
MOVILIZACIÓN SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL EN LA AMAZONIA COLOMBIANA

Acercamiento al estudio de caso de la Corporación para la defensa de la Biodiversidad

Amazónica – CODEBA–

¹Carolina Quimbayo Gutiérrez

Asistente de Investigación. Estudiante de X Semestre de Comunicación Social para la Paz, de la

Universidad Santo Tomás

Carolina.quimbayo@aiesec.net

---

¹Texto producto de la Asistencia de Investigación en el proyecto interinstitucional: “*Experiencias de comunicación y desarrollo sobre medio ambiente en las regiones Amazónica, Pacífica, Orinoquía, Caribe e Insular de Colombia*”. Programa de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social para la Paz, de la Universidad Santo Tomás, en convenio con la Universidad Minuto de Dios (UNIMINUTO), la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y en alianza con la Universidad del Norte. Bogotá 2012.

RESUMEN

El presente documento es producto de la asistencia de investigación en el proyecto interinstitucional Experiencias de comunicación y desarrollo sobre medio ambiente en Colombia y apunta durante su primer capítulo a indagar sobre la manera en la que los actores sociales de la Amazonia colombiana han acudido a las formas de movilización social como un mecanismo que les permite expresar su inconformismo frente a las diversas problemáticas identificadas en el ámbito del medio ambiente.

En concordancia con la metodología planteada en el proyecto interinstitucional, tras la labor de muestreo probabilístico se logra identificar una organización que genera movilización social medioambiental en la amazonia con las características que se ubican en el primer capítulo. Es así como el desarrollo de trabajo de campo etnográfico permite construir en el segundo capítulo un acercamiento al estudio de caso de Codeba como movilización y movilizador social.

La metodología para la realización de este documento parte de la revisión e investigación documental, a través de diversos autores entre ellos Archila y Uruburu en torno al tema de movimientos sociales, en tanto expresiones de inconformismo y lucha contra las injusticias, y Senso, Vieco, Rodríguez y Krohling en cuanto a empoderamiento, desarrollo, movimientos sociales, ciudadanía y educación. También acude a diversas actuaciones documentadas a través de diversos medios de comunicación en internet, entre otros, que dan cuenta de las acciones llevadas a cabo por los habitantes de la región amazónica colombiana, donde se encuentran diversos grupos indígenas, instituciones públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, entre otros. Con estos insumos se hace uso y lectura de la

información recolectada a través del trabajo de campo etnográfico para comprender el caso de Codeba como actor social institucional de liderazgo indígena en los procesos de defensa de la biodiversidad Amazónica.

Como resultado se abordan algunas reflexiones sobre las problemáticas ambientales en marcadas en las características de la movilización social identificadas en el mundo, y especialmente en la región Amazónica Colombiana, cuya mayor representatividad está del lado de los grupos indígenas, por tal razón se culmina con un *zoom* desde el contexto hasta la labor de la corporación Codeba como caso de estudio.

PALABRAS CLAVE:

Amazonia, Medio Ambiente, Movilización social, Organizaciones indígenas, Codeba, Educación, desarrollo, comunicación.

INTRODUCCIÓN

El presente documento surge, en principio, a partir de la necesidad identificada en el proyecto “*Experiencias de comunicación y desarrollo sobre medio ambiente en las regiones Amazónica, Pacífica, Orinoquía, Caribe e Insular de Colombia*”, de hacer una exploración y aproximación que permitiera un contexto de las diversas formas de movilización social de los habitantes de la región amazónica colombiana, como principal mecanismo para expresar su inconformismo frente a diversas problemáticas ambientales. Lo anterior como preámbulo al trabajo de campo etnográfico que fue llevado a cabo por la investigadora principal Eliana Herrera Huérfano y la autora de este texto como asistente de investigación. Todas las labores estuvieron enmarcadas en la investigación social y la comunicación para el desarrollo y el cambio social.

La pregunta de investigación que da horizonte a esta investigación busca entender la relación comunicación-desarrollo desde las experiencias que buscan la gestión y la transformación social de problemáticas relacionadas con el medio ambiente en Colombia, particularmente en la región amazónica.

Durante el proceso se vivieron dos etapas que corresponden cada una a un capítulo de este documento, la primera fue la etapa de recolección de información y la investigación documental. Para esta se usó la técnica de muestreo no probabilístico denominada muestreo bola de nieve, con la cual se recogieron cerca de 50 casos de organizaciones públicas y privadas que llevan a cabo experiencias de comunicación y medio ambiente en la región amazónica de Colombia; lo anterior acompañado de una investigación bibliográfica documental permitió la contextualización de la movilización social-medio ambiental en la región.

En la ejecución de la segunda etapa de la investigación se entró a trabajar con la investigación etnográfica, una práctica usualmente asociada a la antropología pero que en este caso esperaba tener un matiz participativo o como lo indica Alcida Rita Ramos de la “antropología colaborativa” en la que “las ideas académicas y las indígenas se fertilicen mutuamente y generen nuevas comprensiones recíprocas” (2011, faltaría número de página, dando paso así, a una nueva comunicación intercultural. El trabajo de campo tuvo lugar en una parte del trapezoidal amazónico comprendido entre los municipios de Leticia y Puerto Nariño, Amazonas, espacio en el cual cumple su misión la Corporación para la Defensa de la Biodiversidad Amazónica (CODEBA); sus líderes Emperatriz Cahuache (indígena Cocama) y Amparo Navarrete, sus colaboradores, líderes indígenas, no indígenas y autoridades tradicionales del trapezoidal amazónico nos acogieron y se abrieron a relatarnos su forma de vida, sus cosmovisiones, sus perspectivas de desarrollo y comunicación, entre otros. Esta última etapa dio vida al segundo capítulo de este texto, a través de la categorización de la información recolectada en campo mediante técnicas de diarios de campo, talleres de memoria y redes, entrevistas en profundidad, registro fotográfico y recolección de documentos y que finalmente se convirtió en un acercamiento al estudio de caso de CODEBA.

Esta labor nace como un primer paso en la exploración de la asistencia de investigación como modalidad de trabajo de grado, en la Facultad de Comunicación Social para la Paz de la Universidad Santo Tomás.

Se espera a través de la información recolectada durante más de 20 meses de trabajo culminar con la publicación de los estudios de caso de cada región y la generación de un espacio para compartir los saberes de estas experiencias desde la voz de sus protagonistas.

Este documento, además, tiene algunos aprendizajes que desde la perspectiva de asistente de investigación sería interesante tener en cuenta para próximas experiencias similares a ésta.

CAPÍTULO I

MOVILIZACIÓN SOCIAL EN TORNO AL MEDIO AMBIENTE EN LA AMAZONÍA COLOMBIANA

Movimientos Sociales en el mundo y en Colombia

“Por movimientos sociales entendemos aquellas acciones sociales colectivas más o menos permanentes, orientadas a enfrentar injusticias, desigualdades o exclusiones, y que tienden a ser propositivas en contextos históricos específicos” (Archila, 2001). Para tal efecto Archila resalta dos aspectos frente a la caracterización de los movimientos sociales que se tendrán en cuenta en este caso: El primero de ellos es que el terreno del conflicto en el que se mueven los actores sociales es ilimitado y no se reduce a lo socioeconómico; y el segundo, los movimientos sociales responden a asociaciones voluntarias y, en ese sentido, son también comunidades imaginadas. Ambas características indican el papel proactivo de los movimientos sociales en la construcción de la democracia, entendiéndolo que amplían su base y constituyen una expresión organizada de la sociedad civil.

Por su parte, Monserrat Mora define el movimiento social como “una agrupación informal de individuos y/u organizaciones dedicadas a cuestiones político-sociales que tiene como finalidad una transformación social.” Algunos de los elementos anteriores serán tomados como referencia para hablar de movimientos sociales desde este artículo.

Las definiciones anteriores dan luces sobre los objetivos que los Movimientos sociales pretenden con sus luchas; Ulloa (2001) dice que los objetivos de los movimientos sociales incluyen una revolución cultural, dentro y fuera: lo cual crea movimientos que encarnan los valores de una nueva sociedad y traen cambios fundamentales en los valores sociales.

Las luchas sociales en Colombia se remontan prácticamente a los inicios de la colonización europea, sin embargo, el tema de los movimientos sociales es de reciente aparición en nuestra sociedad. Muchos de ellos fruto tanto de dinámicas internas, centradas en la denuncia de las limitaciones del régimen de coalición conocido como el Frente Nacional, como sobre todo externas, como el auge de las luchas anticoloniales, la Revolución cubana y los movimientos estudiantiles en Europa y Norteamérica, las ciencias sociales en los sesenta comenzaron a reflexionar sobre la aparición de nuevos actores sociales y el significado de sus luchas. (Archila, 2001), es así como entendemos que Colombia es un país que ha estado constantemente en la lucha por la igualdad y en contra de la injusticia, pero se habla de movimientos sociales, desde una perspectiva teórica que explique la movilización social, hasta hace muy poco, debido en gran parte a la influencia que ejerce el ámbito internacional sobre el país.

Hasta hace muy poco tiempo, los movimientos sociales en Colombia eran relacionados únicamente con organizaciones populares que esperaban una participación política o estaban en contra del estado y tenían una fuerte inclinación hacia “la derecha o la izquierda” como popularmente se reconocen las ideologías políticas que aprueban o desaprueban los modelos económicos establecidos de su momento o la forma y posibilidades de participación de la sociedad civil, pero además se relacionaban muy de cerca con las *Protestas Sociales*, entendidas

como el conjunto de acciones sociales colectivas que expresan intencionalmente demandas o presionan soluciones ante el Estado, las entidades privadas o los individuos. En la actualidad, no solo las protestas son el medio de participación utilizado por los movimientos sociales, después del cambio constitucional de 1991 y la creación de la ley 134² de 1994, los diferentes movimientos sociales encontraron oportunidades de acción en la esfera política y empezaron a enviar representantes a los cargos públicos de tal forma que sus voces fueran escuchadas en escenarios distintos a las protestas.

Las exploraciones indican que el estudio en torno a los movimientos sociales es bastante amplio y complejo, lo cual ha llevado a los autores a clasificar los movimientos sociales en dos categorías: la primera, “los movimientos sociales conocidos como tradicionales, que tienen relación con las movilizaciones colectivas que basan sus protestas y reivindicaciones en las relaciones sociales de clase. Como es el caso de los movimientos obreros/sindicales que reivindican los derechos de los trabajadores frente a la clase social burguesa y el Estado, dueños de los medios de producción, sus integrantes abogan por la redistribución justa de los ingresos y por las condiciones cotidianas de los trabajadores y sus familias. Con estas características, también podrían clasificarse los movimientos campesinos latinoamericanos de la primera mitad del siglo XX, quienes exigen su derecho fundamental a la tierra traducido en la necesidad de una verdadera reforma agraria” (Uruburu, 2008:32).

Sin embargo con el paso del tiempo los movimientos sociales tradicionales quedaron cortos cuando de pedir reivindicaciones por las injusticias del mundo se trataba es así que nacieron, la

---

²LEY 134 DE 1994(mayo 31) Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.

segunda categoría de movimientos: los Nuevos Movimientos Sociales como “aquellos que responden al contexto histórico y socio-político de posguerra y a los posteriores acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales de características efervescentes y de mentalidad revolucionaria a partir de los años 60” (Uruburu 2008). La emergencia de los nuevos movimientos sociales en el mundo y especialmente en América Latina, incluida Colombia, estuvo marcada por las dicotomías sociales y económicas vividas durante los años 60 cuando el mundo estaba dividido en dos, la esfera socialista o socialista real liderada por la Unión Soviética y la capitalista en cabeza de Estados Unidos; en ese punto, América Latina estaba bajo la influencia inevitable de los Estados Unidos, a excepción de Cuba que fue siempre el referente de la revolución contra el capitalismo por estar en alianza con la URSS. En el país Centroamericano tuvieron origen los movimientos revolucionarios y guerrilleros de toda la región. A la lucha de los países izquierdistas se unió Chile liderado por Salvador Allende, quien en 1973 fue retirado de su cargo por Augusto Pinochet tras un golpe de Estado. A pesar de varias décadas de lucha en 1989 cae el bloque socialista y con él desaparece la URSS; es en este contexto mundial en el que se enmarcan los Nuevos movimientos sociales, cuyos intereses se vuelven diversos gracias a la expansión económica capitalista y las consecuencias sociales que consigo traería.

De esta forma nacen los Nuevos Movimientos Sociales con “La instauración de la Guerra Fría (Estados Unidos – antigua URSS), los movimientos de descolonización europea (naciones asiáticas y europeas), los movimientos estudiantiles en comunión con los de trabajadores (Mayo del 68 francés), el resurgimiento de los movimientos pacifistas a raíz de las guerras de Vietnam y Corea, unidos a movimientos contraculturales, los movimientos de género (principalmente el feminista y posteriormente el movimiento gay), los movimientos culturales (étnicos) y

finalmente los movimientos ecologistas y ambientalistas que resurgen como respuesta al avance industrial y tecnológico dentro de la economía de mercado.” (Uruburu, 2008). Es entonces cuando los Nuevos Movimientos Sociales tomaron protagonismo en la esfera pública, cuando se empezó a hablar de movilizaciones masivas de grupos y organizaciones que decían “no al maltrato animal”, “si al matrimonio gay”, “no al secuestro”, etc.; protestas y movimientos más cercanos a las dicotomías contemporáneas.

En la actualidad los movimientos sociales crecen cada vez más, tienen mayor número de seguidores, se movilizan por diversas causas, y a través de diferentes medios y canales. Están presentes casi en todas las esferas de la vida humana, con diferentes posiciones. Particularmente en Colombia han alcanzado un lugar en la sociedad que podría reconocerse como relevante, han influido en la política, en la opinión pública hasta en las decisiones particulares, entendiendo que se valen de diversos modos de comunicación para compartir su visión del mundo. Ciertamente, no podemos asegurar esto de todas las movilizaciones y sus causas, en muchos casos las iniciativas son esporádicas y pasajeras y por tanto resulta difícil hacerles seguimiento, medir su impacto o trascendencia en el tiempo.

Para hablar del tema que compete a este documento, se centrará la atención en los Nuevos Movimientos Sociales cuyos intereses, en muchos casos, están ligados unos a otros, es decir que una de sus características se refiere a la necesidad de encontrar puntos de convergencia con otros movimientos, aunque su objeto principal de movilización no sea el mismo.

Para efectos de este documento, entenderemos la movilización social desde las iniciativas, expresiones, acciones, para la movilización y participación de uno o varios actores sociales, que proceden de manera individual o colectiva con el fin de intervenir en procesos que son de interés compartido por otros. Independientemente del origen de la movilización, sea esta de una organización pública, privada, una comunidad o un grupo social, esta movilización es entendida como un desacuerdo entre aquellos que generan la iniciativa de lucha en contra del statu quo, y en pro de una transformación para su entorno y quienes lo habitan.

Problemáticas ambientales de interés de los movimientos sociales en el mundo

Los Nuevos Movimientos sociales que trabajan por el tema medio ambiental, entienden al medio ambiente como un todo, como el entorno vital; el conjunto de factores físicos, biológicos, sociales y culturales que interactúan entre sí de manera sistémica. No debe considerarse pues, un elemento o conjunto de elementos que excluyen a los seres humanos. A los efectos analíticos se los suele clasificar de diversas formas; por ejemplo: medio biofísico – medio sociocultural; o medio ambiente natural – medio ambiente construido; o medio ambiente urbano – medio ambiente rural. En todos los casos, el análisis incluye a la población humana y sus actividades.” (Julio A. Penna. Estela Cristeche. 2008) Esto quiere decir que cuando hablamos de medio ambiente nos referimos a una serie de subsistemas que están siempre relacionados entre ellos y que en caso de que alguno falle, todo el sistema lo hará también (Guerrero Martínez, Sáenz Pacheco, Luis Vásquez, Gómez, 2011). Teniendo en cuenta esta visión sobre lo que el medio ambiente significa para los movimientos sociales medioambientales se explican a continuación las problemáticas ambientales que más concentran la atención de dichos movimientos.

La *emisión de los gases de efecto invernadero*³ es uno de los temas con mayor relevancia en la actualidad, desde científicos hasta políticos han hablado a cerca de las consecuencias de esta práctica que ha culminado en el aumento de la temperatura de la tierra, más conocido como calentamiento global y que podría tener consecuencias mayores para la humanidad como el incremento de las lluvias, el aumento del nivel del nivel del mar, la desaparición de fauna y flora, enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio humano, entre otras.

Según el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático⁴ para 2007

“Los cambios experimentados por la nieve, el hielo y el terreno congelado han incrementado el número y extensión de los lagos glaciales, han acrecentado la inestabilidad del terreno en regiones montañosas y otras regiones de permafrost, y han inducido cambios en ciertos ecosistemas árticos y antárticos”, según este mismo informe el calentamiento global podría afectar “la gestión agrícola y forestal en latitudes superiores del Hemisferio Norte, por ejemplo... en alteraciones de los regímenes de perturbación de los bosques por efecto de incendios y plagas; ciertos aspectos de la salud humana, como la mortalidad a causa del calor en Europa, o una alteración de los vectores de enfermedades infecciosas en ciertas áreas, o de los pólenes alérgicos en latitudes altas y medias del Hemisferio Norte; ciertas actividades humanas en la región ártica (por ejemplo, la caza, o los viajes a través de nieve o hielo) y en áreas alpinas de

---

³ Componente gaseoso de la atmósfera, natural o antropógeno, que absorbe y emite radiación en determinadas longitudes de onda del espectro de radiación infrarroja térmica emitida por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera y por las nubes. Esta propiedad da lugar al efecto invernadero(Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2008)

⁴ El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) fue establecido conjuntamente en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con el mandato de analizar la información científica necesaria para abordar el problema del cambio climático y evaluar sus consecuencias medioambientales y socioeconómicas, y de formular estrategias de respuesta realistas. (Jarraud, Michel. 2008)

menor elevación (por ejemplo, los deportes de montaña).” (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2008)

Por otro lado también se encuentra la *contaminación del agua y el suelo*: “El uso del agua va aumentando en relación a la cantidad de agua disponible. Los más de 7.000 millones de habitantes en el planeta (Onu, octubre, 2011) ya se han apropiado de agua dulce disponible en ríos, lagos y acuíferos subterráneos. Según los datos presentados en el 1º informe de la UNESCO del 2003 “Agua para todos, Agua para la vida”. A escala mundial, el 70% de la extracción anual de agua para el uso humano se destina a la agricultura (principalmente para regadío); para la industria el 22% y para el consumo doméstico (el hogar, agua de boca y saneamiento) representa un 8%.” (Escribano, s.f.) El derecho al agua y el cuidado de esta es una lucha constante de los movimientos sociales en el mundo que están en contra de las empresas embotelladoras de agua y organizaciones que pretendan privatizarla. Particularmente en Colombia se creó una iniciativa llamada Referendo por el agua, liderada por el Comité Nacional de Defensa del Agua y de la Vida – Colombia, compuesto por cerca de sesenta organizaciones del país. El referendo se proponía “consagrar en la Constitución Nacional que el agua en Colombia es un derecho inherente a la persona humana y a los demás seres vivos, y es un bien común de uso público que pertenece por tanto a la Nación colombiana”. (Mira, 2007). La contaminación del agua se debe principalmente a los desechos urbanos, ganaderos e industriales, así como al uso de agroquímicos para la agricultura intensiva, además de la exploración, explotación y transporte de recursos naturales como el petróleo, el oro, el carbón, el mercurio, los metales, entre otros.

Otra de las problemáticas abordada por lo movimientos sociales es la **contaminación del aire**, causada por el aumento del tráfico, la quema de árboles y residuos sólidos, entre otros, cuya consecuencia para la salud humana resulta en graves enfermedades del aparato respiratorio y la afectación de fauna y flora. “Cerca de 25 millones de personas en Europa sufren episodios de niebla tóxica invernal y cerca de 40 millones están expuestos a nieblas tóxicas del verano”. Particularmente en Colombia, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial público en el año 2010 la Política de Prevención y Control de la contaminación del aire, atendiendo al argumento de que “la contaminación atmosférica en Colombia ha sido uno de los factores de mayor preocupación en los últimos años, por los impactos generados tanto en la salud como en el medioambiente. La problemática atmosférica actual es la que genera los mayores costos sociales y ambientales después de los generados por la contaminación del agua y los desastres naturales.”(Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo de Colombia, 2010).

La deforestación, también es una de las situaciones que preocupan a los movimientos sociales, y en particular en Colombia, si se tiene en cuenta que es considerado uno de los países más ricos en bosques y biodiversidad en el planeta, según Manuel Rodríguez Becerra, consultor internacional en política ambiental, “Colombia cuenta con una prodigiosa riqueza natural. Ocupa el segundo lugar entre los doce países con mayor diversidad biológica del mundo, después de Brasil. Y es uno de los once países que todavía conservan extensas superficies de su bosque original relativamente libre de amenazas, lo que significa que en esos ecosistemas los procesos naturales biológicos y evolutivos continuarán generando y manteniendo la biodiversidad de que todos dependemos” (Rodríguez, Manuel, 2000). Sin embargo un artículo publicado en Diciembre de 2010 y actualizado el Viernes 1 de Junio de 2012, en la sección Vida de hoy por el diario El

tiempo de circulación nacional, se refiere a la deforestación como un epidemia, pues según expertos se talan cerca de 470.000 hectáreas de bosque al año, “esto es, gráficamente, como si perdiéramos, todos los días, un poco más de 653 campos de fútbol repletos de vegetación, una tala que ha perjudicado la estabilidad de los suelos y ha aumentado la erosión, los deslizamientos de tierra y la sedimentación de los ríos”. (Silva Herrera, 2011). Una sexta parte de la superficie terrestre del mundo se ha degradado como resultado de la ganadería intensiva y de malas prácticas de cultivo agrícola. Si sigue el actual ritmo de tala de árboles en el Amazonas, el llamado “pulmón verde” más importante del mundo podría desaparecer en 40 años.

A estas problemáticas generales se le unen algunas consecuencias como el *agotamiento de los recursos naturales* y la *pérdida de la biodiversidad* y de espacios naturales, que en caso de continuar dándose de una manera tan acelerada, podrían causar *ruptura del equilibrio de los ecosistemas* y del equilibrio planetario y, a más largo plazo, la pérdida de información genética. (Kucharz, Tom)

Hallazgos en la amazonia colombiana a partir de la revisión de los instrumentos de muestreo

La identificación de estas problemáticas ambientales en el mundo, ejemplificadas con algunos casos en el territorio nacional, se ha realizado a partir de la investigación documental, tanto de artículos científicos y académicos que abordan el tema, como de documentos, informes y noticias rastreadas en la Web, entre otros, que permitieron identificar las tendencias temáticas de las preocupaciones de organizaciones, comunidades, movimientos sociales e individuos en el

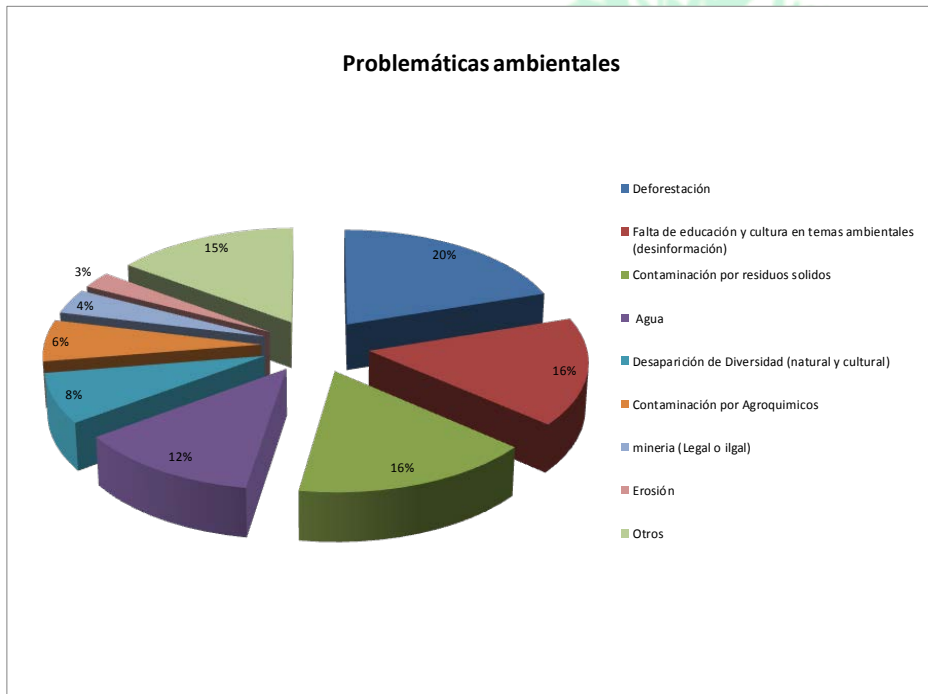
mundo y en Colombia. Algunos otros documentos que aportaron a este análisis, fueron tomados del Muestreo no probabilístico para ubicar experiencias⁵, los cuales fueron compilados en la Fase 1 del proyecto “*Experiencias de comunicación y desarrollo sobre medio ambiente en la región Amazónica de Colombia*”, donde los investigadores y asistentes recolectaron cerca de 50 experiencias, proyectos o iniciativas, en la región en torno a la protección y recuperación de problemas ambientales, lo cual permitió hacer una mirada cualitativa y también cuantitativa, de las problemáticas presentes en la zona.

A continuación, se presenta el análisis de los datos recolectados y que hacen referencia a las problemáticas ambientales enfrentadas por las organizaciones que lideran iniciativas en pro del cuidado del medio ambiente. Es importante mencionar, que una misma iniciativa o experiencia documentada, en varios casos atiende y trabaja en torno a más de una problemática ambiental.

---

⁵muestreo no probabilístico denominado muestreo bola de nieve (snowball simple o chainreferralsampling).

Ilustración 1. Problemáticas ambientales en la Amazonía Colombiana

Fuente: realizada por la autora, a partir de la revisión de los instrumentos de muestreo

Como se puede ver en la gráfica anterior las problemáticas ambientales más comunes en la Amazonia Colombia, tienen que ver, en primer lugar, con la deforestación de la selva tropical y los bosques; acciones que en el mediano plazo producen la erosión del suelo y la infertilidad del mismo.

La segunda tendencia identificada en este análisis, es la falta de educación y cultura en temas ambientales -que aunque no está directamente relacionada con las problemáticas tratadas y explicadas en el principio de este apartado- en la información suministrada por las comunidades que habitan la región, en los instrumentos de muestreo, es considera una dificultad para preservar el equilibrio. Lo anterior, es coherente con la concepción de medio ambiente que incluye al

hombre como parte de este y por lo tanto la cultura, conocimiento y educación que motivan su relación con el resto del medio ambiente. La falta de conciencia sobre el impacto de las acciones diarias en el medio ambiente se considera una de las problemáticas más comunes trabajadas por las iniciativas de los movimientos sociales en la zona.

En tercer lugar se encuentra la contaminación por residuos sólidos, que hacen referencia a residuos residenciales, comerciales, institucionales, de construcciones y demoliciones, de servicios municipales e industriales. Los impactos ambientales más comunes asociados al mal manejo de los residuos sólidos encierran las complicaciones en la salud pública, la destrucción de los recursos naturales renovables y no renovables y otros factores sociales y económicos.

En la categoría otros, se encuentran aquellas problemáticas más específicas de cada experiencia y lugar, como por ejemplo la carencia de recursos para financiar investigaciones ambientales, el monocultivo de frijol, la recuperación de semillas ancestrales, entre otros.

En quinto lugar, se encuentra el recurso hídrico y todas las problemáticas directas que con éste se relacionan, entre ellas la contaminación del agua, la destrucción de las fuentes hídricas, el indebido uso de las aguas residuales, entre otras.

Para las categorías tales como la contaminación por agroquímicos, la desaparición de la biodiversidad, la minería legal o ilegal y la erosión, el número de organizaciones sociales que tratan estos temas medioambientales se reduce, lo cual no quiere decir que dichas acciones no generen un impacto negativo significativo en la zona.

Mobilización social con énfasis ambiental en la amazonia colombiana

De la misma manera en la que algunos movimientos obreros suscitaron la lucha de clases y la transformación social después de la segunda mitad del siglo XIX, un nuevo movimiento social suscitó el trabajo por el medioambiente y la conservación de la naturaleza en las agendas políticas en gran parte de los países de América Latina a partir del último tercio del siglo XX. Para Rucht (2000) Los movimientos medioambientales denotan una red de grupos y organizaciones no gubernamentales que tienen como objetivo, mediante la intervención política y social (incluida la protesta social), impedir la explotación y/o destrucción de los recursos naturales. Ciertamente los movimientos medioambientales se distinguen de los grupos conservacionistas en tanto que los primeros cuentan con una percepción e intención más amplia de su impacto, mientras que los grupos conservacionistas concentran su atención en los aspectos locales y sectoriales sin lograr fijarlos en un marco más amplio. “Incluso cuando se movilizan a nivel local, los actores medioambientales perciben su movilización como parte de un movimiento de ámbito mundial según el lema actuar localmente, pensar globalmente” (Rucht, 2000). Algunas de las características mencionadas por Rucht son ciertamente aplicables para los movimientos sociales de carácter medio ambiental en Colombia, sin embargo, es necesario explicar que las movilizaciones sociales en Colombia no se dan a partir solamente de ciertos grupos u organizaciones sociales como organizaciones privadas o públicas, ni siquiera, únicamente, desde organizaciones comunitarias; el medio ambiente es un punto de convergencia de muchos movimientos sociales en Colombia cuyo objetivo o labor social no se limitan o especializan en el tema medio ambiental.

A pesar de la clasificación, entre tradicionales y nuevos movimientos sociales, es importante mencionar que los movimientos sociales contemporáneos, Según Uruburu (2008), se apropian y aúnan a los discursos sobre desarrollo y ecología.

Las organizaciones indígenas, por ejemplo, se han unido a las labores por la conservación del medio ambiente y son tan solo uno de los muchos ejemplos que pueden darse sobre cómo los movimientos sociales que intervienen los temas medio ambientales se aúnan a otras problemáticas políticas, económicas y sociales, esto como una característica propia de los Nuevos Movimientos Sociales, pero también una muestra de cómo lo social, lo político y lo económico está estrechamente ligado con la problemática del medio ambiente.

Ilustración 2. Tipo de organización que origina experiencias en pro del medio ambiente en la región amazónica

Fuente: realizada por la autora, a partir de la revisión de los instrumentos de muestreo

La grafica muestra que la mayoría (42%) de iniciativas medioambientales están lideradas por organizaciones comunitarias en las que se circunscriben los pueblos étnicos, asociaciones de cabildos indígenas, cooperativas de campesinos, emisoras comunitarias con enfoque medioambiental que nacieron desde inventivas comunitarias, entre otros.

El otro 30% de experiencias son lideradas por instituciones públicas tales como alcaldías municipales y locales, instituciones de educación media y superior, emisoras institucionales, bomberos y otros. Instituciones reconocidas por la comunidad como importantes para el desarrollo de esta y que tienen diversos enfoques frente al tema medioambiental, algunos de ellos se enfocan en la reforestación, la educación y concientización ambiental, la conservación de las cuencas hídricas, mientras que otros se enfocan en las posibilidades de crecimiento económico de la región a través del ecoturismo y la seguridad alimentaria.

Por otro lado están las organizaciones no gubernamentales presentes en la región de las cuales ninguna (de las encuestadas) es internacional. Estas organizaciones constituyen 7 de las 43 experiencias (16%) utilizadas para este análisis y de las cuales más del 50% está interesada en temas de educación y cultura medioambiental.

También se encuentra contemplada en este análisis la empresa privada con un 9% de participación constituida por 3 organizaciones presentes en la zona amazónica: el Instituto de Aprendizaje Sur colombiano ubicado en Mocoa, la Corporación territorio BIO y Hylea Ltda, una consultora ambiental de orden nacional.

Por último están algunos medios de comunicación privados y comunitarios que respondieron el instrumento, y que representan un menor porcentaje de participación, tan solo el 2 y 3 por ciento respectivamente, estos son el periódico de Putumayo un medio de comunicación privado que trabaja en temáticas como la contaminación del agua y el uso de residuos sólidos. Por otra parte, está la emisora comunitaria Ocaina Estéreo que trabaja en los temas de recuperación de suelos a través de sistemas agroforestales sucesionales (SAFS) y agricultura sin quema a través de prácticas agroecológicas.

Para ahondar en el tema de las organizaciones que generan movilizaciones sociales en pro del medio ambiente en la Amazonía Colombia se hace a continuación una caracterización más amplia de las acciones de los movimientos étnicos o indígenas quienes, según el Observatorio DESC⁶ Amazonía, suman 101.575 habitantes, que representa el 13.35% de la población regional, el 7.36% de la población total indígena y 0, 24% del total de la población nacional. Esta población pertenece a 58 grupos étnicos, ubicados en 201 Resguardos y 82 parcialidades⁷ con 58 lenguas y el español como idioma vinculante. (Observatorio Desc Amazonía, Nodo Colombia. 2007) En el siguiente aparte se hará énfasis en la formación de estas organizaciones, sus objetivos relacionados con el medioambiente y sus logros. (*Para más información sobre movilizaciones sociales por el medio ambiente en la Amazonía véase Anexo 2*)

---

⁶ Derechos Económicos Sociales y Culturales en la Amazonía Colombiana.

⁷ Asiento de una comunidad indígena no legalizada por el Estado colombiano.

Movimiento indígena en Colombia y medio ambiente

Se llega a este apartado teniendo en cuenta la información recolectada a través de la investigación documental en la que se ubica a la población indígena, desde autores y hechos⁸ como un actor importante en el desarrollo de iniciativas con intenciones de proteger el medio ambiente.

Haciendo referencia a la recolección de experiencias se puede decir que el 13% de éstas son iniciativas creadas a partir de organizaciones indígenas interesadas en mejorar las condiciones de su entorno a partir del medio ambiente. (Anexo 1. Tabla de problemáticas ambientales y organizaciones gestoras).

A continuación, se realizará una contextualización de la lucha indígena por la protección del medio ambiente en la región amazónica.

“La población indígena que vive en tierras comunales delimitadas y reconocidas como propiedad privada colectiva (Resguardos Indígenas) en la Amazonía colombiana, se estima en 111.188 habitantes (83,05% del total de población indígena) y la que se ubica fuera de éstos en comunidades o parcialidades sin un régimen de tenencia reconocido legalmente, en 22.689 indígenas (16,95%)” (Observatorio Desc Amazonía, Nodo Colombia. 2007), Durante las últimas décadas, los pueblos indígenas en Colombia y en el mundo han entrado en un proceso de “reactivación” en el ámbito de lo social en la nación o en lo que el Observatorio de Derechos

---

⁸ Véase Anexo 2

Económicos Sociales y Culturales en la Amazonía Colombiana nombra como “resurgimiento indígena”.

“En Colombia, las luchas de los pueblos indígenas por sus derechos y territorios comenzaron a tener efectos en el ámbito legal desde el siglo XVIII. Sin embargo, solamente hacía los años setenta con la aparición de la primera organización indígena (el CRIC-Consejo Regional Indígena del Cauca-1971), los pueblos indígenas comenzaron a tener participación en la política nacional a través de sus propias organizaciones y basados en un discurso étnico que ha buscado su inserción dentro del Estado y la sociedad nacional, al demandar un entendimiento nacional basado en el reconocimiento de sus derechos y diferencias.” (Ulloa, 2001). La escalada desde entonces y hasta la actualidad, en temas de exigir su derecho a la participación en las decisiones que los involucran, así como en el reconocimiento de su cultura, su territorio, sus leyes, ha sido amplia, respaldada también por parte de la Constitución Nacional de 1991, en cuyo documento, cerca de 30 artículos hacen referencia a los derechos de la Nación Indígena, entre los cuales se encuentran:

1. "El Estado colombiano reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana" (Artículo 7).
2. “Es obligación del Estado y las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación” (Artículo 8)
3. "... Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparte en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias, será bilingüe" (Artículo 10).

4. “Los bienes de uso públicos, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo... son inalienables, imprescriptibles e inembargables” (Artículo 63).
5. "... Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural...." (Artículo 68).
6. “...La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación.” (Artículo 70)
7. "Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas" (Art. 286).

Los movimientos indígenas a nivel nacional e internacional han creado sus propias organizaciones para hacer respetar sus derechos, y tener una estructura que les permita integrar a la mayoría de los pueblos indígenas del país y en el reconocimiento de su territorio y su cultura; para Colombia se puede acudir a ejemplos como los siguientes: ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca), OIA (Organización Indígena de Antioquia).

Si bien es cierto que las reivindicaciones culturales y políticas se han fundamentado en el concepto de identidad, construcción de la democracia y el desarrollo, los movimientos sociales indígenas son los más grandes empoderados de la defensa de la naturaleza: “Los indígenas ahora son vistos por la comunidad académica, las organizaciones en pro del medio ambiente, los

medios masivos de comunicación y el público en general, tanto en Colombia como en el ámbito internacional, como los guardianes de la naturaleza, *eco-héroes* o *nativos ecológicos* que protegen el medio ambiente y dan esperanza a la crisis ambiental global.” (Ulloa, 2001). Esta visión del nativo ecológico se debe en gran parte a que la mayoría de las etnias suelen tener una conexión más cercana y respetuosa con el medio ambiente y por tanto una visión menos utilitarista del mismo.

Es de anotar también, que no todos los movimientos sociales y las organizaciones ambientales están siempre a favor de las mismas prácticas o en función de solucionar las mismas problemáticas, sino que cada organización social se configura bajo su propia visión del medioambiente: “Así, los movimientos ambientalistas, las organizaciones no gubernamentales, los programas nacionales y globales de desarrollo sostenible y las luchas políticas de los indígenas, están en constante interrelación, contradicción y negociación, reconfigurando tanto las prácticas locales como globales. Consecuentemente, los significados y las concepciones acerca de la naturaleza y del medio ambiente y de su manejo ecológico son terreno de confrontación en el cual se llevan a cabo diversas luchas políticas sobre los significados” (Ulloa, 2001)

Al respecto y para finalizar, algunos logros identificados en materia de movimientos sociales étnicos y ambientales en Colombia son mencionados en el texto de Ulloa (2001) y reseñados así:

En 1984, la organización indígena COICA (La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la cuenca amazónica) recibió el premio internacional alternativo de la paz “RightLive Hood Award” por sus propuestas ambientales. La Organización Regional Indígena Embera-Wounan-OREWA (1996) y los Embera (1997) también fueron reconocidos por instituciones nacionales por sus logros como organización y sociedad ecológicas. Los u’wa ganaron en 1998 el premio de Medio Ambiente Goldman en

Estados Unidos. En 1998 el gobierno suizo a través del Premio a la Creatividad de la Mujer Rural destacó la labor en torno a lo ambiental de Milena Duquara Tapiero (Gobernadora indígena del Cabildo de Guaipá Centro, Ortega, Tolima). Así mismo, en 1999, los kogui fueron reconocidos como indígenas ecológicos en el ámbito global a través del premio internacional de ecología otorgado por la Organización Internacional de Biopolítica (BIOS).

Es así como la población indígena toma cada vez más relevancia en el ámbito nacional e internacional cuando de trabajar por el medio ambiente se trata, brindando la posibilidad de entender a éste desde una cosmovisión más inclusiva y hasta espiritual.

“Las organizaciones indígenas también han establecido un diálogo con los discursos ambientales nacionales, transnacionales y globales de movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, instituciones gubernamentales, investigadores y organismos multilaterales, entre otros. De esta manera, una identidad ecológica está siendo conferida a los indígenas, quienes al mismo tiempo, están construyendo sus identidades al reafirmar sus prácticas y concepciones relacionadas con la naturaleza.” (Archila, 2001). En concordancia con lo expuesto por Archila, uno de los logros más importantes de los movimientos sociales étnicos tiene que ver con sus importantes aportes al cuidado del medio ambiente a través de una cosmovisión de la tierra más allá del pragmatismo y más cercana a iniciativas que ratifican la importancia de la “*madre tierra*”.

CAPÍTULO II

ACERCAMIENTO AL ESTUDIO DE CASO DE LA CORPORACIÓN CODEBA

Durante el capítulo anterior se realizó un acercamiento al concepto de movilización social, lo que dio como resultado que se entendiera a las movilizaciones sociales como las iniciativas, expresiones, acciones, para la movilización y participación de uno o varios actores sociales, que proceden de manera individual o colectiva con el fin de intervenir en procesos que son de interés compartido por otros. Independientemente del origen de la movilización, sea esta de una organización pública, privada, una comunidad o un grupo social, esta movilización es entendida como un desacuerdo entre aquellos que generan la iniciativa de lucha en contra del *statu quo*, y en pro de una transformación para su entorno y quienes lo habitan. Bajo este concepto se leerán los apartados de este capítulo.

Durante el trabajo de campo de la investigación se tuvo relación con una organización liderada por indígenas que se acercaba bastante a la noción de movimiento social - medio ambiental que se expresa durante el capítulo anterior.

Esta organización nació durante el congreso de autoridades y profesionales líderes de los pueblos indígenas en el departamento del Amazonas realizada en La Chorrera. Surgió como un mandato de los abuelos indígenas de la etnia cocama con el fin de dejar en cabeza de un líder la responsabilidad de defender la biodiversidad de la amazonia colombiana, que para los abuelos,

en medio de su conocimiento ancestral, significa tanto el hombre amazónico, como el medio ambiente en el que se desarrolla.

Ilustración 3. Emperatriz Cahuache, líder indígena cocama y representante de la Corporación Codeba.

Fue así como en el año 2005 se agruparon algunas personas que dieron inicio a un grupo social que hoy es una gran movilización en la Amazonia. Para Emperatriz Cahuache, líder indígena cocama y directora, es una gran satisfacción hablar de los inicios de la Corporación Codeba (Corporación para la defensa de la biodiversidad amazónica), y sobre todo del avance que la misma ha tenido a pesar de las dificultades durante los años.

Decidimos por hacer un congreso de autoridades, profesionales, líderes y docentes en La Chorrera, no teníamos recursos... nos ayudó en ese entonces la embajada de

Holanda, con pocos recursos y cómo trabajábamos en ZIO-AI, entonces ZIO-AI también nos ayudó ahí con un poquito, Ecofondo también y así fuimos juntando todos estos recursos económicos y se hizo el evento...fueron ocho días de reflexión profunda, en el día trabajábamos los líderes y en la noche íbamos a la Maloca hasta las 12, o sea íbamos acompañando la acción del día con las reflexiones de la noche y eran bendecidos por el cacique de la Maloca. Fueron ocho días que de verdad para mí fueron gratificantes, donde ahí recibí un mandato muy grande que aún lo tengo sobre mis hombros, la gran responsabilidad, un mandato de todos los abuelos que asistieron a ese evento, que yo tengo que continuar concientizando y formando, se hablaba en ese entonces, de nuevos cuadros de liderazgo y conseguir plata para hacer un programa para el departamento, imagínese qué tarea tan grande. Terminamos con mucha satisfacción este evento, hay un documento de esa reunión y se inicia el programa amazónico. (Emperatriz Cahuache, Taller de línea de vida II. RTF).

Desde aquel momento, la idea del programa amazónico se fue transformando hasta llegar a lo que hoy es Codeba como organización.

El sentido de este capítulo es comprender el trabajo de Codeba como actor social que potencia la movilización social de los indígenas en el contexto de los nuevos movimientos sociales, en una relación que va desde lo individual hacia lo colectivo; es decir desde el empoderamiento que ha propiciado Codeba en las comunidades y organizaciones indígenas en la amazonia hasta la acción colectiva y la movilización social que da sentido al movimiento social indígena; de tal manera que se ha logrado un fortalecimiento de la ciudadanía, se ha incidido en políticas públicas, se han replanteado las relaciones de poder y se han generado programas, planes y propuestas con el fin de defender al hombre amazónico y la diversidad que lo rodea.

Empoderamiento

Durante la etapa de trabajo de campo de la investigación, se encuentra una conexión evidente para la investigadora y su asistente, entre la labor que desempeña Codeba en la región y el nivel de empoderamiento de las comunidades y sus líderes. Siguiendo los postulados de Ester Senzo Ruiz en su texto El empoderamiento en el contexto de la cooperación para el desarrollo se entiende el empoderamiento como:

Un proceso, como un producto, como un enfoque o como un fin, que puede ser multidimensional ya que tiene implicaciones a nivel individual, organizacional, político, sociológico, económico y espiritual. Tiene valor por sí mismo aunque también puede ser utilizado como un instrumento. Se puede entender como un proceso personal a través del cual el individuo toma control sobre su vida o bien como un proceso político en el que se garantizan los derechos humanos y justicia social a un grupo marginado de la sociedad. (Senzo, 2009. Pág. 8).

Según lo anterior, se puede asegurar que el empoderamiento permite a las comunidades tomar control sobre los aspectos más importantes de su entorno y sobre ellos mismos, este elemento pudo evidenciarse durante el trabajo de campo en cuatro elementos que de acuerdo a la información brindada por el banco mundial en su texto titulado *Empoderamiento y reducción de la pobreza* son elementos comunes que comparten aquellas experiencias exitosas de empoderamiento.

El primero de ellos es el acceso a la información, esto se refiere a la posibilidad de las personas en comunidad e individualmente de informarse y ser informadas sobre aquello que les beneficia y les afecta, significa empoderamiento en la medida que la información provee al individuo un capacidad de decisión que no lograría de otro modo, que debe pasar de lo escrito a las formas mismas de comunicación de la comunidad en particular. “El acceso oportuno a la información en lengua local, de fuentes independientes a nivel local, es particularmente importante dado que cada vez más países delegan autoridad en el gobierno local”. (Narayan, 2002. Pág. 21).

Este elemento fue evidenciado incluso en una de las primeras iniciativas de la corporación Codeba para cumplir con su misión en el territorio, se habla de la Escuela de Liderazgo Indígena, una propuesta de educación para las comunidades indígenas nacida en 2006 durante los primeros años de trabajo de la Corporación Codeba. La Escuela de Liderazgo indígena es recordada y vista por sus participantes como un gran avance para la representación colectiva, aun hoy varios de los participantes en esta escuela son quienes lideran sus comunidades y las organizaciones indígenas.

Ilustración 4. Manuel Ramos, participante de la Escuela de Liderazgo Indígena.

“Tal como se planteó en aquella oportunidad, no se trataba de organizar una escuela como institución, más si de fijar las bases conceptuales y metodológicas necesarias para el proceso de capacitación que contribuya a fortalecer el liderazgo indígena, alimente y respalde los procesos

colectivos que adelantan los pueblos, para perpetuar su vigencia en las generaciones futuras.”
(Codeba, 2009. Pág. 3)

Durante la duración de la Escuela de Liderazgo Indígena Codeba formó a 50 ciudadanos indígenas en temáticas como: Turismo en comunidades indígenas, administración y contabilidad, planeación y formulación de proyectos, participación, legislación y derechos colectivos indígenas, jurisdicción especial indígena, economía comunitaria y producción sostenible. Lo anterior permitió que varios de los participantes se convirtieran en curacas, vice-curacas en sus comunidades, directivos en organizaciones indígenas del trapecio y otros.

El siguiente elemento para el empoderamiento es la inclusión y participación, vista como la apertura de espacios de discusión para la toma de decisiones locales y nacionales que puedan afectar a dicha comunidad. Sin embargo, un esfuerzo por sostener la inclusión y la participación informada usualmente implica cambiar las reglas de tal manera que se cree espacio para que la gente debata los asuntos y participe directa o indirectamente en el establecimiento de prioridades, formación del presupuesto, y prestación de los servicios básicos, locales y nacionales. (Narayan, 2002. Pág. 21).

Durante La Escuela de Liderazgo Indígena también se identifica el elemento de la inclusión y la participación, por ejemplo en el caso de las organizaciones indígenas cuyos miembros participaron de los talleres, estas son: ACITAM, ASOAINAM, ATICOYA, AZCAITA, AZICATCH, COINPA Y OIMA, estas organizaciones también soportaron la estructuración y desarrollo de los módulos aplicados.

Al culminar la Escuela de Liderazgo Indígena se recopilaron las memorias que con soporte de la Embajada del Reino de los Países Bajos finalmente se publicaron para aquellos hombres y mujeres indígenas con potencial de líderes que quisieran capacitarse en el futuro.

El interés de la organización estuvo centrado en formar líderes que fueran capaces, en el futuro, de velar por los derechos de los pueblos y su territorio:

Codeba es el despertar, la conciencia por una sociedad, por un mundo mejor, como personas, como dirigentes, como padres de familia, como madres de familia, entonces mi arranque después de tener un pleno conocimiento de las cosas y de conocer también los intereses y las necesidades de mi gente indígena, pues me dio un arranque que de pronto fue muy prematuro digo yo, una definición política yo aspiro o aspiré en un comienzo de que nosotros necesitamos ocupar los espacios de decisión, llámese Consejo, llámese asamblea, llámese Congreso de la República y no como está ahora por qué ahora sí da vergüenza con ese Congreso pero bueno, de todas maneras para mí es muy importante una conciencia de las necesidades y los intereses de nuestros pueblos. (Emperatriz Cahuache, P 1: Taller línea de vida II.rtf - 1:37)

Aquí otro ejemplo de la aplicación de este elemento de inclusión y participación aplicado por la Corporación en las comunidades indígenas del trapecio Amazónico.

Tras entregar a algunos participantes de la Escuela de Liderazgo Indígena herramientas para la administración de sus comunidades, Codeba se aventuró en el proyecto de crear, junto con las comunidades indígenas, los Planes de vida⁹ por organizaciones, fuera de los parámetros normales en los que cada pueblo o comunidad indígena creaba su propio plan de vida. El objetivo de este trabajo fue empoderar a las organizaciones indígenas que cobijan a más de un pueblo para crear planes de desarrollo bajo la perspectiva propia del mismo, pero solo de tal forma que estos planes fueran creados por las mismas comunidades partiendo de sus necesidades y cultura.

“Los líderes aquí son conscientes de que no se ha hecho nada sin la autorización y la consulta y la concertación y sobre todo que se construye con la misma gente aquí, no hemos hecho ni un solo proyecto o programa de vida sin la gente”. (Emperatriz Cahuache, P 1: Taller línea de vida II.rtf - 1:39). Este proceso significó para los líderes de las organizaciones la posibilidad de ser

---

⁹ ¿Qué es un plan de vida?

escuchados por entidades gubernamentales y dar su opinión frente a cómo debía entenderse el desarrollo en su territorio, significó la relevancia en espacios de discusión pública.

Ilustración 5. Mocagua, Amazonas. Minga de pensamiento indígena.

El tercer elemento del empoderamiento es la responsabilidad o rendición pública de cuentas, este componente hace referencia a la capacidad de los líderes indígenas de pedir a las instituciones públicas y privadas la rendición de cuentas, lo que evita en muchos casos la propagación de la corrupción y mantiene a las comunidades alerta sobre los recursos que les otorgan.

En cuanto a esto, Codeba ha hecho un gran esfuerzo por garantizar la transparencia de todos los proyectos llevados a cabo con las comunidades. “Cuando se inicia todo proyecto, se dice el objetivo, se dice con cuanto recurso contamos y para que tenemos esos recursos, para que la gente entienda que tenemos un recurso pequeño para el transporte, un recurso pequeño para la alimentación en los talleres, para papelería, para comprarles su cuadernos, su lápiz, o su lapicero... eso nos da mucha tranquilidad en el manejo de los recursos, porque todo el mundo sabe que no lo podemos exceder, porque si no hacemos lo que está ahí programado, o planeado no podemos salirnos de ahí y si algún día sale entonces hacemos otro evento para gastar un recurso que queda ahí permanente porque hace falta profundizar el tema de si se puede o no se puede hacer esto, de esta manera cubrimos todos los gastos de los eventos del proyecto que se dan” (Emperatriz Cahuache, 2012).

Como último elemento se encuentra la capacidad organizacional local vista como “la capacidad de la gente para trabajar unida, organizarse y movilizar recursos para resolver problemas de interés común”. (Narayan, 2002, Pág. 22). Esto puede ser evidenciado a través del fortalecimiento de las comunidades indígenas de la zona, que han empezado a hacerse escuchar y a organizarse en pro del bien de sus comunidades en temas educativos, ambientales, de salud y otros, esto gracias a la claridad en términos de desarrollo propio que brindan sus propios planes de vida, contruidos, aunque inconscientemente, bajo los parámetros de los elementos anteriores.

Los planes de vida hoy son insertados en los planes de desarrollo municipal y nacional, porque nosotros hemos participado en la mesa nacional de concertación, ACITAM y AZCAITA, ya hablamos duro, ya no tenemos miedo, antes hablábamos con miedo que ahora tenemos más argumentos, más bases sobre leyes porque antes habían dos que hablaban sobre leyes y mencionaban leyes y leyes y de pronto todo el mundo éramos asustados porque el compañero sabía demasiado, hoy ya hablan de una ley y vamos a mirar si existe, antes mencionaban cualquier ley y para uno ya estaba bien... antes los ministerios no venían a hablar con nosotros, hoy por hoy los ministerios vienen hasta las mismas comunidades, antes le tocaba uno trasladarse hasta Bogotá, hoy por hoy los ministerios llegan. (Manuel Ramos – Taller de Línea de Vida II.RTF)

A partir de sus acciones diarias la corporación Codeba ha logrado despertar, en los líderes indígenas, el interés por avanzar en el desarrollo de sus comunidades desde la perspectiva propia con iniciativas de educación y planes de vida organizativos. Estas acciones se traducen en empoderamiento individual y colectivo de las comunidades indígenas del municipio de Leticia y las comunidades del río Amazonas.

Organización para acción colectiva

A través de la formación de nuevos líderes con diferentes estrategias, se puede decir que a lo largo de la amazonia y en Colombia a partir de las iniciativas indígenas se promueve la conformación de organizaciones que tomen las riendas de los pueblos y se hagan visibles en espacios públicos.

Para contextualizar la organización social en la Amazonia, más exactamente en el trapecio amazónico es necesario comprender la estructura organizacional de los conglomerados que representan a las poblaciones indígenas en el país y la amazonia.

El 24 de febrero de 1971 en Toribío, Cauca se da origen al CRIC (Consejo Regional Indígena Del Cauca) como una plataforma de lucha indígena. A su vez existían organizaciones indígenas como el CRIVA en el Vaupés; el CIT de las comunidades Tayrona. Durante el Encuentro Indígena Nacional de Colombia, llevado a cabo en la comunidad de Lomas de Ilarco, un Municipio de Coyaima, en el sur del Departamento del Tolima, el 12 de octubre de 1980 se dan las primeras direcciones y se concerta entre pueblos indígenas de todo el país la creación del movimiento indígena nacional con el fin de convertirlo en una estructura política y

organizacional. “La ONIC como proyecto político de carácter nacional, constituye hasta el momento la primera y única apuesta concertada y propia de los pueblos indígenas de Colombia, para hacerle frente a la defensa y protección de sus derechos especiales, colectivos y culturales, desde la unidad de acción organizativa y programática”.(ONIC, 2012). Según las palabras de Emperatriz Cahuache la ONIC se creó como la maloca de los pueblos indígenas de Colombia; los abuelos describen a la ONIC como la maloca de todos los pueblos indígenas. (Emperatriz Cahuache, p 2: herrera, julio 3 2012.rtf - 2:1diario de campo).

Aun así, organizaciones indígenas como Los pastos (Nariño), Los Wayú (Guajira) solo se incorporan algún tiempo después, pero el CIT (Confederación Indígena Tayrona) decide autoproclamarse organización nacional.

En la actualidad existen cuatro organizaciones indígenas nacionales: la ONIC (de cobertura nacional), la CIT (de cobertura regional pero se autodenominan nacional), AICO (Las Autoridades Indígenas de Colombia, es una organización indígena y un partido político colombiano con dos ramas: la política y la social) y finalmente la OPIAC (Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana), esta última con dos ramas, la nacional y la internacional afiliada a la COICA (Coordinación de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica).

Ya en el caso de las Asociaciones Territoriales Indígenas (ATIs) por pueblos en el trapezio amazónico encontramos las siguientes: ACITAM (Consejo Regional Indígena del Alto Amazonas), ASOAINAM (Asociación de Autoridades Indígenas de Tarapacá Amazonas), ATICOYA (Asociación de autoridades indígenas del resguardo Tikuna, Cocama, Yagua), AZCAITA (Asociación Zonal de Consejo de Autoridades Indígenas de Tradición Autóctono), AZICATCH (Asociación Zonal Indígena De Cabildos Y Autoridades Tradicionales De La

Chorrera), COINPA (Consejo Indígena de Puerto Alegría) Y OIMA (Organización Indígena Murui del Amazonas).

Todas estas organizaciones tienen en común su interés por defender la vida de las comunidades que representan, mantenerse al margen de la perspectiva de desarrollo occidental en la que se suprimen las individualidades y se premia la homogeneidad, como lo señala Juan José Vieco (2010) “Las teorías modernas de la globalización asumen que entre lo global y lo local hay una relación desigual de poder: el primero se impone, doblega al segundo, que se vuelve irrelevante desde el punto de vista social, cultural y económico (Escobar 2005:124), y se concibe como un producto de la globalización.” (2010:138)

Los fundamentos de estas organizaciones indígenas nacionales, regionales y locales están centrados en la pervivencia de los pueblos a través de varios elementos:

La Territorialidad: Entendida como un espacio sagrado donde se despliega la vida en todas sus dimensiones, el espacio que habitan todos los seres de la naturaleza y la tierra es la madre, la maestra y el espacio donde reposa la ley de origen y está integrada por seres, espíritus y energías que permiten un orden y hacen posible la vida. (CONTCEPI, 2012)

Para las comunidades indígenas el territorio es la esencia de la existencia, es fuente de vida y unión de los pueblos. Supera la idea global de tierra con marcaciones y limitaciones, es la posibilidad de asegurar la existencia de las generaciones futuras.

Ilustración 6. Río Amazonas.

La espiritualidad indígena: Que constituye la energía que da vida a las culturas, a través de la cual se relacionan y convergen los elementos del universo, genera equilibrio y armonía de tal forma que exista la reciprocidad en el universo, vista como la relación genuina entre el hombre y la naturaleza.

“Reafirma la vida cultural de cada pueblo, potencia el conocimiento y prácticas culturales de los sabedores ancestrales, dinamiza, protege y reconstruye permanentemente estrategias de resistencia cultural. Se vivencia en el pensamiento y acciones comunitarias, en las prácticas de sus rituales, en la armonización, en el diálogo con los sitios sagrados; se promueve y transmite a través de la memoria y tradición oral.” (CONTCEPI, 2012 Pág. 22).

Las lenguas y otras formas de comunicación: El lenguaje oral es una de las expresiones culturales desde la cual se construyen y desarrollan los saberes, los conocimientos y el pensamiento mismo; se establecen relacionamientos entre los miembros de una comunidad, son fuentes de identidad y el mejor medio para los aprendizajes, enseñanzas y demás intereses de las culturas. En las lenguas se encuentra la visión cósmica de la vida y reflejan una concepción de vida. La educación propia vivencia las lenguas indígenas y otras formas de lenguaje que mantienen la identidad y la comunicación entre los pueblos, como las señas, los sueños, el canto de los animales, los sonidos de la naturaleza, la música, la pintura facial, las manifestaciones artesanales, la arquitectura, entre otros. (CONTCEPI 2012. Pág. 23).

Ilustración 7. Baile típico, comunidad indígena de Mocagua.

La familia: Es la base fundamental de la formación de los seres, de la conformación de comunidades y eje de la organización de los pueblos; es la primera formadora y fuente principal

Ilustración 8. Domitila Águila, Abuela indígena comunidad de Mocagua.

de conocimientos y educación en todas las etapas de la vida; es primordial para una formación integral como indígena, especialmente en sus primeros años. (CONTCEPI 2012.

Pág. 24)

Comunidad-Pueblo: La comunidad es un espacio de intercambio y socialización donde se desarrollan comportamientos de acuerdo a los saberes, valores y diferentes elementos que se ponen en juego en la vida cotidiana con el fin de formar de manera integral a los miembros de la misma. En la comunidad permanece el sentido colectivo que se revierte en las familias que conforman los pueblos con derechos, deberes, identidad, cultura y territorio. (CONTCEPI 2012:24).

Las acciones colectivas de estas organizaciones se traducen finalmente en acciones que les permitan la visibilización en su entorno cercano y lejano. Los mecanismos que usan los nuevos movimientos sociales para existir en las esferas públicas se reducen a tres ámbitos: El derecho a

existir, El derecho a decir y el derecho a dejarse ver. El derecho a existir hace referencia a las formas de organización que usan y los procesos de auto-reconocimiento que se emplea para organizarse, siempre comprendiendo los factores externos, ubicando en el contexto un adversario, fijando un objetivo comunitario y luchando contra una estructura superior que suprime su capacidad de participación y visibilización (Rodríguez, 2011. Pág. 144). Un ejemplo de esto en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) que representa en gran medida a los pueblos indígenas del país y “desde su creación...ha velado y luchado por los derechos de territorio y recuperación de tierras, por la no imposición de políticas que excluyan sus valores culturales, tradicionales e historia, y por la no violencia de los grupos armados hacia las diversas etnias, entre otros, lo que configura claramente al adversario que en este caso sería el Estado. Y el objetivo social está asociado con un orden que reconozca sus derechos y su autonomía.” (Rodríguez, 2011: Pág. 145). A este objetivo se suman la mayoría de las organizaciones indígenas del Trapecio Amazónico añadiendo sus peticiones individuales.

El derecho a decir se configura a partir de las posibilidades de estos movimientos sociales de configurar las agendas públicas y de medios de tal forma que estos se conviertan en actores visibles proponiendo “agendas temáticas diferentes a las que manejan los políticos, periodistas y opinión pública que habitan. Dichas agendas están asociadas con la plataforma de lucha de cada organización, que se expresa cuando definen quiénes son (autodefinición), qué es lo que quieren cambiar (objetivo social) y a quien o quienes le harán exigibles el cumplimiento de las obligaciones conculcadas (adversario)” (Rodríguez, 2011. Pág. 149). En ese sentido organizaciones como Aticoya han llevado la delantera en la zona en cuando a generar agendas temáticas y desarrollar estrategias propias para la incidencia en la agenda de medios. Manuel Ramos (2012), líder indígena cuenta en entrevista a profundidad sobre apariciones en medios y

los alcances de la gestión de la organización durante el año 2009, “tuvimos un convenio con el SENA, logramos hacer la primera cumbre que todavía por ahí hay una foto en la oficina de Empera, la primera cumbre de ancianos, la hicimos en Aticoya y Codeba nos entra a apoyar en el tema de un proyecto que también necesitábamos a nivel nacional con la RTVC con Yacuruna, los hijos del río¹⁰ (programa televisado por Señal Colombia), hicimos ese proceso... Con Codeba llegamos nosotros a adelantar también procesos de la página web, porque nosotros no teníamos página web”.

Por último, el derecho a dejarse ver sugiere que los nuevos movimientos sociales salen de la esfera pública entendida en este caso como la maloca o las calles del municipio o el corregimiento y se toman los espacios públicos que pueden generar visibilidad. “Vemos, entonces, cómo cada movimiento establece sus formas particulares o colectivas de visibilidad en los distintos espacios ciudadanos donde construyen su vida cotidiana, interacciones que son determinadas por diferentes dinámicas organizativas y culturales propias de cada estructura organizativa” (Rodríguez, 2011. Pág. 151). Nuevamente en las acciones de Aticoya como organización indígenas se encuentra un ejemplo de aquello a lo que se refiere Rodríguez con el derecho a dejarse ver: toda vez que se encuentran en disputa los recursos naturales de su territorio las organizaciones indígenas suelen encontrar mecanismos de defensa y visibilización de la problemática, así es que Aticoya generó una acción colectiva frente al mal uso del lago Tarapoto por parte de los turistas “era para controlar la entrada al lago Tarapoto que es un lago

---

¹⁰ “Yacuruna, los hijos del río es una “aventura” por el alejado e inédito trapezio Amazónico; una zona rica en vida, cultura y tradición; dispuesta a enseñarle al mundo y al país la mística y cosmogonía que pervive allí, y que al ser reconocida y escuchada por el país, permitirá enriquecer la identidad colombiana a través de 13 capítulos. Todo lo anterior reflejado por dramas reales, sucesos trascendentales y relatos míticos; contados por los mismos protagonistas y amenizados con hermosos paisajes sonoros y visuales; colores, texturas y sentimientos, que se revelan en las orillas del río más caudaloso del mundo, venerado por miles de familias que también somos Colombia. El o los protagonistas no solo vivirán una experiencia, sino también reflexionarán sobre su futuro, el de su familia y comunidad, demostrando el ejercicio del pensamiento, importante en la construcción de nuestra sociedad.” (Señal Colombia, 2011)

sagrado para nosotros que por cuestiones de turismo eso entraban y salían lanchas y barcos, expresos permanentemente cogimos diferentes rivalidades hasta con la misma fuerza pública, por allá fui y crucé la balsa más grande y cerré el lago y todo, Un poco de cosas que sucedieron”. (Manuel Ramos, P 1: Taller línea de vida II.rtf - 1:21).

Es así como a través del empoderamiento de los líderes de las organizaciones indígenas del país y más específicamente del trapezio amazónico se generan acciones colectivas en pro de la comunidad, estas acciones, en la región, han sido apoyadas en su gran mayoría por la corporación Codeba que a través de sus proyectos y estrategias promueven la visibilización de las comunidades que con esta se asocian.

Dificultades de la movilización social indígena

Durante la labor de trabajo de campo, se identificaron varias dificultades vividas por la organización Codeba durante su proceso como organización indígena que potencia la movilización social, entre ellos la consecución de recursos económicos, los intereses individuales de algunos líderes políticos y administrativos de la región, los flujos de comunicación no efectivos entre comunidades, la presencia de fuerzas armadas no oficiales y la poca atención que prestaron las autoridades gubernamentales a su gestión durante los inicios. Sin embargo este apartado se centrará en explicar más a fondo una de las mayores dificultades identificada por la organización, la comunidad y las investigadoras durante el proceso conjunto, esta es la constante lucha contra la perspectiva de desarrollo occidental, la falta de equilibrio entre las visiones occidentales e indígenas sobre el desarrollo.

Desde la perspectiva indígena “La globalización y la modernización se convierten en factores de desintegración de nuestros pueblos al imponer ritmos, tiempos, conocimientos y valores que alteran profundamente el pensamiento integral y el trabajo que hemos construido y el que nos queda por construir.” (Mandato cumbre de ancianos indígenas del Amazonas, resguardo Ticoya Puerto Nariño, 2008).

Lo anterior es contrarrestado con las concepciones del Estado frente al papel de la globalización en nuestro contexto nacional y cómo los planes de desarrollo regionales y locales deben estar supeditados a esta perspectiva económica y política que se plantea desde el centro, desconociendo en muchos casos las realidades locales y las comunidades que habitan estas zonas.

“El centro del discurso del desarrollo está en la economía, en el economicismo, en especial en la teoría económica neoclásica y su concepción de desarrollo como crecimiento económico y como ampliación de la economía de mercado (Esteva, 2000). Es el *homo economicus*, el hombre *unidimensional*, para el que todas las decisiones fundamentales de la sociedad se definen por medio de la economía, entendida como la lucha incesante por saciar sus ansias ilimitadas de consumo frente a unos recursos escasos”. (Vieco, 2010. Pág. 143).

Es justo en este punto donde se encuentran las mayores dificultades en la consecución de los objetivos de los movimientos sociales en la zona y de la corporación Codeba, pues a modo de tornado la visión occidental de desarrollo pasa por cada rincón del territorio amazónico y consigo arrasa las propuestas colectivas de desarrollo propio basado en la idea de conservación del territorio y las tradiciones. Esto ha provocado en varias comunidades la deformación de sus costumbres, tradiciones y cosmovisiones. Como ejemplo, se puede ver con el ingreso de la televisión a las comunidades: “pues dígame llegó el televisor y se volvieron todos a imitar

Pandillas guerra y paz, eso fue violento, una cosa muy dura, con esos pasamontañas y esas blusas todas largas y ya hubo violación, ya que robos, eso se empezó a formar un problema serio y entonces a mirar, a tratar de orientar el televisor porque llegó el televisor y todo el mundo allá, ya matrimonios desbaratados, eso trae muchas consecuencias cuando las personas no están preparada para mirar eso”. (Amalia Ramírez, 2012).

En este sentido el arma más valiosa que han desarrollado estas comunidades es el fomento de una educación propia que les permita encontrar ese equilibrio entre sus costumbres y visiones del mundo y aquello que viene con el desarrollo imparable de las ciudades y el país.

Resultados

Programas, planes y propuestas desde una perspectiva de la educación propia

Desde la perspectiva de la Corporación Codeba la educación se convierte en un elemento fundamental del empoderamiento y desarrollo de los pueblos indígenas. Con el fin de generar un espacio donde los imaginarios propios y los globales pudieran converger, en 2009 se proponen soportar a las Instituciones Educativas María Auxiliadora y Francisco de Orellana en la creación de su Proyecto Educativo Comunitario¹¹ (PEC), como resultado de esto, tres años después se ven los avances en temas de desarrollo propio de las comunidades del río Amazonas que fueron beneficiadas por este proyecto desarrollado con el soporte de ACITAM y Unicef.

Amalia Ramírez, Directora de la Institución Educativa María Auxiliadora cuenta sobre los

---

¹¹“El Plan Educativo Indígena, Cultural, Comunitario y Territorial, es el mecanismo operativo del SEIP, que orienta el desarrollo de los Proyectos Educativos Comunitarios y/o diversas estrategias educativas que construye cada pueblo para desarrollar la educación propia y su plan de vida.

El proyecto Educativo Comunitario -PEC- es una estrategia que contribuye al desarrollo del Plan de vida de cada pueblo, centrado en su territorialidad, organización, cultura y jurisdicción propia. Recoge y propone alternativas a las problemáticas productivas, eco-ambientales, sociales, culturales, entre otras. (CONTCEPI 2012:48).

inicios de este proyecto:

Nosotros empezamos a llamar padres de familia, pues las comunidades y las personas de las comunidades, los líderes, los maestros fueron a las comunidades se reunieron con los ancianos, hicieron un trabajo con comunidad, con ancianos y se iba recopilando todo lo que tiene que ver con la parte cultural, porque nosotros necesitábamos hacer un PEC que fuera intercultural, donde se fortalezca la cultura propia y al mismo tiempo se den los conocimientos de la cultura occidental para que el niño pueda desenvolverse en el mundo que le tocó vivir, un mundo de tecnología y bastante competitivo, entonces las autoridades, padres de familia y ancianos iluminan todo el proceso de cómo ellos educan sus hijos, cómo es el proceso de socialización, como es el proceso de inicio de formación del niño y las exigencias que ellos nos hacen a nosotros de que no se pierdan los valores culturales, porque la educación siempre hace que el niño como que vaya mirando para otro lado, entonces nosotros tenemos un enfoque muy fuerte en cuanto a conservar las tradiciones, los valores culturales y el idioma, que es una cosa que es fundamental dentro de las comunidades que lo tienen, porque los Kokamas no tienen idioma, los Yagua si y los Tikunas también. (P18: Entrevista en Profundidad Amalia Ramirez.rtf).

Como elemento fundamental de la educación, las comunidades indígenas identifican su lengua propia como aquello que les permitirá mantener vivas sus tradiciones y su cultura entendiendo que la metodología de enseñanza se basa en educar desde las prácticas culturales: las danzas, rituales como la pelazón y otros.

El PEC es un proceso importante que articula los planes de vida con la cultura y los objetivos de las comunidades pues ayudará en el incremento de la conciencia de los niños y jóvenes sobre la importancia y el valor de su cultura, su lengua y su identidad. Soporta procesos de reconocimiento del territorio y la devolución del valor del anciano como sabedor ancestral, como protagonista de historias.

Durante el choque ideológico que mantienen a diario los pueblos indígenas con los colonos y mestizos y también con todo aquello que viene de fuera de su contexto, todo aquello que no es natural los más afectados han sido los niños y jóvenes que a través de las nuevas tecnologías han intentado imitar aquello que ven o escuchan especialmente a través de la televisión, esto conlleva consecuencias tales como la pérdida de la identidad.

Retomando a Cicilia Krohling (2001. Pág. 82) “varias instituciones comparten tal proceso formativo, entre ellas la familia, los medios masivos de comunicación la iglesia, los sindicatos, los movimientos y las ONG, amén de las demás relaciones sociales en las que el individuo participa en su vida cotidiana. Es evidente el potencial y el poder de la influencia sociales que tiene los medios masivos de comunicación, especialmente la televisión”.

Durante la segunda parte del proceso de construcción del PEC se contó con el soporte técnico del Unicef:

Y en la segunda parte del trabajo se hizo ya directamente con asesoría de luz Estela Cataño, ella estuvo trabajando con Codeba el año pasado prácticamente fueron como un año, un año completo de trabajo del plan de estudios, iniciamos con el plan de estudios de la primaria desde preescolar hasta quinto, se revisó como un río y se revisó, se complementó, como tiene tanta cosita pues a veces la gente también a veces se cansa, teníamos que trabajar muchos días mucho tiempo y ya empezaron las críticas de la gente también que perdemos mucho en clase, que una cosa que la otra y entonces siempre demoramos bastantico, pero yo creo que hicimos un buen trabajo, no está perfecto requiere de ir revisando, ir mejorándolo pero ya es un inicio de unificación, y después sacaron una día de trabajo que se está desarrollando a nivel del seguimiento que se está haciendo a los maestros en las escuelas, porque el compromiso es que ellos aplican el plan de estudios, se trabaja todo lo del plan de estudios, las clases, todos los contenidos y de que esos tienen que ser lo que tenemos en el plan de estudios si hay un acompañamiento por parte de los coordinadores de la institución y hemos seguido haciendo reuniones para programar, para revisar, para discutir sobre las temáticas que se van presentando y que van teniendo dificultades, pero ahí vamos yo creo que es un buen trabajo. (P18: Entrevista en Profundidad Amalia Ramirez.rtf).

La aplicación y desarrollo de los PEC se asegura a través de los planes de estudio, pues estos son la herramienta de trabajo con la cual casa escuela y cada sede puede guiar la labor en el aula de clase, cada docente indígena o mestizo debe ceñir sus actividades a los planes de estudio para asegurar la correcta aplicación del PEC.

Así, el Proyecto Educativo Comunitario se ha convertido en un articulador de la comunidad, tanto curacas, padres de familia, docentes, abuelos, niños y jóvenes han estado inmersos en esta construcción de educación propia, pasando por la fase de reconocimiento en la que fue necesario reconocerse como seres indígenas, conocer su historia, su cultura y sus tradiciones, reconocer su

territorio, su medio ambiente, recursos, formas de producción y la relación con el mismo. Produciendo juntos en la fase de construcción de los diferentes elementos del PEC tales como el plan de estudios y el manual de convivencia. Y también compartiendo los logros que esta iniciativa les ha brindado, ejemplo de esto fue el reconocimiento al mejor proyecto de ciencias del país en el 2010, con representación en la Feria Internacional de Ciencias en Estados Unidos. Es en la conjunción de las formas de comunicación y la educación que desarrollan los movimientos sociales sus mayores avances en términos de desarrollo de planes y proyectos. “En su acción concreta, los movimientos desarrollan formas propias de comunicación, engendradas a partir de toda la acción social transformadora que es, al mismo tiempo, su fuerza intrínseca y propulsora. En esa dinámica se desarrolla simultáneamente todo un proceso educativo, en el sentido de educación informal, que la convierte en un ambiente propicio para hacer efectivas las relaciones entre comunicación y desarrollo”. (Krohling, 2001. Pág. 83).

De esta manera, los procesos y las dinámicas sociales cambian, pues anteriormente los padres de familia y los abuelos indígenas, como ellos mismos lo cuentan, prohibían a sus hijos comunicarse en lenguas propias, sin embargo tras la labor de auto-reconocimiento y fortalecimiento de la identidad que se ha generado desde los mismos líderes y con el apoyo de organizaciones como Codeba estos mismos abuelos a quien sus padres obligaban a hablar español, son hoy quienes comparten la idea de recuperar las tradiciones a través de un sistema de educación propio, que obliga a las instituciones (Familia, escuela, movimientos) también a cambiar su *modus operandi*, sin dejar de lado la esencia de su actuar.

Es así que a través de la construcción de la educación propia formal (Escuela) e informal (Familia, maloca, tradiciones, costumbres, etc.) se generan planes, programas y propuestas encaminadas hacia el desarrollo propio, pues una buena aplicación de la educación propia

asegura la pervivencia de los pueblos indígenas y su visión del mundo, así como el empoderamiento paulatino de las comunidades para crear nuevas iniciativas que les permitan seguir luchando por mantener viva su perspectiva de desarrollo que aunque parezca no encajar con la occidental, solo a través de la lucha de los movimientos sociales y sus acciones podrá ser realmente visibilizada.

Fortalecimiento de la ciudadanía

Es seguramente, a partir de la educación formal y no formal que se puede fortalecer la ciudadanía según la aproximación de los pueblos indígenas que en la lucha por la reivindicación de sus derechos individuales y colectivos han podido identificar el valor que tiene la educación y la comunicación en el proceso de construcción de ciudadanos activos y críticos.

La ciudadanía es como el derecho a pertenecer a una nación, pero lo más importante es aquello que comprende una ciudadanía, según Cicilia Krohling (2001. Pág. 84) “La ciudadanía comprende a) derechos en el campo de la libertad individual: libertad, igualdad, locomoción y justicia; b) derechos de participación en el ejercicio del poder político, es decir, participación política en todos los sectores: elecciones, plebiscitos y participación en organismos de representación como sindicatos, movimientos y asociaciones; c) derechos sociales: igualdad y derecho de usufructo de una modo de vida digno, por medio del acceso al patrimonio social relacionado con el consumo del ocio, a condiciones y leyes de trabajo, a la morada, a la educación a la salud, a la jubilación, etc.”

Siendo esto así, se podría hablar de un fortalecimiento del ciudadano indígena de acuerdo a las palabras mismas de quienes viven la movilización social diaria, incluyendo a Codeba, pues quienes se unen a su causa aseguran que “sobre Codeba está la carga, está el escudo para

nosotros como líderes muchas veces desconocemos muchos derechos, desconocemos muchas estrategias o fórmulas para nosotros sacar adelante un debate o una defensa con equis razones que a veces muchas veces nos corresponde como líderes pero ahí tenemos emperatriz y a sus asesores que siempre han sido respetuosos”. (Manuel Ramos, P 1: Taller línea de vida II.rtf - 1:60).

Ilustración 9. Manuel Ramos. Líder comunitario.

Es entonces, cuando se entiende que los procesos en estas comunidades han ido cambiando

desde la falta de identidad y el interés por educarse hasta el interés por conocer sus derechos y modos de participación ciudadana. Y es así que cada sector de la misma sociedad empieza a ser consciente de la importancia de entenderse ciudadano, de conocer sus derechos de acuerdo a su condición y hacer peticiones coherentes con estos.

Los maestros tenemos que actualizarnos en las normas vigentes que van saliendo del ministerio, si nosotros no conocemos nuestros derechos, si nosotros no conocemos las normas que nos competen como indígenas, pues vamos a estar viviendo por vivir pero nunca nos vamos a proyectar en lo que nosotros nos compete como pueblos indígenas y tampoco nunca vamos a saber cuáles son nuestros derechos, entonces lo importante de esto es hacer este reconocimiento primero desde nosotros pero también que lo reconozca la secretaria de educación departamental, el ministerio mismo de educación... no necesitamos ni siquiera el visto bueno, lo que necesitamos es un reconocimiento al querer, a los intereses y a la vida misma de los pueblos indígenas porque eso ya está planteado desde los planes de vida que tenemos que educarnos en nuestros sistema educativo propio, eso está planteado desde los planes de vida desde el 2006, porque esto prácticamente iniciamos en el 2009, 2010 y 2011. (Emperatriz Cahuache, P24: Emperatriz Cahuache parte 4.rtf - 24:1).

Este proceso se ha dado gracias a dos factores principales, el empoderamiento a través de brindar la información y el mejoramiento de las estrategias de comunicación educativa que le permiten a Codeba acercarse a las comunidades y compartir espacios de construcción social, tales como las mingas de pensamiento, los talleres formativos y convertirse en un importante activo de las comunidades para mantenerse en el presente y el futuro, pues Codeba adelanta las iniciativas y se encarga de documentarlas a través de publicaciones que le permitirá a los pueblos ver su pasado en el futuro y retomar esas iniciativas exitosas.

Incidencia en políticas públicas

Los movimientos sociales han estado en consonancia con los cambios ocurridos en el contexto donde se insertan (Krohling, 2001. Pág. 86). En primer lugar, pasan de una fase de manifestaciones públicas a otra etapa en la que se preocupan por constituirse en organizaciones legales, sólidamente estructuradas; luego sienten la necesidad de una articulación, que algunos

llaman *unificación* de los movimientos – es la articulación de entidades y movimientos la que apunta a la realización de acciones conjuntas, en el ámbito sectorial, municipal, departamental o nacional-, y por último, aceptan trabajar en equipo con el sector público y también con instituciones privadas, como una forma de aunar esfuerzos y atender las demandas crecientes de la sociedad.

Durante los apartados anteriores se han podido evidenciar las dos primeras etapas a las que hace referencia Krohling, desde la constitución de Codeba como organización y las asociaciones indígenas ligadas a su labor hasta la ejecución de proyectos y programas específicos que se traducen en acciones conjuntas.

Para este último apartado haremos referencia a ese trabajo en equipo que ha generado este movimiento social y las organizaciones aliadas como instituciones públicas o privadas para atender la demanda y cómo esa labor ha terminado por convertirse en políticas públicas.

El más importante aporte en términos de políticas públicas se da a partir del empoderamiento de las organizaciones indígenas y sus líderes, sobre todo en el ámbito de la educación que ya antes se ha abordado en este capítulo, se mostrará entonces, cuales son los avances en estos términos.

Mediante Decreto 2406 de junio 26 de 2007 se crea de manera oficial la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de Educación para los Pueblos Indígenas (CONTCEPI), en el marco de la cual se diseña el SEIP, como orientador de las Políticas de educación Propia de los Pueblos Indígenas en todo el país.

Desde el año 2003 la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas (CONTCEPI) ha trabajado en abrir espacios de concertación sobre el tema

con el apoyo de instituciones como la ONIC, Ministerio de educación, Ministerio del interior, la OPIAC, Confederación indígena Tayrona, Autoridades indígenas de Colombia AICO, además de otros pueblos y autoridades regionales, entre otras. Este ejercicio de concertación se produce con el fin de definir, implementar y evaluar la política educativa en territorios y comunidades indígenas.

En el marco de esta Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas- CONTCEPI - se ha diseñado el SEIP- Sistema Educativo Indígena Propio¹² de los pueblos indígenas en todo el país.

La Concertación de la Política Educativa de los Pueblos Indígenas de Colombia, en esta fase reciente viene desarrollándose desde el año 2003 a través de la Mesa Nacional de Concertación inicialmente, en la que se trabaja en sesiones periódicas acerca de la definición, implementación y evaluación de la política educativa en los territorios y poblaciones indígenas, con la participación del Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), la Organización de los Pueblos Indígenas Amazónicos de Colombia (OPIAC), la Confederación Indígena Tairona (CIT) y con la presencia y participación especial de pueblos, autoridades tradicionales y organizaciones regionales tales como: el Pueblo Wayúu, Pueblo de Los Pastos, Pueblo Guambiano, Pueblo Yanacona, Cabildo Mayor Regional Indígena Zenú, Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT), Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), Organización Regional Embera-Waunana (OREWA), Organización de los Pueblos Indígenas del Bajo Orinoco (ORPÍBO), Gonavindua-Tairona, Organización Indígena de Antioquia (OIA), entre otras". (CONTCEPI, 2012. Pág. 9).

---

¹² "La educación propia se da en cumplimiento de la Ley de Origen, Ley de Vida, Derecho Mayor o Derecho propio de cada pueblo, manteniendo la unidad, la relación con la naturaleza, con otras culturas, con la sociedad mayoritaria y conservando cada una sus propios usos y costumbres; se desarrolla con base en la sabiduría y conocimiento propio, en forma vivencial, con la participación de sabedores ancestrales, autoridades, mayores, padres de familia y comunidad en general.

Cada cultura es portadora de una educación propia que le ha permitido las enseñanzas y los aprendizajes para atender sus necesidades de supervivencia, relacionamiento interno y externo, creando sus lenguajes y otras formas de comunicación, así como sus maneras de trabajar y establecer los tipos de formación que requiere cada pueblo; como por ejemplo, la medicina tradicional que armoniza y protege la espiritualidad y los territorios. De esta manera se han venido formando los gobiernos propios, los sabios, las parteras, los

sobanderos, entre otros. La educación también ha permitido la creación de normas de comportamiento para una buena convivencia tanto hacia dentro como hacia afuera con otros pueblos." (CONTCEPI 2012:20)

La finalidad de este proceso es generar un espacio de concertación sobre aquellas estrategias y mecanismos que deben ejecutarse para mejorar la educación de las poblaciones indígenas en Colombia. Si se tiene en cuenta la intención de los proyectos llevados a cabo por Codeba en la región amazónica puede notarse que sus programas son pioneros en tema de Educación propia y que el trabajo adelantado en las instituciones Educativas María Auxiliadora y Francisco de Orellana están muy por encima de otros pueblos indígenas en el país.

El hecho de generar perspectivas como estas aseguró que ACITAM como participante de la mesa de concertación tuviera mejores argumentos para aportar a la construcción de dicho documento (SEIP) que fue culminado en febrero del 2012 y que tiene previsto se convierta en política pública, en poco tiempo.

CAPÍTULO III

HISTORIAS DE VIDA QUE MOVILIZAN EL AMAZONAS

A continuación se encontrará una serie de tres historias de vida que representan la importancia de la educación propia como elemento del desarrollo de las comunidades indígenas del trapezio Amazónico y ejemplos de la movilización social desde lo individual.

Tres historias de vida que contrastan las visiones de docentes indígenas y no indígenas que participan activamente en la construcción de los Proyectos Educativos Comunitarios de dos instituciones Educativas: María Auxiliadora y Francisco de Orellana.

El primero de ellos es Ovidio Matapí, un docente indígena que sueña con tener su propia institución educativa para poder enseñarles a los jóvenes a vivir la dicotomía de un mundo occidental y uno propio.

Por otro lado, está la historia de Amalia Ramírez, directora de una de las instituciones educativas y gestora de más de una movilización social en la región, quien se sale del paradigma televisivo del prefecto estricto y regañón y adopta una postura siempre conciliadora y tranquila frente a las dificultades.

Por último está Andrés Ladino, un docente no indígena que se ha enamorado de las comunidades, ha encontrado un lugar en el mundo donde se siente identificado y ha logrado una verdadera compenetración intercultural con los pueblos.

Estos personajes han sido escogidos debido a su conexión directa con la movilización social, vista desde la educación, desde el rompimiento de los paradigmas occidentales sobre el dinero y

los recursos naturales y más cerca a las cosmogonías ancestrales de nuestros pueblos indígenas aunque un par de ellos ni siquiera lo sea.

Estos personajes han recorrido caminos muy distintos, tal vez nunca si quiera se hayan cruzado en una acera de la calle hasta el momento en el que el Amazonas los unió. Aun así guardan mucho en común, entre ellos la capacidad de entregarse a las comunidades de manera total, de ver ellas la esperanza y alimentar las mentes de niños y jóvenes con la esperanza de que sobrevivan en un mundo que sin algo de educación y sentido crítico podría destruirlos.

Este último capítulo es un homenaje a las personas que generar las revoluciones sociales, en el buen sentido del concepto, desde las individualidades que logran inspirar a otros y hacer que se unan a la causa de interculturalidad y el desarrollo propio.

Matapí-Yucuna

Junio es época de vacaciones para los profesores de las instituciones educativas en Colombia, pero en el departamento del Amazonas Ovidio Matapí Yucuna, junto con varios de sus compañeros y colegas docentes de las diferentes sedes de las instituciones Educativas María Auxiliadora y Francisco de Orellana, no han suspendido sus actividades; se encuentran reunidos en la comunidad de Mocagua a dos horas en lancha de Leticia (capital del departamento) presentando ante las autoridades indígenas: abuelos (autoridades tradicionales) y curacas (autoridades administrativas de los resguardos) el trabajo realizado a lo largo de tres años: la resignificación de los Proyectos Educativos Comunitarios –PEC–.

Ovidio Matapí Yucuna el indígena de la etnia Matapí originaria del Vaupés. Desde 1987 inició su trabajo como docente en una escuela en La Victoria en Bocas del Pirá, en la frontera entre el Vaupés y el Amazonas, y hace nueve años es profesor de ciencias sociales en la institución Educativa María Auxiliadora en la comunidad de Nazaret a 30 minutos en “rápido” desde Leticia.

Ilustración 10. Ovidio Matapí Yucuna

Ovidio no habla en público la lengua de su pueblo *“mi padre nos dijo que teníamos que hablar no el idioma sino el español porque nosotros teníamos que ser el puente entre los comerciantes y la comunidad.”* Desde los cuatro años, cuando quedó huérfano de padre, ingresó internado a la escuela de Matapí y luego al internado de La Pedrera. Hasta 1991 los indígenas eran considerados como menores de edad y en la mayoría de las instituciones escolares estaba prohibido hablar la lengua indígena, así lo cuenta su colega Idelfonso Candre, indígena Ocaina

“Yo me acuerdo tanto cuando yo era niño, en la escuela nos pegaban por hablar idioma; un profesor me dio como 20 reglazos por hablar idioma, entonces yo dejé de hablar idioma.”

La lengua contiene la esencia de una cultura, su pensamiento, su visión de mundo; por esta razón este Proyecto Educativo Comunitario tiene como eje la enseñanza de las lenguas como parte fundamental para la pervivencia de los pueblos indígenas. Con bastante propiedad y apropiación Ovidio explica a abuelos y curacas que el PEC parte desde la lengua propia, el territorio, las cosmovisiones, las prácticas culturales, los usos, las costumbres y las leyes de origen. Estos son los puntos de partida para la construcción de los planes de estudio pero sin desconocer los aportes y necesidades del conocimiento occidental, por eso se trata de un *“diálogo de saberes, un proceso incluyente”* enfatiza Ovidio en su exposición.

Sobre inclusión, diálogo e interculturalidad Ovidio tiene su propia experiencia de vida en casa. En 1990 Nubia Andrade, una mujer mestiza, le robó el corazón, se casó con ella hace doce años, a pesar de las oposiciones de las familias, y ahora tiene dos hijas. Cuando sus hijas eran niñas él les narraba los cuentos de origen de su etnia hasta la parte que su cultura le permitía conocer a las mujeres. *“Mis hijas se sienten orgullosas de tener un papá indígena”* – dice Nubia la esposa de Ovidio- y añade *“eso si le reclaman a él mucho que él no les enseñó a hablar idioma.”*

Quizás por esta razón el profesor Ovidio ahora está comprometido con este proceso que contribuirá el mantenimiento de las culturas. *“Cuando arrancamos con el proceso la actitud no era una actitud de ganas para desarrollar el trabajo”* –recuerda Ovidio- *“Cuando empezaron a salir las memorias ya organizadas y el trabajo que se había hecho y toda la organización del proceso, entonces algunos nos preguntamos bueno y ¿a qué hora hicimos eso? Miren que nosotros hicimos eso, pero, ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuándo? Y después haciendo historia decíamos sí, eso lo hicimos, vea.”* Llegó en entonces la etapa del entusiasmo general *“ya vimos el*

resultado de una cosa bien organizada, estructurada y dije ¡esto sí está bueno! y ahí arrancamos ya la mayoría con la exigencia de la directora de que todos los profesores le metiéramos al trabajo, eso ayudó muchísimo.”

Sus hijas estudian en la Escuela Normal Superior Monseñor Marceliano Canyes Santacana de Leticia, ser bachilleres normalistas les permitirá ejercer la docencia, si así lo desearan, como sus padres. Para Nubia Andrade, Ovidio *“como docente es muy responsable, lo veo más que el docente de los niños es como el papá de los niños, quiere mucho a los niños; incluso tiene bajo su responsabilidad a un niño que no tiene mamá, no tiene papá y está estudiando. Los estudiantes lo quieren mucho, es un persona muy exigente y sobra decir que es una persona muy inteligente.”* Nubia más que su esposa, en el internado María Auxiliadora, es su compañera de trabajo y su gran amiga.

Justamente, su participación en la re significación del Proyecto Educativo Institucional estaba motivada en gran medida por el sueño que tenían juntos de culminar su maestría en Administración educativa en la Universidad de César Vallejo en el estado de Trujillo en Perú, *“nosotros estábamos en el proceso de la maestría y necesitábamos recolectar informaciones sobre todo lo que tenía que ver con temas de recolección de datos, tabular datos y las encuestas que estábamos recogiendo nosotros para la maestría tenía muchas similitudes. En algún momento analizamos la realidad administrativa institucional de la institución nuestra y como todos esos aspectos institucionales y aspectos organizativos se tocaron y el contexto administrativo, entonces eso personalmente me ayudó mucho para meterle ganas al trabajo.”*

Además de su maestría en administración educativa, Ovidio tiene una larga experiencia como maestro, empezó su ejercicio docente desde que tenía 16 años. En 1998 recibió su título como bachiller pedagógico gracias a una alianza entre el Ministerio de Educación Nacional y otras

instituciones; así logró ejercer su profesión durante diez años en el corregimiento de La Pedrera. La violencia en esta zona lo obligó a trasladarse hacia la ciudad de Leticia, junto con su familia. Gracias a un convenio del Instituto Misionero Antropológico y la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, tuvo la oportunidad de cursar, una Licenciatura en Etnoeducación de la cual se siente notablemente orgulloso pues le ha permitido sumergirse en eso que le apasiona: la lucha de las comunidades indígenas por una educación especial y autónoma.

Precisamente procesos como el de la re significación del PEC requieren de etno-educadores comprometidos con la causa, capaces de ir más allá de lo que un contrato laboral les exige, no por ellos, sino por las comunidades a las que sirven. *“Al principio, eso si hay que decirlo vergonzosamente, a muchos profesores les faltaba como responsabilidad para acompañar este proceso: fallaban mucho, no venían, se enfermaban, bueno un montón de cosas que sucedieron; los trabajos que se pedían para recolectar información a veces venían incompletos, a veces no se hacían, se demoraban, se perdían, bueno y así arrancó.”* Hasta que el cuerpo de maestros por completo se vio involucrado y comprometido con toda esta causa, *“después que salió el primer ejemplar, vimos el documento a color bien editado, ¡ve valió la pena! y hemos seguido con el trabajo. Eso fue hace más o menos tres años. Después de reuniones, recopilación de información y de sistematización, vimos un pequeño resultado porque nos llegaron unas memorias; entonces, las memorias se revisaron nuevamente, se le hicieron algunos ajustes, algunas correcciones. Después de un año, un año y medio ya comenzamos a socializarlo por las escuelas (se refiere a la sedes de primaria que tiene la institución en diferentes comunidades a lo largo del río), las escuelas comenzaron a apropiarse de lo que se estaba haciendo. Cuando aparece el primer ejemplar con gráficos, ya una cosa más elegante, fue el momento en que dijimos ¡vea estamos haciendo un trabajo bueno, un trabajo bien hecho!”* Los docentes

protagonistas vieron por fin los resultados de su trabajo, notaron que sus nombres estaban allí y que podrían hacer referencia a este documento como un importante trabajo en equipo.

El trabajo desarrollado por la institución educativa María Auxiliadora permitió el reconocimiento como experiencia significativa en el Foro educativo departamental en 2011 entre 26 proyectos que se presentaron. *“La directora (Amalia Ramírez) me dijo vaya a hacer la exposición en la secretaría de educación como experiencia significativa; la profe Amalia logró meter el trabajo allá, cuando me dice Ovidio usted tiene que hacer la ponencia del proyecto, ya faltando un día para la exposición, yo dije voy a exponer eso porque ¿qué más hago?; me preparé, eso sí lo leí como diez veces”* – cuenta en medio de risas-. Ovidio siente desazón cuando habla de la dificultad que tuvo para presentar el proyecto en el espacio de educación nacional, pues asegura que la Secretaría de Educación en Leticia no logró terminar el procedimiento de inscripción, así que él y sus colegas debieron limitarse a ser espectadores de las experiencias educativas de otros. Con el recorrido por este ejercicio de etnoeducación, junto a sus colegas de la institución María auxiliadora han realizado, Ovidio amplió sus expectativas hacía el futuro, considera que ese es el camino por el que deben ir las comunidades indígenas en la Amazonía, encuentra allí una esperanza para la comunicación y el desarrollo de los pueblos. Hoy, a sus 45 años, le agradece a su esposa por la compañía y el apoyo que siempre le ha brindado. Sueña con pensionarse y salir del magisterio para tener su propia escuela donde pueda poner en práctica todo lo que ha aprendido como docente e investigador durante estos años. *“Yo aún tengo expectativas, tengo sueños, uno formar mi propio colegio o dos, si la fuerza y las condiciones me lo permiten, de pronto, involucrarme en la vida política.”*

La experiencia de re significación del Proyecto Educativo Comunitario ha revelado para Ovidio, como para sus compañeros, un proceso inolvidable que quedará para la historia de las

comunidades del río Amazonas, estas personas se han convertido en el símbolo de la nueva educación indígena, una que les permitirá ser más ellos que antes.

Amalia Ramírez, una mujer que lidera a través de la educación

“La mejor directora del Amazonas”, dice Andrés Ladino sobre Amalia Ramírez, una mujer que ha pasado su vida educando a niños y jóvenes de casi todas las zonas del país.

Amalia, Normalista superior, licenciada en ciencias sociales, magister en educación con énfasis en alta gerencia de Cuba, a pesar de toda su experiencia laboral y académica, decidió trabajar en el lugar más apartado de los lujos y comodidades durante 34 años, el Amazonas.

“[Al principio] yo sentía que estaba en un laboratorio aislada, entonces, como a los tres meses me quería ir, no me sentí capaz de quedarme aquí por qué no me acomodaba pero entonces el director del internado me animó, me dijo cosas muy alentadores y me felicitó por el trabajo y eso me motivó, entonces me quedé y ya llevo 34 años en el Amazonas”.

Inició su trabajo como docente en Cundinamarca, luego dirigió el internado de la Normal Superior en Chaparral, Tolima. Después, trabajó en Tierra Adentro Cauca como directora de un internado y finalmente llegó a Puerto Nariño, Amazonas.

Con dificultad se adaptó a la zona húmeda y calurosa, sin embargo había algo que la atormentaba más: “Mi primer año de experiencia fue en puerto Nariño, fue muy duro porque yo le tenía mucho miedo al río, tenía que hacer recorridos y me escondía para no hacerlos”.

Su carácter recio le ha enseñado que el trabajo con las comunidades indígenas es más fructífero en el campo mismo, así que jamás dudó en involucrarse con los proyectos de la comunidad, en apoyarlos con su conocimiento y ayudarles a construir una visión crítica a pesar de las dificultades: “yo trabajaba con las comunidades, yo me iba a las comunidades trabajaba con ellos, participaba en las mingas, me gustaba porque empecé a conocer la cultura, a adentrarme en los procesos culturales de ellos, siempre muy respetuosa de lo que ellos son, yo creo que

demasiado respetuosa, he tenido choques con ellos muy fuertes porque ellos quieren que yo se Ticuna pero yo no puedo se Ticuna, muy difícil, hasta donde uno logra acomodarse porque no es fácil acomodarse al barro, la lluvia, el calor, los mosquitos, eso inicialmente fue muy duro, pero poco a poco uno se va acomodando.

Amalia introdujo en las comunidades en las que trabajó nuevas iniciativas de educación, como la educación desde el deporte, la ampliación del tiempo de educación, el bachillerato en instituciones que no lo tenían, la enseñanza de la lenguas (español y lengua propia), entre otros. Se considera una mujer preocupada por el empoderamiento de las comunidades, por la educación y la defensa de los derechos indígenas aunque ella no lo sea.

“Yo, trabajaba mucho con la comunidad, estaba metida en los procesos de los padres de familia, en las mingas, en los problemas de las comunidades. Esa fue la época de la mafia aquí, mucho muerto, mucha violencia, mucho dólar, entonces en todo eso se va metiendo uno, bregando a que la gente no vaya a salir muy afectada por todos estos procesos, que no les quitaran la tierra, siempre he tenido mucha influencia en los procesos sociales de las comunidades donde he estado, creo que esas cosas siempre son fundamentales”.

Ella es actualmente la directora de la Institución María Auxiliadora, una de las pioneras en la región en generar un Proyecto Educativo Comunitario (PEC) acorde a las necesidades de las poblaciones que educa. Consciente de las problemáticas de las comunidades, Amalia quiso llevar el PEC a un nivel en el que los indígenas pudieran reconocerse como tales, sin la vergüenza que ello podía causarles, retomar sus costumbres, sus valores, ser fuertes ante la llegada de posibles amenazas.

Durante 8 años ha trabajado en la Institución María Auxiliadora, ubicada en el corregimiento de Nazaret, durante este tiempo considera que no ha tenido mayores dificultades, pero si muchos

aciertos. “No he tenido muchos problemas, solo los normales de muchachos que son rebeldes, que son groseros, que son adolescentes todos fuera del hogar digo yo, muchachos que a veces llegan con unas mañas, con una cantidad de resabios y vicios que toca empezar a orientar, corregir y cambiar, profesores que piden que los saque, que los se eche, entonces viene la pelea y no es la culpa de nadie, simplemente al muchacho hay que darle la oportunidad de que cambie, porque es un adolescente no está todavía hecho, toca ayudarlo a que acabe de definir su vida y lo que piensa hacer”.

Finalmente Amalia decide iniciar el proceso de creación del PEC con los docentes de la institución, sin embargo no lograba muchos avances pues no se contaba con un cronograma de trabajo para esto y tampoco presupuesto. Es entonces cuando llega Codeba a ofrecer su apoyo y el de Unicef, para aunar esfuerzos en pro de la construcción del proyecto educativo, generando un proceso inclusivo e intercultural con los maestros no indígenas.

El proceso resultó exitoso, pues hoy los maestros de la institución son quienes muestran los avances, porque los han construido junto con la comunidad, los padres de familia, los abuelos y los jóvenes.

Amalia, guarda la esperanza de que a través de la educación las comunidades indígenas se sientan orgullosas de lo que son, que sientan la misma satisfacción que siente ella al ver que las posibilidades de pervivencia de las comunidades se amplían y cada vez más son conscientes de su realidad.

Por su parte, ella espera vivir el resto de su vida en esta zona que le ha enseñado tanto y a la que le ha entregado los últimos 34 años de su vida.

Un paisa en el Amazonas

Johan Andrés Ladino, es el nombre de quien protagonizará esta historia. Él es licenciado en biología y química de la Universidad de Caldas, en Manizales, nacido en Chinchiná, del mismo departamento, un pueblo conocido por la cultura cafetera y por tener una de las pocas fábricas más modernas de café Liofilizado del país. Sin embargo, Andrés poco tuvo que ver con el café durante su infancia y su vida.

Ilustración 11. Andrés Ladino y Amparo Navarrete.

Criado en una familia “paisa” tradicional, hijo de padre educador, quedo huérfano cuando tenía apenas 9 años de edad. Con una vocación por el trabajo social, Andrés tuvo el reflejo de su padre como docente, entregado a su trabajo y a los jóvenes a quienes enseñaba

“Aparte de ser docente es una persona que está muy ligada al trabajo social y en ese sentido pues mi imagen fue primero que todo la de mi papá viéndolo trabajar con los chicos, con los jóvenes una persona muy dada a la gente, el trabajo en una escuelita en una zona de tolerancia de mi pueblo y siempre valoré mucho eso en mi padre, ver que él le tocaba trabajar con niños con dificultades muy grandes”

Siendo el mayor de los hijos de su padre compartió la responsabilidad del cuidado de su hermana con su abuela paterna, a quien considera una segunda madre. Su abuela, fue su modelo por seguir en cuanto a la vida espiritual y religiosa, le enseñó el valor de la humildad, el amor por el prójimo, la fe y la honradez. .

Habiendo obtenido el ejemplo de su abuela y de su padre Andrés desarrolló un sensibilidad social bastante elevada: “yo pertenecía a un grupo religioso de jóvenes, la juventud Mariana, yo trabajaba mucho con las monjitas vicentinas y yo me iba con ellas a los barrios a llevar mercados, a colaborarle a la gente más necesitada de mi pueblo, incluso yo con un grupo de jóvenes de ese tiempo nos íbamos a los barrios a buscar comida para la gente necesitada, nos íbamos a los colegios, las escuelas pues a inculcar ese valor a la virgen, pues parte de nuestra tradición es la virgen, pues para mí la virgen María es una imagen de respeto y que para mí marcó toda una vida, toda una experiencia”.

Andrés fue un hombre siempre muy reflexivo, tenía muchas preguntas sobre la vida y la muerte, buscaba respuestas del porqué estamos en el mundo, siempre visto desde la parte espiritual, tanto así que decidió ser parte de una comunidad religiosa, Andrés quiso ser cura. Sin embargo, sus

aspiraciones no se hicieron realidad, Andrés en busca de un poco de tranquilidad llegó al Amazonas muchos años después: “Yo quería llegar a un lugar donde realmente yo pudiera ser útil no llegar como de relleno, no, si no porque realmente me necesitan y ese es el motivo por el cual yo me he mantenido acá en el Amazonas, porque la vida en el Amazonas y en las comunidades indígenas no es fácil, no es fácil para la persona de la ciudad”.

Hoy, lleva cuatro años trabajando en la institución Francisco de Orellana con comunidades indígenas y luchando cada día como, él mismo dice, contra la ignorancia. “Eso es con el que yo lucho todos los días cuando entro a un salón, contra la ignorancia, contra la ignorancia desde la cuestión de valores, desde la cuestión del conocimiento, porque una persona sin valores de pronto es una persona que es ignorante en ese aspecto ¿no? yo le decía a la gente :¿ustedes qué quieren? ¿Unos científicos o ustedes quieren personas? personas de bien para la sociedad y yo pienso que es eso, el conocimiento desligado de la formación de la persona no queda bien, no produce, no da frutos”.

Con su trabajo en la institución Francisco de Orellana Andrés se vinculó a la construcción del PEC, “Entonces llega Codeba junto con Unicef a fortalecer estos procesos de construcción del PEC, que en el caso de nosotros Francisco Orellana sería la primera construcción que se haría de un PEC”. Sin referentes previos sobre cómo construirlo, el equipo de docentes se dio a la tarea de generar contenidos que permitieran recuperar la identidad cultural y educar a los niños y jóvenes bajo el contexto propio, haciendo uso de las nuevas herramientas, pero sin dejarse absorber por las mismas.

A través de su trabajo Andrés ha logrado hacer más visible el trabajo científico, ese que comúnmente se piensa que llega de las ciudades y países más industrializados, pero que para él

solo significa el interés por hacer las cosas y enseñar con amor a sus estudiantes, así logró llevar a cabo un proyecto de ciencias en el que los jóvenes indígenas podían identificar los cambios que existían en el agua de la quebrada más importante de su vereda, iniciaron un proyecto que buscaba identificar qué tan pura o potable era el agua en diferentes tramos de la misma quebrada. Este experimento significó para las comunidades un reconocimiento de su territorio a la vez que reconocían la importancia del cuidado del medio ambiente y los efectos de su relación con la naturaleza. Aunque Andrés es un maestro educado en una universidad no indígena, reconoce la necesidad de relacionar la identidad y las cosmogonías indígenas con la enseñanza de las materias básicas, como en su caso lo es la Química y la biología.

El trabajo de Andrés ha logrado traspasar fronteras, en principio sus estudiantes ocuparon el tercer lugar en el concurso nacional de ciencias, lo que los llevó a tener la representación de una joven indígena en el concurso internacional de ciencias en Estados Unidos. Esto ha significado para los jóvenes de la institución y para los padres de familia un interés en aumento por la comprensión de sus realidades desde el punto de vista científico. Es un ejemplo claro sobre aquello positivo que puede resultar de la interculturalidad entre los pueblos indígenas y los no indígenas siempre que no se quiera trasgredir a ninguno de los dos como lo ha hecho Andrés.

Andrés espera quedarse más tiempo en el Amazonas para ver los resultados del trabajo de la construcción del PEC, para ver a los jóvenes indígenas adquirir una visión crítica frente a los contenidos occidentales y verlos crecer como buenas personas.

CONCLUSIONES

Este documento ha sido un recorrido en torno a los movimientos sociales con influencia o participación en procesos medioambientales en el país y particularmente en la Amazonía Colombiana y también, un acercamiento al caso de estudio de Codeba para encontrar la convergencia entre los hallazgos teóricos bibliográficos y los prácticos de trabajo de campo etnográfico.

Desde la teorización en ciencias sociales en los movimientos sociales se identifican diversas características según su contexto histórico y la causa de lucha, de tal forma que podrían ubicarse como Movimientos sociales tradicionales o Nuevos Movimientos sociales, sin embargo para efectos de este documento se trabajó en entender a los movimientos sociales como aquellas iniciativas, expresiones y/o acciones sociales, enfocadas en la movilización y participación de uno o varios actores sociales, que proceden de manera individual o colectiva con el fin de intervenir en procesos que plantean una respuesta social en defensa de intereses compartido por otros; esto significa que independientemente del tipo de organización que da origen a la movilización está debe estar motivada por una lucha en contra del statu quo, y en pro de una transformación para su entorno y quienes lo habitan. Claramente, Codeba es una organización que se ajusta a esta definición, pues tiene interés en visibilizar a las organizaciones indígenas de la zona y sus cosmovisiones sobre el medio ambiente, es un nuevo movimiento social en la medida que sugiere una hibridación de objetivos sociales (étnicos, culturales y medio ambientales) y esto requiere por defecto una transformación de las perspectivas económicas y sociales del gobierno y sus administradores.

En tal sentido, aquellas movilizaciones sociales encaminadas a aportar soluciones a las grandes problemáticas ambientales del mundo se contemplan como parte de los Nuevos Movimientos Sociales. La mayoría de ellos enfocados a problemáticas como la emisión de los gases de efecto invernadero, cuya práctica ha culminado en el aumento de la temperatura de la tierra con graves consecuencias para la humanidad; la contaminación del agua y el suelo para el cual en Colombia nació la iniciativa del Referendo por el agua, cuyo objetivo es convertir el derecho al agua en uno inherente a la persona humana y a los demás seres vivos, y en un bien común de uso público; la contaminación del aire, causada por el aumento del tráfico, la quema de árboles y residuos sólidos, entre otros, cuya consecuencia para la salud humana resulta en graves enfermedades del aparato respiratorio y la afectación de fauna y flora; y la deforestación, que para Colombia significa la pérdida de 470.000 hectáreas de bosque al año. A partir del reconocimiento de la afectación de algunas de estas problemáticas a nivel local, han surgido movilizaciones locales que no siempre logran la visibilización más allá de su propia comunidad. Con el objetivo de rastrear e identificar este tipo de experiencias medioambientales en la Amazonía el grupo de investigación de la Universidad Santo Tomás para el proyecto interinstitucional¹³ trabajó en la recolección de experiencias medioambientales que incluyeran elementos comunicativos, los datos obtenidos fueron la base documental para hacer un análisis sobre el tipo de organizaciones que lideran las iniciativas medioambientales en la región amazónica (en su mayoría organizaciones comunitarias, seguidas por las organizaciones no gubernamentales y la empresa privada) y cuáles son las problemáticas que afrontan (como principales se identificaron la deforestación, la falta de educación en temas medioambientales y la contaminación por residuos sólidos). Durante esta búsqueda se llegó a la corporación Codeba que en cuanto tipo de

---

¹³Se hace referencia al proyecto al que responde este documento "*Experiencias de comunicación y desarrollo sobre medio ambiente en las regiones Amazónica, Pacífica, Orinoquía, Caribe e Insular de Colombia*"

organización se puede decir que es una Organización no gubernamental nacida desde la organización social. Por otro lado, para este caso las problemáticas abordadas por Codeba van más allá de las mencionadas anteriormente, porque su perspectiva del medio ambiente nace desde la cosmovisión del territorio como elemento unificador de los pueblos, por tal razón no concentra sus actividades en un par de estos problemas, sino en todo aquello que amenace con destruir su territorio y por tanto pueda poner fin a la vida de los pueblos que lo habitan.

En cuanto a las categorías de investigación sobre al caso de estudio podemos inferir que: La comunicación para las comunidades indígenas tiene un significado diferente y no limitado a los medios de comunicación, esta categoría representa interacciones ancestrales, su lengua nativa, sus costumbres y tradiciones, pues es a través de esas acciones cotidianas que se genera la comunicación real dentro de las mismas. Es también un elemento que facilita la educación y el empoderamiento de los pueblos y puede verse normalmente como un instrumento más que como una oportunidad de desarrollo en sí misma; el espacio más común en el que la importancia de la comunicación es visible para las comunidades indígenas es la maloca, entendida como un espacio para que los sabios, los ancianos compartan su sabiduría y la tradición oral con los jóvenes, los adultos y los niños.

El desarrollo, es visto desde una perspectiva propia, fuera de todo pensamiento economicista y de consumo, pues solo se caza lo que se consume, se respecta la vida y los ciclos del territorio, de la naturaleza, por lo que a la vez está conectada estrechamente con la categoría de medio ambiente, entendiendo que si no hay territorio donde asentarse jamás habrá motivos y elementos para el desarrollo colectivo y propio.

APRENDIZAJES

Después de aquellos días en el Amazonas, muy pocos al parecer, se puede decir que los aprendizajes y reflexiones fueron muchos en torno a todo, de cada una de las acciones llevadas a cabo se aprende más de lo esperado y es que en un contexto como este hasta los fundamentos sobre la vida y el universo se ponen a prueba; pero para darle un orden lógico a este apartado el texto comenzará por los hallazgos académicos al respecto de las categorías de investigación las cuales serán tratadas individualmente.

En primer lugar se hablará sobre la comunicación, eje de partida como investigadora y profesional, que tomó definitivamente una forma inesperada, entendiéndolo por primera vez cómo la comunicación se entrelaza con la educación, con la cultura y las costumbres, se puede ver cómo se entrelazan de tal manera que a veces resulta difícil distinguir una de la otra.

La comunicación desde la perspectiva de las comunidades indígenas, no se trata como para otras comunidades no indígenas, de los medios de comunicación, de lo básico, de la televisión o los periódicos, ni la Internet, entre otros; en este lugar la comunicación parte desde el hecho mismo de compartir conocimiento ancestral, a través de las mingas de pensamiento, a través de la comunicación oral, de las reuniones para construir y acordar decisiones; es una comunicación desprovista de intermediaciones para cierta parte de la población, sobre todo aquellas antiguas generaciones.

Pero por otro lado, se puede percibir el impacto que genera en estas comunidades el ingreso de los medios masivos de comunicación, que según los abuelos hace que los jóvenes se sientan

avergonzados de sus tradiciones, de su cultura, olviden cumplir con las tareas propias de alguien que hace parte de estas comunidades y por el contrario quiera imitar lo que en estos encuentra.

Con respecto a la categoría de desarrollo, es importante mencionar que las comunidades indígenas tienen una perspectiva de desarrollo que gira en torno a su territorio y su comunidad, es aquí donde se unen las categorías medioambiental y desarrollo, entendiendo que las intenciones de los indígenas sobre el desarrollo giran en torno a la preservación de su territorio, al mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de los habitantes de la zona, la educación propia, la conservación de sus costumbres e incluso la independencia de los pueblos en aspectos tales como el uso del espacio y la extracción de los recursos, entre otros.

En este sentido, la población indígena se opone al uso de los recursos de manera desmedida y la perspectiva económica en la que el deterioro del medio ambiente puede ser restablecido con dinero u otros medios. Por el contrario, entienden el medioambiente como un ser vivo y tienen siempre presente los ciclos de este, para pescar, cazar, sembrar la chagra, celebrar las fiestas, etc.

Así mismo, la visión del desarrollo de la comunidad está lejos de la ambición de tener grandes edificios, grandes capitales monetarios y se acerca más a tener una educación que se alinee con su cultura, un sistema de salud que no omita la medicina de los abuelos tradicionales y una representación política que vele por sus derechos como indígenas.

Entrando a hablar de los aprendizajes es importante dividirlos en dos, los aprendizajes y reflexiones que se hacen sobre la vida y los comportamientos propios, por otro lado están los aprendizajes profesionales.

Con respecto a estos últimos, es necesario decir que hay una gran diferencia entre los ejercicios académicos de la investigación social su aplicación real; entendí aquello que se decía a cerca del tiempo, de la duración del trabajo de campo, de la importancia de prepararse y conocer el contexto. El trabajo de campo es el momento justo en el que se ponen a prueba los conocimientos del investigador, su capacidad de adaptabilidad y hasta sus miedos. Como reflexión general del ejercicio me queda decir que es necesario que las labores de campo tengan el tiempo suficiente de investigación y que la modalidad misma del trabajo de grado signifique tanto para la institución como para el asistente de investigación, es preciso iniciar con la regulación de los procesos administrativos de tal forma que no quede este a merced de quien considere.

En cuanto a los aprendizajes de vida están aquellos momentos en los que se reevalúan el ritmo de vida en el que se vive, la calidad de la vida que se lleva y se entiende que la calidad no siempre está ligada a aquello que se tiene, materialmente hablando.

Para cerrar y dado el proceso de aprendizajes del que cobra relevancia dar cuenta, es importante hacer referencia a algunos aspectos teóricos-conceptuales y metodológicos sobre los cuales se ha construido este documento.

En primer lugar, frente a los aspectos teóricos es importante mencionar que a pesar de la amplia investigación y teorización en relación a los movimientos sociales, la bibliografía especializada en Colombia y específicamente en la Amazonía es escasa y en la mayoría de casos desactualizada; ciertamente, si bien los más importante teóricos siguen vigentes, cuando se enfoca la búsqueda a las más recientes actividades, luchas o iniciativas de los movimientos

sociales, la documentación de se torna difícil. Claramente la web resulta una gran herramienta para rastrear hechos concretos a través de medios de comunicación nacionales, regionales y locales, pero aun así la información esta ceñida a la emergencia o *boom* del acontecimiento, y en este sentido, no todas las movilizaciones o iniciativas sociales o relacionadas con el medio ambiente son documentadas por los medios.

Con respecto a los procedimientos metodológicos como la recolección de la información, la organización de la misma y el análisis de los datos, resultó estratégico el hacer uso de herramientas para la organización de la información sugerida por otros investigadores del proyecto, una de ellas fue el uso de notas constantes sobre los hallazgos en software como Evernote¹⁴ que facilitan el regreso rápido a la información en caso de necesitarla. Y para el caso de la categorización el uso de Atlas Ti facilitó en gran medida esta labor que requiere buena parte del tiempo.

---

¹⁴Evernote te permite recordar las cosas pequeñas y las cosas importantes de tu vida utilizando tu ordenador, tu teléfono y la Web.(<http://evernote.com>)

ANEXOS

Anexo 1. Tabla de problemáticas ambientales y organizaciones gestoras

Esta tabla contiene los datos cuantitativos de las experiencias recolectadas a través de la fase 1 del proyecto de investigación: “Experiencias de comunicación y desarrollo sobre medio ambiente en las regiones Amazónica, Pacífica, Orinoquía, Caribe e Insular de Colombia”. 44 Experiencias de la región Amazónica de diferentes actores sociales con acciones encaminadas a la protección del medio ambiente.

Anexo 2. Línea del tiempo de movilizaciones sociales en la Amazonía colombiana, brasileña y del Perú.

Este documento contiene una serie de hechos organizados periódicamente y por país que hacen referencia a las movilizaciones sociales dadas en la región amazónica para la protección del medio ambiente.

Anexo 3. Ponencia III Congreso Internacional de Comunicación Social para la Paz: Movilización Social en torno al medio ambiente en la amazonia colombiana.

Este documento contiene los elementos más relevantes del primer capítulo que fue contenido valioso para la presentación de la ponencia: Movilización Social en torno al medio ambiente en la amazonia colombiana, en el marco del III Congreso Internacional de Comunicación Social para la Paz llevado a cabo en 2012 por la Universidad Santo Tomás.

Anexo 4. Apoyo gráfico ponencia: Movilización Social en torno al medio ambiente en la amazonia colombiana. III Congreso Internacional de Comunicación Social para la Paz.

Presentación en formato Power point como imágenes de apoyo visual para la ponencia: Movilización Social en torno al medio ambiente en la amazonia colombiana celebrada en el marco del III Congreso Internacional de Comunicación Social para la Paz.

REFERENCIAS

Codeba. (2009). *Escuela de Liderazgo Indígena, Memorias 2007 – 2008*. Bogotá. Editorial Kimpres Ltda.

Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. *Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire, 2010*. Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Recuperado de: http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ambiente/politica/polit_calidad_aire.pdf

Comisión Nacional De Trabajo Y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas - Contcepi -. (2012). Perfil del Sistema Educativo Indígena Propio - S.E.I.P -. Recuperado de: <http://cms.onic.org.co/wp-content/uploads/2012/06/CONTCEPI-perfil-SEIP-versionII-2012.pdf>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. *Boletín, Censo General 2005, perfil Amazonas*. Recuperado de: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/91000T7T000.PDF

Escribano Rodríguez de Robles, Beatriz. *Uso agrícola, industrial, domestico del agua, en sostenibilidad portal*. Recuperado de: http://portalsostenibilidad.upc.edu/detall_01.php?numapartat=2&id=24

Grohmann, Peter. (1997). *Los movimientos sociales y el medio ambiente urbano*. Nueva Sociedad Nro. 149 Mayo-Junio, pp. 146-16.

Krohlin Peruzzo, Cicilia M. (2001). *Comunicación y educación para la ciudadanía*. Bogotá. Signo y pensamiento N° 38 (XX), Universidad Javeriana; Departamento de Comunicación. PP 82-93.

La Amazonía: Historia, economía, movimientos sociales, y Leyes. (s.f.). *SecoursCatholique – Departamento America Latina y Caribe*. 2009.

La etnoeducación afrocolombiana: guía para docentes, líderes y comunidades. (s.f.). *Biblioteca Virtual Luis Angel Arango*. Recuperado de: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/educacion/etnoeduc/etno5.htm>

Los problemas ambientales y sus causas. (s.f.). *www.medioambiente.gloobal.net* Recuperado de: <http://www.medioambiente.gloobal.net/pdf/folleto-1.pdf>

Mira, Juan Camilo. (2007). *Referendo por el agua en Colombia: Sin agua no hay vida, en Ecoportal.net*. Recuperado de: <http://www.ecoportal.net/content/view/full/69009>

Muses Delgado, Carlos Ariel. (200n). *Etnoeducación en Amazonas: ¿se indianizó la institucionalidad educativa o se institucionalizó la propuesta indígena?* BuenosAires. Revista Educación y Pedagogía, vol. XX, núm. 52.

Narayan, Deepa. (2002). *Empoderamiento y reducción de la pobreza Banco*. México D.F. Banco Mundial en coedición con Alfaomega Colombiana S. A.

Obarrio, Juan Manuel. *Los nuevos movimientos sociales en América Latina. Programa de capacitación multimedial*. Ministerio de Educación Ciencia y tecnología, Presidencia de la Nación, Argentina. Recuperado de: <http://explora.educ.ar/wp-content/uploads/2010/03/CSSOC08-Los-nuevos-Movimientos-Sociales.pdf>

Observatorio Desc Amazonía, Nodo Colombia. (2007). *Situación de los Derechos Económicos Sociales y Culturales en la Amazonía Colombiana*. Bogotá D.C., Colombia: ILSA

Problemática Ambiental en el Amazonas. (s. f.). En *Biblioteca EPM*. Recuperado de: http://www2.epm.com.co/bibliotecaepm/biblioteca_virtual/Amazonas_ambiental.html

Resolución 0764 de 05 Agosto 2002. Ministerio del Medio Ambiente. Colombia. Recuperado de: <http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/ResolucionPure31Julio.pdf>

Senso Ruiz, Esther. (2011). *El empoderamiento en el contexto de la cooperación para el desarrollo: El poder de los desempoderados*. Recuperado de: http://cooperantes.proyectokalu.com/wp-content/uploads/El_poder_de_los_desempoderados-Esther-Senso.pdf

Silva Herrera, Javier. (2011). *La deforestación en Colombia se está convirtiendo en epidemia*, en *El Tiempo.com*. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/ecologia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10877084.html

Rita Ramos, Alcida. & (2011). Título del capítulo o entrada. En Grimson, A, Merenson, S, Noel G. (Ed.), *Antropología Ahora* (pp. 97-124). Buenos Aires. Siglo Veintiuno Editores.

[Rodríguez Becerra, Manuel. \(2000\). La Biodiversidad en Colombia. Recuperado de: http://www.manuelrodriguezbecerra.org/tmacolombia.htm](http://www.manuelrodriguezbecerra.org/tmacolombia.htm)

Rodríguez Uribe, Hernán. (2011). *Movimientos sociales, esfera pública y comunicación: Lo visible de lo invisible*. En Pereira González, M. Cadavid Bringe, Amparo. (Ed.). *Comunicación, desarrollo y cambio social: interrelaciones entre comunicación, movimientos ciudadanos y medios*. (pp. 135-155). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana: Universidad Minuto de Dios: UNESCO.

Torres Carrillo, Alfonso. (2001). “Vida, pasión y... de los movimientos sociales en Colombia”. En: *Movimientos sociales, Estado y democracia en Colombia*. CES Universidad Nacional – ICANH. Bogotá. Las lógicas de la acción colectiva Aportes para ampliar la comprensión De los movimientos sociales.

Ulloa, Astrid. (2001). “El Nativo Ecológico: Movimientos Indígenas y Medio Ambiente en Colombia”. En: Movimientos sociales, Estado y democracia en Colombia. CES Universidad Nacional – ICANH.

Uruburu, Sonia. (2008). Los Movimientos Sociales Latinoamericanos. Javeriana Bogotá No. 744 (May.); p.32-39.

Vieco, Juan José. (2010). Planes de desarrollo y planes de vida: ¿Dialogo de saberes? En Echeverri, Juan Álvaro (Ed.). Mundo Amazónico. Leticia, Colombia. Instituto Amazónico de Investigaciones – IMANI-.