la promulgación de la Constitución de Colombia los habitantes del territorio kankuamo obtienen medidas de protección territorial y de reconocimiento de su cultura y autonomía, convirtiéndose así en un impulso para el proceso del Renacer Kankuamo. De hecho, dos años después se realizó el primer Congreso Kankuamo, el cual “se llevó a cabo en la comunidad de Atánquez en el año 1993, en este evento se creó la Organización Indígena Kankuama como entidad político-administrativa que

representaría y dirigiría al Pueblo Kankuamo” (J. Arias, comunicación personal, 1 de mayo, 2021).

Para el año 1995 se realizó el segundo Congreso Kankuamo en el cual “se concertó la necesidad de elegir al Cabildo Gobernador y al secretario general de la organización, por la adivinación y el Consejo de Mamos de los cuatro pueblos de la sierra” (CINEP, 2011b, p.10). Dicha designación recayó en Jaime Enrique Arias como Cabildo Gobernador, quien se mantuvo en ese cargo hasta el 2020, y Gustavo Martínez Barros como secretario general. En este Congreso también se consolidaron las comisiones de territorio, educación y cultura, salud, medio ambiente, y los grupos de apoyo de mujeres y de estudiantes universitarios.

A finales de los 90 y principios del 2000 las AUC lograron un mayor control territorial, se agudizaron los reclutamientos forzados, los desplazamientos masivos y los asesinatos de Kankuamos (Guerra, 2012). Por ello, en el 2002 la Defensoría del Pueblo emitió la Resolución No. 24 mediante la cual se pronunció sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las comunidades de la SNSM por parte de los grupos armados.

Como resultado de las denuncias hechas por las autoridades kankuamas con el acompañamiento de Organizaciones No Gubernamentales defensoras de derechos humanos, en 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado Colombiano adoptar medidas cautelares a favor del Pueblo Kankuamo. Ante la persistencia de las violaciones a sus derechos, en el año 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solicitó al Estado Colombiano la adopción de medidas provisionales para proteger la vida e integridad de los miembros del Pueblo Kankuamo. Sin embargo, a finales del 2011, la Corte Constitucional decidió levantar las medidas de protección, alegando que, si bien continúan algunos actos en contra de miembros del Pueblo Kankuamo, no son comparables con la situación descrita entre 2003-2004.

En el año 2005, tuvo lugar la realización del tercer Congreso Kankuamo en la comunidad de La Mina, en el cual se determinó que la instancia para aplicar justicia es el Consejo General de Mayores, al instituirse como un órgano de carácter asesor, consultivo, legislativo y de control (CINEP, 2011b). Además del Consejo General, existen Consejos

Locales de Mayores en cada comunidad, los cuales en su conjunto cumplen funciones de fiscalizar, regular y solucionar los conflictos que se presentan en el territorio.

En 2009 el Pueblo Kankuamo fue declarado por la Corte Constitucional “en peligro de ser exterminado -cultural o físicamente- por el conflicto armado interno”. (Corte Constitucional, Sala Segunda de la Revisión, 004, 2009).

Posteriormente, en el año 2016 se dio el cuarto Congreso Kankuamo, con el objetivo de fortalecer el gobierno propio y promover el goce efectivo de los derechos, el buen vivir, la pervivencia cultural y física, donde se tomó la determinación de “desarrollar políticas propias para toda la población kankuama orientadas a la salvaguarda y protección de la integridad e identidad cultural y así garantizar los procesos de recuperación, revitalización y fortalecimiento de los saberes y prácticas culturales” (Organización Nacional Indígena de Colombia [ONIC], 2017).

3.3. Desplazamiento de las estructuras políticas y económicas

El proceso del Renacer Kankuamo, fortalecido por los Congresos y por las autoridades propias, motivó un cambio significativo en las relaciones de poder. Precisamente una de las reflexiones que se hacía en las *Kankurwas* es que la consolidación del gobierno propio ha reemplazado a las poderosas estructuras políticas y económicas que tomaban las decisiones sobre el devenir del Pueblo.

Anteriormente, la administración del territorio kankuamo estaba a cargo exclusivamente de los gobernantes de turno en el municipio de Valledupar y en el departamento del César y sus filiales políticos en el territorio, sin embargo, a partir de 1993 cambian drásticamente las dinámicas y las formas para la intervención institucional y la toma de decisiones sobre el Pueblo Kankuamo con un actor determinante: la Organización Indígena Kankuama. Por su parte, al instituirse el Consejo General de Mayores y los Consejos Locales de Mayores, el ejercicio de aplicación de justicia y de control social al interior de las comunidades regresó a manos de las autoridades propias, reemplazando la labor de los corregidores o inspectores de policía. Además, el control territorial es ejercido por conducto de la guardia indígena, en forma preferente frente a la Fuerza Pública.

En el año 2005, se creó la institución indígena prestadora de servicios de salud denominada Kankuama IPS-I. Antes de su creación, la provisión del servicio de salud estaba a cargo del Hospital Eduardo Arredondo Daza, entidad que según el secretario general del Pueblo Kankuamo, estaba vulnerando el derecho a la salud de los Kankuamos, pues: (i) el personal médico no hacía un acompañamiento constante a la población kankuama, debido a que solo hacían presencia cada tres meses; (ii) los centros de salud que estaban ubicados en algunas comunidades no contaban con la infraestructura adecuada ni mucho menos tenían una buena dotación de medicamentos; y (iii) los pocos servicios que se prestaban no tenían un enfoque integral de modo que se violentaba el derecho a la salud propia. Por estas razones, se decide constituir la IPSI como una institución prestadora de servicios fundada en un Modelo Intercultural de Atención en Salud, capaz de integrar las distintas visiones de la medicina.

Por otro lado, la educación pública que anteriormente era manejada exclusivamente por el municipio de Valledupar y la iglesia católica pasa a ser administrada por las autoridades indígenas. En el año 2006 las autoridades kankuamas comenzaron a implementar el modelo educativo Makú Joguki, el cual tiene como objetivo “fortalecer una educación propia que garantice la identidad y la permanencia cultural y territorial del Pueblo Indígena Kankuamo” (OIK, 2006, p.13). Este modelo “es una apuesta para el rescate intercultural y social de los Kankuamos donde las apuestas fueron el rescate de materias que trabajaran la parte de la cosmovisión, visión, territorio, autodeterminación, pero sin alejarse tanto de la visión occidental” (S. Arias, comunicación personal, 27 febrero, 2021).

Cabe mencionar que, en el año 2015, los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para el Pueblo Kankuamo pasan a ser administrados y ejecutados directamente por el Gobierno Kankuamo luego de estar en cabeza del Municipio de Valledupar.

Ahora bien, este proceso de fortalecimiento del gobierno propio y de autonomía, al generar impactos y desplazamientos de las estructuras políticas locales y regionales que

dominaban a la población, ha generado desacuerdo al interior del Pueblo Indígena Kankuamo.

3.4. Nacimiento de la oposición en el Pueblo Kankuamo

Como respuesta a estos desacuerdos “se generó un movimiento llamado “Atánquez Libre” que busca independizarse del proceso formado desde la OIK” (Arias, 2011, p.61). Según el fundador y presidente de Atánquez Libre, este grupo se crea oficialmente en el 2007 porque la OIK comenzó a tomar decisiones sin la participación del pueblo. Según los reclamos de este movimiento, los índices de necesidades básicas insatisfechas y las condiciones socioeconómicas en el Pueblo Kankuamo han empeorado desde la creación de la OIK. También alegan que el Cabildo Jaime Arias lleva muchos años en el poder, por tanto, proponen que se hagan elecciones; sumado a ello denuncian posibles malos manejos administrativos y hechos de corrupción por parte de este. Sin embargo, esto no es posible debido a que, desde el segundo Congreso Kankuamo, en el marco de la autonomía y el gobierno propio y como máxima instancia del Pueblo Kankuamo, se decidió que el Cabildo Gobernador sólo puede ser elegido por los Mamos y no por votos.

Frente a esto el fundador y presidente de Atánquez Libre afirma que en ninguna comunidad del pueblo han existido Mamos, pues “los Mamos no se hacen de dedo, los Mamos se hacen en la barriga” (comunicación personal, 28 de marzo, 2021). Aquí vale la pena hacer una aclaración y es que gran parte de los miembros de este grupo se reconocen como indígenas, pero no se reconocen como Kankuamos, lo que de cierto modo explica su rechazo hacia el proceso de Renacer Kankuamo.

Otra de las situaciones conflictivas radica en que Atánquez Libre rechaza el Modelo Educativo Kankuamo que se ha venido implementando, afirmando que “el modelo tradicional impartido en las escuelas convencionales de educación no étnica debería ser implementado en las escuelas en las que estudian los niños y jóvenes de la etnia, y no el modelo Makú Joguki” (El Pílon, 2018).

Del mismo modo, algunos líderes del movimiento a partir de sus confesiones religiosas han cuestionado diversas prácticas culturales propias de los Kankuamos, entre ellas, la realización de trabajos tradicionales, el uso del vestido propio, el uso de la lengua y el uso de elementos del kankuamo como el *Poporo*.

Con el transcurrir del tiempo el grupo de oposición Atánquez Libre fue perdiendo fortaleza política hasta su desaparición, motivado además por divisiones internas entre sus líderes, dando como resultado la creación en el año 2019 del Cabildo Chiskuinya del Territorio Kankuamo (en adelante Chiskuinya), hoy bajo el liderazgo de Génesis Maestre. Este grupo está conformado mayormente por disidentes de Atánquez Libre. En una de las reflexiones que se hizo en la *Kankurwa* se dijo que los Chiskuinya siguen reivindicando la misma lucha del movimiento Atánquez Libre, pero se diferencian de este porque buscan la independencia del gobierno Kankuamo, en otras palabras, pretenden crear un gobierno paralelo y tener su propio territorio. El accionar de este movimiento ha estado caracterizado por acciones de hecho, especialmente por el bloqueo de vías que conducen al territorio Kankuamo, hasta el punto de que ya se han presentado enfrentamientos, causando personas lesionadas.

Es preciso señalar que gran parte de los miembros de este movimiento tienen vocación religiosa cristiana, por esta razón, rechazan muchas de las prácticas culturales propias del Pueblo Kankuamo, sin embargo, esto no quiere decir que al interior de este movimiento no haya personas afines a la cultura.

Ahora bien, convirtiéndose ya en una práctica recurrente, surgen las divisiones al interior del grupo Chiskuinya, razón por la cual se crea en 2019 un nuevo movimiento denominado Asociación Indígena Kankuamos Unidos por el Cambio (en adelante Kankuamos Unidos), liderado hoy por Deiver Arias, el cual retoma algunas de las reivindicaciones de Atánquez Libre. El presidente de Kankuamos Unidos afirma que este grupo se crea porque “nada más llegan los recursos, los proyectos a unas cuantas familias nada más, y ese no es el fin de la organización. La organización debe ser participativa, que el pueblo participe y sea el que diga: queremos esto”. Además, señala que es necesario que

la OIK diga en qué invierte los recursos, pues mientras “los líderes de la OIK no sean claros con el pueblo los seguiremos demandando (...). La organización ha tapado muchas cosas, se han visto casos de violaciones de niños, de mujeres, y nosotros no vamos a callarnos, seguiremos en la lucha”.

Uno de los miembros de Kankuamos Unidos afirma que lo que está pasando en el Pueblo Kankuamo no es una disputa por el poder y el territorio “ni Kankuamos Unidos en su momento pelearon por eso y creo que Atánquez Libre tampoco lo hizo. Aquí lo que hemos mirado es que hay cosas que están ocurriendo en nuestro territorio, a nuestra gente y que nosotros somos los llamados a resolver ese tipo de situaciones” (O. Romero, Comunicado Personal, 28 de marzo, 2021).

Conclusiones

El Pueblo Kankuamo ha sido víctima de un proceso histórico y sistemático de violencia social, política y cultural, estando actualmente en riesgo de exterminio físico y cultural. El proceso de defensa territorial, fortalecimiento cultural y consolidación del gobierno propio del Pueblo Kankuamo denominada *Renacer Kankuamo* es un símbolo de resistencia frente a la violencia, el cual ha generado un replanteamiento de las relaciones de poder y las dinámicas de intervención institucional y toma de decisiones al interior de su territorio.

La existencia del Gobierno Indígena y la administración autónoma de recursos, ha causado impactos frente a las dinámicas y estructuras políticas que dominaban a la población, lo cual ha generado divisiones internas, motivando así la creación de grupos de oposición.

4. Capítulo 3: Marco de análisis

El siguiente apartado pretende identificar la consolidación de los grupos de oposición al interior del Pueblo Kankuamo, así como analizar las disputas por el poder y el territorio que se han generado. El capítulo se encuentra organizado de la siguiente manera: primero, se parte de una caracterización realizada a partir de fuentes primarias. Segundo, se analiza el surgimiento y consolidación de Atánquez Libre, del Cabildo Chiskuinya del Territorio Kankuamo y de la Asociación de Kankuamos Unidos por el Cambio, teniendo en cuenta la información proporcionada por los participantes de esta investigación y lo planteado por diferentes teóricos de la materia. Seguidamente, se distinguen las disputas por el poder y el territorio. En la parte final se encuentran las conclusiones de este apartado.

El presente capítulo se co-construye gracias a la información proporcionada por: el excabildo gobernador, Jaime Arias; el actual secretario general del Pueblo Kankuamo, Iván Lúquez; un miembro del Consejo de Mayores de Chemesquemena, Salomón Arias; el presidente y fundador de Atánquez Libre, Daniel Arias; el actual presidente de la Asociación de Kankuamos Unidos, Deiver Arias; Orlando Romero, también, miembro de Kankuamos Unidos; y por la lideresa del Cabildo Chiskuinya del Territorio Kankuamo.

4.1. Caracterización general del Pueblo Kankuamo

4.1.1. Descripción geográfica del territorio kankuamo

El Pueblo Kankuamo se localiza sobre la vertiente Suroriental de la SNSM, dentro del municipio de Valledupar, departamento del Cesar, cuyo territorio hace parte de la “Línea Negra”. Por medio de la Resolución No. 012 del 10 de abril de 2003, emitida por el antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT), fue reconocido el territorio ancestral kankuamo, quedando incorporadas doce comunidades: Guatapurí, Chemesquemena, Atánquez, Pontón, Las Flores, Mojao, La Mina, Ramalito, Los Haticos, Rancho de la Goya, Río Seco y Murillo.

4.1.2. Descripción demográfica de la población indígena kankuama

Se estima que la población kankuama es de 16.986 personas, según el censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en 2018. Sin embargo, en el censo autónomo que realizan las autoridades propias se reconocieron a 27.609 personas kankuamas. La distribución de la población kankuama por género corresponde a 13.589 hombres y 14.020 mujeres.

Dentro del territorio kankuamo se encuentran 13.465 personas (3.889 familias) distribuidas en las 12 comunidades reconocidas por la ANT. La siguiente tabla muestra la distribución por comunidad:

Tabla 1

Población kankuama de las 12 comunidades.

Comunidades	Familias	Personas
Atánquez	2504	8932
La Mina	409	1348
Guatapurí	229	720
Chemesquemena	178	557
Río Seco	144	466
Los haticos	134	431
Ramalito	94	344
Pontón	56	193
Mojao	56	184
Murillo	41	144
Rancho de la Golla	34	111
Las flores	10	35
Total	3889	13465

Nota. Autoría propia en base al censo realizado por la OIK.

De las 27.609 personas kankuamas registradas en el censo autónomo “aproximadamente 2.500 personas hacen parte de Chiskuinya, lo que es igual a más de 800 familias” (comunicación personal, 1 de mayo, 2021). Según el presidente de la Asociación de Kankuamos Unidos más de 550 personas conforman este grupo de oposición (D. [Deiver]

Arias, comunicación personal, 28 de marzo, 2021). Es preciso mencionar que “cerca de 200 familias hicieron parte en su momento de Atánquez Libre. En ese momento comenzamos a hacer oposición casi 500 personas” (D. [Daniel] Arias, comunicación personal, 28 de marzo, 2021)

4.1.3. Sistema económico

Ahora bien, es importante anotar que el Pueblo Kankuamo cuenta con un considerable número de actividades productivas: producción agrícola de subsistencia basada en el pan coger, producción de monocultivos como el café, la caña panelera, el cacao y el aguacate, producción pecuaria bovina en baja escala y producción de artesanías (Arias, 2017). También se encuentra “la cría de especies menores como cerdos, chivo, gallinas, pollos y en menor medida se da la cría de peces. Últimamente en el territorio se está dando la crianza de abejas y el aprovechamiento de los productos provenientes de esta como lo es la miel” (J. Arias, comunicación personal, 1 de mayo, 2021).

Las autoridades kankuamas han afirmado que algunas familias viven del aprovechamiento y comercialización de plantas medicinales. Se considera que el sistema económico del Pueblo Indígena Kankuamo es de autosubsistencia, “con falencias ostensibles en un amplio sector de los productores por causas expresas en: la falta de tierras para la producción, debilitamiento de las técnicas propias de producción, pérdida de suelos, conflicto armado” (OIK, 2006, p.54).

4.1.4. Organización social y política

A partir de múltiples reflexiones internas de las autoridades del Pueblo Kankuamo se ha expresado que la actuación del gobierno propio se proyecta hacia áreas de acción espiritual, cultural, social, económica y ambiental. La estructura política del Pueblo Kankuamo ha venido funcionando de la siguiente manera:

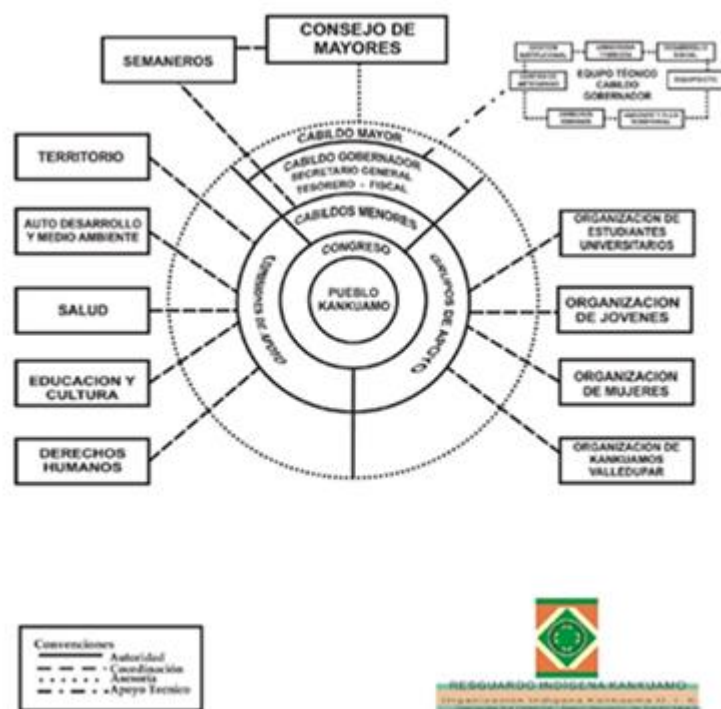

Imagen 1: Estructura de gobierno del Pueblo Kankuamo. Fuente: facilitada por el excabildo gobernador del Pueblo Kankuamo

La autoridad es la base del Gobierno Propio. En el ordenamiento kankuamo existen dos tipos de autoridades: la autoridad tradicional y la autoridad política. La primera, es “ejercida por mayores conocedores de la tradición kankuama, los cuales aplican sus saberes y sobre ellos reside el deber y la responsabilidad de justicia y control social” (CINEP, 2011b, P.17). Dentro de los conocedores de la tradición se encuentran los Mamos quienes “dictan parámetros del cómo debe aplicarse el consejo y en qué momento” (Congreso del Pueblo Kankuamo, diciembre de 1993). En la actualidad, ellos no participan en la solución de todos los casos. Salvo aquellos que se consideran graves y dónde se hace necesaria la consulta al *zhatukwa*⁵.

La autoridad política “tiene como función la toma de decisiones para los planes estratégicos y de trabajo y la interlocución con el Estado” (CINEP, 2011b, p.17). Esta

⁵ “Una totuma con agua y tumas – cuencas líticas arqueológicas: interpretan las burbujas y los sonidos que se producen cuando arrojan las cuencas en el recipiente” (Mora, 2018).

autoridad la ejercen: el Pueblo, el Congreso Kankuamo, la Asamblea General y el Cabildo Mayor.

El Pueblo se encarga de “ejercer la máxima autoridad a través del congreso del Pueblo Kankuamo” reconocida así por la Resolución No. 013 de 2017, expedida por el Consejo General de Mayores. El Congreso Kankuamo es un escenario de autoridad colectiva y es considerado como “la máxima instancia de Gobierno Propio que ejerce funciones político-organizativa, legislativa, de concertación, control, evaluación y orientación de mandatos dirigidos hacia el fortalecimiento de la Autonomía y la integridad étnica y cultural del Pueblo Kankuamo” (Cabildo Indígena del Resguardo Kankuamo, 2019). Este escenario se da cada cuatro años con la participación de 390 delegados oficiales de las comunidades, asentamientos y ciudades con población kankuama.

La Asamblea General se encarga de “la toma de decisiones relevantes y trascendentales se establece la Asamblea General las cuales tendrán como objetivo refrendar las decisiones del Pueblo Kankuamo” (Congreso Kankuamo, diciembre de 2016). Y el Cabildo Mayor es una instancia directiva, representativa y de interlocución del Pueblo Kankuamo para el ejercicio del Gobierno Propio.

4.2. Análisis de resultados

4.2.1. Oposición: actores claves en la contención del gobierno de turno

Los grupos de oposición que han surgido al interior del Pueblo Kankuamo se han caracterizado por ejercer resistencia al accionar de las autoridades y por asumir una postura crítica frente a la actuación de la OIK. Siendo el ejercicio de oposición un proceso natural que se da dentro de cualquier sociedad en la medida en que prácticamente es imposible colocar a todos de acuerdo frente a temas que componen la vida pública. De acuerdo con uno de los integrantes de Kankuamos Unidos “dentro de todos los procesos es normal que haya diversidades de opiniones, así como es normal que esta misma diversidad conduzca al proceso de oposición” (O. Romero, comunicación personal, 28 de marzo, 2021). Justamente, estas diferencias han llevado a que las personas conformen grupos de oposición para defender sus intereses y para posicionarse como una propuesta alternativa al gobierno de la OIK (Ionescu y Madariaga, 1968).

Los grupos de oposición en el Pueblo Kankuamo han venido ejerciendo una oposición sistémica, puesto que no solo buscan llevar a cabo reivindicaciones, sino que también se proyectan en el espacio gubernamental, teniendo en cuenta que desde la oposición plantean que quieren “gobernar conjuntamente” (D. [Deiver], comunicación personal, 28 de marzo, 2021), en palabras de la lideresa Chiskuinya, se trata de que les den participación en “espacios como el Cabildo Mayor y el Consejo de Mayores” (comunicación personal, 1 de mayo, 2021). La participación en este tipo de espacios implicaría dos cosas, por un lado, se contaría con mayor diversidad de opiniones y conceptos en las decisiones que se adoptan y, por otro lado, se reducirían las confrontaciones internas entre la OIK y los grupos de oposición.

En relación con este tema, la oposición también ha manifestado su disposición al diálogo y a la conciliación siempre y cuando el trato sea de gobierno a gobierno, así lo sugirió la lideresa Chiskuinya. De hecho, han afirmado que quieren trabajar de la mano de la OIK por el bienestar de las comunidades (O. Romero, comunicación personal, 28 de marzo, 2021). Frente a esto, el excabildo gobernador ha dicho que no es posible que se dé un trato de este tipo dado que desde la *Ley de Origen*⁶ quedaron establecidas las estructuras e instituciones propias del gobierno kankuamo, en donde la oposición no quedó reconocida como una instancia de gobierno. Las afirmaciones de la oposición dejan entrever que se pueden llevar a cabo mesas de diálogo con autoridades de la OIK. Si bien desde el 2008 hasta hoy se han desarrollado varias mesas de diálogo con “el objetivo de tener acercamientos entre las partes, conocer los planteamientos y requerimientos que tienen los grupos de oposición para superar las diferencias” (I. Lúquez, comunicación personal, 12 de febrero, 2021) no se han logrado acuerdos.

Debe señalarse, que la oposición ha venido cumpliendo de cierto modo dos funciones: una es representar intereses de la población que se ha sentido excluida, en palabras de la oposición ellos son los encargados de “alzar la voz de esa gente que ha sido relegada y de luchar para que se incluya a toda la gente en la toma de decisiones” (D. [Daniel], Arias, comunicación personal, 28 de marzo, 2021). Además, tal como lo afirmó el presidente de

⁶ Para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada la Ley de Origen es la máxima norma que con conjuga el pensamiento mayor, es el principio ordenador del actuar colectivo y es la que regula todo lo que existe.

Kankuamos Unidos y la lideresa Chiskuinya, ellos como oposición se ocupan de luchar por la participación de todos en las estructuras del gobierno kankuamo. El excabildo gobernador, por su parte, sostiene que no es que se les haya negado la participación, sino que la estructura de gobierno a nivel local no funciona como debería lo que causa que no le llegue la información a la población y se sientan excluidos (J. Arias, comunicación personal, 1 de mayo, 2021). De este modo, se hace necesario que los canales de comunicación dentro de las estructuras de gobierno del Pueblo Kankuamo sean efectivos para que se garantice un mejor flujo de información, transparencia, acceso a información y sobre todo para que se les dé voz a las comunidades.

La otra función que cumplen es de inspeccionar, hacerle contrapeso a la OIK y de poner en evidencia las malas prácticas (Pasquino, 1998; Tilly, 2010). En la medida en que “la oposición surge para impedir que se sigan replicando las malas prácticas en las estructuras políticas del Pueblo Kankuamo y para impedir que algunos líderes de la OIK se sigan lucrando con los recursos del pueblo” (D. [Daniel], Arias, comunicación personal, 28 de marzo, 2021). Sin embargo, hacen la aclaración que no se oponen a la OIK, sino a los malos manejos que dicho ente hace de los recursos que administra, en palabras del entrevistado:

Atánquez Libre nació porque los recursos que está dando el Estado no están llegando a la gente como debe ser (...) y es ahí donde nosotros estamos en desacuerdo porque no puede ser posible que unos se estén llenando los bolsillos y la comunidad sufriendo. (D. [Daniel], Arias, comunicación personal, 28 de marzo, 2021)

Desde el grupo de oposición Chiskuinya consideran que la OIK solamente beneficia a unos pocos y que ellos como grupo de oposición son quienes deben asegurar el bienestar de su población ya que la OIK no está cumpliendo con esa función (comunicación personal, 1 de mayo, 2021). Con base en los planteamientos de Pasquino (1998) se puede decir que la oposición en el Pueblo Kankuamo cumple de cierto modo el rol de contener y limitar el poder de las autoridades y de la OIK. El excabildo del Pueblo Kankuamo, por su parte, afirma que, si bien al resguardo le entran recursos del Estado, de cooperación internacional y de organizaciones no gubernamentales ellos no tienen la libertad total para administrar esos

recursos, además, añade que “no se trata de un mal manejo de los recursos, sino una desinformación de los opositores con respecto a la administración de esos recursos”.

Es importante señalar que los grupos de oposición coinciden en decir que el ejercicio de oposición ha sido estigmatizado tanto por autoridades de la OIK como por miembros del Pueblo Kankuamo. Tal ha sido la estigmatización que afirman que se les ha negado ciertos beneficios para ellos o sus familias por hacer de la oposición, por ejemplo, dicen que cuando llegan proyectos a las comunidades solo se beneficia a un sector de la población, en palabras de ellos “a quien le dan ganado le dan chivo y siempre es a los mismos, (...) lo ideal es que llamen al pueblo y digan que hay tales proyectos, a nosotros ni nos llaman nada más por hacer parte de la oposición” (D. [Deiver], Arias, comunicación personal, 28 de marzo, 2021).

Lo anterior también se ve reflejado en lo que dijo la lideresa de Chiskuiya quien asegura haber recibido amenazas por hacer parte de la oposición, en particular, por hacer parte de Chiskuinya (comunicación personal, 1 de marzo, 2021). Teóricos como De la Cruz y Ariza (2017) plantean que “quienes han abanderado la causa de la oposición (...) conocen la carga y el precio de la estigmatización” (p.90). Esta misma estigmatización lleva a que se generen discursividades para diferenciar entre quienes hacen parte de la oposición y quienes no.

En síntesis, los grupos de oposición que se han dado al interior del Pueblo Kankuamo nacen en defensa de lo que ellos consideran bueno para las comunidades del Pueblo Kankuamo, por ello, su accionar tiende a estar dirigido a influir en el devenir del pueblo. Sin embargo, estos grupos no solo critican el accionar de la OIK, sino que además cumplen el rol fundamental de hacerle contrapeso al poder que detenta la OIK y a quienes ejercen como autoridades políticas dentro del pueblo, y de representar los intereses de la población excluida. En consecuencia, la oposición se convierte en el mecanismo protector contra el mal gobierno teniendo en cuenta que los opositores siempre vigilan el accionar de la OIK y, además, se vuelve necesaria e indispensable para el buen funcionamiento del gobierno. Cabe recordar que el ejercicio de oposición es natural y propio de cualquier sociedad, pero tiende a ser estigmatizado en la medida en que ven a la oposición como enemigos.

4.2.2. De la exclusión a la oposición

El discurso que han empleado los grupos de oposición al interior del Pueblo Kankuamo tiene como contexto dos elementos cruciales. Por un lado, está el fenómeno práctico y discursivo que es el acceso y participación política de los grupos de oposición en los distintos espacios de incidencia, y toma de decisiones de la OIK. Por otro lado, están los reclamos y/o reivindicaciones de los grupos de oposición.

Los miembros de la oposición coinciden en decir que el surgimiento de los grupos de oposición obedeció a una exclusión por parte de la OIK de los espacios de participación. De hecho, según Errejón (2012) el bloqueo o cierre de los escenarios de participación conduce a que los sectores excluidos conformen grupos para defender sus intereses. De acuerdo con el presidente de Kankuamos Unidos a la oposición le han cerrado los espacios de participación, en el sentido en que, la OIK “solo convoca a la gente que está de su lado a las reuniones donde se decide que se va a hacer en las comunidades”. La lideresa Chiskuinya ha señalado que la baja socialización sobre la gestión y avances del gobierno ha dado lugar a la creación de grupos de oposición. Situación que ha llevado a que la relación entre la OIK y los grupos de oposición sea de confrontación y no de cooperación. Esto, se ha intentado cambiar, pero hasta el momento no ha sido posible. Se pueden identificar al menos dos razones que obstaculizan el cambio de esta situación: (i) la asimetría en términos de poder, pues la OIK no está dispuesta a dialogar de gobierno a gobierno tal como lo propone la oposición; (ii) la OIK no tiene la voluntad para sentarse a dialogar, consideran que “hablar con ellos ya es un desgaste” (J. Arias, comunicación personal, 1 de mayo, 2021).

Tanto Atánquez Libre como Kankuamos Unidos y Chiskuinya se caracterizan ante todo por ser grupos identitarios, es decir, fundados en la construcción simbólica de identidades. Según el presidente y fundador de Atánquez Libre la oposición cuenta con el apoyo de una parte de la población kankuama que se identifica con su lucha. Inclusive, la oposición afirma que “hay muchas personas que están cansadas de tantas injusticias y por eso comparten nuestros objetivos” (Lideresa Chiskuinya, comunicación personal, 1 de mayo,

2021). Es de resaltar que, la identidad es la que permite la continuidad y permanencia de los grupos en el tiempo (Laclau, 1994).

La identidad permite también la articulación de narrativas entre “nosotros” y “ellos”. Estas mismas narrativas a juicio de Errejón (2012) llevan a que los grupos de oposición adopten una serie de discursos a partir de “demandas o problemáticas sociales que son resignificadas como problemas políticos” (p.10). Dichos discursos emplean los siguientes elementos: en primer lugar, se encuentra un “ellos” responsable de las injusticias que en este caso vendría siendo la OIK y las autoridades del Pueblo Kankuamo quienes deberían asegurar el bienestar de la población kankuama en materia de salud, educación y acceso a servicios básicos, y que estos no han venido cumpliendo dicha función.

En segundo lugar, se encuentra “un nosotros” perjudicando por las injusticias. En este sentido, la oposición alega que “el sistema de salud en el Resguardo es bastante regular porque (...) no hay ni si quiera como atender una urgencia” (Lideresa Chiskuinya, comunicación personal, 1 de mayo, 2021). Cabe señalar que, a partir del tercer Congreso del Pueblo Kankuamo se comienzan a impulsar el Modelo de Salud Propio⁷ el cual “ha mejorado la prestación del servicio de salud en el Resguardo Kankuamo (...). Sin embargo, aún persisten falencias en cuanto infraestructura, dotación y oferta de servicios” ((I. Lúquez, comunicación personal, 12 de febrero, 2021).

Con respecto al tema educación, como se mencionó en el capítulo anterior es uno de los asuntos conflictivos, puesto que los miembros de la oposición consideran que el Modelo Educativo Kankuamo⁸ coloca en desventaja a los estudiantes del Pueblo Kankuamo frente a los estudiantes que se forman bajo el modelo educativo impartido a nivel nacional, esto según el presidente de Kankuamos Unidos. En cuanto al tema de acceso a servicios básicos⁹ la

⁷ Entendido como un proceso que implica “una relación de armonía y equilibrio entre todos los seres, hombres, naturaleza y espíritu, vivenciada en la visión y prácticas culturales de nuestros principios de vida” (Caballero, 2018, p.27).

⁸ Diríjase al inciso E de la ficha de caracterización ubicada en anexos para más información sobre los aspectos relacionados con la educación en el Pueblo Kankuamo.

⁹ Diríjase al inciso D de la ficha de caracterización ubicada en anexos para más información sobre la situación de servicios públicos en el Pueblo Kankuamo.

oposición ha venido denunciando que las comunidades aún no cuentan con servicios básicos como agua potable y alcantarillado (D. [Daniel] Arias, comunicación personal, 28 de marzo, 2021).

El tercer elemento se refiere a la propuesta de solución por parte de los grupos de oposición. Frente a esto, los grupos de oposición plantean que la apertura de los espacios de participación podría generar mayor bienestar para la población kankuama. El presidente y fundador de Atánquez Libre manifiesta que si los grupos de oposición hicieran parte del proceso decisonal sobre el devenir del Pueblo Kankuamo muchas de las situaciones que viven las comunidades no ocurrieran. Dado que, su principal objetivo como grupos de oposición es que “las comunidades prosperen” (O. Romero, comunicación personal, 28 de marzo, 2021). Además, aseguran que si ellos tuvieran participación en espacios como el Cabildo Mayor y el Consejo de Mayores no permitirían que se presentarían dichas “injusticias” y la población tendría mayor bienestar (Lideresa Chiskuinya, comunicación personal, 1 de mayo, 2021).

El último elemento, se refiere a la movilización en pos de objetivos comunes del “nosotros”. Teniendo en cuenta las entrevistas hechas para este trabajo de investigación se puede decir que la oposición plantea los siguientes objetivos: promover el bienestar social de las comunidades; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan; hacerle contrapeso al poder de la OIK: garantizar el acceso a los servicios básicos; mejorar la prestación de los servicios públicos; impedir el mal uso de los recursos económicos; prevenir las violencias contra mujeres, niños y niñas; promover la paz; entre otros. Estos objetivos “ordenan en cierto sentido el campo político” (Errejón, 2012, p.11) y generan unos agrupamientos en pro de un “bien común” (Pinto 2009; Bidaseca, 2012).

En síntesis, la clausura de la discusión política junto a la baja socialización de la gestión y avances de la OIK son una de las situaciones que explican el surgimiento de los grupos de oposición. En este sentido, la oposición pasa representar los intereses de toda esa población que se ha sentido excluida de los procesos decisorios. A partir de esto, la oposición adquiere un papel fundamental: ponerle fin a las demandas y necesidades sociales de la

población kankuama, al tiempo que se asegura un mayor bienestar. Actualmente, no se ha podido llegar acuerdos para superar dicho conflicto político porque persisten las asimetrías de poder en cuanto la OIK no reconoce a la oposición como gobierno y porque el principio de necesidad de diálogo no es compartido por ambas partes en conflicto.

4.2.3. Territorio Kankuamo: visiones contrapuestas

El territorio kankuamo ha sido uno de los escenarios que también ha estado en disputa. En este territorio converge la perspectiva de la OIK que implica reconocer la riqueza y diversidad que alberga este territorio y la perspectiva de los grupos de oposición que ven el territorio como un espacio para generar riquezas.

No se debe perder de vista que el territorio Kankuamo está ubicado en un área geográfica estratégica, con abundante riqueza en recursos naturales. De hecho, la SNSM fue declarada Reserva de la Biosfera, del Hombre y de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1979. Además, es distinguida por ser la “reserva natural más irremplazable del planeta” (Resvista Semana, 2013) dado que ningún sistema montañoso en el planeta acoge tan variada riqueza y está en gestiones actuales de ser reconocida patrimonio de la humanidad. Esto, ha concentrado el interés de múltiples actores económicos y políticos, tanto de índole nacional como internacional. Precisamente

“en los últimos años, ha habido una serie de confrontaciones entre las autoridades de este pueblo, con empresas y el Estado debido a la realización de proyectos de infraestructura y agroindustriales, la explotación de recursos naturales renovables y no renovables, la comercialización de productos, la intervención institucional de manera inconsulta, entre otras razones” (I. Lúquez, comunicación personal, 12 de febrero, 2021).

Por ello, se habla de un territorio ceñido a una disputa territorial. Los grupos de oposición manifiestan estar de acuerdo con la entrada de megaproyecto al territorio kankuamo, puesto que consideran que “esto generaría empleo y desarrollo en la zona” (D.

[Daniel] Arias, comunicación personal, 28 de marzo, 2021), y que, además, “repercutirían en el crecimiento económico del Pueblo Kankuamo y sería un avance en materia de progreso” (D. [Deiver] Arias, comunicación personal, 28 de marzo, 2021). De hecho, La lideresa Chiskuinya señala que la ejecución de megaproyectos en el territorio es una necesidad que podría generar prosperidad para la población kankuama y disminuir la tasa de desempleo en la zona. Sin embargo, García (2013) y Teitelbaum (2007) dicen que la entrada de dichos proyectos al territorio conduce a la vulneración de los Derechos Humanos y la degradación del medio ambiente.

El secretario general del Pueblo Kankuamo menciona que actualmente se encuentran varios megaproyectos en etapa de planeación o ejecución en la región. Dentro de dichos megaproyectos se pueden citar: el embalse multipropósito los Besotes en el departamento del César; proyecto de infraestructura vial Ruta del Solo; la represa del río Ranchería y el Puerto Brisa S.A. ambos ubicados en el departamento de la Guajira. Cabe mencionar que, la riqueza hídrica del territorio kankuamo es uno de los aspectos más complejos debido a que buena parte de las intervenciones que se realizan en éste buscan redireccionar el curso de las fuentes hídricas para atender los intereses de los pobladores que se encuentran en el municipio de Valledupar y el departamento del César. Si bien es cierto algunos de estos proyectos no se ubican dentro del territorio Kankuamo, ello no quiere decir que no lo afecta, teniendo en cuenta que el territorio para los kankuamos es único, indivisible, es un espacio vital para la pervivencia cultural, en el cual existe un ordenamiento ancestral constituido como herramienta eficaz para asegurar la reivindicación territorial.

Por lo tanto, el progreso “no puede ser visto bajo la mera concesión de progreso material, sino que debe ser visto además como bienestar espiritual” (J. Arias, comunicación personal, 1 de mayo, 2021). En este sentido, se encuentra que la reflexión de la OIK frente al progreso está necesariamente orientada hacia la pervivencia cultural y reproducción de la vida y hacia la preservación del equilibrio y armonía del *Corazón del Mundo*, esto también como parte del cumplimiento de la función que les fue legada a través de la Ley de Origen. Mientras, que la idea de progreso de los grupos de oposición está orientada a una visión netamente económica.

Conclusión

La exclusión de cierto sector de la población kankuama de los procesos decisorios ha llevado a la conformación de los grupos de oposición: Atánquez Libre, Kankuamos Unidos y Chiskuinya. Estos grupos se han convertido en actores claves para hacerle veeduría a la OIK y a quienes ejercen como autoridad. Del mismo modo, se han consolidado como una alternativa al gobierno propio y nacen en defensa de lo que ellos consideran bueno para las comunidades del Pueblo Kankuamo. Los grupos de oposición se han caracterizado por articular unas narrativas entre “ellos” responsables de injusticias y un “nosotros” que pretende ponerle fin a dichas injusticias y garantizar el bienestar social. Cabe señalar que, estos grupos de oposición también se han caracterizado por priorizar el progreso económico antes que el progreso espiritual. Esta situación lleva a la consolidación de un discurso en favor de la ejecución de megaproyectos en el territorio kankuamo.

5. Conclusiones: hilando lo planteado

La OIK desde su creación en 1993 se ha caracterizado por promover el fortalecimiento político y sociocultural, en particular, han buscado responder a las necesidades básicas (en materia de salud, educación, infraestructura, acceso a servicios básicos, etc.) del Pueblo Kankuamo, igualmente por participar en el ámbito político regional.

Pero, no toda la comunidad se ha sentido satisfecha con la gestión organizacional, administrativa y financiera de la OIK, conllevando que a través del tiempo diferentes grupos se consideren excluido por parte de la organización, tomado la decisión de asumir el rol de la oposición política y territorial. Alegando que la OIK no los representa, y esta, no está llenado la expectativa de mejorar la calidad de vida del Pueblo Kankuamo, además, de la falta de rendición de cuenta respecto a la administración financiera de los recursos que recibe OIK por parte del Estado y ONG.

De acuerdo con lo anterior, y como se ha descrito en los capítulos de la presente investigación, se considera que la principal conclusión, es que el conflicto político al interior del Pueblo Kankuamo va a continuar por un tiempo prolongado. Sin embargo, la oposición en el Pueblo Kankuamo al no ser ejercida de manera institucionalizada difícilmente podrá consolidarse y convertirse en una alternativa real al poder la OIK. Si bien cualquier persona puede liderar o realizar actividades de oposición, solo los grupos institucionalizados consiguen encauzarla y convertirla en alternativa al gobierno. No obstante, la oposición no puede renunciar a su propia naturaleza: hacerle contrapeso al poder la OIK, formular políticamente las demandas sociales, económicas y culturales que no hayan sido tenidas en cuenta, fiscalizar y denunciar las acciones improcedentes de la organización y representar los intereses de la población de la población que se ha sentido excluida.

Ahora bien, no será fácil entre las partes ceder a los argumentos que le han permitido sostener en el poder a la autoridad tradicional al interior del Pueblo Kankuamo, frente a la posición de oposición que busca hacer parte del poder. Es decir, se presenta una visión política y territorial totalmente diferente. Al analizar los argumentos de la OIK, estos asumen su papel como la principal organización que representa a la población kankuama al interior

del territorio y por fuera de este. Su visión se basa en las tradiciones, costumbres, cosmovisión, que le ha permitido sostenerse como Pueblo Kankuamo, y que ha contribuido a evitar desaparecer frente los avances de la sociedad del siglo XXI, por lo cual una visión que se encuentre en contravía será difícil de aceptar.

En lo político la OIK, es un gobierno que concentra todo el poder político, organizacional y territorial, ejerciendo la autonomía que establece la constitución política, por lo cual no será fácil en compartir este poder con otros grupos. Sin embargo, no han implementado una estrategia de rendición de cuenta y de resultado de la gestión administrativa y financiera que podría ayudar a disminuir las tensiones. En lo territorial la visión es de cuidar la “madre tierra”, proteger el entorno ambiental y ecológico, y evitar el desarrollo de proyectos que pueda afectar ese entorno.

Mientras que los grupos de oposición tienen una visión de tipo occidental. Es decir, en lo político proponen elección democrática del Cabildo Gobernador, donde cualquier kankuamo pueda postularse, y abandonar el modelo que tiene actualmente y se caracteriza porque el cabildo es elegido por la autoridad tradicional: mamos. Además, proponen que los movimientos sean reconocidos como gobierno, o sea, se estaría conformado dos o más gobiernos autónomos dentro de un mismo territorio, lo cual sería una situación caótica desde el punto de vista de la gobernanza. En cuanto a la visión territorial estos grupos de oposición son más ambiciosos, es decir, tiene un concepto de capitalismo por lo cual apoyan el desarrollo de megaproyecto que contribuyan a la generación de empleo en la zona, fomentar la tecnificación de la tierra para pasar de una agricultura de subsistencia a una moderna, la educación sea similar a las implementada en los colegios públicos.

En síntesis, esta diferencia de visión en el político y territorial, mantiene a la OIK y a los grupos de oposición muy distante, de hecho, esto también ha llevado a que ha afecten las relaciones interpersonales, familiares y los lazos comunitarios, por lo cual es necesario establecer un diálogo entre las partes en conflicto que permita unir a estas dos visiones, en particular, que permita articular discursos sobre la manera como cada uno propone la construcción territorial y encontrar el camino para acercar y fortalecer la planificación

territorial apropiada para este territorio dado que es importante conservar el legado cultural de un pueblo indígena como es el kankuamo.

5.1. Recomendaciones

- Realizar trabajos tradicionales de acuerdo con la cosmovisión del Pueblo Kankuamo para el confieso y limpieza de todo lo negativo que esté afectando la buena convivencia entre los hermanos kankuamos. Los trabajos deben ser conjuntos con la oposición y con el pueblo en general.
- Generar espacios de diálogo directo entre las partes involucradas, de tal forma que se puedan exponer y/o controvertir las ideas con argumentos, especialmente sobre los asuntos más controversiales: elección de autoridades, fundamentos culturales propios, modelo educativo kankuamo y ejecución de los recursos.
- Mejorar los canales de difusión con el objetivo de brindar mayor información a las comunidades sobre el funcionamiento del gobierno propio, las gestiones efectuadas, los proyectos ejecutados y las inversiones realizadas.
- Permitir la participación de los sectores de oposición en las estructuras de gobierno propio.

Bibliografía

- Anaya, J. (2005). Aportaciones y avances de los pueblos indígenas de América a partir de la defensa de sus derechos. *Revista Electrónica Iberoamericana*, 5(2), 6–9. chrome-extension://oemmndcblldboiebfnladdacbfmadadm/https://www.urjc.es/images/ceib/revista_electronica/REIB_vol_5_2011_2_completo.pdf
- Angelini, S. (2009). *Identidad Colectiva Identidad Individual en el Proceso de Reconstrucción Cultural de un Grupo de Indígenas Kankuamos Desplazados en Bogotá* [Universidad de los Andes].
<http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/7369/kankuama.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Aparicio, W. (2009). La libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas: El caso de México. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 42(124), 13–38.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0041-86332009000100001&script=sci_abstract
- Arias, H. (2011). *Territorio indígena Kankuamo: proceso de reconfiguración del resguardo desde las dimensiones socioculturales* [Universidad Nacional de Colombia]. <http://www.bdigital.unal.edu.co/5500/>
- Arias, L. (2017). *Reconfiguración territorial del pueblo kankuamo (1991-2015)* [Universidad Externado de Colombia].
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/315/5/DBA-spa-2017-Reconfiguracion_territorial_del_pueblo_Kankuamo_1991-2015.pdf
- Baena, S. (2015). La autonomía de las entidades territoriales indígenas. *Revista Digital Del Derecho Administrativo*, 13. chrome-extension://oemmndcblldboiebfnladdacbfmadadm/https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/download/4188/4634/
- Barrientos, F. (2015). La oposición política: notas para una discusión teórica. *Revista Debates*, 9. <https://seer.ufrgs.br/index.php/debates/article/view/49012>

- Beltrán, E., Acevedo, Á., & González, L. (2013). Memoria de la bonanza marimbera en Santa Marta. *Revista Oraloteca*, 5, 54–79.
https://www.researchgate.net/publication/335974324_Memoria_de_la_bonanza_marimbera_en_santa_Marta
- Caballero, N. (2018). *Modelo de salud propio intercultural kankuamo: autonomía política indígena e interculturalidad en el Pueblo Indígena Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta* [Pontificia Universidad Javeriana]. chrome-extension://oemmndcblboiebfnladdacbfmadadm/https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/46648/Carta_de_autorización_autor_trabajo_de_grado_Nicolás_Caballero.pdf?sequence=2
- Cardona, G. (2006). El territorio y su significado para los pueblos indígenas. *Revista Luna Azul*, 23, 1–5. chrome-extension://oemmndcblboiebfnladdacbfmadadm/http://vip.ucaldas.edu.co/lunazul/downloads/Lunazul23_6.pdf
- Chetty, S. (1996). El método de estudios de casos para la investigación en pequeñas y medianas empresas. *Revista Internacional de La Pequeña Empresa*, 73–85.
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0266242696151005>
- CINEP. (2011a). *Los kankuamos nuestra historia e identidad*. CINEP.
https://issuu.com/cinepppp/docs/completo_kankuamos_historia_identidad
- CINEP. (2011b). *Los mayores: Autoridades del Pueblo Kankuamo*. (CORCAS (ed.); Imagolo). https://issuu.com/cinepppp/docs/los_mayores_kankuamos/10
- Colombia, O. N. I. de. (2017). *Declaración Política IV Congreso del Pueblo Kankuamo*. Organización Nacional Indígena de Colombia. <https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/1613-declaracion-politica-iv-congreso-del-pueblo-kankuamo>
- Congreso del Pueblo Indígena Kankuamo (1993). Acta del primer Congreso Kankuamo: 16 al 20 de diciembre. En: Cabildo Indígena del Territorio Kankuamo.

- Congreso del Pueblo Indígena Kankuamo (2016). Acta del cuarto Congreso Kankuamo: 16 al 20 de diciembre. En: Cabildo Indígena del Territorio Kankuamo.
- Coronado, S. (2010). *Tierra, autonomía y dignidad conflictos territoriales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta* (Issue 4) [Pontificia Universidad Javeriana]. <https://doi.org/10.1093/occmed/kqq062>
- Dahl, R. (1966). *Oposiciones políticas en las democracias occidentales*. Universidad de Yale.
- De la Cruz, A., & Ariza, M. (2017). La estigmatización de la oposición política. *Revista Advocatus*, 28(28), 89–108. [chrome-extension://oemmndcblboiebfnladdacbfmadadm/https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/advocatus/article/download/896/696/](https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/advocatus/article/download/896/696/)
- Díaz, L., Torruco, U., Martínez, M., & Valera, M. (2013, April). La entrevista, recurso flexible y dinámico. *Investigación En Educación Médica*, 161–167. [chrome-extension://oemmndcblboiebfnladdacbfmadadm/https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733228009.pdf](https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733228009.pdf)
- Dussán, A., & Reichel-Dolmatoff, G. (1961). *La gente de Aritama: la personalidad cultural de una aldea Mestiza de Colombia* (Editorial). Pontificia Universidad Javeriana.
- Echeverría, C., & Rincón, A. (2000). *Ciudad de territorialidades, polémicas de Medellín*. Centro de Estudios del Hábitat Popular. [chrome-extension://oemmndcblboiebfnladdacbfmadadm/https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/70030/MCE-INV22.PDF?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/70030/MCE-INV22.PDF?sequence=1&isAllowed=y)
- El Pílon. (2018, October 20). *Atánquez envía señales de humo*. <https://elpilon.com.co/atanquez-envia-senales-de-humo/>
- Errejón, G. (2012). ¿Qué es el análisis político? Una propuesta desde la teoría del discurso

- y la hegemonía. *RELASCO*, 1, 1–15.
<https://relacso.flacso.edu.mx/sites/default/files/docs/01/analisis-politico.pdf>
- Fals-Borda, O. (2001). *Acción y espacios: autonomías en la nueva república* (T. Mundo (ed.)).
- García, P. (2013). *Gobernanza y Pueblos Indígenas*. Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas. https://www.iwgia.org/images/publications/0624_briefing_-_Hierro.pdf
- Gómez, A. (2016). La misión capuchina y la amenaza de la integridad territorial de la Nación, siglos XIX Y XX. *Boletín Cultural y Bibliográfico*, 9.
https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/7525/7903
- González, R. (2018). Autonomías indígenas: algunas experiencias a nivel internacional. *Tiempo de Paz*, 18, 48–60.
- Grimson, A., & Bidaseca, K. (2013). *Hegemonía cultural y políticas de la diferencia* (Consejo La). chrome-extension://oemmndcblldboiebfnladdacbfmadadm/http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20130513112051/HegemoniaCultural.pdf
- Guerra, N. (2012). *Impacto del Conflicto Armado en el Pueblo Kankuamo y Alternativas de Protección desde la Bioética* [Pontificia Universidad Javeriana].
<https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/2164/GuerraSierraNelFederman2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Gutiérrez, S. (2017). *Voces del Silencio*,. Universidad de la Guajira.
- Jurgenson, J., Camacho, S., Maldonado, G., Trejo, C., López, A., & Pérez, M. (2014). La investigación cualitativa. *Boletín Científico de La Escuela Superior de Tlahuelilpan*.
<https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/tlahuelilpan/n3/e2.html>

Laclau, E. (1994). *La construcción de identidades políticas*.

Madariaga, L., & Ionescu, G. (1968). *Oposición*.

Mañano, B. (2008). *La ocupación como forma de acceso a la tierra en Brasil: una contribución teórica y metodológica* (C. L. de C. Sociales (ed.)). El surgimiento de los movimientos sociales en África, Asia y América Latina. chrome-extension://oemmndcblldboiebfnladdacbfmadadm/http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100713083200/15Fernandes.pdf

Mañano, B. (2009). *Territorio, teoría y política*.

Martínez, C. (2006, July 20). El método de estudio de caso: estrategia metodológica de la investigación científica. *Pensamiento & Gestión*, 171. chrome-extension://oemmndcblldboiebfnladdacbfmadadm/https://www.redalyc.org/pdf/646/64602005.pdf

Mondragón, H. (2008). Megaproyectos y territorios indígenas. In Juan Houghton (Ed.), *La Tierra Contra la Muerte. Conflictos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia* (Ediciones). El Centro de Cooperación al Indígena (CECOIN). <https://prensarural.org/spip/spip.php?article1796>

Montero, M. (2015). *Memorias de una cultura que se niega a desaparecer historia y transformación cultural del Pueblo Indígena Kankuamo, 1975-2003* [Universidad de Cartagena]. https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/2459/Tesis_Marisel_Montero_Carpio_Historia_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mora, A., Rodríguez, G., Santamaría, Á., & Naranjo, E. (2010). *Conflictos y judicialización de la política en la Sierra Nevada de Santa Marta* (U. del Rosario (ed.)). Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. chrome-extension://oemmndcblldboiebfnladdacbfmadadm/https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/11443/Conflictos y

judicializacion_ok.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Mora, P. (2018). *Sierra Nevada de Santa Marta: un territorio sagrado*. Expotur.

<https://expotur-eco.com/sierra-nevada-santa-marta-lugar-sagrado/>

Morales, G. (2012). *Kankuama Tv y su contribución a la reconstrucción cultural del*

Pueblo Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta [Universidad del Norte].

<http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/7369/kankuama.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional

Humanitario. (2014). *Diagnostico de la situación del Pueblo Indígena Kankuamo*.

chrome-

extension://oemmndcblbdoiebfnladdacbfmadadm/http://2014.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Documents/2010/DiagnosticoIndigenas/Diagnostico_KANKUAMO.pdf

OIK. (2006). *Modelo Participativo de Ordenamiento del Resguardo Indígena Kankaamo*

(Fundación). Colombia.

Organización Indígena Kankuama. (2019). *Caracterización de las desarmonías del*

colectivo Pueblo Kankuamo (Cabildo In). Unidad para las Víctimas.

Osorio, C. (2017). Autonomía indígena y democracia en Colombia. *Revista de Ciencias*

Sociales El Ágora, 17(1).

<https://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/2814>

Oviedo, G. (1992). *El mundo precolombino* (La huella). Naturaleza, Sociedad y Cultura en

América Latina.

Pasquino, G. (1998). *La oposición* (Alianza Ed).

Pineda, N. (2019). *Modelo de salud propio intercultural Kankuamo : autonomía política*

indígena e interculturalidad en el pueblo indígena Kankuamo de la Sierra Nevada de

Santa Marta [Pontificia Universidad Javeriana].

<https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/46648>

Pineda, R. (2002). Estado y pueblos indígenas en el siglo XX. La política indigenista entre 1886 y 1991. *Revista Credencial Historia*, 146.

<https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-146/estado-y-pueblos-indigenas-en-el-siglo-xix>

Pinto, M. (2009). La lucha y la disputa: Propuesta metodológica para el estudio de la política. *Papel Politico*, 14(2), 365–391.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-44092009000200002

Prieto, L. (2017). *Ordenamiento educativo kankuamo, la educación propia como herramienta de transformación social y fortalecimiento de la autonomía indígena*.

[Pontificia Universidad Javeriana]. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173>

Pumarejo, M., & Morales, P. (2003). *La recuperación de la memoria histórica de los kankuamo: Un llamado de los antiguos. Siglos XX - XVIII* [Universidad Nacional de Colombia]. <http://bdigital.unal.edu.co/1443/2/01PREL01.pdf>

Rivera, J. (2017). *Desplazamiento Forzado y Vulneración de los Derechos a la Vida e Identidad Cultural de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta* [Universidad del Norte].

<http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/8055/131777.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Rodriguez, A. (2014). *El papel de la educación en el fortalecimiento del proceso social y político del Pueblo Indígena Kankuamo* [Pontificia Universidad Javeriana].

<https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/13430>

Romero, P. (2015). *El Pueblo Kankuamo: en búsqueda de una identidad perdida* [Universidad del Magdalena].

<https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/oraloteca/article/view/2899/2181>

Sánchez, P. (2018). *Memorias de la mochila indígena Kankuama : etnografía entre montañas* [Pontificia Universidad Javeriana].

<https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/35511>

Sandoval, E. (2013). La etnografía para la paz, la interculturalidad y los conflictos. *Revista de Ciencias Sociales*, 11–24. chrome-

extension://oemmndcblldboiebfnladdacbfmadadm/https://www.redalyc.org/pdf/153/15329875001.pdf

Santoyo, G. (2006). *Gobernabilidad indígena y territorio*. FOCAL.

https://www.focal.ca/pdf/indigenous_Jimeno_gobernabilidad_indigena_territorio_January_2006_FPP-06-01_s.pdf

Sartori, G. (1982). *Teoría de los partidos y el caso Italiano*. Italia.

Semana, R. (2013, November 23). *La Sierra Nevada es única*.

Serrano, E. (1997). El Conflicto Político. Una reflexión filosófica. *Revista Sociológica*, 4, 35–60.

Serrano, Y. (2013). *Del fogón a la organización: procesos de acción política de las mujeres indígenas de los pueblos Nasa y Kankuamo. 2007 -2012* [Universidad Colegio Mayor De Nuestra Señora Del Rosario].

<http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/4839>

Teitelbaum, A. (2007). *Al margen de la ley: sociedades transnacionales y derechos humanos* (ILSA (ed.)). chrome-

extension://oemmndcblldboiebfnladdacbfmadadm/http://biblioteca.clacso.edu.ar/Columbia/ilsa/20130823053659/eclvs12-04.pdf

Tilly, C. (2010). *Democracia* (Akal Edici).

- Tovar, R., & Beltrán, J. (2019). El derecho a la autodeterminación de los pueblos y de los movimientos independentistas. *Revista Criterio Libre Juridico*, 15.
<https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/view/5576/5239>
- Valencia, H. (2006). Autoridad y control social en pueblos indígenas andinos de Colombia. *Revista Autónoma Indígena de México*, 2, 683–715.
- Villazón, A. (2016). *Del Dormir y un Despertar del pueblo Indígena Kankuamo*. Universidad Externado de Colombia.
- Virgilio, B. (1998). *Política del Gobierno Nacional para la protección y desarrollo de los indígenas y la conservación ecológica de la cuenca amazónica*. Presidencia de la República.
- Zapata, J. (2016). *La gente de Atánquez práctica y re-definición del espacio kankuamo* [Pontificia Universidad Javeriana]. chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbfmadadm/<https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20415/ZapataMujicaJuanSebastian2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

ANEXOS

Anexo A: ficha de caracterización

Lugar:	Fecha:	Hora:
-Atánquez (Resguardo Kankuamo)	-12 de febrero de 2021	-02:00 p.m.
-Chemesquemena (Resguardo Kankuamo)	-27 de febrero de 2021	-04:00 p.m.
-Chemesquemena (Resguardo Kankuamo)	-27 de febrero de 2021	-07:00 p.m.

A. Descripción geográfica

1. Ubicación geográfica: Municipio de Valledupar, Departamento de César, Parte sur oriental del macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta.	2. Comunidades del Pueblo Indígena: Kankuamo: Chemesquemena, Guatapurí, Atánquez, Pontón, Las Flores, Rancho de Goya, Murillo y Río Seco.
3. Tipo de población: indígena y mestiza	4. Hidrografía: Los ríos Badillo, Guatapurí y río Seco rodean casi todo el territorio kankuamo y desembocan en el río César. Viene al caso señalar que el Guatapurí abastece el sistema de acueducto de la cabecera municipal de Valledupar, por lo que es de interés de las instituciones departamentales y municipales adelantar programas de ordenamiento de la cuenca. La riqueza en general de nuestro territorio ha hecho que, en los últimos años, ha habido una serie de confrontaciones entre las autoridades de este pueblo, con empresas y el Estado debido a la realización de proyectos de infraestructura y agroindustriales, la explotación de recursos naturales renovables y no renovables, la comercialización de productos, la intervención institucional de manera inconsulta, entre otras razones

B. Antecedentes históricos

5. Historia del Pueblo Indígena Kankuamo: Si nos podemos a mirar la historia del pueblo podemos decir que hacia finales del siglo pasado oficialmente habíamos desaparecido por todo el tema de la colonización, la catequización a causa de la presencia de sacerdotes y misioneros católicos en el territorio, además, de eso hay que sumarle la aculturación que se ha dado a partir de la imposición de prácticas culturales, políticas, sociales y creencias ajenas a nuestra cosmovisión, por ejemplo, las creencias católicas.

Ahora bien, también hay que pensar que la desaparición del también tiene que ver por todo el conflicto armado que se vivió en la zona desde la década de los ochenta. Para esta época se registra el ingreso de grupos guerrilleros como la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) los cuales llegan al territorio con el discurso de defender los Derechos Humanos. Para lograr esto, las FARC utilizó dos estrategias con el objetivo de legitimarse: la primera se dio a través de llamada “limpieza social”, en esta las FARC se centró en matar a los ladrones que tenían a las comunidades del territorio devastadas, al tiempo, que se encargaban de “brindarle” seguridad a la gente. Y la otra estrategia consistió en consolidar un aparato político, para esto se llevaron a cabo dos grandes reuniones en la comunidad de Guatapurí y Chemesquemena a las cuales asistieron más de mil personas. En dichas reuniones invitaban al pueblo a tomarse el poder y, además, obligaban a muchos de los líderes a promover las ideas de las FARC en el territorio.

Para los años noventa se consolidan las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la Sierra y junto a ello, se expanden los cultivos de uso ilícito. Lo cual llevó a que se generaran luchas por el control territorial y se incrementaron las masacres, los asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos y las ejecuciones extrajudiciales. El conflicto armado vivenciado llevó a que las autoridades kankuamas recurrieran a instancias internacionales para la defensa de sus derechos, por ello, la Corte dictó varias medidas cautelares y provisionales para proteger la vida de los líderes y defensores de derechos humanos.

Para el siglo XX las autoridades del Pueblo Indígena kankuamo decidieron comenzar todo un proceso de reivindicación cultural y territorial, aunque este era un asunto complejo la decisión de iniciar este proceso era irrevocable y el horizonte se proyectaba hacia mantener y revivir sus costumbres, su identidad y su historia. Este proceso fue apoyado por los otros pueblos de la Sierra y por la Organización Indígena de Colombia (ONIC) y le fue llamado el Renacer Kankuamo. Es importante señalar que para esta misma época se expide la Constitución Política de 1991 adoptada por la Asamblea Constituyente donde participaron tres delegados en representación de los pueblos indígena. En dicha Constitución los indígenas pasaron a ser sujetos de derechos civiles y políticos, siendo este un paso importante para el Movimientos Indígena de Colombia (MIC) en general.

En el marco del proceso del Renacer Kankuamo llevan a cabo cuatro Congresos: En 1993 se realiza el primer Congreso Kankuamo, en este se tomó la decisión de crear la Organización Indígena Kankuama (OIK) para administrar los asuntos políticos, económicos y sociales del pueblo. En este primer Congreso significó el primer paso para la consolidación de la autoridad propia. En 1995 se llevó a cabo el segundo Congreso en esta se eligió al Cabildo Gobernador y al secretario general de la organización, a través de un proceso de consulta tradicional. En este Congreso también se consolidó el Consejo de Mamos de los cuatro pueblos de la Sierra y se crearon las comisiones de apoyo. En el 2003 pasa un asunto importante y es que se da el reconocimiento como Resguardo Kankuamo, lo que significa mayor autonomía. En el 2005 se realiza el tercer Congreso, en este se concertó la necesidad de fortalecer la justicia propia y los Consejos Locales de Mayores y se dictaron otros mandatos en relación a las comisiones y grupos de apoyo del pueblo.

Dentro de esto cabe resaltar que en el 2015 el Resguardo fue autorizado mediante la resolución 1387 de 2015 del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para asumir, administrar y ejecutar los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas (AESGPRI). En 2016 se da el cuarto Congreso donde se determinó la necesidad de desarrollar políticas propias con el fin de salvaguardar la protección de la identidad, la cultura y el territorio. Así mismo, se habló de la necesidad de fortalecer la necesidad de fortalecer al sistema educativo propio y el sistema de salud propio.

6. Surgimiento de los grupos de Oposición

Antes del 2007 se escuchaba poco sobre opositores del proceso organizativo, pero a partir del 2007 comienzan a surgir los movimientos de oposición, por ejemplo, en este año Atánquez liderado por Wilmer Daza y Daniel Arias se crean alegando que las necesidades básicas de la población kankuama no estaban satisfechas y que, además, las condiciones económicas del Pueblo Indígena Kankuamo han empeorado desde el surgimiento de la OIK. Por otro lado, también afirman que no están de acuerdo con las consultas tradicionales que es por medio de la cual se hace la asignación de cargos. Ellos prefieren que esta asignación de cargos o elección de autoridades propias se haga a través de votos. En varias ocasiones este grupo de oposición ha denunciado malos manejos administrativos y hechos de corrupción. Además, en reiteradas ocasiones han manifestado su rechazo hacia el modelo educativo implementado en las instituciones educativas del pueblo, pues han dicho que este modelo le ha restado importancia a materias fundamentales, por lo que, los estudiantes “salen mal preparados”. Otra situación que genera conflictividades en el territorio es que han cuestionado las prácticas y tradiciones propias de los kankuamos, entre ellas, la realización de trabajos tradicionales, los pagamentos, el *Poporo*, y el uso del vestido propio.

En 2019 se crea el Cabildo Chiskuinya del Territorio Kankuamo, la mayoría de sus integrantes son disidentes de Atánquez Libre y siguen con la misma línea de lucha de Atánquez Libre, pero se diferencian de este movimiento porque buscan la independencia del gobierno kankuamo, en otras palabras, pretenden crear un gobierno paralelo y tener su propio territorio. El accionar de este movimiento ha estado caracterizado por acciones de hecho, especialmente, por el bloqueo de vías lo que ha llevado a que se generen diversos enfrentamientos con miembros de la Guardia Indígena.

En este mismo año se crea la Asociación Indígena de Kankuamos Unidos de la Sierra Nevada de Santa Marta bajo el liderazgo de Orlando Romero y Estefanía Carrillo el cual también sigue reivindicando las luchas de Atánquez Libre, pero este no busca crear un gobierno paralelo tal como lo plantea Chiskuinya sino tomarse el poder de la OIK. Hasta el momento se han dado varios diálogos con los grupos de oposición con el objetivo de tener acercamientos entre las partes, conocer los planteamientos y requerimientos que tienen los grupos de oposición para superar las diferencias

C. Aspectos Demográficos

<p>7. Población estimada: La población en el 2013 según un censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) fue de 18.266. Sin embargo, la población kankuama ha crecido y actualmente hay cerca de 25 mil miembros. del Pueblo Indígena Kankuamo.</p>	<p>8. Asentamientos de la población: La mayoría de la población se encuentra dentro del Pueblo Indígena Kankuamo. Sin embargo, hay varios kankuamos asentados principalmente en Valledupar y Bogotá.</p>
--	---

D. Servicios públicos

9. Servicio públicos:				
Sistema	Si	No	Cobertura	Estado (bueno, regular, malo)
Energía eléctrica	x		90,7%	Malo, quitan el servicio de luz muy seguido y, además, dos comunidades no cuentan con este servicio: Las Flores y Murillo.
Acueducto	x		79,3%	Malo, las comunidades aún no cuentan con agua potable.
Alcantarillado	x		1,7%	Muy malo este servicio es casi nulo.
Gas Natural	x		60,2%	Bueno, pero no hay en todas las comunidades.

E. Educación

<p>10. Escuelas del Resguardo: El Pueblo Indígena Kankuamo en total cuenta con nueve instituciones educativas. Comunidades cómo: Pontón, Ramalito, Murillo, Rancho la Goya y Mojao no cuentan con instituciones educativas por lo que los niños/as y jóvenes deben trasladarse a otras comunidades del Resguardo para poder tomar sus clases. La infraestructura de las instituciones educativas es mala, en general, es lamentable las condiciones en las que se encuentran la mayoría de las instituciones. Además, gran parte de las instituciones maneja aulas multigrado.</p>	
<p>11. Bibliotecas Cada institución educativa cuenta con un banco de libros, pero no tiene suficientes dotaciones. Sin embargo, en Atánquez hay una biblioteca pública bastante completa.</p>	<p>12. Transporte escolar: Si existe transporte escolar, pero la contratación del transporte no inicia junto a clases, casi siempre el transporte se contrata cuanto ya se lleva un mes o dos meses de clase.</p>
<p>13. Promedio de deserción escolar</p>	<p>14. Principal problemática del servicio educativo</p>

<p>La deserción escolar paso del 3% al 5% en 2020. Este aumento se debe un poco por la crisis generada por el COVID-19, además, está asociada a las dificultades económicas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de apoyo municipal. - Baja financiación por parte del Estado. - Aumento del embarazo en adolescentes- - Aumento del consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes. - Bajo compromisos de los padres con la educación de sus hijos. - Distribución inequitativa de las oportunidades.
--	--

F. Salud

<p>15. Cantidad de centros de salud En total el Pueblo Kankuamo cuenta con 5 centros de salud, los cuales están ubicados en la comunidad de: Atánquez, La Mina, Chemesquemena, Los Háticos y Río Seco.</p>	<p>16. ¿Cuentan con ambulancias? Sí, pero hasta el momento solo se cuenta con una sola ambulancia.</p>
<p>16. ¿Cómo es la prestación del servicio de salud desde la creación de Kankuama IPSI? Antes de que las autoridades decidieran crear la IPSI Kankuama en 20005, la provisión del servicio de salud estaba a cargo del Hospital Eduardo Arredondo Daza del municipio de Valledupar. Se decide crear esta institución por los constantes atropellos por parte del Hospital hacia la población kankuama. La situación más constante era la falta de acompañamiento del personal médico, los médicos no estaban todo el tiempo en el territorio kankuamo solo venían cada tres meses. A esto se debe sumarle, que la infraestructura de los pocos centros de salud no eran las más adecuadas ni si quiera contaban con dotación de medicamentos. El hospital, por otra parte, vulneraba el derecho de nuestros pueblos indígenas a tener salud propia, pues no se tenía en cuenta la medicina tradicional y los conocimientos de nuestros médicos tradicionales. Con la creación de Kankuama ha mejorado la prestación del servicio de salud en el Resguardo Kankuamo ahora se cuenta con mejor infraestructura en los centros de salud, más personal médico, además, permite la implementación de un modelo de salud intercultural. Sin embargo, aún persisten falencias en cuanto infraestructura, dotación y oferta de servicios, pero de las Organización Indígena Kankuama y Kankuama IPSI se han venido generando estrategias para mejorar dichas falencias.</p>	
<p>17. ¿Las urgencias son atendidas en el Pueblo Kankuamo o son remitidas a dónde? La mayoría de las urgencias son atendidas en el municipio de Valledupar.</p>	

Registro de personas de las cuales se obtuvo la información para la ficha de caracterización

Nombre	Organización/Comunidad	Cargo
Iván Adolfo Lúquez Mindiola.	Organización Indígena Kankuama.	Secretario general del Pueblo Kankuamo.
Jaime Enrique Arias Arias.	Organización Indígena Kankuama.	Excabildo gobernador del Pueblo Indígena Kankuamo.
Salomón Junior Arias Arias.	Miembro de la comunidad de Chemesquemena.	Docente en la comunidad de Atánquez. Miembro del Consejo de Mayores de la Comunidad de Chemesquemena.

Anexo B: formato de preguntas

Preguntas generales:

1. ¿Qué rol o cargo desempeña usted actualmente?
2. ¿Desde hace cuánto tiempo viene acompañando el proceso?
3. ¿Qué le motiva a usted a desarrollar este tipo de acompañamiento?

Preguntas para integrantes de los grupos de oposición:

Grupos de oposición política

1. ¿Cuándo nace Atánquez Libre/ Asociación de Kankuamos Unidos por el Cambio/ Cabildo Chiskuinya del Territorio Kankuamo?
2. ¿Por qué se crea Atánquez Libre/ Asociación de Kankuamos Unidos por el Cambio/ Cabildo Chiskuinya del Territorio Kankuamo?
3. ¿Cómo están organizados al interior de Atánquez Libre/ Asociación de Kankuamos Unidos por el Cambio/ Cabildo Chiskuinya del Territorio Kankuamo?
4. ¿Han logrado gestionar recursos con otros sectores? ¿Con qué tipo de sectores, gremios o grupos?
5. ¿Cómo financian sus actividades?

Disputas políticas indígena

1. ¿Cuáles son los objetivos políticos del grupo de oposición?
2. ¿Desean tomarse el poder al interior del gobierno Kankuamo o crear una estructura de gobierno propio paralela? ¿por qué?
3. ¿Está dispuesto a sostener diálogos o negociaciones con las Autoridades de la Organización Indígena Kankuama? ¿Por qué? Si su respuesta es sí ¿bajo cuáles condiciones?
4. ¿Qué le gusta del proceso indígena Kankuamo? ¿Qué le disgusta de este proceso?
5. ¿En qué se diferencia de los otros grupos de oposición?

Disputas territoriales indígena

1. ¿Desde la perspectiva del grupo como conciben el territorio?
2. ¿Qué tipo de vocación económica o productiva debería tener el territorio?
3. ¿Está de acuerdo con la ejecución de megaproyectos?

Preguntas para autoridades del Pueblo Indígena Kankuamo:

Grupos de oposición política

1. ¿Cuál es su opinión respecto a los grupos de oposición?
2. ¿Por qué cree usted que surgen estos grupos de oposición?
3. ¿Cree usted que los grupos de oposición han recibido apoyos de políticos o grupos de políticos del orden municipal, departamental o nacional? ¿Cuáles?

Disputas políticas indígena

1. ¿Cuáles son los objetivos políticos de la Organización Indígena Kankuama?
2. ¿Está dispuesto a sostener diálogos o negociaciones con alguno de los grupos de oposición? ¿bajo cuáles condiciones?
3. ¿Estaría dispuesto a dar participación en los escenarios de toma de decisión del gobierno Kankuamo, ejemplo en el Cabildo Mayor, Consejo de Mayores u Órgano Fiscal, a los grupos de oposición?
4. ¿Siente que los grupos de oposición representan un riesgo y/o amenaza para el Gobierno Propio? ¿por qué?

Disputas territoriales indígena

1. ¿Desde la perspectiva del grupo como conciben el territorio?
2. ¿Qué tipo de vocación económica o productiva debería tener el territorio?
3. ¿Está de acuerdo con la ejecución de megaproyectos?

Anexo C: consentimiento informado

ACTA CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, número de identificación, miembro de, acepto participar voluntariamente en la investigación “Conflicto político al interior del Resguardo Indígenas Kankuamo: una disputa por el poder y el territorio”, dirigida por el profesor Juan Daniel Cruz, del pregrado de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana.

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de participación que se me solicita. En relación con ello, acepto participar en una serie de entrevistas que se realizarán durante el transcurso del estudio en el Resguardo Kankuamo.

Declaro además haber sido informado/a que la participación en este estudio no involucra ningún daño o peligro para mi salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarme a participar o dejar de participar en cualquier momento sin dar explicaciones o recibir sanción alguna.

Declaro saber que la información entregada será usada para fines netamente académicos.

¿Desea participar anónimamente?

SI__

NO_

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las partes.

Nombre Participante

Nombre Investigador

Firma

Firma

Fecha:

Anexo D: entrevista a Daniel Arias

Andrea: ¿Qué rol o cargo desempeña usted actualmente?

Daniel: yo, primero estuve de coordinador de mayores aquí en Atánquez cuando trabajé con la Organización Kankuama, acá duré un año. Luego de que salgo nombraron a otra persona y ahí es cuando la Organización comienza a hacer varias reuniones y nos comienzan a apartar a las comunidades y a tomar las decisiones solos. Yo siempre he dicho que todo lo que se vaya a hacer hay que llamar al pueblo. Y por eso es que estoy haciendo oposición. Atánquez Libre lo creamos entre unos compañeros como Adalberto Romero, José María Pinto (QEPD) Elías Martínez, Carlos Mejía, fue un grupo grande, cerca de 200 familias hicieron parte en su momento de Atánquez Libre. En ese momento comenzamos a hacer cerca de 200 familias hicieron parte en su momento de Atánquez Libre. En ese momento comenzamos a hacer oposición casi 500 personas en la oposición, nosotros teníamos gente de todas las comunidades, pero el único que ha quedado he sido yo, porque todos eran mayores y han ido falleciendo y han seguido los hijos, pero algunos se han radicado en otros lugares, y otros se han ido para Chiskuiya o para Kankuamos Unidos, pero seguimos haciendo oposición y le puedo asegurar que hoy en día hay más gente que ha despertado y que se identifica con nuestra lucha que es por el bienestar de nuestras comunidades.

Andrea: ¿En qué año comienza usted a acompañar el proceso de oposición?

Daniel: No me acuerdo en que año fue, no me acuerdo en realidad, en fin. A lo que quiero llegar es que ya no nombraban a los Cabildos ni a los Consejos de Mayores con la participación del pueblo, ya los nombraban a dedo, usted es esto, usted es esto y ahí fue donde vino el desacuerdo. Entonces yo dije que si era así yo no seguiría apoyando a la Organización. En este momento junto con otros compañeros que nos comenzamos a dar cuenta de la situación decidimos levantarnos para que el pueblo tuviera participación en la toma de decisiones. Vea y yo le voy a decir algo y es que cuando se iba a escoger a las autoridades ya lo hacían amañadamente por eso entre varias personas decidimos dejar de asistir a eso. Por eso, nosotros decidimos crear “Atánquez Libre” ¿por qué? Porque aquí el pueblo es el que tiene que tomar las decisiones, elegir a los que van a gobernar, al pueblo se le tiene que ser consultado todo.

Andrea: ¿Cuándo nace Atánquez Libre?

Daniel: Atánquez Libre nació hace más de 10 años, ya no recuerdo la fecha exacta, pero Atánquez Libre tomó fuerza más o menos en el 2008.

Andrea: Por favor me puede decir más específicamente ¿por qué se crea Atánquez Libre?

Daniel: Vea porque las reuniones que se comenzaron a hacer cada vez excluían más a la gente y esta situación nunca mejoraba, sino que empeoraba. Y estas cosas fueron las que comenzaron a generar discordia. Y vuelvo y le digo: nosotros la oposición nos encargamos de alzar la voz de esa gente que ha sido relegada y de luchar para que se incluya a toda la gente en la toma de decisiones porque cada vez toman las decisiones más amañadas. Y bueno yo fui amigo del señor Salomón Arias, el papá de Jaime Arias que eligieron cómo Cabildo Gobernador. El papá de él fue un gran hombre que trabajó conmigo que yo compraba aguacate, él cargaba un camión y yo cargaba otro y lastimosamente cuando estábamos

cargando el aguacate en eso entró la violencia tanto paramilitares como la guerrilla entraron, entonces teníamos que venir trayendo a los indios que iban a Valledupar a hacer las compras para traerlas en los camiones para comprar y para traerle la comida ellos, entonces ¿qué inventaron? qué nosotros estábamos trabajando con la guerrilla, los paracos decían que trabajamos con la guerrilla y la guerrilla que trabajamos con los paracos y bueno fue ahí cuando mataron al Señor Salomón que me dolió mucho que lo asesinaron. Para esa época a nosotros nos habían prohibido que trajéramos arroz ni manteca ni nada y bueno Salomón por ayudar a los indios los hizo y ahí fue donde le tocó la mala suerte. Entonces, ahí comenzaron a decir que era yo el culpable de la muerte de Salomón y yo no soy hombre de eso, él era un gran amigo mío, muy amigo, trabajamos juntos, compartimos las cargas de aguacate. Nadie puede decir eso, aquí vino la fiscalía investigaron, me llevaron y todo eso, yo he pasado por todo eso

Andrea: Entonces ¿esa también fue una de las razones que lo llevaron a dividirse de la Organización Indígena Kankuama?

Daniel: Exactamente, si porque ahí empezaron a señalarme a mí y otra cosa que yo quiero que tenga claro y es que Atánquez Libre nació porque los recursos que está dando el Estado no están llegando a la gente como debe ser, mire usted aquí encuentra gente pasando hambre ¿y dónde está la organización cuando se necesita darle comida a esas personas? y es ahí donde nosotros estamos en desacuerdo porque no puede ser posible que unos se estén llenando los bolsillos y la comunidad sufriendo, mire que es la hora y nuestras comunidades no cuentan con servicios básicos como agua potable, lo jóvenes ni siquiera tienen buenas instalaciones para tomar sus clases ni mucho menos tienen oportunidades, el alcantarillado tiene más de 30 años y desde que nació la organización no dejaron que hicieran la posa allá en río Seco y el gas llegó aquí porque nosotros lo gestionamos con los políticos que le hacemos campaña.

Andrea: Señor Daniel, cuénteme algo ¿cómo están organizados al interior de Atánquez Libre?

Daniel: Nosotros tenemos una estructura digamos que horizontal porque acá todos tienen la libertad de hablar, y de opinar cómo es que se van a dar las cosas. Acá quien toma todas las decisiones es la misma gente.

Andrea: ¿Cómo es la relación de la oposición con el municipio de Valledupar?

Daniel: Tenemos buena relación, lo que pasa es que ahora con la pandemia hemos estado paralizados.

Andrea: ¿Con quién se relaciona? ¿con el alcalde o Gobernador?

Daniel: Con el alcalde y con el Gobernador porque uno le hace política a ellos, ellos cada vez que tenemos que estar allá están pendiente de nosotros. Ellos han sido un apoyo para la oposición siempre han estado dispuestos a escucharnos. Ningún alcalde ni ningún Gobernador nos ha cerrado la puerta. Ahora mismo, estamos pendiente de que se haga la placa huella, porque esto debería estar arreglado, pero no está hecho ¿y sabe por qué no han hecho la placa huella para acá? ahora que usted venía caminando se tuvo que dar cuenta de lo fea que esta esa calle. Y no la han hecho nada más porque aquí vive pura familia mía. Mire

que el Cabildo, Concejo de Mayores, todos ellos se subían para que no lo hicieran y el ingeniero me llamaba porque ellos no dejaban que se siguiera con la obra y es la hora y no han dejado que el alcalde eche el pavimento porque dicen que eso lo van a hacer ellos cómo organización y ni lo hacen ni lo dejan hacer.

Andrea: ¿Me podría mencionar con qué partidos políticos tienen relacionamiento?

Daniel: Partido de la U o cualquier partido que uno vea que nos van a ayudar, entonces nosotros le hacemos campaña. Además, ellos cada vez que nosotros necesitamos algo no los dan. Nosotros hemos trabajado en la política con los Castro, con los Gnecco, y los Araujo de hecho los Araujo fueron los que pusieron el acueducto, Aníbal Martínez puso el hospitalito, y con muchos políticos, uno se asociaba con ellos y nos ayudaban también

Andrea: Entonces ¿ellos les ayudan en el financiamiento de sus actividades?

Daniel: Si, ellos nos apoyan en lo que pueden.

Andrea: ¿Cómo era el pueblo antes cuando era administrado por el municipio de Valledupar?

Daniel: vea nos iba mejor que ahora que está la Organización porque ellos si estaban pendiente de nuestras necesidades. Ya ahora para algo y es que si es que si el alcalde si no es por nombre de ellos entonces no hay paso, no lo reciben. Eso es lo grave que tenemos acá y por eso tenemos la oposición. Mire esa carretera de Patillal a Atánquez está hecha es por gestiones mías y mis compañeros porque ellos no querían dejar pasar la carretera porque según iban a dañar los pagamentos, pero ahí no había pagamentos. Entonces ellos no han querido adelantos para la comunidad, porque son 25 años en el poder y como va a ser posible, y ahora pusieron a Jaime Luis y no lo puso el pueblo, lo nombraron ellos mismos y los Mamos y es lo grave.

Andrea: ¿Cuáles son sus objetivos políticos cómo grupo de oposición?

Daniel: Nosotros como grupo luchamos porque la gente tenga sus necesidades básicas satisfechas, porque nuestra gente tenga acceso a agua potable, a vías pavimentadas, porque nuestra gente sepa dónde y cómo se invierten los recursos, porque aquí no hay quien limite nada. Nosotros queremos que sea el pueblo quien decida todo y por eso estamos nosotros en oposición. Si a nosotros nos dieran cabida en la toma de decisiones sobre el devenir del Pueblo Kankuamo muchas de las situaciones que vive hoy en día nuestra gente no ocurrieran. Ahora se han escudado en la autonomía para incluirnos, pero ese gobierno propio nosotros no lo reconocemos, legítimamente no lo reconocemos, porque ese gobierno quiere pasar por encima del Gobierno Nacional y las entidades del gobierno. Con el cuento de la tradición han amañado todo.

Andrea: ¿Desean tomarse el poder al interior del gobierno kankuamo o crear una estructura de gobierno propio paralela?

Daniel: Nosotros lo que queremos es gobernar conjuntamente. Que nos llamen, que no nos excluyan. Queremos que nuestra gente tenga acceso a un buen servicio de salud, a educación de verdad, en general, que tengan bienestar y que el pueblo sea el que elija a sus autoridades.

Andrea: Yo tengo entendido que las autoridades las eligen por medio de la tradición, que el mamó es quien se encarga de consultar quien será elegido.

Daniel: Te quiero explicar algo, yo fui uno de los que conoció a todos esos Mamós de Cherwa, del Cerro a todos ellos, Atánquez era el pueblo a donde venían todos esos indígenas, pero Atánquez no tuvo Mamós. Y entonces, lo que está pasando es que los Mamós de afuera son los que no nos están dominando a nosotros y no debe ser así.

Andrea: ¿A cuáles Mamós de afuera se refiere? ¿a los Kogui?

Daniel: Sí, los koguis que nos están dominando a nosotros y no debe de ser, porque aquí no hay Mamós. Los Mamós no se hacen a dedo, los Mamós nacen como decían los Mamós de antes que se hacen de la barriga, cuando el niño nacía se iba creando. ¿sabe que hacen las autoridades de aquí? se van a hablar con los Mamós de allá de *Zuribaka* y con todos esos Mamós y deciden quienes van a ocupar los cargos. Eso es lo que nosotros no compartimos, esa es la oposición que nosotros tenemos.

Andrea: Por favor me explica ¿cómo consideran que deben escogerse las autoridades?

Daniel: Vea acá deben hacerse votaciones, instalar una mesa en cada comunidad, lo mismo que en la política, pero aquí no se hace eso, solo lo van delegando entre ellos mismos. Aquí vienen los proyectos de caña y eso se lo dan a la misma gente, entonces la demás gente usted ve que no tienen buenas condiciones para vivir si no hubiera ese mal manejo bueno las cosas fueran mejor, ellos compran tierras de producción de café, de plátano, y se las entregan a los mismos de siempre. Vea, mi hijo iba a estudiar en la universidad con una beca indígena y apenas se enteraron de que era hijo mío enseguida él perdió esos beneficios. Otra cosa que vemos aquí es que, si llegan proyectos de ganado, de chivo, de gallinas, y nos los reparten equitativamente, es decir, si a ti te dieron un proyecto de chivo, no tienen por qué darte uno de gallina también, por entonces a quien le dan ganado le dan chivo y siempre es a los mismos, por eso nosotros estamos dentro de la oposición, porque lo ideal es que llamen al pueblo y digan que hay tales proyectos, a nosotros ni nos llaman nada más por hacer parte de la oposición esa es nuestra lucha porque en toda la comunidad de la región hay mucha pobreza y no es lo que nosotros queremos. Otra cosa es que ellos se las dan de cuidadores de la madre naturaleza para impedir que el pueblo progrese y tu miras y son ellos mismos los que destruyen la madre naturaleza.

Andrea: ¿Por qué hace esa afirmación?

Daniel: Ellos están acabando con el río, porque crían el ganado y los chivos allá donde nace el río y eso es lo más malo que hay, nosotros no estamos de acuerdo con eso.

Andrea: ¿Usted no está de acuerdo con que haya ganadería?

Daniel: En las cabeceras de los ríos no se debería hacer cría de ganado. Se debería hacer de La Mina para allá abajo. Hay que cuidar la Sierra Nevada porque es el pulmón del mundo, mire la semana pasada había 17 cerros prendidos.

Andrea: ¿Quién prende los cerros y con qué fin?

Daniel: Los que cuidan a la “madre tierra” y lo hacen porque el indígena es indígena, y lo que ellos hacen es echar candela. Vea le dicen no al turismo porque va a acabar con

la madre naturaleza, pero por qué no le dicen no a la quema de cerros y a la ganadería en las cabeceras que afecta a la madre naturaleza.

Andrea: ¿Qué vocación productiva debería tener el territorio?

Daniel: A la gente del territorio le gusta la agricultura, y hay que apoyarlos. Hay que apoyar al que tiene su negocio en el río.

Andrea: ¿Con los negocios en el río se refiere a que hay que apoyar el turismo?

Daniel: Efectivamente, pero un turismo sostenible, un turismo no invasivo.

Andrea: ¿Está de acuerdo con la ejecución de megaproyectos en la zona?

Daniel: Sí, eso generaría empleo y desarrollo en la zona. Acá hay mucha gente desempleada. Pero eso sí proyectos que vengas en armonía con el territorio.

Andrea: ¿Hay alguna otra cosa con la que no estén de acuerdo?

Daniel: Con el modelo educativo kankuamo tampoco estamos de acuerdo, ahora se les ha dado por estudiar la lengua cuando esa lengua ya está perdida y le han quitado horas a materias de peso que son con las que nuestros jóvenes van a salir a competir. Un alumno de por acá está en desventaja frente a un alumno de afuera.

Andrea: Muchas gracias, señor Daniel por recibirme y colaborarme, por el momento no tengo más preguntas.

Daniel: Yo lo hago con todo gusto.

Anexo E: entrevista a Deiver Arias

Deiver: Mi nombre es Deiver Enrique Arias y soy el presidente de la Asociación de Kankuamos Unidos por el Cambio.

Andrea: ¿Desde hace cuántos años viene acompañando el proceso de oposición?

Deiver: Ya llevo varios años haciendo oposición por tantas injusticias que hay acá.

Andrea: ¿Cuándo nace la Asociación de Kankuamos Unidos?

Deiver: Kankuamos Unidos se inicia desde el 2019 a raíz de la separación de Chiskuinya porque el dirigente nuestro nos estaba vendiendo, es decir, él quería trabajar en conjunto con la mujer que no es de esta zona y no hacia las cosas claras, él estaba haciendo lo mismo que hace la Organización Kankuama y no es lo ideal.

Andrea: ¿Por qué se crea la Asociación de Kankuamos Unidos por el Cambio?

Deiver: Nosotros nos hemos formado como oposición ¿por qué sentido? por la misma organización, la organización desde que se tomó el poder, pensando nosotros en la juventud, en los niños, en la gente mayor no le han dado las oportunidades que debían de darle. Cuando nació la Organización fue con el fin de “ayudar” a las comunidades, pero nuestros dirigentes han sido un poco indolentes, ahora los líderes han tomado el poder es para llenarse el bolsillo y por eso mismo nosotros nos hemos conformado como oposición. Todos los líderes de la Organización se han lucrado por el mismo Resguardo y el Resguardo se mantiene es por su gente no por los líderes. Ahora, yo te digo algo y es que la oposición en el Pueblo Kankuamo surge para impedir que se sigan replicando las malas prácticas en las estructuras políticas del Pueblo Kankuamo y para impedir que se sigan lucrando con los recursos del pueblo Y bueno le pusimos Asociación de Kankuamos Unidos por el cambio porque es de todos, es decir, todo el que quiera hacer parte de nuestro movimiento bienvenido sea.

Andrea: De acuerdo con usted un líder no es nadie sin la gente.

Deiver: Entonces ¿por qué hay inconformismo? y ¿por qué se han formado las oposiciones? porque nada más llegan los recursos, los proyectos a unas cuantas familias, y ese no es el fin de la Organización. La organización debe ser participativa, que el pueblo participe y que el pueblo diga; ¡queremos esto! Por ejemplo, yo como líder no puedo decir este es el proyecto que se va a hacer, yo como líder debo decirle al pueblo en que invertimos los recursos pero que lo diga la misma comunidad.

Andrea: ¿O sea la Organización Kankuama no hace una rendición de cuentas ante el pueblo?

Deiver: Ellos si la hacen, pero no la hacen ante el pueblo, se la hacen es a ellos mismos, a los mismos dirigentes y eso es lo más malo que hay. De hecho, por eso mismo nos hemos formado como oposición y seguiremos en la oposición siempre y cuando los líderes de la Organización no sean claros con el pueblo, los seguiremos demandando. Aquí han hecho muchas cosas y la Organización ha tapado muchas de esas cosas, se han visto casos de violaciones de niños y niñas, de violaciones de mujeres y nosotros no vamos a callarnos ante injusticias cómo estas y por eso mismo seguiremos en la lucha.

Si ellos fueran claros con el pueblo, tenga usted la plena seguridad que no hubiese oposición. Oiga y cuando estaba el amigo Jaime Arias no era que nosotros le tuviéramos rabia o fuera algo personal. Sino que él cómo cabeza que era, como Cabildo gobernador él no puede dejar que estén masacrando a la gente de esa manera. El dirigente es quien tiene que estar pendiente del bienestar de su gente y ese es un buen líder, Por ejemplo; los estudiantes, vienen a estudiar, no hay que cerrarles el espacio, todo lo contrario, hay que abrirle ese espacio a la gente para que estudien para que se preparen, porque nosotros no vamos a competir con la misma gente nuestra, vamos a competir es con la gente de afuera y a eso es a lo que hay que apuntarle a ser mejores que la gente de afuera. Y mira yo te voy a decir una cosa y es que la juventud tanto en La Mina cómo en Atánquez están metiendo vicio ¿por qué? porque no tienen oportunidades de estudio no tienen donde recrearse y esto también es culpa de la Organización porque son ellos los que deben buscar la manera de ayudar a las juventudes son ellos los que tienen que generar e implementar programas para los jóvenes.

Y los proyectos tienen que llegar a toda la comunidad para integrarlos y ponerlos hacer algo, ocupar sus mentes. Aquí hay mucha gente que no ha ido a una universidad, que no han pisado un colegio es por los recursos económicos, si el gobierno les da tantos recursos a la Organización, esta debe ejecutarlos en beneficio de la comunidad. Mira aquí hay tanta juventud que sinceramente lo necesitan, otra cosa que yo quiero quede claro y es que esto no es una persecución para la Organización, nosotros somos oposición es por el mal manejo que le dan a los recursos nuestros, porque no son de ellos solo, es de toda la comunidad, entonces yo veo que mucha gente es indolente con nuestra propia comunidad, Mientras ellos sean claros con nuestra gente nosotros no llegaremos a un acuerdo, puede tener la plena seguridad de eso y no estamos cerrados al diálogo, nosotros estamos abiertos a un diálogo e incluso en los últimos dos años hemos tenido unas mesas de conversaciones con la misma Organización y hasta con ministerio del interior nos hemos sentado dos veces, pero no hemos llegado a acuerdos y por eso seguimos en la lucha.

Andrea: ¿Cómo se ha sentido en esos diálogos?

Deiver: Bueno, en esos diálogos nos hemos extendido a unos debates en los cuales ellos no aceptan el error que están cometiendo, que le han cerrado los espacios a uno para que participen, que nos han excluido. ¿por qué? porque la organización solo convoca a gente que está de su lado a las reuniones donde se decide lo que se va a hacer en las comunidades, simplemente toman las decisiones sin nosotros. Aquí hay muchos dirigentes que han nacido con la Organización que comenzaron y estos están afuera, y en estos momentos es la juventud que quieren mandar a los mayores y no es así, aquí se debe respetar la voz de los mayores, es decir, yo delante de mí papá, o de personas mayores soy un bebé. El conocimiento que tienen los mayores hay que respetarlo aquí están los mayores primero después las directivas y no lo están haciendo así. Otra cosa que quiero aclarar, el Congreso se hacía cada 2 años y después lo aumentaron a cada 4 años, eso lo han violado ellos mismos, el Cabildo anterior duró casi 25. Entre todas las comunidades de cualquiera de las 12 comunidades, nos reunimos y pueden salir buenas ideas y si tienen buenas ideas y buenas expectativas pues uno los apoya.

Andrea: ¿Por qué el Cabildo anterior duró tanto tiempo en el poder?

Deiver: Porque entre ellos mismos amañaron las cosas, entre los mismos dirigentes, por eso te digo que mientras no le den participaciones a la comunidad siempre serán ellos mismos y eso hay que acabarlo porque quien manda dentro de una comunidad es el pueblo. Nos tienen engañados con que son los manos los que eligen a las autoridades, en nuestra etnia kankuama no ha existido mamo, eso es una falsedad, el mamo lo han puesto ellos para quedarse en el poder.

Andrea: Es decir que ¿ustedes no reconocen a los Mamos como autoridad?

Deiver: No, la autoridad en estos momentos es el pueblo, quien avala algo dentro de su comunidad es su gente. Otro punto para aclarar es que estamos cayendo en un error grande, la misma Organización nos está llevando a que las decisiones no las va a tomar el pueblo si no que nos están llevando a que las decisiones las van a tomar los mismos Mamos que ellos han delegado, los koguis y Arhuacos. Y eso es un error grave porque nosotros en estos momentos, si estamos recibiendo beneficios del Estado quien tiene que pedir las cosas y lo que quieren es nuestra gente, nuestra comunidad, nosotros somos los que debemos decidir que es en lo que queremos que se inviertan los recursos, y los dirigentes no están analizando eso. Ustedes como estudiantes que se están preparando no dejen a su gente, ustedes se preparan para tener un buen conocimiento y darle la mano a su gente, pero no permitan que se lleguen a juntar con esas malas mañas, así como Dios les da a ustedes la virtud de la enseñanza así también se la puede quitar.

Andrea: ¿Con malas mañas, hace referencia al mal manejo de los recursos?

Deiver: Es correcto, la idea es que no hagan eso, no se dejen mal influenciar. Lo más bonito es cuando hacen las cosas bien. Mire dentro de Kankuamos Unidos tenemos 8 abogados y ellos son los que hacen los procesos, hay unos que están desempleados y no creas que es fácil es ahí donde yo digo que la misma Organización ve su gente se están ahogando y los dejan ahogar, porque no les dan participación de nada, nosotros hemos asumido la tarea de lograr mayor participación de la gente en todo. Hace días subimos con el alcalde hicimos bajar a 2 koguis que son del pueblo hermano y que tenemos que ayudar y esta es gente que a veces no les llega comida, no podemos permitir eso, los mismos Cabildos de ellos mismos que son los que se quedan con los recursos y esa gente pasando necesidad, entonces ese fue el motivo por el cual nosotros creamos la oposición por que no están llegando los recursos a todos.

Andrea: ¿Ustedes como oposición tienen algún objetivo ya definido?

Deiver: Nosotros somos una Asociación con personería jurídica y con la voluntad de Dios la vamos a llevar al Ministerio del Interior para que sea aprobada, con el objetivo de que también el Estado nos vea como oposición y nos digan que tienen recursos sus comunidades y nosotros como oposición traérselos a la comunidad en general. Nosotros le vamos a hacer llegar todo a nuestra gente, aquí hay muchas de una, dos y hasta tres familias en una sola casa, sin saber si cuentan con sus tres comidas. Cómo pueblos hemos sido de buenas porque el Estado nos pasa bastante recursos, pero lastimosamente no siempre les llega a las personas que más los necesitan, en muchos casos hemos encontrado con casos de desnutrición en niños de nuestra misma comunidad, juventud perdida el vicio, mujeres víctimas de violencia.

Andrea: ¿Han logrado gestionar recursos como grupo de oposición?

Deiver: En estos momentos los recursos nuestros, son recursos propios que nosotros mismos aportamos de cien mil pesos, de doscientos mil, pero son recursos nuestros, tal vez no tenemos cantidad, pero tenemos la voluntad, ahora con la pandemia entregamos mercados que gestionamos de nuestros recursos.

Andrea: ¿El Ministerio del Interior no los ha apoyado en algún momento?

Deiver: El Ministerio del Interior nos ha apoyado en las mesas de conversaciones, ellos son los observadores con el fin de que nosotros le decimos lo que se está haciendo y lo que no, para que ellos se den cuenta.

Andrea: ¿Han recibido apoyo de sectores políticos?

Deiver: Bueno, nosotros somos oposición y también estamos con la política, pero no compartimos con el MAIS porque ellos se formaron sin la participación del pueblo, lo conformaron unos cuantos y tampoco nos tienen en cuenta a nosotros. Ahora mismo nosotros somos líderes del actual alcalde de Valledupar el Mello Castro y ¿sabe por qué? porque el alcalde reconoce que nosotros sí, nos sudamos la camisa con él en la campaña. La Organización no viene y le pregunta al pueblo a quién se le va a hacer campaña, pero no lo que hacen es una imposición porque dicen: es este al que hay que apoyar, sin antes mostrarnos propuestas de los candidatos. Y nosotros no podemos caer en ese error, debemos apoyar a quien más nos ayude como pueblo, a quien más tenga propuestas en favor de nuestra comunidad. Entonces nosotros hacemos alianza con el partido que de verdad nos ayuda y las obras se ven reflejadas en la comunidad, no en unos cuantos.

Andrea: ¿Cuáles son esos partidos que le han apoyado?

Deiver: Nosotros hemos tenido alianza con el partido de la U, con el Centro Democrático, el partido Liberal, Cambio Radical, entre otros, candidatos que vienen a buscar apoyo acá. Otra cosa que sucede acá y es que antes de que Jaime entregará su puesto cómo Cabildo Gobernador ya sabían quién iba a ser el próximo Cabildo y vea en una mesa de diálogo nosotros le preguntamos a Jaime Luis Ramírez ¿es cierto que usted va a ser el próximo Cabildo? Y se quedó callado y cómo dicen por ahí: el que calla otorga y uno de los nuestros participó para el cargo de Cabildo Gobernador ¿y sabe que le dijeron? que él no podía ser Cabildo porque no tenía la edad, y la diferencia es solo un año, entonces ahí uno se da cuenta de las preferencias y de la exclusión que hay por ser de oposición.

Andrea: Una pregunta algo curiosa señor Deiver ¿ustedes se consideran indígenas kankuamos?

Deiver: Nosotros somos kankuamos, queramos o no, somos kankuamos, pero no estamos en el mismo saco. Pero no estamos de acuerdo con esa parte de la lengua kankuama, eso es un disfraz porque eso nunca ha existido, y si en algún momento existió eso fue hace demasiados años. Aquí le están metiendo a los estudiantes esa lengua y nosotros cómo oposición nos hemos dado debates porque no estamos de acuerdo con ese manejo que les dan a los estudiantes, con ese modelo educativo, nuestra educación es mediocre gracias a ese modelo vea usted mira esas pruebas ICFES de los estudiantes de acá y eso ha sido un desastre de las pruebas más bajas que hay en la región y usted bien sabe que para entrar a una universidad se necesitan esas pruebas porque usted está en la universidad y esos puntajes tan bajos no le

van a servir a la gente de acá para pasar a una buena universidad. A ese modelo educativo kankuamo le dieron 5 años de prueba y eso no ha dado chicle.

Andrea: ¿Ustedes consideran que a partir de la implementación del modelo educativo ha empeorado la educación de los jóvenes en el Resguardo?

Deiver: Claro que sí, ha empeorado porque en el Estado que nos evalúa con las materias principales; matemáticas, naturales sociales, inglés, y esas materias, pero entonces ellos sacaron hasta la religión ya no dan esa materia, les hablan a los estudiantes de la madre naturaleza y en la biblia no dice nada de la madre naturaleza, quien nos reina a nosotros es Dios. Y cómo le vengo diciendo usted mira los resultados del ICFES desde que está ese modelo y se da cuenta que han bajado de calidad en comparación con los resultados que habían antes de que se implementará ese modelo.

Andrea: ¿Qué tipo de vocación económica o productiva debería tener el territorio?

Deiver: La apuesta productiva debería ser primero que todo para el beneficio de nuestra gente ¿y esto cómo se hace? por ejemplo, hay que apoyar al que produce la panela, el guineo, el plátano, el café a la mujer que teje su mochila. Entonces, lo que tenemos que hacer es proveerle a nuestra gente la maquinaria necesaria, la idea es que podamos ser autosostenibles y podamos generar oportunidades para todos. Vea a veces los paneleros no tienen cómo hacer su panela porque no cuentan con un trapiche y la Organización podría proveer estos trapiches.

Andrea: ¿Están de acuerdo ustedes con que lleguen megaproyectos a la zona, tales como que se haga la represa?

Deiver: Si, eso es bueno, porque repercutirían en el crecimiento económico del Pueblo Kankuamo y sería un avance en materia de progreso. Los proyectos que se den acá podrían ayudar hasta al mismos Valledupar, pero siempre y cuando la hagan con responsabilidad.

Andrea: ¿Qué piensa acerca del turismo en la zona?

Deiver: Ese es otro tema importante, aquí al turismo no se le puede cerrar la puerta, porque eso mueve el dinero, por ejemplo; con la venta de mochilas o de las personas que colocan su mesa con la venta de panelas, de alfandoque que es un derivado de la panela, entre otras cosas, Pero debe ser regulado, porque hay turistas que vienen sin cultura y sin sentido de pertenencia entonces eso nos daña la imagen

Andrea: Bueno, ya terminé con todas las preguntas que tenía preparadas para esta entrevista muchas gracias por este espacio que me brindaron para la entrevista y conocer las razones que tuvieron para conformarse como grupo de oposición

Deiver: Sabe que por acá nos tiene para lo que necesite.

Anexo E: entrevista a Orlando Romero

Andrea: ¿Qué cargo desempeña usted dentro de la Asociación de Kankuamos Unidos por el Cambio?

Orlando: En estos momentos, solo hago parte de la Asociación, estuve como representante legal y presidente de la Asociación más o menos 1 año y medio, pero debido a que me vinculé este año a la institución educativa ya no podía seguir como representante legal, ahora soy simplemente un asociado.

Andrea: ¿Desde hace cuánto viene acompañando en todo este proceso de oposición?

Orlando: Desde que estaba en la universidad, estaba en sexto semestre de derecho cuando me integre a la Asociación, en esa oportunidad estaba en unas vacaciones y ya se empezaban a escuchar por los altavoces de la comunidad que los líderes fundadores de la Organización Indígena Kankuama estaban citando a toda la comunidad en general para hablar de la problemática interna, y acudí a esa reunión en la que estaban presente personas de otras comunidades del Resguardo, porque los líderes fundadores no solamente invitaron a la comunidad de Atánquez, sino también a las personas de las distintas comunidades. Por eso hubo participación de todas esas comunidades del resguardo, fue la primera vez que asistía a una reunión de tipo, escuchando a los líderes fundadores hablaban de la problemática y toda la situación que ellos sentían que se estaba viviendo al interior de todas las comunidades, yo no lo sentía así porque de todas maneras yo era estudiante y permanecía en Valledupar y solo venía en vacaciones o cuando tenía la oportunidad de venir.

Andrea: ¿Qué lo motiva a acompañar este proceso de oposición?

Orlando: En primer lugar, yo soy hijo de Adalberto Romero el primer Cabildo Gobernador del Resguardo Indígena Kankuamo y fue uno de esos líderes fundadores que contribuyó a que se constituyera la Organización Indígena Kankuama, entonces cuando ya me empiezo a involucrar más en este asunto me doy cuenta que en cierta manera tenían razón en lo que ellos estaban planteando, y hoy por hoy hay muchas cosas que de todas maneras aún se están viviendo al interior de nuestras comunidades, por ejemplo, ellos planteaban que como no tenían agua potable que en la actualidad todavía se mira, no hay acueducto, ni alcantarillado, que en la realidad todavía no los tenemos.

Andrea: Es decir, ¿que todavía no cuentan con todos los servicios básicos?

Orlando: En nuestras casas llega el agua, pero no agua potable como tal, según tengo entendido el último estudio que se hizo dice que el agua no está apta para el consumo, no tenemos alcantarillado y eso era una de las cosas que los líderes fundadores manifestaban a la Asamblea que asistió en aquel entonces. Otro tema que se tocó en la Asamblea fue los problemas sociales en aquella época apenas se estaban empezando a ver problemas de drogadicción, te estoy hablando más o menos desde el 2014.

Andrea: Entonces ¿desde el 2014 usted empieza hacer parte de la Asociación de Kankuamos Unidos?

Orlando: No, a partir de esa Asamblea que se hizo con las personas de todas las comunidades se constituyó una organización que se llamaba Kankuamos Unidos por el Cambio, entonces

ahí se decía que lo que necesitaba es que todo cambie, que el pensamiento y el estilo de vida cambie que no sigamos de una manera u otra retrocediendo, sino que necesitamos que la calidad de vida de nuestros habitantes, como es normal en todas las comunidades en Colombia. Había distintos factores que marcaban que la calidad de vida no era la mejor, y fue ahí donde nos empezamos a preguntar ¿Cuál es el rol que está cumpliendo la Organización Indígena Kankuama en la población kankuama si de todas maneras ese es el ente encargado direccionar estos procesos porque así se estableció? Cuando se crea el Resguardo Indígena Kankuamo, se le da la connotación de Resguardo que eso fue a través de la resolución 012 del 10 de abril de 2003 ya la Organización Indígena Kankuama tiene una figura representativa que es el Cabildo Gobernador, el Consejo de Mayores, el Cabildo Mayor y toda una estructura de autoridades propias que en sí son las encargadas de gestionar los recursos y de velar por el bienestar de su población, entonces la población sabía que ellos como pueblo indígenas tenían ciertos beneficios que no estaban llegando.

Andrea: ¿A qué beneficios hace referencia?

Orlando: Bueno, yo lo que considero es que, por ejemplo; en aquel entonces llegaban proyectos para determinadas familias y eso se hacía de manera reiterada y en otra población de la misma comunidad no se tenía en cuenta la repartición de dichos proyectos, todo eso fue generando descontento y se toma la decisión de crear Kankuamos Unidos por el Cambio más o menos a finales del 2013.

Andrea: Teniendo en cuenta lo que usted dice, entiendo que son dos sociedades diferentes, entonces ¿cuándo nace Kankuamos Unidos?

Orlando: Kankuamos Unidos en todo este debate, hizo también sus propuestas, se hicieron asambleas a nivel general aquí en Atánquez donde estuvo todo el gobierno indígena kankuamo, los líderes fundadores y la comunidad, ahí se constituyó una mesa de concertación entre la oposición y el gobierno indígena kankuamo, pero en esas reuniones que se hicieron entre oposición y gobierno nunca se llegó a un feliz término, nunca se pudo concretar algo que de verdad demostrara la confianza hacia el gobierno

Andrea: ¿Por qué cree que no se pudo llegar a un acuerdo?

Orlando: Yo estuve en esos procesos, pero eso es muy difícil porque resulta que a veces se incumplen los acuerdos.

Andrea: Es decir, ¿el proceso de oposición es difícil?

Orlando: En alguna manera sí, porque aquí se manejan diversidad de opiniones, pero realmente uno debe acomodarse es a lo que salga en el camino, porque entonces nunca se va a acabar la oposición. Entonces para que haya unidad en cualquier pueblo debemos poner de nuestra parte todos, no solo el grupo de oposición y no solo el gobierno. Por ejemplo; habían oportunidades en las que habían que llevar a cabo ciertas reuniones y el grupo de gobierno quedaba mal, no se presentaban y no se realizaban las reuniones, eso de una u otra manera no le gustaba al grupo de oposición, entonces estos decían que ya iban a empezar a quedar mal y que nunca se iba a llegar a un acuerdo, como también habían personas que de lado y lado lo que quieren es que sigan conflictos, no se la razón ni se en que los beneficia a ellos pero lo que quieren es que el conflicto permanezca, entonces tenemos que tener la

concepción de que cuando se está en la oposición o en el gobierno no se puede estar por la vida peleando por cosas que no valen la pena, pero si es importante que llegemos a un consenso para que algún día haya un acuerdo, porque cuando se llega al consenso los que se benefician son los pueblos.

Andrea: Tengo entendido que hay unas mesas de diálogo ¿Qué tal le han parecido estas mesas de diálogo?

Orlando: Eso hizo que Kankuamos Unidos por el Cambio de una u otra manera se disolviera, hubo personas que en las mesas de diálogo se acordó que había que delegar a personas que participan presentando propuestas, trabajando por el bienestar de la población. Yo estuve como secretario del Consejo Local de Mayores, ahí estuve 3 años, también me delegaron al Consejo Regional de Mayores y ahí estuve acompañándolos, haciendo los ejercicios de gobierno, en alguna oportunidad nosotros decíamos: ¿Qué pasa con el Congreso del Pueblo Kankuamo? ¿por qué no se lleva a cabo? Y nos explicaron cuáles eran las razones por las cuales no se llevaba a cabo, pero bueno finalmente se dio el cuarto Congreso Kankuamo, se dio la oportunidad de realizarlo en la comunidad de Guatapurí en el mes de diciembre del año 2016 en ese Congreso se dieron unos mandatos que eran de iterativos cumplimientos tanto para las autoridades como para el mismo pueblo, muchos de esos acuerdos no se cumplieron, y se suponía que ya estábamos contentos porque se había realizado el cuarto Congreso y este Congreso dijo: “este es el camino” pero resulta que en ese camino se empezaron hacer curvas y a desviarse, fue ahí donde la gente empezó a expresar su descontento, puesto que si ya se había hecho el Congreso debíamos acogernos a eso, ya que es una institución propia de nosotros como pueblo indígena, se empezaron a hablar ciertas cosas. En medio de esas resulté avalado por mi comunidad como aspirante a Cabildo Gobernador a lo que yo dije que no tenía la edad ya que en ese entonces solo tenía 29 años, y para ese cargo se exigía la edad de 30 años, yo propuse que buscáramos a otra persona, pero decían que como yo estuve en el Consejo de Mayores y para estar ahí deben tener entre 40 y 50 años entonces la Organización debía tener eso en cuenta de que yo servía para Cabildo Gobernador, entonces pensé; el pueblo es quien avala no yo, si ustedes quieren lleven mi hoja de vida.

Y bueno ese requisito de la edad me lo impidió y entre otras cosas el Consejo General de Mayores cuando me envía la carta me dice que, no evidenciaban en mí apego a la tradición como, por ejemplo; que yo no usaba el *Poporo*, pero mi papá fue el primer Cabildo Gobernador y el no usaba *Poporo* y uno de los mejores Cabildos Arhuacos tampoco usaba el *Poporo*, entonces yo me alejé un tiempo de esos procesos y me dediqué a ejercer mi carrera de abogado. Un día cualquiera alguien me dice que se va generar un movimiento que se llama Chiskuinya yo dije que no iba a involucrarme en eso porque ya estaba cansado de pelear, es más uno crea enemistades y eso no me gusta, pero bueno me insistieron, es más yo estaba en planes de irme a Bogotá a una oportunidad de trabajo y cuando estoy a punto de irme me convencen planteándome que necesitábamos el gas natural, que era algo que veníamos peleando y que no se había podido dar en el resguardo, lo que decían las autoridades tradicionales era que; traer las instalaciones de gas natural a las comunidades iba a ocasionar un perjuicio a la Madre Tierra, a la Madre Naturaleza, a los sitios de pagamentos y que por eso no se podían traer. Pero si ya se habían hecho las carreteras a Guatapurí, a

Chemesquemena, a Atánquez, entonces, ¿por qué razón no podemos tener también el servicio de Gas natural? que entre otras cosas ha mejorado la calidad de vida de los habitantes considerablemente, ese era el anhelo de muchas personas especialmente de las mujeres que son las que cocinan, entonces bajo ese aspecto él me convence, de que teníamos que defender a nuestro pueblo y de que habían autoridades que tenían 25 años y 15 años en el poder y que no habían hecho nada por las comunidades. Y en últimas, él me invita a una reunión en Río Seco, y aunque mi meta era irme a trabajar por fuera, eso me detuvo, porque esas cosas nacen con uno, hay cosas para las que uno nace y cuando eso pasa es imposible de que uno se pueda desligar de eso, todo esto sucede en el año 2018 fuimos a Río Seco y aunque y decía que no me iba a involucrar del todo, da la casualidad de que convocan a una Asamblea General a la que va mucha gente tanto de Valledupar como de todas las comunidades y la plaza estaba llena, yo estaba apartado y me dicen que sea el Tesorero, a lo que yo me negué, pero me dijeron que no había más nadie para hacer de Tesorero y acepté, ellos me presentan como Tesorero y ahí arrancó nuevamente en este proceso ya con Chiskuinya.

Andrea: Entonces ¿surge primero Atánquez Libre?

Orlando: Atánquez Libre surge en el 2008 y yo no fui partícipe de ese movimiento, luego surge Cabildo Indígena Chiskuinya en el año 2018, ya por último surge la Asociación de Kankuamos Unidos.

Andrea: ¿Por qué surge exactamente la Asociación de Kankuamos Unidos?

Orlando: Lo que sucede ahí es que, hubo una ruptura entre lo que se había planteado inicialmente y lo que se hacía, cuando buscan a la gente para formar Chiskuinya se hacen unos planteamientos, pero resulta que cuando ya estábamos en el ejercicio no se ponía en práctica lo que se planteó y eso empezó a fracturar el movimiento. El promotor del movimiento peleaba con todos hasta con nosotros mismos, porque él quería que hiciéramos todo lo que él quisiera, pero ya uno en condición de abogado que conoce las leyes y tiene la experiencia ya estos procesos sabe que hay cosas que no se pueden hacer como él las manifestaba y eso hizo que se empezara a fracturar. Hubo unos actos que se presentaron en 3 oportunidades y bueno la primera vez se lo hicimos saber para que lo tuviera en cuenta que no lo volviera hacer, pero ocurrió la segunda vez y una tercera, él de manera deliberada tomaba las decisiones de manera deliberada sin consultarla a los demás, es decir, nosotros en las reuniones planteamos las acciones que se iban a tomar, pero cuando ya había que ponerlo en práctica él hacía otra cosa muy diferente y nos enterábamos por los medios de comunicación, por WhatsApp o llamadas, entonces fue ahí donde decidimos no prestarnos para estas cosas, ahí empiezan haber una especie de choques, hicimos varias reuniones para tratar de conciliar y plantear las diferencias, pero nunca se pudo y como no teníamos el ánimo de estar generando más conflicto lo que hicimos fue apartarnos y fue así como nace la Asociación Kankuamos Unidos.

Andrea: ahorita mencionaba que la Asociación surge por unos descontentos tales como: el acceso al gas, que las carreteras no estaban pavimentadas ¿Qué otro descontento podría señalar?

Orlando: algo que nos preocupa mucho también es el desplazamiento de unos 200 estudiantes a la comunidad de Patillal, pasa que, por ejemplo, yo tengo a mi hijo de 7 años

estudiando aquí, yo hago oposición, pero tampoco ya como para no querer ver a nadie, como para cerrarme a la idea, no, yo hago oposición en la que expreso libremente mi descontento y que lo que uno quiere es que las cosas cambien. Yo hago oposición para frenar este mal gobierno, porque de todas maneras ellos piensan que las están haciendo bien y no es así, hay cosas que se salen del orden, entonces “los que tenemos la gotera debajo de la casa” estamos llamados a decirles que las cosas no se están haciendo como deberían hacerse y que hagan algo para que las cosas se corrijan. Entonces el tema del gas era uno de los descontentos, el desplazamiento estudiantil también, porque a uno le preocupa esos buses llevando a esos muchachos allá, tal vez ahora con el tema de la pandemia no, pero si era un poco intranquilizante esa situación. Entonces cuando uno es líder, está llamado a resolver las situaciones y problemáticas que se nos presenten, debemos tener la capacidad de conciliar con nuestra gente, pero eso aquí no pasaba, más bien se generaba más choque porque entonces lo que ponderaba era quien más prevalece si la voluntad de unos o la voluntad de otro.

Andrea: Entonces se ha convertido en un tema de intereses personales, es decir, sobresalir individualmente y no como una asociación.

Orlando: Es correcto, por eso cuando tú me das el documento donde yo autorizo que te voy a dar esta entrevista y leo que dice: una disputa por el poder y el territorio y yo inmediatamente te hago la aclaración de que yo no estoy peleando ni por el poder ni por el territorio, ni Kankuamos Unidos por el cambio en su momento pelearon por eso y creo que Atánquez Libre tampoco lo hizo. Aquí nosotros lo que hemos mirado es que hay cosas que están ocurriendo en nuestro territorio, a nuestra gente y que nosotros somos los llamados a resolver ese tipo de situaciones. La violencia sexual contra las menores o contra la mujer, eso es un tema que tienen que inmediatamente buscar una solución en aras de defender los intereses de la niñez y de la mujer como tal, entonces esas son el tipo de situaciones que se presentan en el interior de nuestras comunidades, yo como padre que tengo una hija no me gustaría que ese tipo de situaciones me tocaran a mí y en la medida que eso le toque a otra persona y esas personas tocan a mi puerta para buscar un apoyo pues lo ideal es que se le dé el apoyo y más en la condición de defensor de derechos humanos, cuando constituimos la Asociación de Kankuamos Unidos habíamos 8 abogados, en la actualidad estoy un poco perdido del tema por que como te digo me centre a trabajar sobre todo el litigio, esto del litigio es muy difícil en Colombia y a veces uno debe andar de un lado a otro viajando con los diferentes casos que uno tenga y eso me alejo un poco y no tengo informaciones precisas respecto a ciertas situaciones que se han presentado y que de hecho mis compañeros inclusive han denunciado, pero no lo hemos hecho ni por poder, ni por territorio, de eso no se trata.

Andrea: ¿Les gustaría crear una organización aparte o les gustaría gobernar conjuntamente con la Organización Indígena Kankuama?

Orlando: Resulta que en un debate que se hizo en Río Seco como Chiskuinya cerramos las vías, tuvimos la participación del Alcalde y de todos los órganos gubernamentales del César, tanto Policía como del Ejército Nacional, también estuvieron organismos de derechos humanos, en esa oportunidad también participó la Directora de Asuntos Indígenas, ellos escucharon la problemática que nosotros le planteamos y dijeron que había que resolverlo: lo primero que había que hacer era agotar las vías conciliatorias, haciendo mesas de trabajo,

resulta que por decisión unánime de quien estaba liderando ese proceso, no se logró ese objetivo que se planteó allá. Cuando nosotros salimos y creamos Kankuamos Unidos inmediatamente lo que empezamos fue trabajar en ese pacto que quedó ahí, se le mandó la comunicación a la Directora de Asuntos Indígenas que teníamos el interés de cumplir el debido proceso tal y como se había estipulado en Río Seco, y es así como logramos que ya el Ministerio del Interior haga parte de este proceso, y así se lograron las dos primeras mesas de diálogos entre el Cabildo Indígena del Resguardo Kankuamo o la Organización Indígena Kankuama y la Asociación Kankuamos Unidos.

Andrea: quiere decir que ¿las dos primeras mesas de diálogo no fueron propuestas por la Organización Indígena Kankuama, sino por el Ministerio del Interior?

Orlando: Cuando estábamos allá, la directora de Asuntos Indígenas dice; todo proceso tiene que surtir la conciliación para que a partir de allí se mire hacia donde se va, si hay ánimo conciliatorio por ambas partes o no. El enquistamiento del poder fue uno de los planteamientos que nosotros le hicimos, en ese entonces yo era el vocero y yo le expliqué desde el punto 1 hasta el 100 cuál era la problemática que nosotros le estábamos planteando a ellos.

Andrea: Si ahora se hiciera una mesa de diálogo; ¿bajo qué condiciones se haría?

Orlando: Ya nosotros hemos logrado dos mesas de diálogo. En la primera que se hizo en Valledupar llegamos a un acuerdo; se iba a compartir información, ya que nosotros hemos manifestado de que hay ciertos documentos e información de la Organización Indígena Kankuama que nosotros no conocemos y que sería bueno analizarlos, que el pueblo también los pueda conocer y analizarlos.

Ya luego estando aquí, en la comunidad de Atánquez también hicimos unos planteamientos y tanto el Cabildo como las autoridades que en esa oportunidad asistieron dijeron que han fallado y preguntaron qué podían hacer para mejorar y también nos preguntaron que si nosotros queríamos constituir una organización indígena independiente a la Organización Indígena Kankuama y le dijimos que eso dependía, porque nosotros no estamos cerrados al diálogo y a la conciliación, de ninguna manera, nosotros lo que queremos es el bienestar de nuestras comunidades y ya se lo hemos hecho saber en reiteradas oportunidades, que hay cosas en las que de pronto no se están dando de la mejor manera y lo que queremos es que ustedes rectifiquen ese camino, entonces nosotros le planteamos a ellos bajo que lineamientos se podía constituir un nuevo Cabildo o una parcialidad en el interior del Pueblo Indígena Kankuamo. Aunque ellos dicen que eso es imposible y quedamos en que íbamos analizar toda esa documentación, que íbamos a analizar todas las situaciones que se venían presentando para ver de qué manera podíamos trabajar, sí se podía concertar o no esa unidad por la cual nosotros estábamos hablando, por eso, se constituyó la Asociación Kankuamos Unidos, porque entre otras cosas no se trata de dividir, sino de unir, nosotros entendemos que en todas estas situaciones de pronto nosotros no vemos más allá de lo que consideramos, pero es importante que nos hagan saber cuáles son los errores que estamos cometiendo para redireccionar los procesos.

Andrea: ¿Cómo es la relación política con las otras entidades del Estado?

Orlando: Es difícil, ellos son como esquivos frente a las situaciones con nosotros, ellos solo vienen y cumplen, pero lo que dicen es que; nosotros somos los que debemos resolver esos temas. Es que es difícil por el tema de la autonomía del territorio ellos dicen que solo son unos mediadores, pero es un poco difícil y ahora más con el tema de la pandemia por los traslados, pero la colaboración de ellos es nula.

Andrea: ¿Los gobernadores y alcaldes no los apoyan en su lucha?

Orlando: Eso es política, de pronto nosotros llegamos donde el alcalde o gobernador, se sacaba una audiencia, ellos escuchaban la problemática, pero nos preguntaban ¿qué dice Asuntos Indígenas? y ahí se iban tirando la pelota entre ellos y no resolvían los asuntos, aunque no se puede negar que han manifestado la voluntad de que se arreglen las situaciones del Pueblo Kankuamo, pero desafortunadamente la jurisdicción especial indígena es muy clara y ellos como autoridades son muy respetuosos y eso es entendible. No podemos negar que en estos momentos es muy complejo tomar una decisión por A o por B.

Andrea: ¿Cómo están organizados ustedes internamente del grupo, es decir, tienen presidente o coordinador? Podrías explicarme su estructura interna

Orlando: Es semejante a la estructura que maneja la Organización con la diferencia de que ellos allá tienen un Cabildo Gobernador, y nosotros un presidente, contamos con un secretario general, tesorero, estamos registrados en Cámara de Comercio.

Andrea: ¿Ustedes tienen como especie de salario dentro de la Asociación?

Orlando: No, todo lo hacemos voluntario, no tenemos salario porque no contamos con recursos económicos, lo hacemos por voluntad, como te decía ahorita uno nace con esa vocación.

Andrea: Ahora que hace mención que no tienen recursos, ¿Cómo hacen para financiar sus actividades?

Orlando: Nosotros mismos y los miembros asociados que pueden aportar, porque entre otras cosas nosotros como asociación y como junta directiva lo que tenemos es que gestionar mejores oportunidades y calidad de vida para nuestro pueblo y nuestros asociados, en muchas oportunidades eso lo hacemos con recursos propios. Ya yo no estoy participando de manera activa, me he retirado un poco por el tema de mis procesos y a raíz de que estoy vinculado a la Institución Educativa y no podía estar ejerciendo dos cargos por eso tuve que renunciar a la Presidencia de Kankuamos Unidos

Andrea: Entonces ¿ustedes han logrado gestionar recursos con personas de Valledupar, políticos o partidos políticos?

Orlando: No, en ese sentido, no hemos encontrado apoyo de lo que yo tengo conocimiento, porque como te digo yo tengo mucho tiempo que no participé activamente.

Andrea: ¿Cómo son las relaciones de ustedes con el partido político MAIS?

Orlando: No tenemos ningún tipo de relación con ellos, bueno por lo menos durante el tiempo que yo estuve como oposición, no tuvimos ninguna relación con ese partido.

Andrea: ¿Desde la perspectiva que tiene como grupo, como conciben el territorio?

Orlando: Nosotros seguimos considerando que el territorio es lo más importante para nosotros, en el sentido de que vivimos y desarrollamos nuestra vida social, política, religiosa, ancestral en el territorio, inclusive en algún momento manifesté de que así como el derecho es inherente como persona humana, así mismo, es el territorio para nosotros como indígenas, nosotros sin el territorio no hacemos nada, porque es en este espacio geográfico donde nosotros desarrollamos nuestras obras y honras. Muchas veces, algunos manifestaban que nosotros estábamos utilizando eso como excusa para que llegue la minería o para que empiecen a explotar el territorio, pero eso jamás y nunca ha sido nuestro ideal.

Andrea: ¿Estarías de acuerdo en que se haga la construcción de la represa han querido hacer en los Besotes?

Orlando: No nunca hemos estado de acuerdo con este tipo de situaciones, aunque dentro todos estos procesos hay diversidades de opiniones, así como, es normal que esta misma diversidad conduzca al proceso de oposición. Por ejemplo, yo digo que no es beneficioso, pero dentro del grupo habrá otros que digan que sí es beneficioso, como también hay personas que dentro del grupo no quieren ser indígenas, pero si no se lucha como indígenas entonces todo está perdido porque la lucha la tenemos que dar como indígenas. por eso te decía que esto es complejo porque sea en la oposición o dentro del gobierno siempre habrá diversidades de pensamientos.

Andrea: sí, claro es muy complejo de que todas las personas piensen igual, más bien imposible.

Orlando: Entonces a raíz de eso surgen otras cosas también, y fueron motivos también para alejarme del movimiento y es que como yo era el representante legal, entonces querían que yo enfrentara todos los problemas, es decir, me daban órdenes como; que yo tenía que llamar a la emisora a decir “esto y esto” entonces yo preguntaba cuándo había ocurrido eso, yo debía primero averiguar y constatar que fuera así, y me decían que no, que lo tenía que hacer porque ellos me lo decían. Pero yo no podía ser así de irresponsablemente, como también me decían que llamara a echar flores a la gente y tampoco podía hacer eso, entonces esas fueron las cosas que me llevaron a replantear la decisión de dedicarme a lo mío.

Andrea: ¿Qué vocación productiva cree usted que debería tener el territorio?

Orlando: Bueno nosotros tenemos un territorio muy especial, pienso que somos bendecidos por Dios en cuanto a nuestra tierra maravillosa, aquí es para que se estuviera explotando la agricultura, pero por ejemplo, cuando uno mira la situación de estos pueblos anteriormente aquí venían de muchas partes de la región a obtener productos bienes y servicios, pero en la actualidad eso ha cambiado a tal punto que nosotros tenemos que ir a Valledupar a buscar todo, desde un guineo porque a veces es difícil encontrarlo, y eso es lamentable porque considero que con un territorio tan bueno como este es para que hubiera comida por doquier

Andrea: ¿Qué piensa de la ganadería, debería darse?

Orlando: Yo lo que veo es que aquí la ganadería es poca, entonces creo que no ha sido un problema al interior de las comunidades.

Andrea: ¿En qué se diferencian ustedes a otros grupos de oposición?

Orlando: Creería que cada grupo de oposición en su momento hizo lo que consideraban que debían hacer y era como llevar ese mensaje, la bandera de las dificultades, y pues nosotros en estos momentos también estamos dando a conocer esa problemática de la misma manera, tal vez con más profundidad ciertos aspectos que se han presentado al interior del resguardo y lo hemos hecho público nada de lo que hemos hecho se ha ocultado y creería que esa es otra de las características de nosotros.

Andrea: ¿Tienen unos objetivos claros como oposición?

Orlando: Nuestro principal objetivo es que nuestras comunidades prosperen. Que podamos tener los servicios básicos, nos gustaría tener un alcantarillado, tomar agua potable, que se mejore la calidad de las calles, son cosas que para uno tener calidad de vida son básicas. Esos han sido objetivos de nosotros y esperamos que algún día los podamos tener.

Andrea: ¿Qué piensa acerca de la tradición, de los pagamentos, comparte eso o no?

Orlando: Yo pienso que en ese tema nosotros somos muy respetuosos y debería ser así, que compartan la tradición. Una de las cosas que manifestó el primer Congreso del Pueblo Indígena que se llevó a cabo en 1993 era de que independientemente de las diferencias, nuestra Organización indígena era como el sistema solar y que nosotros como comunidades debíamos apuntar a ese sistema solar y eso quedó consignado; el Pueblo Indígena Kankuamo no es aquel que quedó en un remoto y lejano pasado si no que sobrevive hoy en la actualidad, te digo esto porque considero que hay que respetarle la libertad de pensamiento a los demás, si hay personas tradicionales no tenemos porque tener inconvenientes con ellos o si hay creyentes tampoco se debe mirar cómo menos.

Andrea: Muy interesante todo lo que me cuentas, he aprendido muchas cosas gracias a esta entrevista, cosas que no sabía. Bueno yo no tengo otra pregunta por hacerle, no sé si usted quiere agregar algo.

Orlando: Bueno estoy con el mayor de los gustos para servirle.

Anexo F: entrevista a lideresa Chiskuinya

Andrea: ¿Desde cuándo hace parte de este proceso?

Lideresa Chiskuinya: estoy en este proceso desde 1997

Andrea: ¿Cómo se vinculó al proceso?

Lideresa Chiskuinya: Cuando la organización kankuama se formó con las mujeres, ya yo estaba trabajando como líder y ya tenía 3 galpones de pollo, 3 tanques piscícolas, 106 chivos, ya yo había empezado a trabajar con las mujeres y cuando llegó la organización, empezamos a trabajar con la organización kankuama, después yo fui nombrada como coordinadora de mujeres kankuamas, ya yo hace más o menos 12 años dejé el cargo, desde que entró el señor chuna, el señor Saul Gil desde que entró no gustó de mí y dijo que iba a entrar acabar conmigo. Él era el Cabildo de la Mina, el chuna, el no gusto de mí y no dejo nunca que ni siquiera mi palabra fuera escuchada, empezaron a llevar cuentos y bochinches, lastimosamente. por ahí tengo un comunicado cuando yo hice mi descripción mía y Rosa Manuela también se fue en contra mía, con tanto aprecio que yo le tengo porque yo no le guardo rencor a nadie, pero ella dijo que yo tenía que salir porque tenía que haber una persona con más capacidad que yo. A la final Rosa Manuela pidió mi renuncia para meter a una conocida de ella a Indira Mindiola, cuando a ella la nombran ella hizo lo que yo nunca hice con Jaime

Andrea: entonces a usted eso fue lo que la motivó a trabajar con los Chiskuinya, o ¿Qué fue lo que la motivó a trabajar con ellos?

Lideresa Chiskuinya: Yo no empecé con Chiskuinya, mis comienzos fueron con Atánquez Libre, cuando me llamaron y me dijeron que si allá no me reconocían ellos si lo hacían porque sabía que era una mujer que había hecho mucho por los pueblos. Entonces empecé acompañarlos a ellos.

Andrea: ¿Considera usted que Atánquez Libre ya no es un movimiento o que lo sigue siendo, pero está muy débil?

Lideresa Chiskuinya: Después de eso se conformó el Cabildo Chiskuinya y la mayoría estamos haciendo oposición desde acá. Vea a mí hasta me mandaron panfletos por hacer parte de la oposición.

Andrea: ¿La llegaron a amenazar?

Lideresa Chiskuinya: Sí, a mí me mandaron un panfleto muy feo donde me decían que tenía que irme de este pueblo y dejar de estar metiéndome donde no debía y en últimas me amenazaron a muerte, que tenía que irme del pueblo y me daban 12 horas para irme.

Andrea: ¿Por qué las amenazas?

Lideresa Chiskuinya: por yo denunciar todo lo que pasaba en la comunidad, porque yo soy de las que apenas ve algo mal lo dice y bueno y también por envidia y no me voy de aquí porque no le he hecho mal a este pueblo, yo he sido una madre de este pueblo, una madre de

la organización kankuama, y después que veo que llega gente que ni siquiera saben cómo expusimos nosotros nuestra vida cuando los paramilitares. Porque yo sí estuve cuando el proceso de la organización kankuama inició. Yo le reconozco al señor Jaime Arias, que él puso su vida por todos nosotros, si el pueblo no se lo reconoce yo sí, porque si se dónde se confronto él por nosotros, y si él no se hubiese expuesto quizás cuántos muertos habría, yo si reconozco la realidad.

Andrea: ¿Usted fue víctima del conflicto armado?

Lideresa Chiskuinya: A mi esposo y a mi hijo se los llevaron por allá por una loma, los amarraron y los iban a matar, mientras yo estaba en una reunión con las mujeres en pontón. Eso fue como en 2000 se los llevaron los paramilitares por las malas informaciones, aquí hubo mucho muerto por las malas informaciones.

Andrea: ¿En qué año como tal nace Chiskuinya?

Lideresa Chiskuinya: Nació hace unos dos años en el 2019

Andrea: ¿Cómo cuantas personas más o menos hacen parte de los Chiskuinya?

Lideresa Chiskuinya: Aproximadamente 2.500 personas hacen parte de Chiskuinya, lo que es igual a más de 800 familias. La organización dice que nosotros no tenemos apoyo y nosotros lo que tenemos es gente en todo el Resguardo porque hay muchas personas que están cansadas de tantas injusticias y por eso comparten nuestros objetivos y nos apoyan en esta lucha.

Andrea: ¿Con qué propósito nace Chiskuinya?

Lideresa Chiskuinya: Nace con el propósito de luchar por nuestros derechos, de luchar por un mejor bienestar de la gente, de luchar por la participación de todos porque aquí la OIK ha dejado a su gente de lado y las autoridades se han dedicado es a llenarse los bolsillos con nuestra plata y además han dicho que nosotros no somos indígenas y si a nosotros nos dieran cabida en espacios como el Cabildo Mayor y el Consejo de Mayores muchas de estas cosas no pasaran porque nosotros estaríamos ahí para decir cuando estén las cosas mal hechas y cómo oposición lo que queremos es que nos abran estos espacios. Aquí no le dan participación a uno las decisiones las toman ellos y ya sin consultar, aquí no nos dicen ni cómo van los proyectos, ni cómo va la administración, aquí no nos dicen nada y por eso es que estamos en oposición.

Otro tema es el manejo de los recursos de transferencia, hoy por hoy las autoridades están manejando cuantiosos recursos que el Estado le transfiere para el tema de la salud, de la educación, y alimentación escolar y estos recursos se los están robando por eso es que el sistema de salud en el Resguardo es bastante regular porque acá no hay ni si quiera como atender una urgencia, las personas por cualquier dolor tiene que bajar hasta Valledupar porque acá no hay quien lo atienda a uno, no tenemos una educación de calidad porque ahora se les ha dado por implementar el modelo educativo kankuamo que lo único que trae es atraso. Por eso, cómo oposición siempre vamos a buscar el bienestar de nuestra gente, ayudar

a la población, traer paz a nuestro territorio, que los pueblos no sigamos, así como estamos, que no jueguen con los recursos que llegan.

Andrea: ¿Les dicen que ustedes no son indígenas?

Lideresa Chiskuinya: Aquí todavía lo andan diciendo, que nosotros no somos reconocidos, entonces si uno está en estos pueblos y no le dan ni un vaso de agua a uno porque no somos reconocidos. Entonces nosotros buscamos quienes nos reconozcan.

Andrea: ¿Cómo es la estructura interna de los Chiskuinya, es decir, tiene un jefe, coordinador etc.?

Lideresa Chiskuinya: Nosotros estamos organizados con toda la estructura como está la organización kankuama nosotros tenemos nuestro cabildo, secretario, tesorero, semaneros, nuestras comisiones de jóvenes, mujeres, educación.

Andrea: ¿Usted se reconoce como indígena kankuama?

Lideresa Chiskuinya: Tengo más de 45 años de vivir aquí, me siento más kankuama que de mi pueblo, cuando yo me vine para acá tenía 20 años y tuve mis 10 hijos de acá y mi esposo es de acá.

Andrea: ¿Se oponen al proceso de recuperación cultural?

Lideresa Chiskuinya: No, nada de eso, nosotros somos kankuamos, lo único es que no estamos revueltos, nosotros somos una parcialidad que busca el beneficio del pueblo y más nada.

Andrea: ¿Desean crear una organización paralela a la organización kankuama o les gustaría tener participación dentro de la OIK?

Lideresa Chiskuinya: No, mira, nosotros lo que queremos es que un trato de gobierno a gobierno, que también nos reconozcan a nosotros cómo autoridad y cómo gobierno para nosotros ayudar más a nuestra gente aquí hay demasiada necesidad.

Andrea: ¿Cómo cuáles necesidades?

Lideresa Chiskuinya: Hay madres víctimas, yo hice un censo en donde había 200 mujeres viudas, 700 niños huérfanos, y hay mujeres que les han dado los estudios a los hijos con la venta de las mochilas, hay unas que desayunan, pero no almuerzan. Hace días vino aquí una mujer aquí a mi casa y me dijo que la noche anterior había acostado a sus hijos con hambre y hoy no los quiero acostar, me dijo que me barría el patio o me planchaba o hacia el aseo, pero no quería acostar a sus hijos con hambre nuevamente, yo tenía solo 20.000 mil pesos y le di 10.000 mil pesos para que les hiciera comida a sus hijos. Mientras tanto entre las autoridades repartiéndose los mercados entre ellos mismos en las noches a escondidas habiendo tantas mujeres con hambre. Pero muchos de la organización kankuama como Jaime Arias no sabe eso, porque le van diciendo otra cosa y como él confía en su gente él les cree, pero si voy yo y se lo digo entonces lo pone en duda porque soy yo de oposición. Mucha gente dice que soy yo soy no sé qué y yo sé que lo soy, pero lo soy porque le doy la mano a la gente yo fui la única que se metió a declarar como víctima, y fui la única que se metió para

traer mercados aquí para esas pobres mujeres que tanto lo necesitan y no para esos bandidos que agarran lo que mandan y se lo roban para hacer negocio, yo eso no lo hago. Y ese es el resentimiento que cargamos. Y cuando yo empecé a trabajar en el río, a darle vida al río, traje a la gobernación, con más de 200 personas para que hicieran turismo aquí en el río, y como mi hija hace comidas en el río para vender al turismo entonces lo cerraron para que mi hija no trabajara por la envidia porque es hija mía.

Andrea: ¿Ustedes como grupo están de acuerdo con el turismo?

Lideresa Chiskuinya: Yo estoy de acuerdo con que se abra el turismo, siempre y cuando haya respeto con el que llega acá, que respeten y reconozca que hay una autoridad y que es de quien deben acatar las reglas para que lleguen a cualquier sitio de acá, que se dé el respeto.

Andrea: ¿De que viven aquí?

Lideresa Chiskuinya: Como dicen ellos; de “nuestra madre tierra” mira hace días venía el turismo para acá, porque siempre llegan donde mí, pero les dijeron que no llegarán porque en este pueblo no gustan de mí, crees que eso no me dolió, entonces ellos dicen: no es justo que una señora que ha dado la vida por este pueblo, para que ahora vengan a decir que no gustan de ella, eso está en un video, y eso no se puede hacer, debemos ser ejemplo, mostrar que somos unidos y no hablar feo de otra persona.

Andrea: Cuénteme ¿cómo son los servicios públicos acá en la Mina?

Lideresa Chiskuinya: Con los servicios públicos, la luz si es un poco insuficiente, hay que poner más transformadores hay mucha carga y pocos transformadores, el agua es mala, siendo nosotros reyes de río y el agua es mala, me acuerdo de que Fredy Soracarras me colabora con la bocatoma del río y eso es lo malo que yo hago.

Andrea: ahora que menciona a los políticos, ¿cómo es la relación política con Valledupar?

Lideresa Chiskuinya: Para mí, es excelente porque me siento reconocida con todos esos políticos de Valledupar, ellos si apoyan nuestro gobierno.

Andrea: ¿Ellos los apoyan con sus actividades, por lo menos si hacen reuniones?

Lideresa Chiskuinya: Sí claro, y por lo menos pierdo muchos proyectos que se pueden realizar por el respeto a las autoridades que hay aquí. Mira el otro día me llamaron para meterle mil millones de pesos a la despulpadora de mango y me canse de llamar al señor Cabildo a Jaime Luis para informarle y ponerlo de acuerdo con quien lleva el proyecto, porque es un proyecto macro y cuando es tan grande debe tener aprobación de los 4 pueblos y no le dio la gana de contestarme, y le mande varios recados. Pero como vivimos es del odio y de la envidia, mientras siga así nunca avanzaremos, tenemos una guerra interna, y es ahí donde debemos actuar para que esa guerra interna acabe.

Andrea: tengo entendido que se han organizado unas mesas de diálogo ¿han funcionado?

Lideresa Chiskuinya: No se ha llegado a nada con esas mesas de diálogo, porque cuando se proponía algo entonces salían más problemas y nunca se ha llegado a nada, cuando se empezó a trabajar con los Villazón, lo que pasaba era que echaba hacer guerra y ahí no se

pudo hacer nada, nosotros queremos paz. Nosotros tenemos nuestra Cabilda gobernadora Genesis Maestre, ella ha hablado y ha dicho que si nos sentamos con la OIK lo que pide es no pelear con nadie porque todos somos iguales.

Andrea: ¿Si ahora los llaman a una mesa de negociación, bajo qué condiciones irían a ese diálogo?

Lideresa Chiskuinya: se podría ir, pero cómo te digo sino tratan de gobierno a gobierno y si nos dan la garantía de que lo que vamos a acordar se va a cumplir. ¿Sabe algo? lo que más me preocupa era que llegase el proceso de Atánquez Libre o el proceso de Chiskuinya, me preocupa que pase lo que sucedió con Mokaná, de perder nosotros todo, el derecho como indígena, por estar en estas peleas, que el gobierno diga que no nos va a ayudar más por estas guerras internas.

Andrea: ¿Está de acuerdo en que lleguen megaproyectos al territorio?

Lideresa Chiskuinya: Si, lo necesitamos porque esto puede traer prosperidad y empleo para nuestras comunidades.

Andrea: ¿Qué vocación económica cree usted que debe haber en el territorio para ayudar a todas las familias?

Lideresa Chiskuinya: Hay que buscar una fuente de empleo para que los jóvenes ni mujeres tengan que estar saliendo del territorio a buscar empleo en otro lado, sino que acá puedan tener calidad de vida. En la organización llega mucha plata para decirle a la mujer al joven que quiere estudiar para que se formen y puedan tener más oportunidades sin importar si son kankuamos, Chiskuinya, oposición.

Andrea: ¿La población que menos han ayudado es a las mujeres?

Lideresa Chiskuinya: Mira a las únicas personas que ayudan es a los que van a las reuniones y son los que están dentro, y a veces uno intenta participar de esos espacios y lo miran a uno mal por hacer parte de la oposición entonces unos se siente excluido, si llegan recursos todo es para los mismos de los mismos, entonces lo que tenemos que hacer es buscar como trabajar.

Andrea: se me había olvidado preguntarle algo ¿están de acuerdo con que se den procesos de elección como se elige al alcalde, gobernador o presidente?

Lideresa Chiskuinya: Claro, así debería ser. Pero mira aquí el Cabildo debe ser elegido por la comunidad, no por los Mamos, como un mamo va a hacer una elección, el mamo lo que tiene es un cargo, pero no puede decir quién va a representar a la comunidad. Entonces no debe ser lo que diga el mamo si no lo que decida la comunidad, cuando nosotros empezamos, la comunidad era la que daba el visto bueno, pero ahora no, ya ahora es lo que diga el mamo. Aquí no hay mamo y aquí todo lo que era de gobernación, era porque según el mamo Narciso lo aprobó, pero Narciso es un hombre común y corriente, sino que lo metieron en el resguardo como una representación, ya empezó a comer *Poporo* y llevar dos mochilas terciadas, entonces ya es mamo. Según ellos él es quien manda, es decir, si él decide que alguien se tiene que ir del pueblo, pues se va porque él lo dijo.

Andrea: ¿Ahora con la pandemia, han aumentado los malos manejos, o sigue igual?

Lideresa Chiskuinya: Yo te digo que, los malos manejos están muy malos, han empeorado porque ahora hay más necesidad, eso ha empeorado porque uno sin trabajo, el comercio y todo eso está paralizado, y nadie dice bueno vamos a ayudarlos o algo así, eso no lo dicen.

Andrea: ya terminé con todas las preguntas que tenía preparadas, muchas gracias por su participación en esta entrevista.

Lideresa Chiskuinya: Lo hago con todo gusto.

Anexo H: entrevista a Jaime Arias

Andrea: al entregar el cargo como Cabildo, ¿Qué cargo asume?

Jaime: El cargo que me dan es el de asesor mayor, pero es un título meramente de papeles, no tengo ningún sueldo, ya no puedo ayudar a tomar decisiones, de acuerdo a las escrituras de gobierno hay unas autoridades exclusivas para eso.

Andrea: ¿Desde qué año comenzó a trabajar con todo el proceso indígena?

Jaime: Estoy desde 1993

Andrea: ¿Cómo se da el proceso para que usted llegue a ser Cabildo?

Jaime: Yo en 1993 hago parte de los delegados oficiales de Chemesquemena en el Congreso que constituye la organización, luego que se conforma el Cabildo mayor, en ese momento estaba integrado por Cabildo gobernador, secretario general y los Cabildos menores de las 12 comunidades que se agruparon en el Congreso, tenía la figura del delegado del Cabildo gobernador, y desde ahí empecé a apoyar los procesos.

Andrea: ¿A usted qué lo motivó en ese momento acompañar el proceso organizativo?

Jaime: Es que desde niño venía con dos inquietudes, la primera; ¿Por qué nuestra gente tenía que vender la tierra? Si era considerada como colonia ante los demás hermanos indígenas de la sierra, la segunda; nosotros nos criamos en un ambiente donde nuestros padres no nos dijeron que éramos indígenas kankuamos.

Andrea: ¿Tengo entendido que el señor Salomón Arias era mamo?

Jaime: Si, yo de niño lo acompañaba donde los Arhuacos porque él era profesor allá y allá no nos decían kanku, luego que terminé la escuela primaria me fui a estudiar a Atánquez para iniciar el bachillerato y allá nos decían indios de la sierra, nos pusieron el nombre de moro, a mí no me gustaba mucho, ya luego que viajamos a Valledupar, le preguntaban a uno que de donde veníamos, uno decía que de Atánquez, que era como lo general de estas tierras, entonces uno se preguntaba ¿cómo era esto? En la sierra nos dicen hermanos civilizados bunachí y aquí indios. Pero digamos que la experiencia que a mí me marca es cuando ya estaba en la universidad estudiando la carrera licenciatura de administración de la educación estaba en quinto semestre en una materia que se llama filosofía de la educación y dentro de los temas que se trataban, había uno que se llamaba la composición de los pueblos, entonces le pedimos a unos profesores que eran kankuamos y otro Arhuaco y le pedimos que nos hablará de la composición de los pueblos pero solo hablaban de la historia y cultura arahuaca, entonces a partir de ahí empecé a investigar sobre la historia y la cultura kankuama, eso fue en 1992 y ya en 1993 se empieza hablar del renacer kankuamo.

Andrea: ¿Quiénes comienzan a hablar de este tema?

Jaime: En Atánquez hubo un grupo, pero a nosotros quien nos traía los mensajes era la Sra. Dolores, que nos mandaba los mensajes el profesor Cote Gutiérrez, en Chemesquemena Arnoldo Sequeda, en Guatapurí Javier Torres y así habían varios, entonces como ya yo había

empezado a investigar de eso, cuando ella nos mandó el mensaje ya yo tenía idea de las cosas y fue así como varios que estábamos aquí en Valledupar todas las tardes nos reunimos a discutir respecto al tema, y le dijimos a la Sra. Dolores que nos metieran en la delegación y ella nos dijo que había que hacer una propuesta para llevar allá, la propuesta que hicimos fue la de la estructura orgánica de ese nuevo gobierno, como Cabildo mayor, Consejo de Mayores, Cabildos menores, y fue aprobado en ese Congreso, la diferencia fue que nosotros colocamos el Consejo de Mayores arriba del Cabildo mayor allá en ese Congreso y entonces digamos que a partir de ahí empecé hacer parte de todo, tanto así que cuando llegamos al Congreso en Atánquez que se realizó en diciembre de ese mismo año, la gente me decía que ¿por qué yo no aspiraba al cargo de Cabildo gobernador? Pero yo no iba a eso y había un acuerdo, pero nosotros dimensionamos lo que significaba eso, y era como la alternativa para lo que nosotros estábamos buscando para ejercer la autonomía.

Andrea: ¿Por qué usted demora tanto tiempo en el cargo?

Jaime: En el primer Congreso que se llevó a cabo en la comunidad de Atánquez en el año 1993 se decidieron varias cosas, en este evento se creó la Organización Indígena Kankuama como entidad político-administrativa que representaría y dirigiría al pueblo Kankuama y yo salí elegido para el cargo por 4 años, si a mí me hubiesen dicho que el cargo iba a demorar 25 años no lo habría aceptado, porque eso implicaba mucha responsabilidad.

Andrea: Entonces, ¿Por qué al ver que pasaban los años no hizo nada?

Jaime: En 1999 íbamos hacer el Congreso, empezó a agravarse el tema del conflicto armado, empezaron asesinar los líderes en Valledupar, luego asesinan varios líderes en las comunidades, entonces a raíz de todo eso, las autoridades deciden que no había las condiciones para realizar el Congreso. Mientras fui Cabildo también fui rector del colegio de Guatapurí, una de las propuestas de Atánquez era que los empleados públicos no podíamos ejercer ese cargo, y le ganamos, pero que pasa; las FARC empezaron a decirnos que teníamos que implementar la cátedra bolivariana y otras cosas, pero yo me negué, no estaba de acuerdo con eso. Ya a finales de 1999 venía para Valledupar a unas diligencias cuando ya vuelvo de regreso, me llaman de allá a decirme que había estado un comandante de las FARC a amenazarlos, ese año hubo un desplazamiento masivo de docentes a raíz de eso.

Entonces yo como gobernador no puede ejercer el cargo desde el pueblo, porque no podíamos subir, demoré 3 años sin subir al pueblo, hubo un momento en el que ya no podíamos ni comunicarnos y se armó una comisión allá para sacarme a mí, fue como un grupo al interior de la organización, para hacer el mandato allá, porque yo no iba. A raíz de eso yo seguí aquí en reuniones con las entidades, denunciando y haciendo gestión de misiones humanitarias y esas cosas, en el 2002 se expide una resolución de la defensoría del pueblo una de las exigencias era la protección del resguardo indígena, eso llevó a que se hiciera un consejo de seguridad cuando eso sucedió, la ministra de defensa de esa época era Martha Lucia Ramírez y nosotros todavía no habíamos terminado de poner la queja cuando ya los paramilitares sabían todo, entonces la gente que estaba en Bogotá hicieron algunas gestiones allá, es en ese momento cuando se hace la solicitud ante la comisión interamericana de derechos humanos de medidas cautelares, y en ese marco de las medidas cautelares es donde yo vuelvo al territorio, incluso mi primer viaje de regreso lo hago en helicóptero de la tropa, y ese mismo

día el Ejército hizo un operativo y mataron a varias personas como guerrilleros y está demostrado que fueron falsos positivos, ya ahí nos presionaron tanto así que la decisión de la protección del kankuamo fuera del Ejército entonces seguimos así, pero las amenazas no terminaron. Para esas fechas nosotros hicimos los reconcilios y recuerdo que hicimos reunión con las comunidades para la sesión de títulos y todo eso, la última reunión hicimos en los haticos, mataron varios funcionarios incluyendo a el funcionario del INCORA que en ese momento nos estaba ayudando, los familiares nos dijeron que lo habían matado porque estaba apoyando la protección del resguardo, después de eso sale un apoyo de unas ONG que las dirigía Gladis Jiménez ella en ese entonces era la directora de asuntos indígenas desde 1998 que nos reconocieron como indígenas.

Andrea: ¿A ustedes no los reconocen como indígenas desde 1991?

Jaime: No, desde 1997, entonces yo hablo con ella y le comento como están las cosas, pero necesitamos a alguien que tenga conocimiento de geografía y que sepa hacer la delimitación, para hacer el estudio, entonces a través de la ONG nos facilitaron el dinero para contratar a un ingeniero, nos facilitaron toda la cartografía y las planchas, ahí hicimos la delimitación del resguardo.

Andrea: el hecho de que los reconozcan como resguardo ¿Qué privilegios les da, o les dan más recursos?

Jaime: Lo que pasa es que ya como resguardo nos llega las transferencias directas de la Nación al Resguardo.

Andrea: es decir que ¿Cómo pueblo no le llegarían?

Jaime: Nosotros demostramos como organización indígena kankuama y así demoramos un tiempo, cuando se constituye el resguardo tachamos la figura jurídica de resguardo como beneficiario directo de las transferencias que llegan al municipio, pero resulta que el municipio no facilita la ejecución de eso, pero con la capacidad de gestión que tenemos nosotros empezamos a gestionar recurso, sobre todo convenios con ONG y organización de cooperación internacional y así fuimos llegando a las entidades como, ministerio de educación, artesanías de Colombia sobre todo, porque como en 1997 empezamos la construcción del ordenamiento educativo, en conclusión entre 1999 y el 2005 no se pudo hacer nada, fue un periodo muerto y por eso el pueblo me reelige y de ahí en adelante de acuerdo a las gestiones las cosas se fueron dando, recuerdo que en el 2008 yo me iba para la ONIC Luis Fernando hizo la campaña, pero la gente decía que no, que me quedara y si las cosas se daban pues como secretario Luis Fernando se iba para la ONIC y así fue hasta el 2012. En conclusión, demoró todos estos años no porque yo quise, sino porque el mismo pueblo y las autoridades así lo quisieron.

Andrea: ¿Por qué la oposición comenta que se sienten excluidos, que la organización no les daba participación y que precisamente por eso conforman la oposición?

Jaime: Todos los que están ahí, han tenido participación dentro de la Organización, de hecho, el Sr. Daniel fue coordinador del concejo mayor Adalberto fue Cabildo Gobernador, de pronto ellos empezaron a cuestionar fue mi tiempo de duración que a mí no me cambiaban,

pero para mí ellos han cometido un error, a raíz de eso me alejé, pero dentro de la organización, yo tenía algo y es que yo decía; voy hacer bien a la misma gente que me reelegía, ahora eso no era nada en comparación al asunto de la política, que nosotros empezamos una organización de fortalecer la autonomía, de fortalecer la cultura dentro del territorio, pero ellos partieron con Atánquez Libre, para que todo el mundo hiciera lo que le diera la gana y todo era la oposición aquí no puede llegar todo el mundo hacer lo que quisiera, entonces cuestionaban que ahora la autoridad es un Cabildo cuando antes era un inspector, ellos no entienden el proceso de autonomía, un sector de Atánquez que venía ejerciendo el poder en la región fue desplazado del poder por la organización.

Andrea: ¿A qué sector se refiere?

Jaime: De familias de cierto nivel de poder económico que llegan a Atánquez y quieren ejercer el gobierno y entonces los demás teníamos que ser gobernados por ellos. La constitución de la OIK impide que esa gente que tiene el poder queden inhabilitadas y se tome el poder de esa gente queda en la orilla de Chemesquemena, Guatapurí y eso, para ellos es más jodido no solo que pierdan el poder como familias que históricamente han tenido ese poder y lo asuma alguien que no es de Atánquez si no de Chemesquemena, eso decían ellos allá en la sierra, es complicado y más aún cuando para ejercer el poder no se decide por elecciones ni votos ni nada de eso, entonces yo, como gobernador, empiezo a relacionarme con alcaldes y gobernadores independientemente de todo y no me presto a aquel juego para seguir con negocio, mejor dicho a ese sector que históricamente estaba ahí, a pesar de que tienen raíces indígenas sus pensamientos no lo son, entonces no se puede permitir que estén en el poder, porque entonces los asocian con los kogui o con los otros porque al kankuamo lo tenía como engañado. Entonces la política de recuperación y apropiación del Pueblo kankuamo apunta a cambiar muchas cosas que en la lógica se venían haciendo, como por ejemplo parar la explotación de minería

Andrea: es decir, ¿antes de que se constituye la OIK había explotación de minería?

Jaime: Eso llegó después, pero por ejemplo estaba el tema del turismo, que todo el mundo podía llegar, no como ahora, pero era una comunidad vendida que podía llegar gente de Valledupar a hacer lo que quisieran.

Andrea: ¿Qué piensa usted de que se dé el turismo ahora?

Jaime: Eso es un tema complicado, lo que nosotros tenemos que hacer es doblegarnos, pero eso es una decisión política, o sea lo que hay que hacer es pedir que a todas esas personas se les hable de la cultura, del gobierno y de todas esas cosas, y mirar que tipo de turismo va llegar, porque ahora lo que hay no es ni turismo, nos ha hecho falta nosotros tener como esa visión, de definir qué se va hacer porque hay cosas que se pueden permitir sin afectar el territorio.

Andrea: Aparte del turismo, ¿qué otra cosa cree usted que se debe dar en el territorio como actividad económica?

Jaime: Habría que hacer un análisis de actividad económica como sueldo, ya que eso se ha debilitado, porque la actividad de nosotros es la agricultura y eso se ha olvidado, las

artesanías etc. Tampoco podemos pensar que vamos a vivir de la gente que llegue de afuera. Esto es un tema complejo, ya que nosotros como miembros del Pueblo kankuamo estamos obligados a cumplir con unas leyes y unas normas, entonces llevar a otra gente que acaten esas normas es difícil, pero en realidad no le podemos decir no al turismo, lo que debemos hacer es ir regulando poco a poco.

Para mí el movimiento de oposición no se da porque no les hemos dado participación o que los hemos excluidos, hay asuntos que ellos han retrasado del pueblo, la misma gente que está al frente de esos movimientos que han sido utilizados por gente de mucho poder político en Valledupar que los usan. Sucede que en la historia de colonización del Pueblo kankuamo, el Pueblo kankuamo se resguarda en Atánquez y de ahí viene Atánquez que es ataque, en esa misma invasión llegan muchas familias y se cruzan con kankuamos, digamos que el hombre se casa con mujeres kankuamas y eso ocurre en Atánquez, entonces Atánquez empieza a tener el poder con la iglesia, con la policía, con la educación, hasta que en un momento que el inspector de Atánquez dominaba toda esa zona, y lo que teníamos nosotros era un comisario y con todo eso, la constitución indígena kankuama cambia esa relación de poder y Atánquez ya queda en igualdad de condiciones a las demás comunidades, al inspector esa decisión no le gusta y menos que lo mande otra comunidad, entonces lo que hace esta gente de Valledupar es decirle a la oposición lo que supuestamente deben de hacer, es decir, los usan a su modo, formando debates y queriendo cambiar la puesta política de la organización.

Andrea: ¿Cuál es la apuesta política de la OIK?

Jaime: Fortalecer la identidad como kankuamos, la consolidación territorial y el ejercicio a la autoridad, así de esa manera está planteado, se habla del gobierno propio que es la autonomía y eso implica que en el ejercicio de la autonomía se hacen las estructuras de gobierno en donde se toman las decisiones dentro de las mismas comunidades en cabeza del Cabildo, que se cumpla o no de eso se trata la puesta de la política

Andrea: ¿Cree usted que estos grupos de oposición ponen en riesgo o amenazan todo lo que han construido?

Jaime: No, porque ellos no tienen las bases, uno que otro, pero no están organizados, tratan de buscar el apoyo económico con los políticos, los medios de comunicación no tienen apoyo económico.

Andrea: ¿Usted cree que se le pueden dar participaciones a los grupos de oposición en escenarios, como Consejo de Mayores, Cabildo Mayor etc.?

Jaime: Claro que sí, es un solo pueblo y tienen todo el derecho, siempre y cuando ellos cumplan los criterios para ser parte de la OIK

Andrea: ¿Cuáles son esos criterios?

Jaime: Eso es parte de la decisión de las mismas comunidades que postulan a esos aspirantes tanto a un cargo local como uno general, así está estructurado el poder en la OIK, que la gente no lo haga, pues ya es otra cosa, pero eso está planteado, que son las mismas comunidades las que deben direccionar el proceso. Entonces dentro de las estructuras que ya están

definidas puedan participar, siempre y cuando ellos estén de acuerdo con las leyes que ha definido el Pueblo kankuamo, como el fortalecimiento cultural, la autonomía, la gestión para un buen vivir etc. Nosotros como Pueblo Kankuamo si no hubiéramos cimentado esos principios culturales no hubiéramos podido avanzar, y hoy tenemos un gran apoyo de los Mamos que han visto ese crecimiento cultural a pesar de que puedan haber escepticismos, cuando nosotros arrancamos no creían en nosotros, y llegamos a donde estamos gracias a ese cumplimiento y a entender ese ordenamiento, dejando claro de que el hecho de que como pueblo nos afiancemos de eso no significa que nos vamos a retrasar, por el contrario vamos avanzar. A veces hablan del tiempo que estuve como gobernador, pero si fuese así no hubiésemos logrado los avales de 400 estudiantes en las universidades.

Andrea: ese tema la oposición la alega mucho, ellos dicen que; cuando se enteran de que las personas hacen parte de los grupos de oposición, inmediatamente les niegan el aval.

Jaime: Eso es falso, totalmente falso. Le voy a contar una anécdota; una señora un día dijo que yo había exigido que su hija que estaba aspirando entrar a la nacional no fuera escogido, pero yo no tengo que ver con los exámenes que hacen en la nacional, tanto así que mis hijos aspiraron y nunca pasaron. Muchos opositores han sido avalados y ahí están, eso es totalmente falso.

Andrea: se basan en que su equipo técnico hacía muchas cosas a sus espaldas, y que usted no se daba cuenta.

Jaime: Eso no es cierto, por ejemplo, para los avales el equipo técnico no tiene nada que ver con eso, si presentan todas las firmas de las autoridades y requisitos se avala, el equipo técnico seguía las directrices que yo les daba y yo tenía comunicación directa con la gente.

Andrea: otro ejemplo que colocaban es que ahora con la pandemia se repartían unos mercados, pero que dichos mercados algunas personas los estaban vendiendo, lógicamente a sus espaldas.

Jaime: Los mercados que nosotros gestionamos como organización, todo eso se entregó tanto así que a la semana que la fiscalía llegó, y toda la gente que estaba sentada esperando se les entregó. Yo le dije a los Cabildos que averiguaran quienes eran los más necesitados y se hicieran unos listados, luego que se terminara el listado, si quedaban mercados se les entregaban a los mayores, a las mujeres, a los Mamos y así.

Andrea: ahora que menciona el tema de las mujeres había un grupo que comentaba que las mujeres han sido las más vulnerables en todo este proceso, que ellas son quienes han tenido menos apoyo de la organización, ¿Que tiene por decir al respecto?

Jaime: Hay una comisión que es para el apoyo de las mujeres

Andrea: dicen que hay muchas mujeres viudas, madres cabeza de hogar que no tienen como mantener a sus hijos porque realmente no hay un apoyo económico hacia ellas.

Jaime: La verdad es hay muchos proyectos en pro de ayudarlas a ellas, pero sucede que los recursos de esos proyectos no alcanzan para todo el mundo, pero hay unos que por ejemplo, familias en acción es para todas las mujeres y los gestionamos nosotros, hay un proyecto que

se vienen manejando de territorios y así, que tal vez no sea para todos, pero pasa que la gente no va a las reuniones, hay equipos de asistencia en proyectos que hemos gestionado ahí han estado las mujeres, no todas, pero han participado, nunca se ha dictaminado que ellas no van a participar en los proyectos, no!

Andrea: usted comenta que los recursos no alcanzan para darles a todos, ¿entonces como hacen para saber a quién le van a dar proyectos y a quien no? O ¿será más bien que hay mal manejo de los recursos como dice la oposición?

Jaime: Eso depende del proyecto y en cada comunidad se van seleccionando a esos beneficiarios. La OIK recibe recursos principalmente del Estado, pero también recibe de ONG's y de Cooperación Internacional. Estos recursos nosotros no tenemos la libertad para ejecutarlos pues hay que pasar unos proyectos primero y bueno no se trata de un mal manejo de los recursos, sino una desinformación de los opositores con respecto a la administración de esos recursos.

Andrea: ¿No cree usted que cuando se seleccionan esos beneficiarios, generan inconformismo entre la gente, basándose en que siempre eligen a los mismos?

Jaime: Puede ser, es posible que haya pasado, pero digamos que desde la dirección la intención es beneficiar a la gente, pero pasa que la estructura de la organización es muy compleja, por ejemplo, yo como gobernador no tengo la facultad de destituir un Cabildo, esa es una decisión que debe salir de la comunidad, entonces no se puede decir que es el gobernador, muchas de estas cosas suceden es en las mismas comunidades locales, que no socializan y no involucran a la gente que verdaderamente lo necesita, yo me he dado cuenta de eso y eso ha pasado pero es un tema complejo. Entonces aquí el punto es como se hace el acompañamiento en las comunidades.

Andrea: ¿Cómo cree usted que se puede solucionar este problema?

Jaime: Con diálogos

Andrea: pero si ustedes han estado en mesas de diálogo ¿Qué ha pasado entonces con esos diálogos?

Jaime: Toca trabajar en las bases como organización y neutralizarlos, dejarlos sin apoyo, hablar con ellos ya es un desgaste. Ellos apuestan es a tener el poder

Andrea: ellos dicen que ya no ese no es su apuesta, que a eso le apuntaban principalmente Lot Villazón, que Lot Villazón los estaban utilizando, pero que realmente lo que quieren es gobernar conjuntamente y que les brinden espacios y que además se trataran de gobierno a gobierno

Jaime: No, no los podemos tratar de gobierno a gobierno porque hay unos fundamentos de gobierno propio, lo que ellos tienen que hacer es meterse a la estructura de gobierno y listo

Andrea: comentan que uno de los requisitos es que deben mantener con el *Poporo* y esas cosas, pero que ellos no están de acuerdo con eso.

Jaime: Eso es falso, no es requisito, por ejemplo, ahí está Jhon, el no usa Poporo y hay Cabildo, y en el Consejo de Mayores que no tienen *Poporo*, eso no es requisito y quien no quiere usarlo no lo usa. El asunto es que deben estar de acuerdo con la apuesta que es la política estratégica de esta organización y hemos integrado a ojo y defendiéndose de desde lo propio y eso era problema para ellos también porque yo sí la he tenido clara, no me he dejado manipular de ninguna clase de políticos como alcaldes congresistas gobernadores ni nada de eso.

Andrea: ¿Lo buscaron en varias ocasiones los políticos?

Jaime: Sí claro.

Andrea: ¿Por qué esa gente de Valledupar tiene tanto interés en el territorio?

Jaime: Por temas puntuales y estratégicos como el agua, la biodiversidad, la minería, incluso la misma cultura.

Andrea: ¿Ya se ha pensado en permitir la llegada de algún megaproyecto en el territorio o definitivamente no le darán paso a ningún megaproyecto?

Jaime: Pasa que ni nosotros vamos a estar de acuerdo con las lidias que surgen desde los estados mayores no se puede. Los Mamos confían y nos apoyan a nosotros entonces no podemos ignorarlos. Además, el desarrollo de los pueblos no puede depender exclusivamente del desarrollo. El desarrollo mismo no puede ser visto bajo la mera concesión de progreso material, sino que debe ser visto además como bienestar espiritual.

Andrea: algo que comentan todos los grupos de oposición es que no creen en los Mamos, ya que dicen que en territorio el único mamo que había era Saúl y ya se murió, que Narciso es solo una figura que colocaron porque él no es mamo. ¿Qué dice usted al respecto?

Jaime: Yo soy consciente de que no tenemos una figura de mamo, pero eso no significa que no asumamos posiciones, y sobre todo porque los Mamos kogui que nos orientan y nos acompañan a nosotros tienen el legado de los Mamos kankuamos, esos Mamos kogui que llegan aquí no son kogui son kankuamos, y eso es lo que nos mantiene fuerte a nosotros y en el momento que nos desliguemos de eso los dejan sin mamo.

Andrea: ellos se molestan porque dicen ¿por qué un kogui es quien va a tomar las decisiones del pueblo?

Jaime: No, eso no es así, ellos nos dan una orientación, o una directriz para que nosotros la desarrollemos y se analice.

Andrea: ¿Piensa usted que a lo mejor si se hacen votaciones para los cargos, así se evitarían muchos problemas?

Jaime: Lo que pasa es que desde la misma ley de origen aquí en la comunidad indígena dice que el gobierno como tal que ese registro no se da por voto sino a través de otro procedimiento, eso no significa que la comunidad no pueda participar, la comunidad puede postular a sus aspirantes y se consulta.

Andrea: es ahí donde está el problema, es que ellos no quieren que elija por consulta, sino que se hagan votaciones como se elige al presidente, alcalde etc.

Jaime: Esas votaciones no son propias de nosotros, eso se podría hacer en una asamblea nosotros sin votos y elegir. Pero el día que hagamos esas elecciones por voto popular se apoderan de la organización otras personas que nada tienen que ver con nosotros. Pasa que para ejercer la autoridad como tal se debe estar formado con principios, aquí en la sierra es así, de pronto en otro lado es diferente.

Andrea: entiendo la idea, o sea se prestaría para que entonces hagan campaña y empiece la compra de votos y esas cosas

Jaime: Claro, es un tema complejo, no quiere decir que el pueblo no participe, porque el pueblo postula a sus aspirantes y la autoridad indígena en este caso kankuamo es quién decide.

Andrea: hablemos sobre el tema de los servicios públicos, me comentaba que había como especie de un censo que hizo el ministerio, donde decía que tenía un muy buen servicio de electricidad, de agua cuando realmente no es así ¿Qué dice usted al respecto?

Jaime: Allá no han hecho ningún censo para decir si es bueno o no, por el contrario, nosotros estamos luchando para que se mejore la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado, el manejo de residuos sólidos y todo eso, el meollo del asunto es que el gobierno quiere que la empresa que preste el servicio no sea del territorio ni que sea por fuera

Andrea: ¿O sea quieren que la empresa que preste el servicio sea Emdupar?

Jaime: Si, pero con Emdupar estamos perdidos, porque en el momento que a Emdupar lo privatizan quedamos listos, y no tenemos la autonomía por ejemplo el acueducto de los haticos tuvo acceso a unos subsidios que dieron ahora en la pandemia para todos los usuarios y les pagan el 90% de la factura y el 10% lo paga la población, pero allá metieron unas cifras que no eran y lo mismo va pasar con Atánquez, Chemesquemena y Guatapurí, yo he propuesto que hagamos una sola empresa autónoma para manejar ese tema, además que hay un decreto donde dice que si nos constituimos como territorio indígena los recursos de saneamiento y alcantarillado llegan directamente al territorio y no al municipio, porque esos recursos llegan todos al municipio y no los invierten allá.

En conclusión, esa gente está desinformada, hay que reconocer que la información no está bajando a las comunidades y ahí empieza el inconformismo. Yo por lo menos era de los que mandaba documentos y hacía reuniones e informaba, pero los Cabildos hacían las reuniones y no le hablaban de eso a las comunidades, solo les avisan a las comunidades cuando hay un proyecto y quienes son los beneficiados. Les hace falta una sanción del gobierno porque la misión del gobierno no es solo para eso, es gobernar el territorio e informarle a la comunidad de todo lo que sucede y es ahí donde se aprovechan de eso, lo siguiente es trabajar en equipo, yo como Cabildo tengo varias comisiones y equipo, entonces uno delega las funciones, pero crean rivalidad entre el Cabildo y las mismas comisiones y todo eso implica que el Cabildo gobernador sea el pagano, también hay muchos Cabildos que no saben ni por donde le corre el agua al río por así decirlo y eso si es peor, y así no hay quien apoye eso.

Nosotros somos un ente territorial y debemos asumir lo que eso implica. A mi realmente me preocupa porque últimamente han llegado muchos Cabildos elegidos que no saben absolutamente nada, y entonces quieren proponer reuniones porque si el Cabildo gobernador no nos da la cuota que toca al mes hacemos huelga, pero no piensan en si el Cabildo consiguió la plata para los proyectos y lo que tiene que hacer, entonces piensan individualmente, no los Cabildos, por un lado, mamó por otro lado y gobernador por otro, hay que trabajar equitativamente. Yo prefiero que me juzguen por hacer y no por no hacer, es una de las cosas que yo he reconocido.

Andrea: usted le da la razón a los grupos de oposición, cuando hace referencia a que usted hacía las reuniones, pero los Cabildos no le comunicaban a la comunidad, entonces lo que quiere decir es que no se le está dando participación a la gente, porque no se le está comunicando lo que está sucediendo realmente en la OIK.

Jaime: Exactamente, así es, no es darle la razón totalmente, pero yo no sé qué sucede, de porque cada quien quiere trabajar individualmente, y no funciona la estructura a nivel local como debe de funcionar, entonces los grupos opositores toman esa posición, lo que deben de hacer, si Dios quiere, meterse en la organización, ellos lo pueden lograr, cuando yo tenía el cargo de Cabildo tenía muchos ataques internos fuertes con esos temas, para mi esa gente no va lograr exigir que se hagan cambios de gobernador así como así, porque ya hay una estructura consolidada en eso como gobierno y ellos no pueden desconocer además porque están como comunidad, se basan en que hay una comunidad entre la mina, ramalito, río seco y Chiskuinya, pero, ¿dónde está Chiskuinya? Si esto es un solo territorio y las 4 comunidades están bajo nuestra jurisdicción, entonces ahí no tienen bases, si quieren exigir deben buscar otra manera de hacerlo, la mejor manera es meterse en la organización, no es que si yo soy amigo de equis político ya puedo llegar a la organización, no, que se olviden de eso, porque para tal cosa hay una ley ya estipulada.

Andrea: ¿De qué manera ha influenciado el conflicto armado en los grupos de oposición?

Jaime: Es un tema delicado, porque ellos se han aliado con esos grupos, si no que uno con esos temas mejor se queda callado y lo más jodido es que muchos de ellos dicen que la organización esta con la guerrilla y muchos de los que dicen eso, han estado con la guerrilla y ha atacado a la organización, yo tengo evidencias de eso y testimonios, pero uno mejor no dice nada de eso y han atacado.

Andrea: ¿Desde los grupos armados también se ha atacado a la organización?

Jaime: Claro, así es, desde la guerrilla, paramilitares y Ejército.

Andrea: ¿De qué manera los han atacado?

Jaime: Pues matando a nuestros líderes, nos han hecho atentados, hace dos años uno de los desmovilizados confesó haber hecho cosas en contra de la organización dándonos nombres, y todo. Una de las cosas que él contó es que había una vez una reunión con los de Atánquez Libre, y ese día había un plan para matarlo, lo que sucedió es que el hombre que estaba encargado de esa misión se asustó y no dio para matarlo. Ya llegará el momento que eso más adelante salga a la luz pública.

Andrea: bueno, estas son todas las preguntas que tenía preparadas para usted, muchas gracias por su colaboración para esta entrevista.

Jaime: Bueno entonces así quedamos, espero que le vaya bien en su tesis.