

ORGANIZACIÓN GONAWINDÚA TAYRONA

**Propuesta para la implementación del Programa de Garantías
en el marco del Auto 004 de 2009 proferido por la Corte
Constitucional**

Elaborado por el pueblo indígena Kággaba

Sierra Nevada de Santa Marta

José de los Santos Sauna Limaco: Cabildo Gobernador

08/03/2011

EQUIPO DE TRABAJO: José de los Santos Sauna Limaco, Arregocés Conchacala Zarabata, Peter Rawitscher, Yanelia Mestre y Cayetano Torres Izquierdo.

Tabla de contenido

1.0	INTRODUCCION	9
2.0	MARCO LEGAL	11
2.1	Derechos de los pueblos indígenas	11
2.1.1	Derecho Propio	11
2.1.2	Referentes Nacionales	11
2.1.3	Referentes Internacionales	14
2.2	Declaraciones, posicionamientos y acuerdos de los Pueblos indígenas de la Sierra Nevada	14
3.0	METODOLOGÍA	14
3.1	Enfoque Metodológico.....	14
3.2	El Programa de Garantías como proceso de diagnostico y análisis colectivo.....	16
3.3	Formulación de las propuestas	17
4.0	IDENTIFICACION.....	18
4.1	Descripción de asentamientos	18
4.2	Descripción de nuestra economía.....	18
4.3	Descripción de de los datos de población.....	19
5.0	COSMOVISION	22
	PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA VIVENCIA CULTURAL.....	22
5.1	Ley de Origen Espiritual y Ley de Principio natural (Sé shibulama)	23
5.2	Territorio Ancestral (Sé nenulang)	24
5.3	Gobierno propio (ezwama y nikuma).....	25
5.4	Desarrollo y Sostenibilidad Propia (Kwazhiuman)	27
6.0	MARCO CONCEPTUAL.....	29
6.1	<i>¿Qué son para nosotros los derechos fundamentales?</i>	<i>29</i>
6.2	<i>¿Qué entendemos por garantía para la supervivencia física y cultural?</i>	<i>30</i>
6.3	<i>¿Cuándo se produce la vulneración de Derechos?</i>	<i>31</i>
6.4	<i>¿Cómo se entiende y se logra la reparación de los derechos?</i>	<i>32</i>
7.0	LINEA BASE.....	32
7.1	Factores conexos o que agravan el conflicto armado.....	33
7.1.1	Afectación a la Ley de Origen	33
7.1.2	Afectación al Gobierno Propio	34

7.1.2.1	Religión Católica	34
7.1.2.2	Evangelismo Protestante	35
7.1.2.3	Aplicación de Justicia.....	35
7.1.2.4	Vulneración a la institución de representación propia.....	36
7.1.3	Afectación al territorio ancestral.....	37
7.1.3.1	La Colonización: Desplazamiento dentro del territorio ancestral ..	37
7.1.3.2	Afectación al Ordenamiento Ancestral del Territorio	38
7.1.3.3	Afectación a los sitios sagrados.....	38
a)	Guaquería.....	38
b)	Obras y construcciones	39
7.1.3.4	La Normatividad Nacional sobre la Autonomía Territorial	39
a)	La figura del Resguardo.....	39
b)	Entidades Territoriales y el Ordenamiento Territorial.....	40
c)	Debilidades normativas en la Protección del Territorio Indígena	42
7.1.3.5	El Conflicto y los procesos conexos a la territorialidad Kogui	43
7.1.4	Afectación al desarrollo propio	44
7.1.4.1	Diferencias de conceptos, uso y manejo de la economía	44
-	Comerciantes y Colonos: La introducción del concepto de dinero en nuestra cultura.....	44
-	El manejo de los Cultivos Propios: <i>Kwalama</i>	45
-	Extracción de recursos.....	45
7.1.4.2	Megaproyectos, Turismo, Cultivos Ilícitos y otros aspectos del desarrollo occidental conexos al conflicto armado	46
a)	La Coca	46
b)	Los Megaproyectos.....	47
c)	El Turismo	48
d)	El para-estado y la afectación del desarrollo y territorio propio Indígena	49
7.1.4.3	Afectación a la salud y su manejo	50
7.1.4.4	Afectación a la Educación y su manejo.....	50
7.1.4.5	Intensificación de la afectación al desarrollo propio por los efectos del conflicto armado y los procesos conexos	51
7.2	Afectación por el conflicto armado	52
7.2.1	Grupos armados ilegales	52
7.2.1.1	Presencia de los grupos de guerrillas.....	53
a)	Presión al Gobierno Propio.....	53
b)	Afectación al Territorio.....	55
c)	Afectación al Ordenamiento Territorial.....	55
d)	Afectación al Desarrollo Propio.....	55
e)	Desplazamiento Interno	56
7.2.1.2	<i>Presencia de los grupos de Autodefensas</i>	56
a)	Presión al Gobierno Interno	57
b)	Agresión a la Población Humana.....	58
c)	Afectación Espiritual al territorio	58
d)	Afectación al Ordenamiento Territorial.....	59
e)	Afectación al Desarrollo Propio.....	60
7.2.1.3	<i>Presencia de las Fuerzas Armadas Públicas Colombianas</i>	61
a)	Entrada al Territorio.....	61

b)	Afectación al Territorio.....	62
c)	Afectación al gobierno propio	63
7.3	Estrategias culturales para reparar las afectaciones generadas por el conflicto armado y sus procesos conexos	64
8.0	PROGRAMA DE GARANTIAS PUEBLO KÁGGABA	73
8.1	DERECHO AL TERRITORIO: Conservación y protección de la Sierra Nevada.....	74
8.1.1	Garantías de recuperación, protección y manejo ambiental del territorio ancestral	74
8.1.1.1	Garantía Jurídica del territorio.....	74
8.1.1.2	Proceso de recuperación y legalización de tierras	75
8.1.2	Garantías de recuperación y protección ambiental y cultural de las áreas y sitios sagrados del territorio Ancestral	75
8.1.2.1	Garantía de protección de La Línea Negra.....	75
8.1.2.2	Garantía de recuperar los sitios y áreas sagrados	75
8.1.2.3	Garantía de la reparación de sitios sagrados violados	76
8.2	DERECHOS A LA AUTONOMÍA Y A LA AUTODETERMINACIÓN: Garantía para la permanencia del sistema de gobierno propio (ezwama y Nikuma)	76
	Garantías para el reconocimiento y aplicación del sistema de gobierno propio	77
8.3	GARANTIA AL DESARROLLO PROPIO Y A LA IDENTIDAD CULTURAL.....	78
8.2.1	Garantías para el Desarrollo/Identidad Cultural Propia	78
8.2.2	Garantías para reparar los derechos vulnerados a nivel de individuos del pueblo Kággaba	79
9.0	ANEXOS	79

GLOSARIO

Aluna: es el espíritu de las cosas y seres que existen en el mundo material, desde allí se estableció el orden, todo lo que existe en el mundo material, las plantas, animales, agua (mar, ríos laguna, nieve), fuego, aire, tierra, cerros, piedras y el hombre, etc., existieron primero en espíritu, eran como personas (**aluna Kággaba**), tenían la misma esencia o principio, son espíritus de nuestra gran madre espiritual (**aluna jaba**) de donde se creó el Universo.

Confiesos: son procedimientos culturales para prevenir, sanear, restaurar y retribuir espiritual y materialmente la armonía y equilibrio del hombre con la naturaleza, mediante un vaciado de la mente, los pensamientos, los sentimientos, emociones y de todo lo que se percibe con los sentidos. Cuando se confiesa se recoge y entrega todo lo que se ve, oye, dice, piensa, siente, sueña a los sitios sagrados para restaurar ese orden espiritual. Estos trabajos se realizan personas individuales, familias o hasta comunidades enteras dirigidos por los mamos.

Ezwama: es un espacio político desde donde se ejerce la gobernabilidad. En términos generales cuando se habla de **ezwama**, se refiere a un sitio sagrado de importancia central, a un lugar en la parte alta de las cuencas de la Sierra. Tiene una jurisdicción en una parte del territorio ancestral a la que le competen varias zonas, allí es donde reposa el conocimiento de la cultura, ahí está la Ley escrita para el manejo del territorio. Por eso para el Ordenamiento y la Gobernabilidad en el territorio se habla de las jurisdicciones de los **ezwama**, porque desde ahí es donde se legisla.

Kwazhiuman: son las políticas del cuidado, desarrollo, prevención y conservación de toda clase de vida, cosechas y de las semillas propias, tanto de los cultivos y de los animales como de la vida humana. Acorde con el tema de ordenamiento se entiende como la idea del desarrollo propio. De ahí parten varias formas de desarrollo como las ceremonias de **Kwalama** asociadas a las cosechas, donde a través de bailes se recogen los pagamentos para la producción de los cultivos.

Nikuma: son los códigos, formas, normas de organización social y desde donde se aplica, vigila y controla lo que en occidente le llaman justicia, operan de manera complementaria a los **ezwama**. Nikuma también se refiere al pueblo y a las autoridades tradicionales de cada pueblo.

Nujuákala: es lo que se ha llamado sitio sagrado, y eso es una norma, es la fuente del conocimiento y el deber del cumplimiento, bajo la cual se diseña el manejo y uso del territorio. Se refiere al conjunto de montañas y sitios sagrados en un territorio, lo cual conforma un código o norma que orientan las prácticas.

Nujué: es una casa tradicional de reuniones y concentración espiritual comunitaria, y con un privilegio especial dado por la Madre de Origen que su construcción representa el pensamiento colectivo del pueblo, de la comunidad y mantiene una sacralidad de orden, disciplina y relación social. Así cuando se va a construir un pueblo, primero se construye un **nujué**, que tiene en su proceso de construcción requisitos especiales que implican la reconstrucción del Origen, el presente y el futuro del mundo, la sierra y las

personas. El **nujué** funciona como centro de formación social donde se transmiten los principios ancestrales de la pedagogía indígena.

Hay un **nujué** de mamós y **nujué** de autoridades en cada pueblo, y cada uno tiene otro **nujué** complementario donde se reúnen las mujeres.

Pagamentos: Son trabajos, ceremonias o procedimientos tradicionales que se realizan en y hacia los sitios sagrados como retribución espiritual a la naturaleza por el uso que hacemos de sus elementos y es lo que garantiza el equilibrio natural y el bienestar social, a través de cumplimiento de la Ley de Origen.

Sé: es el paso de la oscuridad a la luz, es el “límite” de lo espiritual y lo material, se interpreta como un estado de principio original de todo lo que existe en el Universo, donde están sus códigos de orden y función de ser. Desde **Sé** se marcó el límite del territorio para los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada y que se le ha llamado Línea Negra.

Sénenulang: para nosotros es nuestro territorio ancestral de la Sierra Nevada demarcado simbólicamente por la Línea Negra y conformado por los sitios sagrados situados alrededor de la Sierra en colinas, cerros, en las lagunas costeras, las playas, los pantanos y las desembocaduras de los ríos según lo estableció la Ley **Sé**.

Sewá: Es el instrumento que recibe una persona después de un proceso de estudio y entrenamiento riguroso de conocimiento, sabiduría y aplicación de aspectos específicos Ley de Origen desde los sitios sagrados. Sewá es lo que da la identidad a las personas, son títulos de conocimiento, es lo que le otorga a una persona poder, facultad para ejercer una determinada función, por ejemplo ser autoridad. Cada persona recibe su primer **sewá** cuando es bautizado, que es conectarlo con su sitio de origen que a través del tiempo se mantiene y se conserva para beneficio de sí mismo y de la naturaleza, y con esto forma parte de la colectividad espiritual y comunitaria del Pueblo Kogui.

Shibulama: es el conocimiento del mundo, del territorio y de la organización de la vida humana que parte del Origen del mundo, todo lo que existe tiene un hilo (*shi*), que conecta al Universo infinito. Por eso todos nacemos conectados con un hilo (el cordón umbilical) símbolo de la conexión al Universo. **Shibulama** es como una telaraña que conectada todo lo que existe y le da un orden, un lugar, una ruta.

Tuke, Dake: son los linajes familiares generales y específicos a los que pertenecen las personas y que definen sus funciones y territorios en la sociedad Kággaba. Cada linaje está conectado a un *ezwama*.

Tumas: Es una expresión idiomática mal utilizada del español, que se refiere a piedras fabricadas por la naturaleza desde el origen. Son elementos en cuarzo u otras clases de piedra en distintos colores, tamaños y formas, que representan elementos de la naturaleza, fauna y flora, cultivos y partes de los cuerpos como el agua, los huesos, y la sangre. Conforman una parte de los elementos sagrados y tienen un uso y manejo complejo y riguroso. Tienen vida, una conexión con aluna. Permiten el sostenimiento, manejo y la restauración de todos los elementos en nuestro mundo y cuerpo, elementos que a su vez tienen existencia en el mundo espiritual.

Zhátukwa: Es procedimiento ancestral, propia de nuestra identidad Kággaba, para hacer la consulta tradicional.

ORGANIZACIÓN GONAWINDUA TAYRONA PROPUESTA DEL PROGRAMA DE GARANTIAS PUEBLO KOGUI

1.0 INTRODUCCION

El presente documento responde al desarrollo de los lineamientos del pueblo indígena Kággaba, de la Sierra Nevada de Santa Marta, para la formulación e implementación del programa de garantías del que hace referencia el Auto 004 de 2009 proferido por la Corte Constitucional, en el marco de la superación del estado inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004.

La Corte Constitucional identifica una situación de enorme gravedad que afecta de manera diferencial los derechos fundamentales de los pueblos indígenas por causa del conflicto armado interno que vive Colombia y sus factores conexos, que se traducen en una causa principal causa del desplazamiento y en riesgo de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas.

Como pueblo Kággaba, la importancia de pensar y expresar las afectaciones por causa del conflicto armado, la violencia y los procesos conexos, desde nuestra propia visión, es para identificar los diferentes factores históricos que han estado interviniendo en nuestro territorio ancestral y en la realización de nuestros propósitos de autonomía y desarrollo propio como derechos fundamentales, y que se siguen permitiendo a través de prácticas de imposición económica, social, política y cultural y por tanto provocando situaciones de exterminio físico y cultural de nuestros pueblos.

Para el análisis y realización de estos lineamientos para el Programa de Garantías de los Derechos de los pueblos indígenas, nos basamos en los mandatos de nuestra Ley de Origen, Ley Madre o *Sé* que son los principios y fundamentos culturales para la vida y del territorio ancestral denominado *Sé nenulang*; en nuestro concepto propio de sistema de gobierno interno contenido en los *ezwama*, que son sitios sagrados ubicados en las partes altas de la sierra y que operan como espacios públicos desde donde se administra y ejerce la gobernabilidad; en nuestra organización social de los pueblos y comunidades que son *Nikuma*; y nuestro propio desarrollo y sostenimiento cultural presente en el orden natural que cada elemento de la naturaleza posee y que llamamos *Kwazhiuman*; todo ello se constituye en la base o plataforma para salvaguardar la identidad cultural y nuestro territorio ancestral de la Sierra Nevada.

En relación con lo anterior identificamos una serie de factores que han vulnerado nuestros derechos fundamentales de manera diferencial. La disminución de nuestro territorio ocupado, la afectación de los sitios sagrados, la gúaquería, cultivos de uso ilícito, megaproyectos de desarrollo económico, la imposición de sistemas de gobierno propio y justicia interna sobre los sistemas propios, y la falta de legitimidad y reconocimiento de aplicación de nuestras normas y leyes propias en el ámbito nacional y regional han creado las condiciones dentro de las cuales el conflicto armado cobra mayores efectos sobre nuestros pueblos.

Dentro de este contexto, las afectaciones directas del conflicto armado han agravado las violaciones a nuestros derechos de practicar el gobierno interno, a la autonomía territorial, la justicia propia y el desarrollo propio al interferir con nuestra propia dinámica, causando una amenaza grave a la sobrevivencia de nuestra identidad.

El Programa de Garantías propuesto contempla la reparación de los efectos del conflicto armado sobre los pueblos indígenas tanto a nivel de los derechos individuales como los colectivos, entendiendo que la colectividad del Pueblo Kággaba va más allá de nuestras comunidades y sus miembros, para irrevocablemente incluir el mundo espiritual, el territorio y la naturaleza.

La Constitución del 1991 protege los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de Colombia. Cada etnia tiene una manera de practicar y concebir estos derechos, y por tanto los derechos afectados, como sus formas de afectación son específicos a cada pueblo. Para nuestro pueblo Kággaba, explicamos claramente cuales son nuestros derechos fundamentales, y como han sido vulnerados. Por lo tanto se debe realizar una lectura cuidadosa del documento para generar una claridad sobre el carácter diferencial de nuestros derechos propios.

2.0 MARCO LEGAL

2.1 Derechos de los pueblos indígenas

2.1.1 Derecho Propio

Este Derecho propio es nuestra Ley de Origen, nuestra visión del mundo, de la vida y del territorio, nuestras formas de organización social y política, nuestros usos y costumbres, nuestros pensamientos y aspiraciones, los cuales en este documento describimos para los lectores “occidentales” como cuatro horcones: La Ley de Principios, territorio ancestral, Gobierno Propio y Desarrollo Propio.

Sin embargo, hemos visto como pueblo Kogui, que la interpretación que se ha aplicado a estas garantías ancestrales reproduce a nivel institucional los procesos históricos que han afectado nuestros derechos fundamentales y han generado situaciones de mayor vulnerabilidad ante los actores armados.

Con la política Ambiental en Colombia, el Gobierno tiene la función de garantizar la conservación de la naturaleza, es ahí donde nuestra identidad cultural como protectores y guardianes del equilibrio del Universo ha venido siendo entendida y valorada como ‘ecologistas’. Nosotros entenderíamos que esas dos intenciones pueden coexistir, sin embargo pareciera que para algunos casos esos mandatos no confluyen.

Existe una contradicción o conflicto fundamental entre los derechos constitucionales y la aplicación de estas normas. En la Sierra Nevada tenemos enormes dificultades para la interlocución institucional, en parte debido a la multiplicidad de división político-administrativa del territorio ancestral. La experiencia obtenida nos permite precisar que uno de los matices conflictivos políticos e institucionales se debe a la fragilidad e inconsistencia de la ley de occidente, llámese ley, norma, decreto, resoluciones, constitución o tratados internacionales, etc., cuyas teorías declarativas de reconocimiento y protección del Estado sobre los territorios indígenas quedan a medias y a merced de la inestabilidad de los servidores públicos.

Nuestra experiencia no solamente exige y reclama las obligaciones constitucionales y legales del Estado Colombiano, no solamente esperamos que el otro haga, sino también manifestamos aquello que por principio cultural estamos obligados a cumplir para la conservación de la SNSM.

2.1.2 Referentes Nacionales

- Artículos de la Constitución Política de Colombia:

Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

Artículo 10. Oficialidad de las lenguas indígenas en sus territorios. Derecho a la educación bilingüe e intercultural.

Artículo 68. Derecho a educación respetuosa de las tradiciones.

Artículo 70. El estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país.

Artículo 96. Reconocimiento de los indígenas como nacionales colombianos.

Artículo 246. Las autoridades indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las leyes de la república.

Artículo 329. Los resguardos son propiedad colectiva y no enajenable. La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.

Artículo 330. Los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones: velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y doblamiento, diseñar políticas económicas y sociales en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución, percibir y distribuir recursos, velar por la preservación de los recursos naturales, coordinar los programas y proyectos, colaborar con el mantenimiento del orden público y representar a los territorios ante el gobierno nacional. La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas.

Artículo 357. Los municipios participarán de los ingresos corrientes de la nación. (...). Para los efectos de esta participación, la Ley determinará los Resguardos indígenas que serán considerados como municipios.

- Leyes, Decretos

Ley 89 de 1890. Se estipula la organización de los Cabildos indígenas y de los Resguardos

Ley 21 de 1991. Por la cual se aprueba el Convenio 169 de 1989 de OIT.

Ley 145 de 1994. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe", suscrito en Madrid el 24 de julio de 1992.

Ley 160 de 1994. Por la cual se establecen las condiciones para la protección y restablecimiento de los territorios indígenas en el país, entre otras disposiciones. Capítulo XIV.

Ley 152 de 1994. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.

Ley 397 de 1997. Por la cual se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura.

Ley 691 de 2001. Mediante la cual se reglamenta la participación de los grupos étnicos en el sistema general de Seguridad Social en Colombia.

Ley 715 de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias y se dictan disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud.

Ley 756 de 2002. Se modifica ley 141 de 1994. Artículo 11: cuando en un Resguardo indígena o en un punto ubicado a no más de cinco kilómetros de la zona de Resguardo indígena, se exploten recursos naturales no renovables, el cinco por ciento del valor de las regalías correspondientes al departamento y el veinte de los correspondientes al municipio se asignarán a inversión en las zonas en que esté asentadas las comunidades indígenas.

Decreto 1088 de 1993. Por el cual se regula la creación de las asociaciones de Cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas.

Decreto 804 de 1995. Por medio del cual se reglamenta la atención educativa para los grupos étnicos.

Decreto 2164 de 1995. Por el cual se reglamenta lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos indígenas.

Decreto 1396 de 1996. Por medio del cual se crea la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos indígenas y se crea el programa especial de atención a los pueblos indígenas.

Decreto 1397 de 1996. Por el cual se crean la Comisión Nacional de Territorios indígenas y la Mesa Permanente de concertación con los Pueblos indígenas y organizaciones indígenas.

Decreto 1320 de 1998. Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio.

Decreto 330 de 2001. Por el cual se expiden normas para la constitución y funcionamiento de Entidades Promotoras de salud, conformadas por cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas.

- *Legislación administrativa y ambiental específica para la Sierra Nevada*

Ley 2 de 1959. Por el cual se declaró como reserva natural la Sierra Nevada, en gran parte el territorio ancestral indígena, cuyo objeto era proteger para el país las riquezas naturales, amenazadas por los procesos de apropiación de tierras por parte de los particulares.

En los esfuerzos por hacer entender la necesidad del reconocimiento del ‘territorio de las culturas’ se logró que el Gobierno, con base en el conocimiento indígena conservado por memoria tradicional, expidiera la **Resolución 02 del 4 de marzo de 1973**. Por la cual el Ministerio de Gobierno declara ‘los límites de la reserva simbólica en la “línea negra” y se autorizó a los mamos el acceso a estos sitios para pagar tradicionalmente.

Resolución 0109 de 1980 (INCORA). Por la cual se constituye como Resguardo indígena, un terreno baldío ubicado en la parte nor-oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, jurisdicción de los departamentos del Magdalena y la Guajira, en beneficio de la población indígena Kogui Malayo Arhuaco que lo habita.

Decreto 837 de 1995. Por medio del cual la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y de la Justicia, se asumieron algunos puntos de la Línea Negra con los nombres originales, los necesarios y suficientes para establecer los puntos de demarcación.

La “Línea Negra” recibe su propia denominación en cada una de nuestras lenguas, así como los puntos que la componen, y en esa denominación se encuentra el significado y el sentido que cada uno de los “sitios” representa, como función espacial relativa a todo el resto del territorio y como “puntos” de conexión energética con el resto del Universo. En este sentido no debe entenderse la demarcación de la línea Negra como frontera sino que es un concepto universal y que se ha utilizado para señalar físicamente ni más allá, ni más acá, el territorio ancestral.

Resolución 0621 del Ministerio Ambiente 2002. Define los lineamientos de planificación y gestión ambiental para las tres Corporaciones, incorporando los procesos de Gobierno indígena en la SNSM.

2.1.3 Referentes Internacionales

Convenio 169 de la OIT

Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Informes de los Relatores Especiales sobre la situación de los Derechos humanos y las libertades de los pueblos indígenas (Sr. Rodolfo Stavenhagen 2004 y James Anaya)

2.2 Declaraciones, posicionamientos y acuerdos de los Pueblos indígenas de la Sierra Nevada

Las organizaciones indígenas de la Sierra Nevada, en diferentes momentos hemos expresado nuestro pensamiento, visión y posición frente a nuestro territorio y cultura. Estos documentos son referentes de nuestras formas y maneras de defender y reparar nuestra integridad, y complementan este Programa de Garantías.

Declaración conjunta de las cuatro organizaciones indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta para la interlocución con el Estado y la Sociedad Nacional. CTC 1999

Lineamientos de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada para el manejo ambiental. OGT 1999

Políticas de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. CTC 2002

Acuerdos políticos Consejo Territorial de Cabildos –CTC- y Gobierno Nacional. 2003

Leyuman. Salud indígena para la Sierra Nevada. OGT 2005

Posición del CTC desde la visión cultural indígena ante la crisis humanitaria por causa del conflicto armado. CTC 2005.

Visión ancestral indígena para el ordenamiento territorial de la Sierra Nevada de Santa Marta. CTC 2006

Posición indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta frente a los proyectos multipropósitos Puerto Brisa en Dibulla, represas en Besotes y Ranchería: afectación a nuestras culturas. CTC 2008.

3.0 METODOLOGÍA

3.1 Enfoque Metodológico

La metodología empleada para adelantar todo aspecto de la preparación de los lineamientos del Programa de Garantías del Pueblo Kággaba se basa en nuestra Ley de Origen. La metodología busca aclarar y posicionar esta Ley Propia frente a la temática contemplada en el Programa de Garantías ordenado por la Corte, de forma que nuestras propuestas pudieran ser entendidas y aplicadas en ese contexto.

Así, el trabajo realizado consistió en un auto-cuestionamiento, por lo que el resultado del documento contiene y nace de nuestra propia Ley de Origen. A través de este Programa y así como nosotros mismos hemos aprendido del proceso, la sociedad occidental puede aprender y cuestionarse sobre la importancia y su relación con estos mismos principios Universales de la naturaleza que presentamos y practicamos en cada una de nuestras vidas diarias.

A partir de la socialización del Auto 004, surgió la orientación metodológica de basarse en cuatro horcones principales de la identidad como Pueblo Kággaba, a saber La Ley de

Principios, el Territorio Ancestral, el Gobierno Propio y el Desarrollo Propio. Así. El desarrollo tanto de la Línea Base como de las propuestas de reparación se realizó en términos de estos cuatro horcones, para generar una continuidad conceptual entre nuestros principios ancestrales, sus afectaciones y sus reparaciones.

Nuestra preocupación fundamental siempre ha sido la pervivencia en nuestro pueblo de la Ley de los Principios, por lo tanto desde el inicio del trabajo, consultamos con esta misma Ley para tener claridad de qué forma deberíamos demostrar cómo el conflicto armado y sus procesos conexos han afectado la misma, y qué medidas se debe implementar para protegerla.

Quedará claro que estamos analizando las afectaciones del conflicto armado sobre los fundamentos de nuestras razones más profundas de existencia como Pueblo Kággaba. Desde el inicio del trabajo, las consultas de nuestras autoridades espirituales indicaron que no deberíamos concentrarnos en detallar todos los efectos materiales del conflicto armado sobre el Pueblo Kogui y buscar soluciones de reparación desde las ópticas de la sociedad occidental, sino más bien, buscar desde nuestra visión para entender como el conflicto armado ha afectado la Ley de Origen, y cuáles serían las medidas que la misma ley de origen exige para su propia reparación.

Así que el Programa de Garantías y su ejecución tienen que ser una extensión de nuestro pensar como pueblo. Nosotros proponemos las estrategias a través del cual el Gobierno Nacional puede apoyar en el proceso de reparación, pero siempre articulado de manera acorde con nuestros fundamentos. El trabajo es también un análisis y reflexión interna sobre como nosotros mismos tenemos que enfrentar y reparar estas vulneraciones y fortalecernos para ayudar que no vuelvan a suceder.

El conflicto armado y sus procesos conexos han afectado nuestro pueblo a múltiples niveles y en las múltiples maneras en que estamos articulados con la sociedad occidental. A su vez el conflicto genera afectaciones puntuales a nivel personal o del territorio, que en su esencia debemos tener en cuenta también en los ámbitos de nuestra propia ley, y su articulación con las instancias políticas, normativas, económicas y culturales de la vida nacional, regional y local.

Por lo tanto nuestra metodología incorpora varios escenarios de análisis, y de participación colectiva. El Cabildo Gobernador Kogui lidera el proceso de preparación y consulta tradicional, apoyado por el coordinador del equipo de base y sus integrantes designados por la etnia. Sin embargo es de suma importancia aclarar que los miembros del equipo de trabajo son simples facilitadores del proceso de consulta y formulación basada en un proceso de construcción colectiva entre los Mamos, autoridades y comunidades Kággaba.

Podemos hablar de las siguientes facetas del trabajo. 1) Proceso de Socialización y orientación. 2) Proceso de diagnóstico, análisis y formulación de propuestas. 3) Consulta de las propuestas.

3.2 El Programa de Garantías como proceso de diagnóstico y análisis colectivo

Acorde con este planeamiento, realizamos un proceso de socialización en primera instancia, al nivel del gobierno interno en los ezwama (espacios mayores de toma de decisiones), sitios sagrados y con los mamos; continuamos ante las autoridades de cada cuenca, luego extendiendo el proceso hacia las comunidades y los demás integrantes de la OGT. La socialización del Auto 004 conllevó de forma simultánea realizar un análisis colectivo de la temática principal contenida allí, los derechos vulnerados, estrategias de reparación y reflexiones sobre la historia y la proyección hacia el futuro del Pueblo Kággaba.

La socialización del Auto 004 fue desarrollado de la siguiente manera: En el mes de Septiembre de 2010 se expuso ante las instancias directrices de la etnia Kággaba, para determinar la mejor manera de iniciar el proceso ante las autoridades espirituales y los sitios sagrados de nuestra etnia. Los mamos definieron el ezwama indicado para realizar la presentación a nivel espiritual, Guamaka, y desde allí se realizaron una serie de pagos en sitios sagrados, que representan la totalidad del territorio Kággaba en sus niveles alto, medio y bajo. Así, aseguramos que cada paso de la preparación de los lineamientos del Programa sea la expresión de la Ley de los Principios.

Luego, durante Asambleas Generales del Pueblo Kogui, realizamos un análisis de qué significa el Auto 004. El término de “Programa de Garantías” no era muy claro y exactamente ¿que íbamos a garantizar?, dentro de nuestro enfoque era imposible simplemente hacer y presentar una lista de medidas de reparación y sus causas.

Concluimos que teníamos que basarnos en nuestra propia “Garantía Ancestral”, y articularlo al Programa de Garantías. Nuestro programa se basará en identificar cuáles y como los derechos ancestrales de la Ley de Origen han sido vulnerados: El manejo del territorio ancestral, sus sitios sagrados y ezwama, el Gobierno Interno y mecanismos propios de derecho interno comunitario, y el Desarrollo Propio. Las autoridades y líderes Kággaba participantes socializaron el trabajo del Auto 004 ante los demás mamos, autoridades y comunidades de todas las cuencas del territorio ancestral, así asegurando su difusión y conocimiento en todos los pueblos de la etnia Kággaba.

Durante una serie de reuniones comunitarias o “talleres” analizamos los principios vulnerados de la Ley de Origen y los aspectos de los derechos económicos, sociales, culturales, territoriales y de gobierno vulnerados, tanto por el conflicto armado, como por los procesos generales en los cuales se encuentra insertado el conflicto desde la llegada de los españoles a nuestro territorio.

En estas instancias, realizamos de manera colectiva un análisis de los derechos espirituales y materiales vulnerados y como el conflicto armado había incidido en estas vulneraciones, basados en casos específicos. Se reflexionó ampliamente sobre cuál es la Garantía Interna para la permanencia del pueblo Kággaba, y esta se definió como la capacidad de los mamos de aplicar la Ley de Origen desde los ezwama y sitios sagrados a todo aspecto de la vida de la naturaleza y de las comunidades, familias y personas.

Se formularon guías de temas para realizar el diagnóstico de la afectación de los derechos fundamentales por causa del conflicto armado en cada una de las cuencas. En

las cuencas Kággaba que el equipo coordinador no pudo visitar, sus líderes realizaron reuniones con las autoridades y mamós, y reportaron al equipo información específica y general sobre cada región.

Las autoridades no estaban interesadas en realizar un censo exhaustivo de todas las instancias de vulneraciones por el conflicto armado, ya que este documento no se trata de presentar “una denuncia”. Desde esta óptica y con la información suministrada de cada uno de nuestras zonas, nos dimos cuenta que las afectaciones del conflicto armado y sus procesos conexos tenían patrones replicables sobre la totalidad de nuestra etnia y con base en esto preparamos la “línea base”.

3.3 Formulación de las propuestas

Los estrategias de reparación propuestas las fuimos identificando de manera simultánea durante los mismos talleres de análisis y socialización, en la medida que reflexionábamos las instancias de vulneraciones. Durante las reuniones comunitarias y trabajos con autoridades, se hizo evidente que las estrategias de reparación no eran nada distintas de las propuestas que nuestro pueblo Kogui, junto con la Organización Gonawindúa Tayrona, nuestras autoridades y el CTC, habíamos estado adelantando y proponiendo hace años en distintos procesos de concertación a nivel institucional entorno al manejo y conservación de la Sierra Nevada. Ahora, en el nuevo contexto del Auto, lo que implicaba un proceso de analizar cuáles de estas propuestas tenían sentido dentro del enfoque de reparaciones del conflicto armado y sus procesos conexos.

Formalización de los lineamientos para el Programa de Garantías:

Una vez formuladas y sistematizadas estas propuestas, se regresó a las autoridades tradicionales y Mamós para su consulta. En reunión, ellos ratificaron la propuesta, con el entendimiento que las afectaciones de la Ley de Origen son difíciles de reparar, y que estamos presentando cuáles son las condiciones básicas dentro de las cuales podemos pervivir como Pueblo Kággaba, y que el Gobierno Nacional debe cumplir con estas condiciones.

Así, hemos avanzado en una posición que genera los lineamientos y estrategias para realizar ciertas reparaciones de los efectos del conflicto armado sobre nuestros derechos colectivos e individuales. Queda claro que en la medida que se implemente el Programa de Garantías, habría que continuar el mismo proceso desde nuestra ley de principios, de análisis, orientación y ajuste que realizamos para preparar el Programa, durante su implementación. El proceso de consulta es permanente.

Nuestras propuestas se generan desde un enfoque de reparación de nuestra Ley de Origen. Este proceso por su misma naturaleza no puede ser concebido como negocio, o mecanismo de generar proyectos y programas. Más bien el Gobierno Nacional puede apoyar algunas de estas estrategias de manera que se fortalezca nuestra identidad como pueblo.

Nuestro programa también ha sido alimentado y discutido en espacios de encuentro con los Cuatro Pueblos Ancestrales de la Sierra Nevada, teniendo en cuenta que todos compartimos los mismos principios ancestrales. El objetivo es generar una propuesta conjunta para la Sierra Nevada de Santa Marta, y eventualmente a nivel nacional.

Sin embargo entendemos que dentro de los procesos de ajuste para realizar un documento único nacional, se puede perder la orientación de nuestro Programa de Garantías para el Pueblo Kogui. Por lo tanto, nuestra propuesta se constituye también como documento de Programa de Garantías del Pueblo Kággaba, y se deben garantizar su cumplimiento.

4.0 IDENTIFICACION

4.1 Descripción de asentamientos

La población Kággaba está conformada por 15 mil personas organizadas en 42 asentamientos, ubicados principalmente en la cara norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, en las cuencas media y alta de los ríos Tukurinca, Frío, MendiHuaca, Buritaca y Don Diego en el Departamento del Magdalena, Palomino, Santa Clara, Garavito, San Miguel, Jerez y Tapias en la Guajira y Guatapurí en el Departamento del Cesar.

Actualmente se tienen centros poblados desde los 150 msnm hasta el páramo, pero el territorio ancestral llega hasta más allá del mar, en el ámbito demarcado por La Línea Negra.

Ver Mapas Anexos de comunidades, cuencas y figuras de ordenamiento.

4.2 Descripción de nuestra economía

Nuestra economía es de subsistencia, cosechamos en unidades de producción agrícolas familiares y comunitarias para el consumo diario de las familias, para el intercambio de productos entre las comunidades de los diferentes climas y para el sostenimiento de las actividades colectivas como reuniones, arreglo de camino, construcción de casa, puentes, *nojué*, pagos y confesos colectivos.

Cultivamos con técnicas tradicionales, asociadas a los diferentes ecosistemas, así en el páramo tenemos papa, arracacha, col, manzanilla, piña, en las partes más templadas frijol, maíz, guandú, guineo, malanga, ñame, batata, Kanzhi y *jañú* (coca de uso tradicional), y en las partes más bajas y calientes tenemos aguacate, yuca, caña con la que sacamos la panela, maíz, plátano, frijoles y algunos frutales.

También se explotan los cultivos de café dejados por los colonos en las fincas que cultivaron en territorios indígenas y que hoy se han adquirido a través del saneamiento y la ampliación del Resguardo. El café es casi el único producto que se comercializa y que genera excedentes monetarios con los que se adquieren la hilaza de algodón para tejer los vestidos, utensilios de cocina, herramientas agrícolas (palas, picos, machetes, hachas etc) y se compra el aceite, arroz y sal principalmente. Últimamente en las cuencas de Santa Clara y río Ancho, principalmente, también se comercializa la malanga y la panela y a veces ganado.

Se crían animales domésticos como los marranos y las gallinas, algunas familias tienen caprinos y bovinos a pequeña escala, que son mantenidos a través de técnicas culturales para la prevención y curación de enfermedades.

La seguridad alimentaria se basa en el origen de la producción que está asociado a los sitios sagrados, de ahí que cuando hablamos del *kwalama* del subsuelo nos estamos refiriendo a todas las ollas de barro que están enterradas en las distintas cuencas, esas ollas contienen en su interior las figuras que representan las semillas originales de toda clase de especies animales y vegetales, también hay figuras plasmadas en piedra como mapas y otros elementos o formaciones de origen natural que son las directrices para el manejo del territorio, de su conocimiento y uso depende la soberanía alimentaria.

Muchos objetos están dibujados o pegados en los diseños de esas olla de barro, eso simboliza la biodiversidad que asocia el *kwalama*; estos objetos representan las madres y los padres originales y a través de ellos es que se conectan todas las especies con su origen en el mundo espiritual, son los que mantienen y de dan la fuerza a los alimentos, por eso en esos sitios sagrados es en donde se piden los permisos y se legalizan las actividades de caza de animales, de siembra y recolección de cosechas y para que se mantengan las semillas en todo el territorio ancestral, de ahí que estos sitios se convierten en bancos de semillas porque está la vida y permanencia de las semillas.

De ahí que nuestro posicionamiento es recuperar los sitios sagrados, especialmente los de la Línea Negra, ya que estos son los lugares autorizados, legalizados para pagar y sostener la producción y consumo de alimentos. Esto está bajo la Ley de Origen, por eso no estamos de acuerdo con el asistencialismo y los métodos de los programas de seguridad alimentaria externos porque perderíamos el eje de la soberanía alimentaria.

4.3 Descripción de de los datos de población

GONAWINDUA ETTE ENNAKA IPS INDÍGENA-ORGANIZACIÓN
GONAWINDUA TAYRONA

POBLACIÓN DEPARTAMENTO/MUNICIPIO		KOGUI CUENCA/COMUNIDAD		TOTAL ETNIA		POR No. Flias POBLACION	
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CUENCA	COMUNIDAD	ETNIA	No. Flias	POBLACION	
GUAJIRA	DIBULLA		Mamarongo	KOGUI	127	570	
			Total Cuenca		127	570	
		Tapias	Nulimake	KOGUI	40	190	
			Total Cuenca		40	190	
		TOTAL MUNICIPIO DE RIOHACHA				167	760
	Riohacha		Ulimaka	KOGUI	87	464	
			Parquecito	KOGUI	32	184	
			Total Cuenca		119	648	
		Jerez	Duminguera	KOGUI	31	181	
			Bongá/S Pedro	KOGUI	83	373	
			Seminazhi	KOGUI	194	991	
			Santa Rosa	KOGUI	69	397	
			Zhinkwamero	KOGUI	31	181	
			Luaka	KOGUI	223	1123	
			San Antonio	KOGUI	163	867	
			Pueblo Viejo	KOGUI	178	1064	
			Nuviyaka	KOGUI	82	388	
			Total Cuenca		1054	5565	
		Sta Clara/Ancho					
		Palomino	Taminaka	KOGUI	172	996	

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CUENCA	COMUNIDAD	ETNIA	No. Flias	POBLACION	
			Kasakumake	KOGUI	32	196	
			Umandita	KOGUI	33	166	
			Seywiaka	Kogui	En proceso de asentamiento		
			Nimaizhi	KOGUI	66	378	
			Total Cuenca		303	1736	
		TOTAL MUNICIPIO DE DIBULLA			1476	7.949	
		TOTAL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				1643	8.709
	SANTA MARTA	Palomino	Jiwatá	KOGUI	28	166	
			Coquito	KOGUI	32	154	
			Total Cuenca		60	320	
		Don Diego	Uluezhi	KOGUI	104	619	
			Ablezhi	KOGUI	45	287	
			Chivilongui	KOGUI	38	207	
			Total Cuenca		187	1113	
		Buritaca	Mutanzhi	KOGUI	40	230	
			Total Cuenca		40	230	
		Mendihuaca	Duanamake	KOGUI	16	100	
			Total Cuenca		16	100	
		TOTAL MUNICIPIO DE SANTA MARTA				303	1.763
		CIENAGA	Tucurínca	Sn. Antonio de M	KOGUI	102	500
				Cherúa	KOGUI	52	303
				Mamarongo	KOGUI	59	294
				Munkwawimaka	KOGUI	14	87
				Palestina	KOGUI	15	73
				San Javier	KOGUI	6	45
				Total Cuenca		248	1302
	TOTAL MUNICIPIO DE CIÉNAGA			248	1302		
TOTAL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA				551	3.065		
TOTAL POBLACIÓN ORGANIZACIÓN GONAWINDUA TAYRONA (Dpto. GUAJIRA Y MAGDALENA)					2194	11.774	
Fuente:							
Base de Datos de Gonawindua Ette Ennaka IPSi-Empresa de Salud de la Organización Gonawindua Tayrona							

POBLACIÓN KOGUI TOTAL DEPARTAMENTO CESAR/MUNICIPIO/CUENCA/COMUNIDAD						
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CUENCA	COMUNIDAD	ETNIA	No. Flias	POBLACION
CESAR	Valledupar	GUATAPURI	Surivaka	KOGUI	660	3.377
			Awingue	KOGUI		
			Maruamake	KOGUI		
			San José de Maruamake	KOGUI		
			Chendukwa	KOGUI		
			Sarachui	KOGUI		
			Pueblo Hernández	KOGUI		
			Nakalindua	KOGUI		
			Nevadita	KOGUI		
			Mamangueka	KOGUI		
			TOTAL			

RESUMEN TOTAL DE POBLACIÓN KOGUI EN LA SIERRA NEVADA

DEPARTAMENTO	No. Comunidades	TOTAL POBLACIÓN	TOTAL FAMILIAS
GUAJIRA	18	8.709	1.643
MAGDALENA	13	3.065	551
CESAR	11	3.377	660
TOTAL	42	15.151	2.854

5.0 COSMOVISION

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA VIVENCIA CULTURAL

Teniendo en cuenta que el análisis y la formulación de una propuesta de programa de garantías para el cumplimiento de los Derechos Humanos, debe basarse y desarrollarse desde el sistema de identidad propia Kággaba, basado en la Ley de Origen¹, aquí resumimos y presentamos los conceptos básicos de este conjunto de leyes que forman la propia garantía ancestral para la sobrevivencia de la identidad de nuestras comunidades.

Es importante anotar que esta Ley de Origen no está escrita en palabras, sino que en los códigos de nuestro territorio ancestral y que se practica de manera diaria entre nuestros mamós y comunidades. El ejercicio de escribir esta garantía es difícil y contradictorio con su esencia, sin embargo lo realizamos para explicar a la Corte Constitucional, a las instituciones del Estado, al Gobierno Nacional y al conjunto de la sociedad, la esencia de nuestra garantía para la sobrevivencia de nuestro pueblo. Pero no solamente es esto, es también el resultado de una reflexión y análisis comunitario sobre quiénes somos y cómo estamos expresando y practicando nuestra identidad cultural.

Así, los Principios Kággaba, solo para comprensión hacia afuera, los hemos expresado en cuatro horcones principales. Cada uno es inseparable del otro, y es lo que sustenta y desarrolla la vida Kággaba día a día, no son mitos, historias o leyendas de un pasado, esto es la praxis viva de una cultura y son por lo tanto nuestros derechos fundamentales para nuestra permanencia física y cultural:

Ley de Principios Espirituales	Le sé kazhin, sé shiblama: Ley de Origen o Sé	Es el principio y la Ley de Origen Espiritual y material
Organización Territorial	Sé shizha:	El espacio espiritual de la Línea Negra
	Sé nenulang	El territorio ancestral de la Sierra Nevada, demarcado por la Línea Negra como ámbito territorial que no es solo un límite o borde
	Nujuákala	Son los cerros que son sitios sagrados que mantienen las relaciones y conexiones del territorio ancestral
	Séshi	Es el código espiritual del territorio
Gobierno Interno	Ezwama	Sitios sagrados de espacios de organización espiritual y material para el ejercicio del gobierno político –administrativa territorial.
	Tuke y Dake: Linajes: Cada individuo pertenece a una casta o Linaje, lo que le da la función de ser en la sociedad y con la naturaleza.	Los linajes masculino y femenino se fundamentan por las jurisdicciones, competencias y funciones de la sociedad indígena en el territorio ancestral. Está relacionado con los sitios sagrados, porque allí se deben cumplir las obligaciones de origen y desde donde se adquiere el conocimiento.
	Nikuma	La organización colectiva de los pueblos y sus autoridades para el ejercicio de las funciones públicas en el territorio ancestral
	Makú	Autoridad Tradicional a nivel general encargado de mantener la unidad y el orden social y territorial
	Júgukwi	Autoridades tradicionales encargados de vigilar y controlar el orden en las comunidades
Desarrollo y Sostenibilidad Propia	Kwaliuman	Las políticas de sostenibilidad del desarrollo propio de las comunidades, la gente de la naturaleza, el agua, el aire, y la agricultura
	Kwalama	Código del desarrollo de toda actividad humana, como el

¹Ver documento VISION ANCESTRAL INDÍGENA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA. Consejo Territorial de Cabildos, Sierra Nevada de Santa Marta, Organización Gonawindúa Tayrona – OGT, Confederación Indígena Tayrona – CIT, Organización Indígena Kankwama – OIK, Organización Wiwa Yugumaian Bunkwanarrúa Tayrona – OWYBT, Valledupar, 17 de Mayo de 2006.

5.1 Ley de Origen Espiritual y Ley de Principio natural (Sé shibulama)

Para nosotros todo lo que existe materialmente ha existido desde siempre en espíritu, al darse la materialización del mundo, todo quedó ordenado y con funciones claras, por lo tanto el ordenamiento del territorio y las formas de vida están escritas en los códigos de la naturaleza, en lagunas, piedras, cerros, canto de los pájaros, sonido de la brisa, etc. y que nuestros mamos conocen y manejan espiritual y materialmente. En estos códigos se encuentran los lineamientos para la educación o formación propia, para la organización y mantenimiento del bienestar social, para el cuidado de la naturaleza y para toda existencia física y espiritual.

A partir de aquí se desarrolla nuestra capacidad de ejercer dominio en el territorio y de cumplir nuestras funciones tal como fue ordenado ancestralmente para nosotros, por lo tanto el proceso de análisis de afectación a nuestro territorio y cultura, así como la búsqueda de soluciones, requieren la valoración y cumplimiento del orden espiritual de La Ley de Origen.

La Ley de Principio natural, es la que no hacen las personas sino la que ordena el mundo de manera natural, esta ley ordena a los individuos, el territorio, a los sitios, espacios y tiempos que regulan la vida indígena, por lo tanto el cumplimiento de los deberes y derechos y la resolución de los conflictos para nosotros los indígenas se da en el cumplimiento de ese orden natural, a través de la observancia de la naturaleza. Se refiere a la interacción de los seres espirituales para llegar al nacimiento y el desarrollo de lo que existe en el mundo material.

Para hablar de garantías, el pueblo Kággaba se basa en el concepto de *Sé*, que aproximadamente se puede traducir como “origen en pensamiento”, antes de que existiera el mundo material, así cada cosa o comportamiento en nuestro mundo tiene un código, o estado de Ley Sé, que indica como es la forma de organización de cada elemento. De ahí nace la “Organización Gonawindúa Tayrona”, que representa a nuestro cabildo.

Cada elemento que corresponde a la vida humana y comunitaria y cada faceta en la naturaleza tiene su propio origen en “*Sé*”. Por ejemplo, hay una ley *Sé* para cerros, el agua, cosechas (*kwalana*), gente, arboles, poporear, dormir, organización (*Shibulama*), las ceremonias tradicionales, todo ya tienen su plan de “*Se*”. Para materializarse y desarrollarse cada cosa tiene que organizarse según su propio código de “*Sé*”.

Para realizar esta tarea, los Mamos deben realizar “trabajos” a través de procedimientos que solo ellos conocen en *aluna* (espíritu) para consultar el origen en pensamiento de cada elemento en el mundo humano, y en la naturaleza manejan materiales sagrados “*sewá*”. Estos materiales permiten comunicarse con el mundo espiritual, y mantener el equilibrio con el mundo material, así evitando el conflicto. Cada ser tiene su origen y desarrollo desde este origen espiritual, y como tal tiene su “*sewá*”, así que cada persona en la comunidad Kogui es a la vez material y es sagrado, con su origen en *Aluna*.

5.2 Territorio Ancestral (Sé nenulang)

Es el espacio concebido desde nuestros orígenes como Madre, es el mapa tradicional que contiene los códigos fundamentales para la vida y permanencia cultural, donde se recrea de manera permanente los principios y preceptos que estructuran la identidad de los pueblos indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Este territorio ancestral está dado por la Línea Negra definido por los sitios sagrados que además también hacen parte del territorio ancestral. La “Línea Negra” recibe su propia denominación en cada una de nuestras lenguas, así como los puntos que la componen, y en esa denominación se encuentra el significado y el sentido que cada uno de los “sitios” representa, como función espacial relativa a todo el resto del territorio y como “puntos” de conexión energética con el resto del Universo. En este sentido no debe entenderse la demarcación de la línea Negra como frontera sino que es un concepto universal y que se ha utilizado para señalar físicamente ni más allá, ni más acá, el territorio ancestral.

Los sitios sagrados, *Nujuákala*, son espacios que contienen las normas de uso y manejo del territorio y los deberes de la población, están en los nacimientos y desembocaduras de ríos, cerros, lagunas, cuevas, rocas, árboles, y otros elementos, cada uno es una madre o padre espiritual de los seres de la naturaleza. En su conjunto y de forma articulada forman parte de un solo cuerpo, *sé nunulang*. De la salud de cada uno de estos sitios, depende el equilibrio del Universo. El flujo de conexiones entre ellos es lo que le da el sentido y funcionamiento al territorio ancestral, para mantener esto, los Mamos “pagan” a cada madre en cada sitio, manteniendo así la misión de cuidar y preservar el territorio de la Sierra Nevada.

Los sitios sagrados tienen una jerarquía desde la parte alta, media y baja de la Sierra y desde allí cumplen sus funciones. Los sitios sagrados principales, ubicados en las partes altas de las cuencas, son los *ezwama*: espacios políticos desde donde se ejerce la gobernabilidad para el ordenamiento territorial y social, estos espacios siempre han sido ocupados por los mamos, desde allí se organiza el gobierno interno de acuerdo a las jurisdicciones espirituales y materiales de cada zona de la Sierra Nevada. Dentro de la jurisdicción de cada *ezwama*, están conectados diferentes sitios sagrados que tienen competencias para organizar cada elemento presente en la cuenca, las comunidades y hasta los espacios familiares. Así mismo, en la Línea negra, como es Jukulwa, Taganga, etc, y en el piedemonte existen otros sitios sagrados principales para organizar las jurisdicciones, como son Teyuna (Ciudad Perdida), Teyku (Pueblito), y Duanama, para nombrar solamente algunos principales.

Los sitios sagrados para nosotros son puntos en nuestro territorio ancestral en donde existen o habitan algunos seres espirituales de la madre. El concepto de “sitios sagrados” no tiene un nombre en nuestro idioma, sino cada sitio tiene su nombre propio, por ejemplo “*Jaba Jukulwa*” – la madre de la salud de los bosques y personas. Tampoco existe la palabra “sagrada” en nuestro idioma, ya que el ser espiritual que habita cada sitio es a su vez el código, o la ley de “*Se*” específico de un elemento en la naturaleza, por ejemplo de “árboles”.

Para nosotros la palabra “sagrado” se aproxima a “intocable” o de manejo especial. El mamo debe interpretar y luego realizar trabajo espiritual para garantizar la salud de este elemento y luego deja en cada sitio los elementos materiales que ha “pagado” para conectar el mundo material con el espiritual. El sentido de realizar los pagos en los sitios sagrados es para compensar, retribuir a la naturaleza por los bienes prestados y que es un deber de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada.

En los sitios sagrados están los materiales que los mamos hace tiempos inmemorables han trabajado a nivel espiritual para mantener la salud de cada sitio, y los elementos de la ley de Se que le corresponden. El sitio sagrado se alimenta con estos “pagamentos” en espiritual, y con todo pensamiento dirigido a esta entidad espiritual. Cada sitio también puede tener su “*sewá*” que facilita su conexión espiritual según su función con el resto del territorio ancestral. Todos estos materiales acompañan a los dueños espirituales de cada sitio, les da su fuerza y capacidad de aplicar la Ley de Origen en el mundo material, es por eso que al guaquear o saquear estos materiales el carácter espiritual del territorio se debilita.

La intervención negativa en un sitio sagrado causa su desarticulación con los demás sitios, se rompe la conexión espiritual con los demás, impidiendo el correcto movimiento de su función, se pierde así la comunicación del mundo material con el mundo espiritual, entonces el sitio se enferma, la gente empieza a enfermarse y empiezan a haber desastres naturales (fuertes lluvias, sequía, derrumbes, incendios, se mueren los animales, se pierden las cosechas, etc.). Los mamos deben consultar para definir cuales pagos y trabajos para reparar material o espiritualmente daños al sitio, solamente se hace como parte del trabajo consultado por los mamos para lograr la reparación espiritual; estos trabajos pueden demorar años. Intervenciones fuertes pueden constituir daños irreparables que afectan permanentemente la salud del territorio y la población indígena.

5.3 Gobierno propio (ezwama y nikuma)

La gobernabilidad se fundamenta en los *ezwama*. Ellos son la base y principio del orden, son los sitios sagrados son los sitios desde donde hacemos el estudio y la organización de nuestras comunidades y de los linajes originarios de nuestras gentes, son los espacios políticos donde se encuentra toda la normatividad para organizar y desde donde se ejerce el gobierno propio. La ley del Gobierno Propio se ejecuta desde *Nikuma*, la organización de los pueblos, aquí las autoridades tradicionales de cada comunidad deben encargarse de vigilar, controlar y sancionar para que cada miembro cumpla con los mandatos de la Ley de Origen, y de administrar la justicia propia basada en las normas dictadas por el territorio e interpretados por los mamos.

Medios y procedimientos para realizar una consulta tradicional:

Consulta a través del zhátukwa y sewá: Zhátukwa y Sewá, son los instrumentos o herramientas que los mamos y autoridades responsables de operar y administrar utilizan como puente para escuchar las leyes dictadas por el mundo espiritual. Todas las acciones en nuestro territorio son sometidas a consulta a través del zhátukwa, el mamo es el que hace la consulta e interpreta lo que la Madre dice, pero no hacemos consulta para tumbar un cerro, sino que se realiza teniendo en cuenta que el territorio es sagrado. Se realiza la consulta a la ley de origen para escuchar lo que dice el ámbito espiritual

qué hay que hacer para no violar las normas escritas en cada sitio sagrado. Con base en esto, el mamo sabe qué trabajos materiales (como cortar árboles, cultivar, hacer casa, etc.) se pueden realizar, y qué trabajos espirituales (saneamiento, curación, pagamento, retribución, compensación, prevención, etc.) las personas tienen que realizar para estar en equilibrio con la tierra y no generar enfermedades y conflictos que podrían surgir a nivel de la naturaleza y las comunidades.

La concertación interna: Los mamos deben realizar sus consultas en grupo según el tipo de sitio sagrado o problema que van a consultar. Un nivel sería los mamos de una comunidad, otro sería los Mamos de una cuenca, otro nivel sería la jurisdicción de un *ezwama*, de un territorio, hasta toda la Sierra. Aquí todos los mamos, cada uno con su *zhátukwa* y *sewá* consultan para llegar a un consenso, y cuando todos los *zhátukwa* apuntan en el mismo sentido, se entiende que ya se hizo la concertación.

Antes de realizar la consulta, se realizan una serie de reuniones comunitarias dirigidas por las autoridades de cada comunidad, para analizar cuáles son las opciones y alternativas disponibles para realizar un trabajo o enfrentar un problema. Estas alternativas se analizan en la consulta para definir la más viable y los trabajos en espiritual que se deban realizar para lograr el propósito del camino que resultó favorecido en la consulta.

Una vez que se realice la consulta y la concertación se considera que está definida el camino acertada desde la misma Ley de Origen. No hay necesidad de repetir la consulta, ni se deben realizar actividades que no estén de acuerdo por lo dicho en la consulta.

Espacios y Autoridades Legítimas:

La instancia plena de concertación y consulta del Pueblo Kogui es la Asamblea General de los Mamos y autoridades, nombrados a través de *zhátukwa* de cada comunidad, junto con los directivos de la Organización Gonawindúa Tayrona - OGT. Esta organización representa el conjunto de autoridades y Mamos del territorio Kogui, quienes en su conjunto eligen el Gobernador, y los directivos de cada área de la OGT. Para tratar temas que tienen relación solamente con una cuenca o una comunidad, se realizan asambleas de cuenca o comunidad. Para tomar decisiones relacionadas con instituciones que no sean del Pueblo Kogui, o con el territorio o el pueblo Kogui, tal como la consulta previa, solamente se puede consultar con la Asamblea General del Pueblo Kogui, acompañado por el Gobernador Kogui como autoridades legítimas.

Cada *ezwama* tiene una jerarquía y jurisdicción y desde ahí es donde se legisla, esto es lo que define la estructura política, administrativa, social y cultural del pueblo Kogui, así el *ezwama* de **Surivaka**, ubicado en la cuenca del río Badillo, es el designado para realizar consultas que impliquen a todo el Pueblo Kogui, **Makutama** (río San Miguel) es para el gobierno interno, donde se forman las autoridades, desde **Jukumeizhi** (Río Palomino) se organiza toda la vida del ser Kággaba, **Guamaka** (río Garavito) donde se fortalece y evoluciona la vida espiritualmente. Estos cuatro *ezwama* principales son espacios sagrados colectivos y públicos. **Bunkwangeca** (comunidad de Pueblo Viejo) es donde amaneció la vida material y es el centro de la población Kogui, desde allí se dispersó el resto de la etnia al territorio ancestral. Es en estos sitios donde se deben

realizar las consultas sobre los grandes temas que afectan a todo el pueblo Kogui o a los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada.

Asociado a cada ezwama principal hay otros ezwama y sitios sagrados como servidores públicos que conforman una red. Por ejemplo al ezwama de Guamaka están asociados Chiraca, Moraka, Mamarongo, y Pueblito. Tenemos que fortalecer esta red de espacios públicos y colectivos para que pueda funcionar la consulta y el gobierno propio desde el territorio. El mamo no puede consultar temas generales a nivel personal, sino que toda consulta debe realizarse a nivel de este red de espacios “públicos”. Así mismo un dirigente de la OGT no puede tomar una decisión personal para realizar un acuerdo con una institución o aprobar un decreto que afectaría a los indígenas. La ley de origen no permite la toma de estas decisiones a nivel personal, sino que es a través de la consulta del zhátukwa ejercida por los mamos en estos espacios públicos.

En esta red están los códigos para el “plan propio” de desarrollo interno Kogui y desde allí se definen y orientan las posiciones políticas. Es de allí que definimos toda propuesta que debemos aprobar los Kogui, tanto a nivel interno, como a nivel externo y todo proyecto ya sea plan de salud, educación, tierras y desarrollo propio. Así mismo, este documento para el Auto 004 de la Corte Constitucional está concertado y formulado de acuerdo con estos “espacios públicos”, entendido que la consulta es permanente y siempre acompaña cualquier adelanto futuro del Programa u otras actividades.

El Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta –CTC- representa la unidad de los cuatro pueblos basada en los principios de la Ley de Origen, y se concibió como un “espacio para la interlocución con el Estado y la sociedad nacional en torno al manejo del territorio tradicional de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra”. Así las funciones que tiene este espacio incluyen el ejercicio al derecho a la participación y el derecho a la autodeterminación en los procesos de definición de medidas administrativas o legislativas que adelanten las instituciones y que afecten el territorio ancestral de la Sierra Nevada.

Todos los megaproyectos económicos que se desarrollen dentro de la Línea Negra, como los monocultivos, explotación minera, turismo, explotación portuaria, represas, etc., y los proyectos de ley que afecten los cuatro pueblos deben ser debidamente consultados en el marco del CTC.

5.4 Desarrollo y Sostenibilidad Propia (*Kwazhiuman*)

Es el escenario del desarrollo del orden natural, *Kwazhiuman* es el principio desde donde se inicia la organización y evolución de todo lo que existe en el Universo. El concepto de *kwalama*, implica un proceso de preparación, programación, curación y expansión asociadas a la producción, el cuidado y la conservación de las cosechas y de las semillas propias, tanto de los cultivos, de los animales como de la vida humana.

El *kwalama* determina las temporalidades, los calendarios que rigen la organización y las actividades de la vida social, productiva, política y ambiental de los pueblos indígenas.

La materialización en el mundo físico de cada ser espiritual en la ley de origen es la base del desarrollo propio. Los Mamos estudian la ley de *sé* para bautizar cada elemento de la naturaleza y traerlo al mundo material para que crezca y se comporte de acuerdo con su origen en *Aluna* y libre de enfermedades. Los mamos realizan trabajos para lograr el desarrollo de cada ser vivo en la naturaleza: los árboles, los animales, de las cosechas, la construcción de las casas, la tumba de los montes y todo.

A esto podemos referir como la economía y el desarrollo social de las comunidades y de la naturaleza misma. Cada elemento que existe en el mundo es desarrollado desde *aluna* y al responder a la ley de Origen, se mantiene el equilibrio en su integridad.

Describimos anteriormente que cada elemento de la naturaleza, cada actividad humana tiene su código específico en la Ley de “Se”, o de origen. Los sitios sagrados contienen los códigos para regular estas actividades en espiritual y por lo tanto en material. Para poder realizar una actividad los mamos primero deben consultar la viabilidad de realizar esta actividad, y luego deben realizar trabajos para bautizar esta actividad en material y dirigirlo para lograr un fruto saludable y acorde con su código de origen, por ejemplo en las cosechas.

Al no realizar estos trabajos en espiritual, a no bautizar según su código de origen, la cosecha (de plantas, animales y humanos) nace con enfermedades, afectando también al territorio y nuestras comunidades. Existen algunas actividades que los mamos consultan que simplemente no se deben realizar, por ejemplo, la siembra de cultivos ilícitos, construcciones y actividades encima de sitios sagrados, represas, vías, actos que generen violencia y que no están contempladas en la ley de origen: generan enfermedad en la Sierra. Como veremos más adelante, la siembra de la coca y la marihuana generan violencia, conflicto armado y muerte, no solamente como proceso externo a nuestro pueblo, sino porque son actividades que están en conflicto con la ley de Origen. Al nacer producen más violencia en el mundo material. Al controlar estas actividades, se disminuye la violencia. De allí es nuestra garantía ancestral de la preservación de la integridad de los derechos fundamentales.

Confieso: como Kággaba es un deber cuidarnos para siempre actuar en equilibrio con la ley de Principios. Todo trabajo personal o comunitario de desarrollo propio se realiza a través de “confiesos” o trabajos en espiritual para mantener la salud de la naturaleza y las comunidades. Este confieso implica vaciar la mente, el pensamiento, el espíritu y el cuerpo de todo lo que entra por los sentidos.

Nuestra dinámica interna implica el deber de cada persona de participar en los confiesos colectivos en los espacios públicos. Existen confesiones para cerros, aire, sol, agua, la tierra, las personas, el mar, las cosechas, tumba y quema, de los caminos, puentes, pueblo y el *nujue*. Todos estos elementos son colectivos y todos estos trabajos nos ayudan a retribuir por los servicios prestados y mantener el equilibrio del territorio y el Universo. La misma naturaleza nos da las señales de aviso acerca de cómo estamos haciendo las cosas, bien o mal, negativo o positivo, a para prevenir, estas señales están en los cantos de los pájaros, el clima, trueno, en las estrellas y otros que nosotros sabemos interpretar, por eso todos estos elementos de la naturaleza hacen parte viva e integral de nuestras comunidades.

También hay confesos a nivel de la familia y personal, pero esto no sustituye el confeso colectivo en los espacios públicos. Los niños también tienen su propia forma de confeso inocente. En la medida que crecen, entonces tienen que participar en los confesos adultos, ya que son el ordenamiento de la reproducción (*aluna shibulama*).

De la misma forma, se deben realizar las ceremonias del ciclo de vida de las personas, que son los bautizos, entrega de poporo para los hombres y desarrollo en las mujeres, matrimonio, mortuoria y la entrega de *Sewa* para cada persona para que pueda realizar los trabajos del desarrollo propio.

Esto es lo que se asume como el buen desarrollo social, la educación propia, la medicina tradicional y el orden social y territorial. El niño que no aprenda esto, los adultos que no lo practican, están introduciendo enfermedades y conflictos a todo el desarrollo de la Sierra Nevada. Para realizar todo desarrollo hay que confesarse en los sitios públicos, porque de lo contrario, los proyectos de alimentación, de salud, de educación y todo lo que se haga serían ilegales. Así se sostiene la vida del Pueblo Kogui.

6.0 MARCO CONCEPTUAL

Este marco conceptual describe el sentido y significado que tienen para nosotros los conceptos de derechos y derechos fundamentales que nos cobijan de acuerdo con la Constitución de 1991, y aquellos que ha empleado la Corte para describir la situación de los pueblos indígenas y exigir medidas a las instituciones; así por un lado tiene el propósito de precisar el pensamiento y práctica integral indígena y por otro desarrollar las variables y los elementos que nosotros utilizamos en la presente propuesta.

6.1 ¿Qué son para nosotros los derechos fundamentales?

Es nuestro derecho de origen, el mandato de conservar, proteger y permanecer los ritos y ceremonias, en cumplimiento del bautizo, matrimonio, mortuoria, entrega de *Sewá* y muchos otros de orden tradicional que constituyen el piso del derecho fundamental de nuestro pueblo, sustentado con los cantos y los bailes ceremoniales según la dirección y autoridad del sol y su calendario, fiel indicador de las épocas de tala, siembra y cosecha de la autonomía del sistema alimentario.

Así, para hablar de Derechos Humanos, se entiende este concepto de una forma integral como el cumplimiento de la ley de Origen, que contiene todos los derechos colectivos, individuales de las personas y de la naturaleza. De igual modo, cuando existen las condiciones para cumplir con el mandato de la ley de Origen, no se presentan violaciones a ese orden colectivo, individual y natural; esto no implica que no se generen conflictos, sino que estos se manejan sin generar violencia contra las personas y la naturaleza.

Derecho a la Identidad Cultural de cada *ezwama* y sitio sagrado en el territorio ancestral. Los distintos nombres de los seres espirituales en los sitios sagrados, en el subsuelo, las lagunas, ríos, los tipos de materiales sagrados, los dibujos en las ollas de barro, todo comprende parte de nuestra identidad cultural. De esta base practicamos nuestra identidad colectiva, vestuarios, lengua, ritos, y formas de desarrollo y conservación del medio ambiente.

Derechos Colectivos del Pueblo Kággaba incluye no solamente los individuos y nuestras comunidades, sino que abarca la naturaleza y el mundo espiritual. Todo ser vivo y espiritual tiene sus derechos que forman parte integral de los derechos individuales y colectivos. Por lo tanto, en su sentido más profundo, los derechos colectivos están en el cumplimiento de nuestra Ley de Origen: como el goce efectivo de nuestros derechos fundamentales.

Derechos Individuales se definen y se practican dentro del marco de la identidad Kággaba. Se garantizan para cada uno de los miembros y comunidades a través del cumplimiento colectivo de la Ley de Origen lo cual debe garantizar el cada derecho individual. Por lo tanto, los derechos individuales contemplados en la Constitución del 1991 también existen dentro de nuestro pueblo, pero se garantizan de otro modo.

El Derecho Colectivo al Territorio se basa en nuestro derecho a la ocupación y manejo autónomo del territorio ancestral desde los principios de la Ley de Origen, desde la Línea Negra hasta los picos nevados. Estos derechos incluyen los derechos de acceso, uso y preservación de todos los sitios sagrados del territorio fuera del Resguardo.

El derecho al bienestar económico y social se provee a través del cumplimiento con la ley de origen, permitiendo que el mismo manejo ancestral del territorio garantice suficiente alimentación, vivienda digna, recursos naturales y salud para cada familia.

6.2 ¿Qué entendemos por garantía para la supervivencia física y cultural?

Para nosotros lo que garantiza que sigamos siendo Kággaba es que podamos desarrollarnos tal como ancestralmente ha sido dejado para nosotros, y esto se basa en los mismos principios que hemos expuesto anteriormente de Ley de Origen Espiritual, la Ley Natural, el territorio ancestral, el sistema de organización y desarrollo propio. La práctica del conjunto de estas normas rige todo momento de nuestra vida comunitaria, personal y de nuestro deber de protección y conservación del Universo.

Concepto cultural sobre conflicto y conflicto armado

La historia y la tradición a través de los mamos enseña que desde antes de la materialización del mundo, siempre ha existido y existen dos formas de espíritu y pensamiento: *el poder espiritual negativo y el poder espiritual positivo*. La enseñanza tradicional explica que desde aquel entonces, el poder espiritual negativo estaba representado en miles y miles de personajes invisibles provocadores de conflictos y, en cambio, el poder espiritual positivo estaba representado en una minoría de personajes invisibles de armonía y paz, únicos hacedores del bien.

La enseñanza dejada en los Sitios Sagrados profundiza que aquel conflicto entre el mal espiritual y el bien espiritual, nunca se quedó pasivo en aquel escenario de *guerra original*, sino que en adelante su afán de persuasión avanzó más activo para engañar a la gente, por eso en la posteridad sigue más persistente, empeñado en cada instante a destruir espacios del pensamiento y el corazón humano. Esto hace que todo espacio y

tiempo pensado para beneficio natural de la SNSM y sus pueblos originarios, fácilmente puede ser depredado por el poder espiritual negativo de reproducir conflictos.

El pensamiento de los pueblos indígenas sabe que la Madre dejó establecida una armonía para el sustento de la vida y el orden de todo lo que existe a nuestro alrededor, y cuando este sistema del entorno natural se altera por efecto de actores externos, es porque ahí está el fantasma del conflicto provocado. Los indígenas entendemos que el conflicto daña el orden natural de la SNSM desde el choque de dos formas de pensamiento sobre la concepción del mundo y el Universo. El conflicto trasciende de dos maneras: una, desde el plano espiritual generado desde antes de la materialización de la naturaleza; dos, desde el plano físico evidenciado en el escenario del conflicto material de las cosas.

Así la afectación del conflicto armado sobre nuestros derechos fundamentales es un componente de un conflicto o “choque cultural” entre el mundo “occidental” y nuestro modo de vida, manejo territorial, gobierno propio siempre basado en la conservación y preservación del equilibrio natural.

6.3 ¿Cuándo se produce la vulneración de Derechos?

La vulneración la concebimos básicamente como la imposibilidad de nuestra propia capacidad de practicar todo aspecto de nuestra vida de acuerdo con los preceptos espirituales y materiales contenidos en la Ley de Origen. Cuando hay formas de imposición, presión y cambios económicos, jurídicos y sociales que no tienen fundamento en la Ley de Origen, cuando circunstancias que impiden el ejercicio de nuestro gobierno propio y cuando aún siendo consientes de estos daños no podemos organizar estos elementos según nuestros mandatos.

Cuando personas y procesos externos a nuestro territorio, influyen sobre la capacidad del territorio y de nuestras comunidades de cumplir con la Ley de Origen, se genera la vulneración de nuestros derechos fundamentales, históricamente hemos luchado por mantener nuestra ley propia, sin embargo, durante los últimos años con la intensidad del conflicto armado y los intereses sobre nuestros territorios se ha comprometido seriamente todos y cada uno de los elementos que integran nuestro territorio sagrado y nuestras comunidades.

Una de esas vulneraciones más tangibles que podemos mostrar es la recurrente violación de los sitios sagrados, que al ser seres vivos tienen los mismos derechos de las personas y al saquear, guaquear, tumbar, contaminar, montar edificaciones, cavar, secar sus aguas o cortar sus árboles, se impide el correcto funcionamiento del sitio, se causa daños a las personas o colectivos allí representados en espiritual, y al ser los sitios sagrados órganos del territorio, se termina también afectando el conjunto del cuerpo de la Sierra Nevada y las personas que en ella habitamos.

Ya que el sitio sagrado se alimenta con los pensamientos de las personas que allí visitan, cualquier actividad o pensamiento que no esté acorde con la función de cada sitio, genera desequilibrio, enfermedades y calamidades en la naturaleza y en las comunidades, no solamente a nivel del sitio sino en general. Solamente nuestros mamos saben cómo dar un manejo apropiado a estos sitios, y por eso son intocables.

6.4 *¿Cómo se entiende y se logra la reparación de los derechos?*

La reparación es algo que viene por principio, por Ley de Origen, nosotros permanentemente estamos reparando los daños causados a la naturaleza, los pagamentos pueden entenderse como compensación. Así entendemos que reparar es levantar lo que se ha caído y volver a ponerlo en su sitio, y esto puede hacerse a nivel colectivo, familiar e individual tanto física como espiritualmente.

La reparación la concebimos como la restauración espiritual de los fundamentos que organizan nuestra existencia material. Aunque, es necesario reparar los daños materiales generados por el conflicto armado, la pérdida de vidas y de recursos, lo fundamental es reparar el daño espiritual ya que es la base de la existencia material. Aquí estamos hablando de la reparación de los daños causados a los sitios sagrados, que implica la reparación al subsuelo, las tumas, ollas de barro que contienen las figuras de toda clase de animales y plantas, representando así la biodiversidad, etc. Finalmente la tierra es la que hay que reparar por todo el daño causado, estas reparaciones son espirituales y materiales y con esto también se previene y repara a la gente de enfermedades y desastres naturales.

Se logra la reparación en la medida en que se disponga de las condiciones políticas, legales, ambientales, sociales y culturales, para realizar nuestros trabajos internos con tranquilidad, por ejemplo requerimos poseer a plenitud los sitios sagrados de las desembocaduras de los ríos al mar Caribe, ya que estos son puestos de salud tradicionales, como almacenes de abastecimiento de alimento espiritual y para administrar el gobierno propio.

7.0 LINEA BASE

La línea base comprende la identificación de los derechos Kággaba que hayan sido vulnerados por el conflicto armado, junto con la descripción de cada tipo de vulneración y sus consecuencias. La estructura de este capítulo, y los conceptos de derechos fundamentales se basan en la visión ancestral de nuestro pueblo. Describimos cómo cada uno de nuestros derechos espirituales, naturales, comunitarios e individuales ha sido vulnerado, y el impacto al corazón de la Sierra Nevada y nuestras gentes. Mientras que los efectos materiales sobre nuestra población han sido importantes, las consecuencias a nivel espiritual han sido mayormente serias para la cultura Kággaba.

Es importante tener en cuenta que el conflicto armado como tal es un concepto que no opera dentro de nuestras comunidades. Para nosotros los “actores armados” del conflicto que se ha intensificado en los últimos años, son manifestaciones de procesos de un largo conflicto con sus inicios desde que los conquistadores españoles, ejércitos, comerciantes, campesinos, evangelizadores, megaproyectos y ahora grupos armados intentan de aprovechar nuestro territorio y cultura que hemos defendido hace centenares de años. Los “actores armados”, sus nombres y jefes son transitorios. Tiro Fijo se murió, pero el conflicto continua igual, generación tras generación, con otros nombres y los mismos intereses de control y dominio del poder, el territorio y sus recursos. El Ministerio de Minas, el Vice Ministerio de Turismo van a seguir aplicándonos las mismas políticas de aprovechamiento de nuestro territorio, en desmedro de nuestros derechos fundamentales, como es la práctica de nuestra Ley de Principios. Por eso aquí dejamos constancia de nuestra posición.

Dentro de este contexto, se hacen especialmente pertinentes las referencias del Auto 004 a los “Procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto armado interno que afectan los territorios tradicionales y las culturas indígenas”, o las condiciones que exacerban el conflicto armado. Aquí entonces identificamos cada uno de los principales procesos conexos a nivel histórico y hasta el presente, con el fin de presentar unos lineamientos para el programa de garantías que desde su concepción global generen condiciones acordes con la preservación de nuestra garantía ancestral.

Por lo tanto podemos hablar de situaciones propios del conflicto armado actual que han agravado una situación de conflicto histórico, de este modo amenazando de manera continua nuestra existencia afectando el derecho de poseer el goce y ejercicio de nuestra garantía ancestral y por ende de nuestros derechos constitucionales.

Sobre esta base, hemos realizado un diagnostico detallado de la afectación del conflicto armado sobre cada uno de nuestros derechos fundamentales que hemos identificado como violados. Sin embargo debe quedar claro que los procesos asociados con el conflicto armado actual, operantes hace unos años, realmente son para nosotros, expresiones de un conflicto operante hace siglos, por desplazar a las formas propias Kággaba de manejo ancestral del territorio y el gobierno propio y sustituirlas por mecanismos basados en intereses económicos, sociales y jurídicos propios de las sociedades industriales u occidentales.

7.1 Factores conexos o que agravan el conflicto armado

Varios procesos socio-culturales y territoriales son conexos al conflicto armado y han afectado al pueblo Kággaba. A su vez, procesos históricos han agravado las consecuencias del conflicto armado actual, estos procesos continúan operantes actualmente en distintos escenarios, afectando a cada uno de los grandes horcones de nuestra cultura de manera transversal y difícilmente separables. Presentamos las afectaciones por los horcones de afectación del 1) Ley de Principios 2) Gobierno Propio, 3) Territorio Ancestral y 4) Desarrollo Propio.

En esta sección presenta tanto los procesos conexos al conflicto armado, como los “procesos territoriales y socioeconómicos que, sin tener relación directa con el conflicto armado, resultan exacerbados o intensificados por causa de la guerra²” que han afectado a nuestro pueblo. A menudo estas dos clases de procesos se entretajan para formar una constelación de factores que vulneran los derechos fundamentales, vulnerados y exacerbados por el conflicto armado. Estas vulneraciones tienen van desde derechos individuales hasta la aplicación de la normatividad nacional a los derechos fundamentales indígenas.

7.1.1 Afectación a la Ley de Origen

Se deja por entendido que cada uno de los horcones que hemos elaborado y que desarrollaremos a continuación, tiene su base y son a su vez la Ley de Origen. En la medida que se afecta cada horcón, se afecta la integridad de la Ley de Origen, que es la misma garantía de pervivencia del Pueblo Kággaba.

² Auto 004 de 2009, p 4.

7.1.2 Afectación al Gobierno Propio

A partir de la invasión española se inició la imposición de una serie de formas de organización social, religiosa y de justicia sobre nuestra cultura y formas de gobierno propio, podemos hablar de una historia de conflicto en contra de nuestra cultura y territorio, conflicto que en muchas ocasiones ha tomado la forma de conflicto armado desde la colonia española. Durante la época de la República, el Estado Colombiano facultado por la constitución política del año 1890, implementaba políticas para absorber los pueblos indígenas dentro de la sociedad colombiana, para esto se enviaban misiones católicas y otros representantes del Estado para imponer su versión de la justicia sobre nuestros pueblos.

7.1.2.1 Religión Católica

Los españoles intentaban de evangelizarnos con misiones de católicas dentro de nuestro territorio. Nos persiguieron con armas y castigos físicos para que los mamos y las comunidades no realizáramos los trabajos espirituales y confiesos que son la base de nuestra cultura. Comenzaron a desplazar nuestras formas de organización social, casándonos y bautizando por la iglesia. Establecieron misiones dentro de nuestros pueblos, obligando a las comunidades a realizar trabajos para los curas, y organizándonos según modelos occidentales. Para nosotros la prohibición de respetar la Ley de Origen era una violación inadmisible de nuestra cultura.

Después de la llegada de los españoles, hicimos un primer desplazamiento territorial hasta los páramos de la Sierra, luego, enviaron misiones hasta nuestros *ezwama* de Guamaka, Luaka, Siezhua, y Nubizhaka, y otros sectores. Desde allí intentaban de prohibir los trabajos de los mamos en nuestros sitios sagrados, desplazar nuestras prácticas por las creencias católicas y nuevamente perseguirnos con armas y castigos. En respuesta los Mamos continuaron sus prácticas de manera escondida. Hace unos 100 años, algunas comunidades realizaron un segundo gran desplazamiento, buscando escapar de las misiones católicas. Emigraron a las cabeceras de las cuencas de Don Diego, Tucurinca y San José de Marwamake, en donde fundamos nuevas comunidades lejos de la influencia de las misiones.

Los misioneros permanecieron en el territorio hasta que finalmente en el año 1973 en Pueblo Viejo se fundó una misión con el propósito de apoyarnos con servicios de salud y educación escolar.

Hoy queremos reflexionar, mirando la experiencia pasada, cómo era que ellos funcionaban y por qué sus actuaciones desestabilizaron tanto el orden de nuestra cultura:

Misión Católica: entre sus funciones estaban:

Matrimoniar

Bautizar

Evangelizar (cambiar la conciencia de los indígenas)

Fundar pueblos y cambiar los nombres a los pueblos

Instaurar un nuevo modelo de educación con otra lengua

Actualmente el catolicismo y evangelismo en nuestro territorio ha causado graves daños a nuestro sistema de organización social interna y es uno de los principales agentes de exterminio cultural. Al haber tanta presión se empieza a debilitar la función de las autoridades tradicionales y espirituales. Se empieza a perder el conocimiento y la función que tienen esas ceremonias para el orden social y el manejo del territorio. Los nombres de los pueblos y de la gente se cambian por nombres en castellano, como intento de desviar nuestra relación con la ley de principios.

Estas intervenciones avaladas desde el Estado durante tantos años nos resquebrajaron la cultura y hasta el día de hoy nos siguen afectando. Los indígenas fuimos formados durante muchos años según los conceptos de la iglesia católica, pero los mamos siguieron ejerciendo y cumpliendo con las normas propias, por eso para el ejercicio político y para el restablecimiento de los daños causados, hoy seguimos contando con ellos para volver a leer en el territorio la Ley de Origen.

7.1.2.2 Evangelismo Protestante

Hace unas décadas, misioneros evangélicos entraron en nuestro territorio con el fin de convertirnos a la religión protestante, creencia completamente incompatible con nuestros principios ancestrales. Los evangélicos actualmente tienen influencia en las cuencas del Don Diego y Tucurínca. Aprovechando la lejanía de estas comunidades, y los golpes del catolicismo a nuestras estructuras internas, ofrecían salud, educación y apoyo a miembros de estas comunidades Kogui. Particularmente en medio del desmembramiento de nuestras estructuras de gobierno interno durante el conflicto armado, los evangélicos representaban un posible refugio para algunas familias Kogui.

El peligro que representa el evangelismo se radica en que no permite la práctica de ningún aspecto de la cultura ancestral Kogui. Así, el evangelismo descalifica los trabajos de los mamos para generar equilibrio territorial, con la naturaleza y de gobierno interno, así debilitando la garantía interna Kogui frente a los efectos del conflicto armado.

7.1.2.3 Aplicación de Justicia

El estado enviaba sus agentes para someternos a las formas de justicia y organización propia de la sociedad Colombiana. Uno de ellos era la Inspección de Policía, instaurada por la Gobernación de la Guajira en Pueblo Viejo, centro del territorio Kogui.

Inspección de Policía: El Inspector de policía era el representante del Estado colombiano dentro del territorio, que en ese momento se consideraba como tierras baldías; entre las funciones que cumplían y que más nos afectó están:

- Entrega de tierras: las tierras se entregaban a indígenas o no indígenas a través de una escritura.
- Nombrar autoridades: empezaron a nombrar comisarios, cabos y semaneros como autoridades, lo hacían a través de un papel con unas funciones establecidas por ellos.
- Hacer justicia: la manera como impartían el orden era a través de castigos: cobrar multas, fianza, meter a la cárcel, poner en el cepo.

Al nombrar las autoridades a través del papel, se pierde el procedimiento propio a través del *zhátukwa*, mediante entrega de *sewá*, se pierde el conocimiento, la formación y la función de autoridades. La iglesia entra a bautizar a los niños, a hacer matrimonio y los indígenas si no cumplían tenían que pagar con sus bienes, el indígena si deja a la mujer con la que se casó tenía que dejarle sus bienes y ya se arreglaba el asunto, a los hijos de los no casados por la iglesia no le daban el apellido, o no los reconocían, etc.

Los misioneros e inspecciones en un momento llegaron a manejar el poder interno, esa invasión a la cultura afectó profundamente el conocimiento y la vida indígena. En la aplicación de la justicia cuando se le pegaba o castigaba físicamente a alguien se está afectando al territorio y a la naturaleza, se está afectando a los sitios sagrados. Es como castigar el agua, los bosques, el plátano, cerros, lagunas.

Por eso, el sistema de gobierno interno Kogui, durante estos 200 años de influencia de los curas católicos y los inspectores de policía, comenzó a ejercerse según los modelos impuestos por el Estado colombiano. Las autoridades comenzaron a llamarse comisario o cabo y adoptamos algunos métodos de justicia occidental. Desplazamos los confesos colectivos durante este tiempo. Todavía los seguimos practicando, pero tenemos que darles centralidad a nuestras prácticas tradicionales, no al cepo y cárcel, porque estas prácticas no están dentro de la Ley de Origen.

7.1.2.4 Vulneración a la institución de representación propia

Esta historia de imposición de leyes y sistemas de justicia externa sobre nuestro pueblo en la historia, continua vigente hasta el día de hoy. Sin embargo la tarea de reparar más de 500 años de daños es una lucha larga y ardua.

En el año 1986, los Kogui, Arhuaco y Wiwa de la cara norte de la Sierra Nevada de Santa Marta fundamos la Organización Gonawindúa Tayrona – OGT- como entidad de gobierno de nuestros pueblos. La OGT tiene su punto de origen en el sitio sagrado del pico Gonawindúa (Pico Colon), como el corazón de nuestro territorio y pueblos. La OGT tiene el objetivo de reparar la historia de imposición de leyes, sistemas de justicia y religiones externas a nuestras culturas por nuestro propio sistema de legalidad y justicia propia, asegurando la representatividad de cada una de nuestras instancias de gobierno propio. Por otro lado, representa nuestros pueblos hacia el mundo de afuera a nivel institucional. La OGT es la entidad de gobierno legitimada para la interlocución y defensa de nuestros intereses en el mundo de afuera.

Sin embargo, las instancias nacionales, regionales y locales de gobierno público aún no reconocen a nuestras autoridades tradicionales y representantes de la Organización Gonawindúa Tayrona como autoridades con los mismos poderes y facultades. Aún seguimos en una posición de desventaja y con menor legitimidad real para ejercer nuestras competencias como gobierno propio en nuestro territorio.

Entonces tenemos que trazar un nuevo concepto de fronteras de la identidad cultural con base en los procesos de culturalización actual. Tenemos que mirar los lineamientos con base en los cuales fueron establecidos la OGT, la colonización, inspectores, y en respuesta, sanear la tierra, delimitar y demarcar el resguardo, buscar apoyo en salud, etc. Aun estamos aplicando y haciendo efectivos las estructuras para dirigir los procesos institucionales de salud, educación y economía para que no atropellan nuestra cultura.

7.1.3 Afectación al territorio ancestral

La identidad cultural de los pueblos indígenas de la SNSM, consiste en la unidad e integridad viva e inherente con la entraña del territorio, y tal como la fragilidad externa de una olla de barro, así es la Sierra Nevada, y por lo tanto la permanencia espiritual y cultural de su contenido sagrado que aguarda desde el Origen. El precepto de la simbología de Madre, corazón o casa, dado al contexto del territorio explicita que cualquier conflicto primeramente afecta es al territorio, luego, en un segundo momento, es cuando el pueblo indígena y las personas sufren las consecuencias de la agresión y el impacto de los hechos acaecidos.

Han sido muchos los factores que han afectado nuestro territorio ancestral desde los picos nevados hasta más allá del mar, de múltiples maneras se han tenido que sobrevivir situaciones de riesgo y vulneración al espacio cultural, situaciones que van dejando huellas tanto en las condiciones ambientales de la Sierra, como en las formas de organización social y política ancestrales.

7.1.3.1 La Colonización: Desplazamiento dentro del territorio ancestral

La Colonia Española.

Durante la invasión española, los sobrevivientes de nuestras comunidades nos refugiamos en las partes más altas de la Sierra Nevada. Allí nuestros mamós vivían en los *ezwama*, sitios sagrados que hemos protegido durante miles de años. Escasamente bajábamos al mar, dejando abandonados los sitios sagrados de la parte media y baja de la Sierra e interrumpiendo nuestras relaciones de trueque entre el mar y las zonas frías de la Sierra, e interrumpiéndose la realización de los procedimientos culturales para mantener el equilibrio natural de la Sierra. Así gran parte de nuestro territorio quedó despoblado y generándose grandes conflictos internos e interétnicos por el territorio.

La Colonización Agrícola.

Hace aproximadamente cien años, el desplazamiento de grupos campesinos y de actores políticos de otras partes del país trajo el asentamiento de colonos y con ello se reprodujeron en nuestro territorio las causas que originaron el conflicto en sus lugares de procedencia hasta el punto de llegar muchos miembros de nuestras comunidades a participar y tomar partido en las posiciones políticas propias de esas circunstancias. Con la colonización de nuestro territorio también se dio un proceso de gúaquería, tala, extracción de materiales, bonanzas de coca y marihuana.

Para el Estado Colombiano, nuestro territorio ancestral eran tierras baldías. Los colonos comenzaron a establecer fincas dentro del territorio, realizar mejoras y reclamarlo como propio. Ellos nos engañaban, endeudándonos con la venta de animales y herramientas para luego coger nuestras tierras como pago. Ya para los años 1970 en las cuencas del Río Garavito, Río Ancho y Jerez, los colonos estaban llegando cerca a los *ezwama*. En

otras cuencas, como los ríos Tucurínca, Frío, Ranchería y Guatapurí (Marwamake), llegaban hasta los páramos. Allí quemaron nuestras comunidades de San Pedro y San Javier (río Frío), desplazándonos nuevamente a los páramos de la subcuenca de Cheruwa, en jurisdicción del actual Municipio de Ciénaga.

Los colonos trajeron con ellos el desarrollo, entendido como la construcción de vías de entrada a la Sierra, construcciones de centros poblados, puertos, antenas, otros tipos y formas de cultivo y muchos elementos más, que violan el territorio. Con estos procesos se ha afectado enormemente el derecho sobre la autonomía del territorio ancestral, causando desplazamiento a otras partes de la Sierra misma y desestabilizando el orden social y natural.

7.1.3.2 Afectación al Ordenamiento Ancestral del Territorio

El territorio ancestral Kággaba está organizado por *ezwama* y sitios sagrados, según la función de cada uno como es dictado por la ley ancestral. El territorio es comunitario, y las familias ocupan y manejan el territorio y sus cultivos según los principios de la ley de Origen. Al llegar los colonos, dividían el territorio en unidades de “fincas” privadas, desconociendo totalmente la función ancestral del territorio. Esta estructura de la titulación del territorio baldío, propio de los procesos de colonización, nos quedó impresa sobre el territorio, la organización territorial por unidades productivas occidentales comienza a desplazar nuestro ordenamiento territorial basado en los códigos ancestrales de cada zona.

Además, durante largos años, muchos de nuestros sitios sagrados y algunos *ezwama* quedaron dentro de estas fincas, y no pudimos realizar nuestros trabajos allí. Los colonos no permitían el acceso a los sitios sagrados en sus “fincas”, luego después de los procesos de recuperación y saneamiento territorial, cada finca se entrega a las familias indígenas, pero muchas veces ya se ha perdido la memoria cultural de la función de esos sitios, muchos de ellos no se han podido sanear física y culturalmente. La tierra nos sigue cobrando en forma de enfermedades, derrumbes, sequías y otros desastres naturales que vendrán.

7.1.3.3 Afectación a los sitios sagrados

Dentro de los procesos de desordenamiento de la red de *ezwama* y sitios sagrados, se generaron una serie de intervenciones que han afectado directamente a la integridad material y espiritual de muchos sitios sagrados de nuestro territorio, debilitando aun más la efectividad de nuestro gobierno interno, dentro de los factores más relevantes están:

a) Guaquería

Para nosotros los indígenas de la Sierra Nevada una de las principales afectaciones a los sitios sagrados es la guaquería que va mucho más allá del concepto de afectación a la identidad, la historia y el patrimonio, esta actividad destruye permanentemente el conocimiento vivo.

Los colonizadores entraron en nuestro territorio ancestral y saquearon casi la totalidad del oro y piedras sagradas de los sitios sagrados del territorio. Para el occidente, nuestros materiales sagrados son un negocio, una forma de enriquecimiento personal. Para el Estado, nuestros objetos sagrados representan la riqueza cultural, depositado

como elementos muertos en los museos para atraer turismo e inversión hacía el país. Para nosotros el poseer y manejar los objetos sagrados es la garantía de nuestra salud, manejo ambiental del territorio, organización social, gobernabilidad y permanencia cultural.

Es casi imposible regresar estos objetos a sus sitios originales. Cada objeto correspondía a un sitio sagrado propio en particular. Al moverlos se contaminan y se convierten en objetos que generan enfermedades. El saqueo ha debilitado el territorio, debilitando nuestros controles ancestrales sobre las enfermedades, los desastres naturales, la organización y control social y de los efectos de los actores armados. La Guaquería nos ha quitado elementos fundamentales que nos dan la posibilidad de ejercer la gobernabilidad tal como ancestralmente quedó ordenada para nosotros.

b) Obras y construcciones

Junto con la colonización se inició la implementación de obras de desarrollo como la apertura de carreteras, instalación de antenas de energía y telecomunicaciones, monocultivos, y otros de tipo industrial, con lo que se ha afectado física y espiritualmente los espacios de muchos sitios sagrados, son numerosas las funciones de sitios sagrados del territorio ancestral que no se han podido reparar. Así, la construcción de estas obras ha dañado de distintas maneras la efectividad del flujo de conexiones de estos sitios en todo el territorio afectando su integralidad y bienestar.

En los años 1970, construyeron la vía troncal de Santa Marta a Riohacha. Esta obra inhabilitó un sin número de sitios sagrados, tanto a nivel de guaquería como la intervención física de ellos. Instalaron antenas encima del Cerro de San Lorenzo, Nugkalindue - el padre del Trueno, construyeron hoteles y edificaciones encima de varios sitios en el Rodadero y Taganga. Tal es el caso de la Termoeléctrica de Corelca en el Municipio de Dibulla, corregimiento de Mingueo, donde las hay tres lagunas sagradas, cuyas funciones son de trascendental importancia para la supervivencia de la cultura y a las cuales no se puede tener acceso, pero que hoy el impacto ambiental es enorme porque están siendo utilizadas para las torres de enfriamiento.

A pesar de esto, nunca perdimos la conexión y función de los principales *ezwama*. El programa de garantías debe permitir un cambio para fortalecer más lo ancestral, pero este se tiene que dar en sí mismo, operado desde las bases. Tenemos el conocimiento, solo necesitamos el territorio ancestral, los sitios sagrados para la aplicación y la tranquilidad de vivir la cultura, es decir el respeto a nuestras propias decisiones.

7.1.3.4 La Normatividad Nacional sobre la Autonomía Territorial

a) La figura del Resguardo

La constitución del Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco en el año 1980, y los otros Resguardos en la Sierra Nevada, ha sido un aporte fundamental para defender nuestra autonomía territorial y gobierno propio. Sin embargo, también debemos reconocer que la aplicación de estas figuras inventadas por la normatividad del Estado, imponen otras figuras de gobierno territorial y propio sobre nuestros pueblos indígenas de la Sierra.

Nos vincula con el Estado colombiano como una figura institucional poco claro de “Entidad Especial Indígena”. No refleja instancias de gobierno propio del territorio

indígena. No hay una clara definición de competencias institucionales y jurídicas del Resguardo hacia el Estado, y las figuras de gobierno propuestas en la Ley 21 de 1993 no están concebidas aun dentro de una estructura de igualdad de legitimidad institucional. El hecho de que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial nunca fue desarrollada, la cual reglamentaría estos derechos dentro de la Constitución del 1991, hace que la figura del Resguardo no logre realmente ser una figura de gobierno propio indígena.

Los Resguardos Indígenas de la Sierra Nevada comprenden solamente una pequeña parte de nuestro territorio ocupado, y refleja una realidad histórica de despojo territorial por los agentes externos y proyectos de desarrollo. Debemos reajustar los límites del territorio ocupado y hacer operativas figuras jurídicas que reconozcan la ampliación de los Resguardos.

b) Entidades Territoriales y el Ordenamiento Territorial

El pueblo Kogui, y los pueblos indígenas de Colombia en general, no hemos podido establecer la legitimidad de nuestros modelos de ordenamiento territorial sobre el territorio ancestral. Debemos someternos en vez de coexistir con otras entidades territoriales, como Parques Nacionales, las Corporaciones Regionales, las entidades territoriales municipales y los Parques Arqueológicos a cargo del ICANH, entre otros, que ejercen competencia institucional de ordenar los usos de nuestro territorio.

En la Sierra confluyen diferentes figuras de ordenamiento (3 departamentos y 16 municipios), lo que se traduce en igual número de autoridades gubernamentales y estatales (asambleas y gobernadores y concejos y alcaldes). Tienen presencia y jurisdicción tres corporaciones ambientales, tres Parque Nacionales Naturales. Además, confluyen innumerables instrumentos de ordenación, gobierno y desarrollo (planes de desarrollo, manejo y de ordenamiento). Estas figuras y autoridades no se articulan con las autoridades indígenas, que son autoridades territoriales y ambientales en sus resguardos, ni incorporan sus planes de vida basados en la Ley de Origen. A su vez, las autoridades del orden nacional imponen sus planes nacionales y sectoriales en contravía de la visión de desarrollo indígena.

Estas situaciones se agravan por el reiterado incumplimiento de los acuerdos logrados en el espacio de concertación institucional, creado en una de las tantas normas que no son cumplidas. En el marco del **Consejo Ambiental Regional de la Sierra Nevada de Santa Marta (CAR)**, se han suscrito los siguientes acuerdos, reiteradamente desconocidos:

Diciembre del 2001. Fortalecimiento del gobierno indígena como lineamiento general de las políticas ambientales.

Marzo de 2002. Lineamientos de planificación y gestión ambiental, lo que se encuentran recogidos en la resolución del Ministerio del Medio Ambiente 0621 de julio del 2002.

Diciembre de 2003. Como se señala en el informe del Relator de 2004 se trata de un acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional y el Consejo Territorial de Cabildos *para lograr la consolidación territorial indígena, la gobernabilidad indígena, la conservación ambiental, el desarrollo sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta y la coordinación interinstitucional con las autoridades públicas regionales y locales*. En desarrollo de este acuerdo se firmó en 2004 un convenio entre el Ministerio del Medio Ambiente y *el CTC* cuyo objeto consistía en *avanzar en la recuperación ambiental y socio-cultural de los sitios sagrados*.

Diciembre de 2005. Definición de los acuerdos, compromisos y fechas tendientes a la construcción de un Modelo de Ordenamiento Territorial de la Sierra Nevada de Santa Marta con fundamento los criterios de Ordenamiento Ancestral Indígena. Este acuerdo ratifica que “existe el compromiso por parte del gobierno nacional, de los gobiernos departamentales y municipales, y del Consejo Territorial de Cabildos de continuar un proceso interinstitucional para la implementación de la Resolución 0621 y de los acuerdos suscritos, que tienen como sustento la consolidación territorial indígena, la gobernabilidad indígena, la conservación ambiental, el desarrollo sostenible de la Sierra y la coordinación interinstitucional con las autoridades públicas regionales y locales”.

Dentro de este orden institucional, la autoridad indígena no tiene legitimidad de participación. Debemos propiciar espacios “interculturales” dentro de los cuales las autoridades indígenas podamos generar y concertar programas y políticas institucionales con las demás entidades territoriales.

Tanto el Resguardo, como las zonas de recuperación y saneamiento territorial están sujetos a una forma de ordenamiento territorial basadas en la forma occidental de aplicar la titulación de tierras, que no refleja nuestro Ordenamiento Territorial Tradicional. Así mismo las entidades territoriales públicas promueven formas de ordenamiento territorial basadas en la privatización y utilización de los recursos. Para este fin, debemos posicionar nuestras figuras de Ordenamiento Territorial Ancestral para asegurar que el ordenamiento del territorio, tanto dentro del Resguardo, como en las zonas de amortiguación para que incorporen nuestra ley de origen para no seguir afectando nuestra territorialidad.

Dentro de los procesos de desarrollo económico de los megaproyectos y otros, existe una relación clara entre el diseño de políticas de ordenamiento territorial, y la priorización de áreas de desarrollo, dentro del territorio ancestral indígena. Así la afectación del territorio está planteada mucho antes de realizar las consultas previas de cada proyecto específico de desarrollo. Se desconoce que la autoridad indígena debe ser una figura de participación legítima junto con las demás entidades territoriales para planear y zonificar los usos del territorio ancestral.

Esta circunstancia genera situaciones de conflicto entre los actores relacionados con la implementación de los proyectos y la misma zonificación para el desarrollo del territorio ancestral indígena. Los políticos y los dueños de los intereses económicos nos perciben como un estorbo al desarrollo. Publican artículos relacionados a los pueblos indígenas como un impedimento al bienestar comunitario regional, oponentes a oportunidades de empleo y bienestar. Así mismo se generan presiones, actos de violencia y amenazas contra nuestros líderes y miembros de comunidades, muchas veces generadas por los mismos procesos de desarrollo. Así pasó en Puerto Brisas y ha pasado en muchas otras partes de la Sierra y el país³.

El pueblo Kággaba nunca se ha expresado en contra del desarrollo que respete el manejo ancestral de nuestro territorio y sitios sagrados. Se debe implementar dichos

³ <http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo135804-policia-impide-protesta-indigena-contra-puerto-brisa-guajira> El Espectador; 14 de abril del 2009.
<http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso137115-el-lamento-de-los-pueblos-de-sierra>
El Espectador; 21 de abril del 2009.

mecanismos de planeación y ordenamiento territorial, e incluir figuras normativas que facilitan la participación de nuestros pueblos y demás pueblos indígenas de la Sierra en las entidades territoriales, y para reorientar los megaproyectos.

c) Debilidades normativas en la Protección del Territorio Indígena

Protección del Territorio Ancestral: Existen grandes extensiones de nuestro territorio que están por fuera de nuestros Resguardos. Estos territorios contienen sitios sagrados vitales para nuestra sobrevivencia como Pueblo indígena de la Sierra Nevada. Aunque la Constitución del 1991 contempla la protección de estos territorios, no se ha aplicado ninguna figura de protección jurídica ni institucional. Esto, con excepción de la Resolución de la Línea Negra, que protege algunos de nuestros sitios sagrados de forma muy general. Debemos generar figuras de protección para los derechos de nuestro territorio ancestral, y sus sitios sagrados, tanto a nivel normativo como concertado con las entidades territoriales.

Consulta Previa: El mecanismo procedimental y la forma de la aplicación normativa de la consulta previa adelantada alrededor de la SNSM para aprobar megaproyectos y otros proyectos dentro de nuestro territorio ancestral, no reconoce ni protege nuestros derechos fundamentales consagrados en la Constitución del 1991 con respecto a la integridad territorial y en el marco del gobierno propio. Además, es profundamente riesgoso que de sus falencias regulatorias, la manera irregular en que generalmente se aplica la consulta previa, contradictoriamente, favorece la implementación de otros proyectos de desarrollo sobre el territorio ancestral y nuestros sitios sagrados, de manera que vulnera la integridad territorial, que es el derecho fundamental para garantizar nuestra sobrevivencia como pueblo indígena.

Ejemplo tajante de esa actitud irrespetuosa ha sido el proceso de licenciamiento y puesta en marcha de la construcción del Megapuerto, Puerto Brisas S.A en el Municipio de Dibulla, departamento de La Guajira, sobre nuestro Sitio Sagrado de la Línea Negra “Jukulwa”. El Estado Colombiano y la empresa incurrieron en irregularidades para lograr el afán de la licencia ambiental por encima y a cualquier costo, desconociendo claramente en primer lugar nuestros conductos formales del Resguardo Kogui, Malayo, Arhuaco, como institución pública de carácter especial y jurisdicción de la Organización Gonawindúa Tayrona- OGT – desde 1986, y en segunda instancia agreden nuestros derechos territoriales y de autonomía de gobierno al persuadirse de procedimientos al margen de la institucionalidad indígena legalmente reconocida. Por consiguiente presentamos una tutela ante la Corte Constitucional, que desarrolla claramente los derechos violados, y en su respuesta, la Corte⁴ confirma la violación de nuestros derechos fundamentales por el proyecto y por la forma en que se aplicaron la consulta previa. Además la Corte misma en el desarrollo de la sentencia cuestiona la aplicabilidad de la Consulta Previa como mecanismo que realmente propende a proteger los derechos fundamentales indígenas.

⁴ Sentencia T-547 del 01 de Julio del 2010, Expediente T-2128529, Corte Constitucional.

La Corte Constitucional y el Relator de Derechos Humanos⁵ han indicado que para proteger los derechos fundamentales étnicos, se debe aplicar la figura del consentimiento previo, libre e informado⁶. A pesar de estos antecedentes, el Gobierno Nacional no ha querido reconocer la aplicabilidad del “Consentimiento Libre”, teniendo en cuenta que en el gobierno prima el desarrollo minero y de recursos petroleros sobre cualquier otro derecho. Para proteger nuestros derechos a la autonomía del territorio y gobierno interno, es pertinente exigir procesos de consulta dirigidos al consentimiento previo, libre e informado, como garantía de la protección de nuestros derechos fundamentales y a la libre autodeterminación sobre nuestro territorio y gobierno interno, “sin el cual no pueden ejercerse plenamente los derechos humanos de los pueblos indígenas, tanto los colectivos como los individuales”⁷.

Así vemos que el Gobierno Nacional solamente utiliza la figura de la consulta previa como único mecanismo posibilitador y facilitador de aprobar megaproyectos y otros programas, con plena incidencia negativa al interior de la SNSM, cuando en realidad estos proyectos vulneran nuestros derechos fundamentales y generan daños de forma desmedida a nuestros territorios. Es más, este mecanismo no tiene en cuenta nuestros procesos de consulta interna basadas en la ley de origen, y tampoco respeta nuestro derecho de la autonomía territorial y la integridad de los sitios sagrados, el gobierno interno y el desarrollo propio, liderado en cabeza de nuestros Mamo y autoridades representativas. Por lo tanto, consideramos imprescindible y como garantía fundamental, avanzar y exigir a que se implemente en normatividad el mecanismo de consentimiento libre y previamente informado, con base en los procedimientos culturales y las garantías de la ley de origen que hemos presentado en este documento y en otros espacios.

7.1.3.5 El Conflicto y los procesos conexos a la territorialidad Kogui

La historia de ocupación occidental de nuestro territorio ancestral ha conllevado a la tendencia de la “privatización” de nuestros espacios colectivos y sitios sagrados. En sus inicios, la fragmentación de nuestro territorio en “fincas” con linderos, hasta la apropiación de nuestros recursos y territorio por las entidades territoriales y los megaproyectos, ha generado la imposición de conceptos occidentales que “privatizan” nuestro espacio. Sin poder tener acceso completo a la red de sitios sagrados y *ezwama*, que constituye la columna vertebral de nuestro gobierno interno y garantía de permanencia ancestral, se debilita nuestra capacidad de defendernos contra los efectos de los actores armados en el territorio.

La aplicación de la normatividad de ordenamiento territorial que no incluye la visión ancestral ha sido un factor importante en el debilitamiento del ejercicio del gobierno ancestral del territorio. A su vez ha conducido a permitir el ingreso de procesos de desarrollo económico del territorio, como es el cultivo de la coca y los megaproyectos, y su vinculación con intereses políticas y de poder. Esto convierte nuestro territorio en un

⁵ Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. La situación de los pueblos indígenas en Colombia: seguimiento a las recomendaciones hechas por el relator especial anterior. A/HRC/15/34 del 8 de enero de 2010

⁶ Corte Constitucional. Sentencia C 461 de 2008.

⁷ Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Pueblos Una cuestión fundamental: el deber de celebrar consultas con los pueblos indígenas. [Informe A/HRC/12/34](#)

escenario de actores armados legales e ilegales quienes disputen el control de nuestro territorio ancestral.

7.1.4 Afectación al desarrollo propio

Como mencionamos arriba, el desarrollo propio del pueblo Kogui se basa en el ***Kwalama***, que es mantener el equilibrio espiritual y material sobre el territorio para garantizar la salud, pervivencia, y acceso a recursos básicos para nuestras comunidades. Los fundamentos espirituales que garantizan el desarrollo propio han sido fuertemente afectados por la intervención de formas occidentales de manejo del desarrollo, aumentando los afectos del conflicto armado.

Como vimos arriba, cada elemento que se va a desarrollar en el territorio ancestral y en nuestras comunidades, tiene que realizarse según los principios ancestrales del desarrollo propio. Al materializar un trabajo o utilizar la naturaleza, los mamós deben consultar en los sitios sagrados si determinada actividad se puede realizar. Al realizar la actividad, se debe sembrarla espiritualmente a través del ***Kwalama***, o el bautizo de la actividad para asegurar su desarrollo de acuerdo con los códigos espirituales.

Al no poder realizar estos procedimientos o al realizar actividades que no son viables dentro de la consulta espiritual, no se está sembrando cosechas y realizando otras actividades del desarrollo propio que van a crecer bien, sino que se genera conflicto con la Ley de Origen y nacen otros tipos de violencia, enfermedad y desastres.

7.1.4.1 Diferencias de conceptos, uso y manejo de la economía

Ha existido también un conflicto histórico de relación desigual con respecto al aprovechamiento y manejo de recursos naturales, por un lado como indígenas poseemos un concepto de economía del equilibrio de sobrevivencia y restauración permanente, cuando para el occidente la economía del desarrollo ha implicado la extracción de recursos de manera permanente.

Por esto, todas las actividades que mencionamos a continuación son realizadas en conflicto con nuestra ley de origen y de ellas nacen la violencia y la enfermedad. Esto genera fuertes afectaciones a nivel espiritual y también a nivel del gobierno interno, las comunidades y el territorio.

- **Comerciantes y Colonos: La introducción del concepto de dinero en nuestra cultura.**

Antes de la llegada de los colonos a nuestro territorio, nuestra economía se basaba en el trueque de productos. Intercambiábamos productos de las tierras altas por otros del mar y tierras calientes: Pescado por sal, tumbas por oro y todo lo que necesitamos, de la misma manera que intercambiamos con la madre tierra a nivel espiritual. Las cosas no tenían valor monetario, sino espiritual.

Con la llegada de los colonizadores se rompió esta economía del intercambio, ya no podíamos llegar al mar. Desde Dibulla, hace años los colonos comerciantes llegaban hasta arriba en nuestro territorio, cambiando pescado por panela y bueyes y luego por el café. Con el tiempo estos colonos llegaron a dominar el comercio de todas nuestras

cuenas para aprovechar los recursos del territorio. Nos traían los productos de las tierras bajas, pero nos engañaban, comprando muy barato y entregando ollas, herramientas y tela por precios muy altos. Nos mantuvieron en una posición de desventaja económica y social. Con el tiempo, ellos comenzaban a comprar y vender por plata, acostumbrando a las nuevas generaciones a manejar dinero. El dinero desplaza al trueque y poco a poco al concepto del *Kwalama*.

Ya que el comercio y extracción de los elementos de la Sierra nunca fue aprobado por los mamos, ni bautizado según nuestros códigos de desarrollo propio, estas actividades comenzaron a generar conflicto y violencia. Los colonos se portaban como incivilizados con nosotros. En su afán de apoderarse de nuestras tierras, comunidades y recursos, andaban armados, pegaban, amarraban y mataban a los hombres, quemaban nuestros pueblos y casas y violaban a nuestras mujeres.

- **El manejo de los Cultivos Propios: *Kwalama***

Al pueblo Kogui le pertenece semillas y cultivos propios, heredados desde tiempos antiguos. Ellos incluyen arracachas, yucas, plátanos, guineos, frijoles, maíz, cebollas, plantas de uso medicinal y muchos otros que son propios de nuestro territorio. Estos cultivos se utilizan por todas nuestras comunidades y mamos, a cada cultivo le corresponde un código en “*Se*”, y sus propias normas de bautizo, baile, alimentación y agricultura, correspondiente a cada *ezwama* y cuenca con su propio calendario y sistema de rituales.

Hoy día por la colonización del territorio ancestral, y la introducción del manejo del dinero, estos cultivos se han ido desplazando cada vez más por cultivos occidentales, plátanos occidentales, frijoles de la plaza de mercado, maíz comercial, café, etc. Podemos hablar del desplazamiento de la alimentación y la agricultura propia, por cultivos extraños al territorio y la cultura.

En muchos casos, los mamos realizan trabajos para integrar estos cultivos dentro del sistema de desarrollo propio. Por ejemplo, hoy el café forma parte del *Kwalama* del pueblo Kággaba. Sin embargo, la introducción de algunos cultivos nuevos afecta la práctica del desarrollo propio. De igual manera existe el peligro de la introducción de cultivos transgénicos dentro del territorio ancestral, vulnerando nuestra propiedad cultural sobre las semillas propias.

- **Extracción de recursos**

Así mismo como los colonos han intentado desplazar nuestra forma de economía también han aprovechado los recursos naturales del territorio. La extracción de estos recursos, principalmente madera, ha afectado tanto la armonía espiritual, como la salud material de los ecosistemas de la Sierra Nevada. La mayor afectación a los ecosistemas inició con la llegada de los colonos al territorio y la construcción de la carretera negra o troncal del Caribe.

Tala y deforestación: Allí comenzaron a talar grandes extensiones de los bosques en la sierra secando las aguas y destruyendo los hábitats naturales, causando daños al bosque, suelo, biodiversidad y clima, esto además de los daños ambientales, también han generado la afectación de las madres y los padres espirituales con los que cuidamos la misma naturaleza.

La Marihuana: Con la tala los bosques, se dio paso a la bonanza marimbera, bien conocida en la Sierra. Los colonos, en algunos casos, con apoyo de la clase alta en las ciudades costeras, cultivaron grandes trazos de marihuana para la exportación. Este cultivo deforestó grandes regiones de la Sierra y afectó casi todas las cuencas de nuestro territorio. Las fumigaciones del gobierno dejaron estériles las tierras para la agricultura y trajeron más plagas y enfermedades a los cultivos y a la gente. Hasta el día de hoy, los sitios donde se cultivaba la marihuana aún están afectados ambientalmente.

Junto con el negocio de la marihuana, llegaba la violencia, las muertes entre los colonos para controlar el dinero y los cultivos, y bandas armadas de mafiosos controlando el territorio y hostigando a nuestras comunidades. Esta violencia generó graves afectaciones del manejo espiritual del territorio sagrado. Ellos mismos guaqueaban los sitios sagrados, vendiendo nuestros objetos en el comercio.

7.1.4.2 Megaproyectos, Turismo, Cultivos Ilícitos y otros aspectos del desarrollo occidental conexos al conflicto armado

Los procesos que han afectado los principios del desarrollo propio en la historia del pueblo Kággaba son los mismos procesos sociales, económicos y territoriales que hoy en día son conexos al conflicto armado. El motor principal de estas afectaciones han sido procesos de desarrollo que buscan monetizar y extraer recursos y productos del territorio de la Sierra Nevada. Estos procesos de monetización del territorio y sus productos generan así mismo un conflicto a nivel espiritual e ideológico con nuestra Ley de Origen, ley que en su esencia busca la conservación y la preservación del territorio a través del intercambio y el equilibrio.

Este fenómeno de conflicto espiritual se materializa en diversas expresiones de violencia y conflicto armado externas a nuestra cultura y en contra de nuestras comunidades y territorios. Cada fase de esta explotación, ha sido acompañada por violencia contra nuestras comunidades, junto con la búsqueda de aprovechar los recursos de nuestro territorio.

En la actualidad existen una serie de procesos de ocupación del territorio que nacen directamente de los mismos fenómenos de interés económico descritos arriba, y son procesos conexos al conflicto armado. Estos procesos principalmente incluyen la producción de drogas ilícitas, los megaproyectos y el turismo dentro de nuestros territorios ancestrales.

a) La Coca

El cultivo ilícito de la coca como violación de la madre tierra.

Para nosotros la coca, o el *jañú*, es una planta sagrada, es nuestra conexión con la Madre y nos acompaña como un medio o herramienta para cumplir con las funciones y deberes culturales del hombre Kággaba, sin el *jañú* no podemos hacer ninguna ceremonia, también tiene usos curativos. El *jañú* tiene su tuma, es decir que es como una persona, tiene su historia, que los mamos siempre han contado para que en occidente comprendan el uso cultural y como defensa para mantener su cultivo

tradicional. El cultivo de la coca para producir cocaína y bazuco es una violación de esta planta sagrada, genera violencia, conflicto armado, conflicto por la tierra, temor, zozobra también a nivel espiritual afecta a nuestras comunidades.

Igual que la marihuana, el cultivo de la coca ha generado grandes repercusiones a nivel ambiental de la Sierra. Las fumigaciones y los químicos utilizados para su erradicación y procesamiento han contaminado las aguas y la tierra de la Sierra. Las fincas que ahora estamos recuperando en la parte media y baja de la Sierra están deforestadas, con suelos contaminados y de bajo rendimiento agrícola. Se han dañado los ríos, los nacimientos y las lagunas costeras y se ha visto un mayor número de plagas y enfermedades de nuestros cultivos propios.

- *La Coca, el Conflicto Armado y la para-política.*

Es ampliamente conocida la relación de los cultivos de la coca con los actores armados. Los distintos grupos paramilitares lograron un amplio control del territorio y de para-gobierno sobre casi todas las regiones medias y bajas del territorio ancestral. El cultivo de la coca financiaba la guerra, y este proceso de extracción de recursos del territorio ancestral fue uno de los mecanismos principales de apoyo al ejercicio del poder paramilitar.

De igual forma, es cada vez más evidente la estrecha relación entre los paramilitares y la las elites políticas, tal y como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en los procesos de la parapolítica⁸, lo que influye al modelo de desarrollo y ordenamiento en nuestro territorio y la imposición de obras y proyectos. Aunque no damos cuenta de estas alianzas y complicidades, afectaban nuestro manejo del territorio ancestral y gobierno interno. Los intereses de la para-política comenzaban a repercutir sobre el ordenamiento territorial.

b) Los Megaproyectos

A partir de los años 1990, el Gobierno Nacional comenzó a interesarse en desarrollar megaproyectos para aprovechar los recursos minerales, agrícolas y acuíferos de nuestro territorio. Los megaproyectos actualmente en proyección y desarrollo son Puerto Brisas SA, construido sobre el sitio sagrado de la Línea Negra *Jukulwa* en el Municipio de Dibulla, toda una serie de puertos y actividades mineras entre el Río Cañas y el Río Mendihuaca como es el Puerto MPX, la represa del río Ranchería, construida y en operación en Dibulla, y el proyecto de construcción de la represa de Besotes. Como pueblos indígenas nos hemos opuesto a estos proyectos ya que afectan el territorio y la cultura tal como ampliamente lo especificamos en diferentes espacios y en documentos como el presentado en la audiencia pública el 21 de marzo de 2008 en Riohacha⁹, y el entregado al Relator de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas.

Asimismo, la afectación a los sitios sagrados se vive hoy en día, con la operación de empresas privadas con quienes no se ha podido llegar a acuerdos de uso y manejo, a pesar de que ha habido voluntad de parte indígena de mantener unos espacios de

⁸ *Situación de los pueblos Wintukwa (Arhuaco), Kakatukwa (Kankwamo), Kaggaba (kogui) y Sanka (Wiwa) de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia*, documento entregado al Relator por los cuatro cabildos gobernadores de la SNSM en julio de 2009.

⁹ Posición indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta frente a los proyectos multipropósito Puerto Brisa en Dibulla, y las represas en Besotes y Ranchería. CTC. Abril del 2009.

consulta y de que por parte de las instituciones se ha manifestado la voluntad de reconocer y respetar estos derechos ancestrales.

La forma de gestión de los megaproyectos dentro de nuestro territorio ancestral responde principalmente a los intereses económicos de sus gestores y las instancias nacionales, regionales y locales del Estado Colombiano, en desmedro de los derechos fundamentales indígenas al ejercicio del manejo autónomo de nuestro territorio.

Los megaproyectos se realizan sin tener en cuenta nuestro ordenamiento territorial, y sin realizar procesos de consentimiento libremente informado. Casi todos los megaproyectos planteados dentro del Territorio Ancestral se realizan justamente encima de nuestros sitios sagrados principales y “públicos”. Esto viola la integridad espiritual y material de los sitios sagrados e incide negativamente en nuestra capacidad de desarrollo propio, de la salud de nuestras comunidades, cosechas y de la naturaleza.

Estos afectos ya los han visto los mamos de las cuatro etnias de la Sierra Nevada. Por ejemplo los Mamos reclaman que la construcción de Puerto Brisas encima de Jukulwa en el Municipio de Dibulla generó abortos en nuestras mujeres, derrumbes, sequías e inundaciones. Lo mismo ha pasado en el Represa del Rio Ranchería, en donde el Estado la construyó sin la debida concertación de buena fe con nuestras etnias, y ahora estamos viendo una grave afectación de las aguas del Rio. En Besotes el Estado sigue empeñado en construir una Represa, a pesar de la viabilidad de otras alternativas para el manejo de las aguas en la ciudad de Valledupar. El agua es una forma de pago a la madre naturaleza y debe correr libre. Las declaraciones de los mamos y autoridades de las cuatro etnias han sido ampliamente diseminadas en los medios nacionales e internacionales, pero los interesados en los megaproyectos y el Estado hacen caso omiso de las afectaciones causadas a nuestras etnias.

Podemos hablar entonces, del terror que el conflicto armado ha generado entre nuestras comunidades. Del mismo modo, podemos hablar del terror causado al territorio por los agentes que explotan y pretenden seguir explotando los recursos en nuestros territorios, especialmente los minerales, los petroleros, carbón, el agua y los bosques al ser extraídos del manejo del desarrollo propio y ser convertidos a bienes económicos, impulsan el conflicto armado, político y ambiental. Esto genera graves consecuencias a nivel espiritual para la salud de la Sierra, nuestras comunidades y el mundo. Esto no lo decimos nosotros, sino que lo expresa la misma Ley de Origen, y nosotros lo hemos repetido durante años sin que el Gobierno realmente tome medidas para proteger estos derechos fundamentales de nuestros Pueblos.

c) El Turismo

El turismo se constituye como otra modalidad de aprovechar los recursos naturales y culturales del territorio ancestral. En el CTC hemos indicado nuestro desacuerdo con el turismo en nuestros territorios. El turismo convierte a nuestro paisaje cultural en un bien del mercado, sin tener en cuenta su afectación sobre la ley de origen. En el territorio Kággaba, el turismo hacia Ciudad Perdida (para nosotros Teyuna), en la cuenca del Río Buritaca está convirtiéndose cada vez más en un motor de afectación de nuestro territorio y comunidades.

Para los cuatro pueblos de la Sierra Nevada, Ciudad Perdida no estaba perdida, sino protegida por los bosques. Teyuna es el origen espiritual de los “Sewa”, o los tumas que utilizamos para regular todo aspecto de la naturaleza y la vida comunitaria. Del manejo de los tumas de Teyuna depende todo aspecto del desarrollo propio de nuestras comunidades.

El turismo en Ciudad Perdida, como las demás actividades de desarrollo económico en la Sierra, tiene sus raíces en la colonización de la Sierra. Los primeros colonos abrieron rutas de entrada hacia Teyuna y la guaquearon casi en su totalidad, y de ahí se dio paso al turismo a Ciudad Perdida como otra fuente de generación de recursos. Este negocio ha ido creciendo, y ahora es manejado por varias empresas de turismo con cabañas para tal propósito que se extienden dentro del Resguardo Kogui Malayo Arhuaco. En la actualidad varias compañías de turismo a nivel nacional, como es Aviatur S.A., el concesionario del Parque Tayrona, están buscando regularizar y eventualmente privatizar el turismo hacia Ciudad Perdida, así sujetando nuestro territorio al ordenamiento territorial del turismo.

El turismo, los cultivos ilícitos y el dominio paramilitar coexistieron para abrir una brecha de influencia económica y cultural hasta bien adentro del Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco. La relación entre el paramilitarismo, la política regional y el turismo es ampliamente conocido¹⁰. Esto ha afectado al manejo ancestral del territorio en la cuenca, invadido hasta el Resguardo cultivos de ilícitos, el negocio del turismo, y las estructuras privadas y públicas que lo acompañen. Los mamos y comunidades han tenido serias dificultades para lograr el manejo los sitios sagrados de Teyuna, debilitando el desarrollo propio de las cuatro etnias de la Sierra Nevada.

El turismo está ejerciendo un efecto cada vez más notorio sobre nuestras comunidades Kággaba en la cuenca del Buritaca. Cada vez más están absorbidos por el turismo como negocio occidental, en detrimento del desarrollo propio. Por otro lado, no existe ningún plan de manejo del turismo para asegurar que se realice de manera acorde con los preceptos del Ordenamiento Territorial y cultural.

d) El para-estado y la afectación del desarrollo y territorio propio Indígena

Los megaproyectos y el turismo se han convertido en las nuevas amenazas al territorio e identidad Kággaba, junto con lo que ha sido el cultivo ilícito de la coca. Hemos visto que varios reportajes citan los múltiples casos, especialmente en la Costa Caribe, de la formación de una constelación de poder político, económico, y de ordenamiento territorial que tienen relación con intereses representados por la “para-política”, el cultivo de la coca y los grupos armados ilegales, y la relación de entidades de ordenamiento territorial con estos procesos¹¹. La implementación de Megaproyectos y otras políticas de desarrollo de nuestro territorio se relacionarían con la formulación los Planes de Ordenamiento Territorial y dicha constelación de la “para-política”.

La puesta en marcha de algunos de los proyectos, impulsados por agentes legales no es ajena al conflicto y la ocupación del territorio reconocido como resguardo y del despojo de los territorios ancestrales. Como se ha revelado en las versiones de los postulados a la Ley 975 de 2005, así como en las investigaciones y condenas impartidas por la Corte

¹⁰ “Las Perlas de El Canoso”. 14 del abril del 2011. Periódico El Espectador, Bogotá.

¹¹ “Así Manda Jorge 40” Revista Cambio, Junio 19 del 2006”.

Suprema de Justicia, agentes legales (políticos, empresarios y servidores públicos) participaron como miembros, socios, financiadores de grupos de autodefensas. Desde la legalidad se definieron y financiaron proyectos e iniciativas para la SNSM contrarias a la visión indígena, para la explotación de los recursos y el desarrollo de proyectos, en beneficio de actores legales e ilegales.

7.1.4.3 Afectación a la salud y su manejo

Nuestra salud propia ha sido afectada severamente por el conflicto armado y sus procesos conexos. Así mismo como los mamos y comunidades implementamos nuestra Ley de Origen desde los *ezwama*, *nikuma* y con el *sewá* y los confiesos para mantener la salud del territorio, de la naturaleza y de las comunidades, también cuidamos y mantenemos la salud de las personas. En todo momento las personas deben estar de acuerdo con la Ley de Origen para evitar las enfermedades. Cuando una persona padece de una enfermedad, el mamo consulta para definir el trabajo o confieso que esta persona debe realizar para restablecer su bienestar, estos tratamientos se complementan con plantas y otros materiales.

En la medida que el manejo del territorio, nuestros sitios sagrados, la justicia y el gobierno interno han sido afectados por las diversas instancias de la sociedad occidental, como hemos descrito en los capítulos anteriores, nuestro manejo de la salud también se ve afectado.

Además, la introducción del conflicto, muertes, violencia, cultivos ilícitos, daños a sitios sagrados y gUAQUERÍA y otros elementos propios del conflicto dentro de nuestro territorio, es igual que introducir la enfermedad. Nuestras comunidades y miembros comienzan a reflejar esta situación en forma enfermedades individuales. Así mismo, la sociedad occidental ha introducido enfermedades nunca conocidas como la tuberculosis, el cáncer, el mal de Chagas y otras.

Para enfrentar estos problemas hemos generado a través de nuestras autoridades y mamos, un modelo intercultural de prestación de servicios de salud públicos con la IPS Ettenaka Gonawindúa. A través del programa de salud prestamos servicios occidentales de acuerdo con nuestros lineamientos propios. Sin embargo el marco institucional y legal nacional dificulta la prestación de estos servicios acorde con nuestra forma tradicional de manejar la salud.

Dentro de los programas de reparación contempladas en esta propuesta, en la medida que recuperemos nuestro territorio y nuestros sitios sagrados, y que nuestro gobierno interno y desarrollo propio y ley de origen opere de manera autónoma, también fortaleceremos nuestra salud personal, comunitaria y la de toda la naturaleza, evitando el ingreso de nuevas enfermedades, violencia y conflicto dentro de la Sierra Nevada.

Falta seguir desarrollando procesos de articulación de los modelos de salud y educación, de tal manera que los principios, visiones y normas indígena y del Estado Colombiano, nos comprendamos y nos pongamos de acuerdo cómo y hasta dónde se complementan: uno de los requisitos para la garantía de la permanencia de nuestra identidad cultural.

7.1.4.4 Afectación a la Educación y su manejo

Cuando no había colonos, los mamos orientaban y enseñaban con sus propias herramientas. Siempre mantuvimos la educación cultural tanto de manera individual como colectiva a nivel tradicional, aún con la presencia de los inspectores y católicos. El Resguardo al sacar los campesinos, a su vez pidió a la OGT educación, salud y proyectos para recuperar las tierras, pero sin analizar a profundidad como sería el manejo de la educación occidental en nuestras comunidades. Comenzaron a montar escuela tras escuela, aplicando el mismo modelo de la escuela católica. Esto ha causado una afectación a nuestra cultura, sin que nos hayamos dado cuenta, en el sentido que nuestros jóvenes pueden asumir elementos de la cultura occidental que comienzan a desplazar la educación tradicional de los mamos para los jóvenes.

Esta forma de introducción de la cultura occidental de manera descontrolada dentro del pueblo Kággaba genera consecuencias negativas. Se comienza a manejar el trabajo profesional y el empleo en las comunidades en vez del trabajo con los mamos, se introduce la economía monetaria en la comunidad, y se desvinculan los jóvenes de sus familias, y con estas dificultades, las afectaciones del conflicto armado entran con mayor facilidad dentro de nuestras comunidades.

Para lograr el manejo adecuado de la educación institucional dentro de nuestras comunidades debemos replantear con mayor profundidad, en conjunto con los mamos y las autoridades, nuestros lineamientos interculturales para el manejo de la educación institucional. Queda para nosotros claro que la educación occidental en la comunidad Kággaba solamente debe suministrar las herramientas que los estudiantes necesitan para defenderse ante la cultura occidental, y no para que adopten la cultura occidental como una forma de vida. Los mamos y autoridades deben consultar el caso de cada joven para determinar hasta qué punto debe continuar su proceso educativo occidental. Los estudiantes, tanto a nivel de primaria, secundaria y universitaria, deben continuar su proceso de educación tradicional con los mamos.

Por lo tanto la educación institucional se debe manejar aparte de la educación tradicional. La “etno-educación” no debe enseñar ni sustituir la cultura Kággaba, sino como programa de conocimientos occidentales necesarios para que nuestros jóvenes puedan defender su identidad propia frente al mundo externo. El programa de educación debe asegurar que la educación institucional tenga los insumos, infraestructura y pensum diseñados e implementados perfectamente para lograr estos fines.

La educación tradicional propia de la etnia Kággaba se realiza desde tiempos ancestrales con la familia, en nuestras ceremonias y trabajos con los mamos y en los espacios de confieso comunitario. Estos espacios son el corazón de la identidad y educación Kogui, y debemos valorizar y reforzar estos procesos naturales y vividos.

7.1.4.5 Intensificación de la afectación al desarrollo propio por los efectos del conflicto armado y los procesos conexos

Queda claro, que los procesos de imponer prácticas “occidentales” generan un conflicto espiritual y material con nuestro sistema de desarrollo propio. De este conflicto nace la violencia material. Los actores armados transitan nuestro territorio en búsqueda de los mismos fines materiales que buscaban los curas, colonos y comerciantes: condicionar nuestros sistemas de desarrollo para poder ellos apropiarse de nuestra economía,

territorio y comunidades. Los mismos factores que fundamentan la apropiación de los actores armados de nuestro territorio seguirán vigentes hasta que no implementamos a fondo medidas de fortalecer nuestro desarrollo propio.

La constelación que relaciona el cultivo de la coca, los megaproyectos y otros procesos de desarrollo con actores armados y el desarrollo de políticas del para-estado, y hasta políticas públicas de apropiación del territorio son conexos directamente al conflicto armado, y el debilitamiento de nuestros sistemas de desarrollo propio. Entre muchos ejemplos, hasta la actualidad siguen publicando informes de la prensa que demuestran la relación entre el ejército con los paramilitares para cuidar los cultivos de la coca¹². Los efectos de este tipo de apropiación del territorio ancestral, sobre nuestro desarrollo propio son obvios, y resultan conexos con la inhabilidad del Estado de implementar una regulación de la normatividad que realmente proteja nuestros derechos.

7.2 AFECTACION POR EL CONFLICTO ARMADO

La presencia y actuar de los distintos grupos armados legales (fuerza pública) e ilegales (guerrillas y autodefensas) en nuestro territorio, siempre han sido vistos como una intromisión absurda en nuestras formas de vida, nunca se ha entendido qué son, qué piensan y por qué hacen lo que hacen, pero sí que han hecho y siguen causando mucho daño, tales como aquellos que muy bien menciona la Corte Constitucional en el Auto 004. Estas afectaciones a las formas de vida cultural y espiritual en nuestro territorio no han sido lo suficientemente investigadas y reconocidas, por lo tanto en este ejercicio de formular una propuesta de Programa de Garantías se ha hecho un recuento desde nuestra propia percepción de los daños causados por parte de cada uno de estos grupos.

Entendemos que el Auto 004 hace referencia al periodo de recrudecimiento del conflicto armado, 10 años antes de emitir la sentencia T-254. Por lo tanto esta sección comprende el año 1994 hasta el presente. Sin embargo, la presencia de la guerrilla en el Territorio Ancestral tiene una historia de al menos 30 años, los AUC de más de 25 años y más de eso las Fuerzas Armadas del Estado. Desde los años de los cultivos de la marihuana y la guaquería en los años 1970 comenzaron a aparecer grupos armados ilegales asociadas a estas actividades ilícitas, sembrando terror y haciendo daños en la Sierra, y muchos grupos de paramilitares nacieron de los armados de aquella época.

Los grupos armados legales e ilegales para nosotros son una manifestación de los diversos manejos de nuestro Territorio Ancestral realizados por la sociedad occidental a través de la historia, generando un “conflicto” con la Ley de Origen, como hemos descrito en los capítulos anteriores. Los actores armados en nuestro territorio son una manifestación de este conflicto a nivel espiritual. A su vez, los actores armados comenzaron a aumentar la intensidad de los daños a nivel material y espiritual a nuestra garantía ancestral.

7.2.1 Grupos armados ilegales

Las afectaciones a nuestra garantía ancestral por consecuencia de la presencia de cada tipo de actores armados en nuestro territorio ancestral son diversas, afectando cada uno

¹² El Informador, Marzo 03 del 2011

a nuestra cultura ancestral de forma diferencial, y por zonas del territorio ancestral. Como más grave, para nosotros es la afectación a nuestra garantía e identidad ancestral:

“La afectación no es solo a nosotros los humanos sino a toda la naturaleza. Por causa de esto aparecen enfermedades, problemas...no podemos decir nada, si hablamos van en contra nuestra. Ya no se hacen los trabajos tradicionales de acuerdo a los calendarios del sol en los sitios donde es, porque por el temor nos afanamos y los hacemos en los tiempos que no es o no vamos a donde es, esto afecta el equilibrio de la naturaleza, por eso se presenta la sequía, los derrumbes, hay destrucción. Ellos (los armados) no nos dejan entrar a los *ezwama*, para una reunión nos toca consultar si se puede o no ir, antes simplemente se iba a donde fuera, hoy no todos se pueden mover, algunos la consulta le dice que no vaya, puede tener peligro y esto genera entre nosotros mismos problemas porque se piensa, este por qué no vino, qué estará pasando... En los *ezwamas* ya no hay gente preparándose permanentemente, ya no se reúnen a hacer los trabajos en las cuevas porque piensan que estamos haciendo trabajos en contra de ellos (de los armados).

Los grupos armados han destruido mucho la Sierra, físicamente tal vez no se vea mucho, pero espiritualmente han hecho mucho daño, destruyen, no entendemos por qué, si todos somos dueños de la naturaleza, somos iguales, nuestra naturaleza es la misma, nacemos igual. Ellos han escarbado todos los sitios importantes de la sierra y ahora todo está afectado.

Hoy en día los mamos están cansados, ya no somos capaces de reparar, es demasiado grande el peso, es como construir una cerca y nos la vuelven a tumbar, empezamos a construir otra vez y ya han tumbado y dañado en otras partes. No podemos reparar todo el daño que se está causando. Por eso la naturaleza empieza a cobrar hay derrumbes, el río se crece y hace daño, se lleva los puentes, hay temblor, fuertes lluvias, todos esos daños materiales que hace la naturaleza es cobrando por lo que se está violando, irrespetando¹³”.

7.2.1.1 Presencia de los grupos de guerrillas

Nosotros no sabíamos que existían esos grupos de personas que se llaman la guerrilla, pero comenzaron a aparecer en nuestro territorio. Para nosotros eran simplemente otro grupo de gente occidental que apareció con fusiles, y con la idea de que podían andar por la Sierra como si nuestro territorio fuera de ellos.

En las cuencas de Tucurínca, Río Frio, Maruamake, Jerez y Río Ranchería (Mamarongo), la guerrilla llevaba años moviéndose por nuestro territorio. Las comunidades tuvieron que acostumbrarse a su presencia. Cuando comenzaron a hacer aparición en el norte de la Sierra Nevada para nosotros fue nueva en las cuencas de Garavito, Santa Clara, Río Ancho y el Río Palomino. Allí la guerrilla llegó en los años 1990, pero antes también se movían por nuestro territorio. Empezaron a establecerse en las distintas cuencas, y a entrar a los *ezwama* y a las comunidades que se ubican desde el páramo hasta las partes medias y bajas de la Sierra.

a) Presión al Gobierno Propio

La guerrilla siempre estaba presionando e infundiendo amenazas de todo tipo a la gente para que compartieran con su ideología o incluso para que entraran a formar parte de sus filas, sobre todo a los jóvenes, que en algunos casos, mediante engaños y otros a la

¹³ Palabras de mamo Jacinto Zarabata, Pueblo Viejo 2 de febrero de 2006, ante la misión de UN por la crisis Humanitaria en la Sierra Nevada.

fuerza fueron llevados a sus campamentos, les impusieron el uniforme y los utilizaban como vigilantes de las acciones de los mamos, autoridades y comunidades y como intérpretes (de la lengua materna al castellano) para comunicarse con la gente, con el fin de controlar el territorio; causando temor y preocupación porque su presencia no solo afectaba la dinámica interna de las comunidades, sino que además se percibía como algo negativo que traería muchos más problemas, y ni las comunidades ni las autoridades tradicionales sabíamos qué hacer. Así se convivió durante muchos años.

Para nosotros, cargar un arma y participar en la violencia es estrictamente prohibido para los miembros de nuestras comunidades. Esto es una violación del origen espiritual de la persona, y afecta a toda la comunidad. Y de aquellos miembros que participaron, la mayoría regresan a sus comunidades, y para reintegrarse los mamos y las autoridades realizan el saneamiento espiritual de estas personas, proceso que puede durar años.

La situación empeora cuando llegan los grupos de autodefensas más conocidos en la región como “paramilitares” o “paracos”, que al principio se creía que eran militares del mismo Gobierno. En ese momento es cuando los grupos de guerrillas empezaron a presionar más, a señalar que los indígenas que vivían abajo en la Sierra y que trabajaban con la organización indígena como dirigentes y coordinadores de salud, educación y tierras, eran amigos y apoyaban a las autodefensas, que daban mal uso a los recursos que recibía el Resguardo por parte del Estado, y una serie de señalamientos más en contra de estos líderes a las comunidades; de igual manera empezaron a prohibir a algunos de estos líderes a subir a la Sierra Nevada a sus comunidades y hacer reuniones bajo amenaza de muerte, ellos por temor tampoco encontraban qué hacer, solo permanecer silenciosos. Era muy difícil para nosotros transitar entre las comunidades para asistir a las reuniones de gobierno interno.

Por esta razón, no podíamos realizar asambleas generales en la Sierra durante varios años. Cada cuenca tenía que sobrevivir de manera aislada y atemorizada. La guerrilla nos perseguía cuando intentábamos realizar estas asambleas, buscando meter sus propios sistemas de justicia dentro de nuestras comunidades. Finalmente en el año 2005 pudimos realizar nuestra primera Asamblea General de Autoridades Tradicionales del pueblo Kággaba, pero solamente fue posible con acompañamiento de la comunidad internacional. Las Naciones Unidas, sumado por la Defensoría del Pueblo, nos acompañaban así evitando que la guerrilla se metiera con las comisiones indígenas de otras cuencas, y en las mismas Asambleas.

El acompañamiento internacional para mantener nuestro gobierno propio fue muy importante, pero también una señal de la grave problemática. Nunca habíamos querido denunciar el conflicto armado, siempre nos hemos mantenido al margen, pero allí, al poder conversar entre todos y confesar nuestros temores y percepciones, nos dimos cuenta que los efectos del conflicto armado habían sido de tal magnitud, que nuestro gobierno interno había sido seriamente afectado.

Toda la situación, las mal informaciones y señalamientos causaron una división y debilitamiento en la dinámica de gobierno interno y entre comunidades, autoridades tradicionales y líderes de la Organización.

Las reuniones y trabajos tradicionales entre las distintas comunidades en los *ezwama* y sitios sagrados de las diferentes cuencas, son la base que sostiene el ordenamiento

territorial y social. Esta situación también empezó a romper la unidad familiar, así con todo esto se afectó de manera grave los principios y la estructura de la unidad tanto en lo espiritual y material.

b) Afectación al Territorio

Sitios Sagrados: Especialmente grave es la presencia y accionar de la guerrilla en los sitios y espacios sagrados como *nujué* (casa tradicional donde se hace el mantenimiento del orden social y la reproducción oral de la cultura) y *ezwama*. De estos espacios sagrados se causó desplazamiento de los mamos, como por ejemplo, cuando la guerrilla se estableció en el *ezwama* de la cuenca del río Garavito, en el sitio llamado Pueblito, el mamo Bernardo quien es el encargado de mantener este sitio fue presionado a desplazarse de allí, con lo cual para nosotros fue violado el derecho de los principios, de autonomía, de territorio, de identidad y del libre desarrollo de nuestros usos y costumbres. Así en muchos sitios en otras cuencas, los mamos tuvieron que abandonar sus *ezwama* y suspender las actividades culturales para proteger sus vidas y las de sus familias.

Estas actividades culturales que se vieron afectadas son la formación de niños y niñas en los conocimientos propios tanto para ser mamos como para ser autoridades públicas en el territorio ancestral, las ceremonias del ciclo vital de las personas y las plantas (el bautizo, desarrollo, matrimonio y mortuoria en humanos y siembra y cosechas de alimentos), la realización de los pagos a todos los seres de la naturaleza, las reuniones de las castas de las distintas cuencas para hacer los debates políticos y hacer acuerdos para el ordenamiento del territorio y la organización de las comunidades, entre otras muchas actividades.

“Al realizar los bailes tenemos contacto con todo, con todas las especies de la naturaleza, con el Universo y al no poderlos hacer se daña la estructura de los códigos ancestrales, porque no se cumplen las funciones en los sitios, se dejan de hacer los bailes”.

c) Afectación al Ordenamiento Territorial

Al quedar desprotegidos físicamente los *ezwama* y *nojué* y los sitios sagrados a sus alrededores se perdieron objetos de un gran valor cultural para el mantenimiento de las funciones de estos espacios; tal es el caso de las ollas de barro con tumas (piedras), que representan las comunidades, las mascararas con las que se hacen los bailes para las cosechas, instrumentos musicales y otros elementos que son códigos de transmisión del conocimiento de la cultura; la imposibilidad de hacer uso adecuado de estos elementos empezó a afectar y a venirse abajo la unidad y fortalecimiento del gobierno interno. Esto nos llevó a un debilitamiento espiritual y material.

También se rompió el calendario cultural que rige el trabajo interno colectivo, familiar y personal, en cuanto a saneamiento y curación espiritual del territorio y pagos para el mantenimiento de acuerdo a las castas o linajes. En los páramos para nosotros es prohibido llevar metales porque afecta espiritualmente el equilibrio de estos espacios y físicamente contamina, pero el paso de las armas sigue causándonos este tipo de problemas, este es un saneamiento permanente de debemos hacer tanto en lo físico como espiritual.

d) Afectación al Desarrollo Propio

La guerrilla también empezó a robar nuestros ganados y alimentos que cultivamos, esto nos afecta no solo en la seguridad alimentaria, sino que como todos estos seres están asegurados espiritualmente, su uso indebido repercute en la integralidad familiar, teniéndose que realizar saneamientos y prevenciones de enfermedades para nuestros hijos, pero como esos trabajos se deben hacer en sitios sagrados y ezwama que también están afectados, no se pueden reparar los daños espirituales de forma debida y por lo tanto no se puede volver a tener ganados, esto ha causado que se disminuya la variedad alimentaria y en muchos casos aumenten los problemas de nutrición, especialmente en los niños.

Quedó interrumpido nuestro sistema de cultivos propios de las tierras altas medias y bajas. Por temor de salir de los escondites, se perdían muchas de nuestras cosechas.

El robo de nuestros cultivos y ganado afectó materialmente a muchas familias en las comunidades. La guerrilla llevaba todos nuestros animales y se los comían, dejándonos sin nada. Este ganado servía como un ahorro para la educación de nuestros hijos, para apoyar cuando se enferma un miembro de la familia, y para las reuniones comunitarias. Ahora los jóvenes seleccionados por los mamos para estudiar por fuera para apoyar las comunidades vieron sus esperanzas truncadas, los enfermos se morían y en las familias perdieron sus esperanzas de ver largos años de trabajo desaparecerse.

No podíamos llevar nuestros productos al mercado. Llevaban todo lo que había en las tiendas comunitarias y ya no podíamos vender nuestro café como comunidad Kággaba, sino que verlo perder, o vender nuevamente a los comerciantes de siempre.

La guerrilla asesinó a varios de nuestros líderes e integrantes (ver tabla 4) y también hubo casos de muertes por minas antipersonales.

e) Desplazamiento Interno

Como hemos visto arriba, hubo un desplazamiento interno de los mamos de sus sitios sagrados afectando el gobierno y manejo interno del territorio. Muchas familias tuvieron que desplazarse en el territorio ancestral, dentro de sus mismas cuencas o cambiar de cuenca huyendo de las amenazas de la guerrilla, afectando sus familias, alimentación y estabilidad. Particularmente graves fueron los desplazamientos de nuestras comunidades en la cuenca del Río Tucurinca. Nuestros mismos líderes Kággaba quedaron desplazados de nuestro territorio, y algunos miembros de las comunidades se desplazaron a las áreas urbanas.

7.2.1.2 Presencia de los grupos de Autodefensas

Cuando empiezan a llegar estos grupos, no se entendía qué eran estos, para qué estaban o de dónde venían. Los paramilitares se habían establecido en las partes bajas y medias de varias cuencas, especialmente donde había cultivos ilícitos. Ellos tenían un control territorial de las tierras bajas y medias por toda la cara norte de la Sierra en nuestro territorio, especialmente en las cuencas de los ríos Guachaca, Buritaca, Don Diego, Palomino y Santa Clara, inicialmente organizados por Hernán Giraldo.

Luego los paramilitares comenzaron a extenderse por todas las áreas medias y bajas de la Sierra. Ocuparon las partes bajas de toda la Sierra, en las cuencas del Río Frio, Tucurinca, Guatapuri, Ranchería, Jerez, Tapias, y otros. Allí entró el paramilitar Carlos

Castaño y otros para disputar el poder con Hernán Giraldo. Los paramilitares hicieron un anillo rodeando la Sierra, al igual que el ejército, y no dejaban pasar alimentos ni nada a nuestras comunidades, y restringieron el tránsito.

Allí comenzó una época de fuertes enfrentamientos. Los grupos de paramilitares se disputaban el control del territorio entre ellos mismos y con la guerrilla. Nuestro territorio se fue convertido en escenario de fuertes combates entre estos grupos armados, y nuestras comunidades en víctimas de su actuar.

a) Presión al Gobierno Interno

No sabíamos por qué se enfrentaban unos con los otros, no entendemos el sentido de esa guerra, pero al empezar los combates con la guerrilla, se sintió mucho terror, preocupación y angustia en medio de los dos bandos. Estos a su vez, en las partes bajas de la Sierra Nevada, donde tenían el control territorial empiezan sin fundamento alguno, a señalar a los indígenas de amigos de la guerrilla, y por lo tanto a restringir la movilización de las personas, quedando todas las comunidades de las cuencas desconectadas tradicionalmente, desinformadas y con inseguridad.

Esto afectó enormemente porque al romperse la comunicación entre las comunidades de las distintas cuencas, se rompe la “confesión” comunitaria, las ceremonias comunitarias, con esta situación no se pudo volver a reunir en *ezwama* para prevenir los problemas a través de los trabajos espirituales, toda la vida cultural se resquebraja, y como no hay claridad de cuándo se puede caminar a los diferentes sitios, como por ejemplo a los de la Línea Negra a la orilla del mar, no se hacen los rituales de acuerdo al calendario cultural.

Y con esta situación quedaron las autoridades y mamós sin saber qué hacer; en estos retenes no solo se controlaba la movilización de las personas, sino que impedía el paso de alimentos (hasta la sal) y de los medicamentos (como las vacunas), se dieron casos en que a los indígenas los retenían, amarraban, le pegaban, los insultaban, humillaban, esta situación aumentó el pánico, angustia, desespero y no se tenía el alma tranquila. Quedamos en medio del fuego sin saber qué hacer ni a dónde acudir.

Ellos tenían la convicción de que la guerrilla se refugiaba en los poblados, que sus armas las guardaban en las casas, por eso fue reiterado que las AUC irrumpieran la tranquilidad de los pueblos entrando de manera forzada a las casas y *nujué* y exigiendo mediante ofensas y amenazas a las personas que dijeran dónde estaba la guerrilla y las armas, se vivía en zozobra día y noche, por lo que las acostumbradas reuniones de confesión en las noches entre los miembros de las comunidades se vieron interrumpidas.

Con este conflicto armado se perdió totalmente la comunicación entre las comunidades y la OGT, rompiéndose la unidad del gobierno propio del pueblo Kággaba, hubo desplazamiento de líderes en las ciudades, sin poder subir a reunir la gente y buscar estrategias de solución, ya que tampoco los mamós podían bajar. De ahí se reúnen los mamós para ver qué se puede hacer, pero como es algo que no está dentro de la cultura nuestra, no se encuentra qué hacer, las armas en el territorio son incontrolables.

También hubo presión de las AUC para que miembros de nuestras comunidades hicieran parte de sus filas, algunos bajo amenazas fueron utilizados como informantes, lo cual posteriormente generó muchos problemas sociales y crisis en la unidad interna,

pero como esto no hace parte de la cultura regresaron pronto a la convivencia con la comunidad pero quedando una gran afectación cultural.

b) Agresión a la Población Humana, salud y educación.

Aumentó más el miedo cuando en la cuenca de río Ancho desaparecen ocho indígenas acusados de ser auxiliadores de la guerrilla, en la cuenca de Palomino asesinan el promotor de salud y en Quebrada Andrea desaparece un líder de la Organización Pedro Pinto, encargado de coordinar los procesos de saneamiento y ampliación del Resguardo en la zona, sin que hasta el momento se sepa por qué, ni adónde están sus cuerpos. Hubo otros muertos, desapariciones y torturas de miembros del Pueblo Kàggaba en otras cuencas.

¿Qué implica desde la visión cultural que maten o desaparezcan a un indígena en el territorio?

Cuando nacemos, en el sitio donde se da a luz, el mamo hace un pago en ese sitio (con elementos simbólicos como el caracol pequeño) para registrarlo ante la madre de acuerdo al linaje (Tuke), físicamente se entierra el *gizhé* en el sitio, pero en *aluna* se conecta con un sitio especial, su sitio de origen, “el mamo se concentra allá en unas cuevas, en montañas y ahí queda conectado, registrado”, la persona en vida paga en ese sitio por todo el alimento que consume, entonces cuando alguien no muere de manera natural sino matado hay una ruptura, un rompimiento del equilibrio que mantiene el tejido social, porque su sitio causa un desequilibrio en el Universo. Es por esto que se tiene que reparar esa ruptura, aquí la familia tiene un arduo trabajo de reparar y sanear esos sitios.

Como nosotros somos los que sostenemos el espacio, los cerros, las lagunas, como nosotros somos los que mantenemos el agua, la brisa, le damos la comida a la Madre, al perder una persona se pierde fuerza, porque falta quien paga, quien mantiene, es como si la madre pierde un hijo. Entonces cuando alguien muere repentinamente, los cerros, las montañas, las lagunas, los ríos quedan sin un alimento, en el momento no saben qué pasó, al mamo toca informarle y es mediante la mortuoria que se sana, entonces hay que hacer mortuoria al fuego, al agua, a todo y asumir el trabajo que esa persona hacía.

La misma Madre, la Naturaleza, se encargará de cobrarle a quien mató, por eso nosotros no hacemos nada en contra de quien mató.

A nivel de salud y educación, los paramilitares cercaron el territorio indígena y no permitieron el ingreso de alimentos e insumos para las comunidades. Esto restringió notablemente la operación de los programas de salud de la IPS Ette Ennaka en el territorio, generando mayores afectaciones por las enfermedades, falta de atención médica, y problemas para bajar pacientes graves a las ciudades, provocándose algunas muertes, como en los partos.

De igual modo la operación de las escuelas fue afectada por el cercamiento de movilidad al territorio, el miedo de enviar los estudiantes a las escuelas, problemas para coordinar los programas educativos en el territorio de la Sierra, y dificultades de subir los insumos educativos a las escuelas.

c) Afectación Espiritual al territorio

El establecimiento de campamentos de estos grupos armados en los sitios sagrados y otros espacios públicos como los *ezwama*, generaron diferentes tipos de afectaciones, por ejemplo el desorden sexual, el bombardeo, el ruido de combates, las basuras, todo daña al territorio, al orden espiritual, porque entre nosotros hay un orden en la pareja como hombre y como mujer para no afectar el territorio.

La tristeza de los campesinos que mataron y enterraron en nuestro territorio, y que aún sigue, ese derramamiento de sangre causan muchos problemas en la tierra y hay que sanear la tierra, al enterrarlos allí es sembrar la negatividad en la tierra, hoy se cosecha problemas, esa vida sigue allí. Pero no encontramos la solución porque se sigue sucediendo y ni a quién acudir, como estos grupos al parecer no tienen sus jefes.

Todas estas presiones, han causado un terror que todavía hoy en día no se ha devuelto el alma al corazón, se fue el *aluna* (pensamiento); sanear eso y llegar otra vez a la paz con uno mismo, con la comunidad y con la naturaleza no ha sido posible. El temor, la zozobra, la preocupación, la duda, la tristeza y todos los sentimientos y emociones negativas hoy aún no se han saneado, y estos temores se siguen viviendo.

Nuestro corazón y vida se basa en una profundidad de lo espiritual y allá es donde se ha afectado de manera negativa. El terror infundido, violó la tranquilidad de hacer los trabajos tradicionales y pagamentos, estos se deben hacer con una tranquilidad en el alma, en el corazón, **ESTA ES LA AFECTACIÓN DIFERENCIAL QUE VA AL CORAZÓN DE LA CULTURA Y DE LA TIERRA.** ¿Cómo se repara esto? Es casi irreparable. Las consecuencias quedan al territorio y al pueblo. Entonces cómo se garantiza que no se vuelva a repetir?

El pisoteo, la excavación al territorio ancestral es grave, y este daño nos ha costado duro, por las consecuencias de enfermedades, debilitamiento de la paz espiritual. Encontramos que no es reparable de la noche a la mañana los sentimientos y todo lo que rodea la naturaleza, no se reparan de manera fácil los sitios sagrados, los ríos, las plantas, el aire, etc.

Dentro del subsuelo se encuentran las ollas de barro, nuestros aseguramientos como comunidades están allí, al escarbar el suelo haciendo trincheras se sacan y rompen estas ollas de barro, con esto se rompen también las conexiones con las personas causando problemas físicos y espirituales, como sequías, erosión, derrumbes, etc. El daño de los elementos físicos que son sagrados o que son elementos de conexión espiritual de las personas, causan daños inmensos. Esto hasta hoy tampoco se ha podido sanear, reparar, y es un peso, una carga, que lleva el territorio y la gente. El terror quedó sembrado en los niños, hoy sigue el temor de la guerra.

d) Afectación al Ordenamiento Territorial

Los grupos paramilitares en la Sierra ejercían un dominio territorial casi total en las partes medias y bajas de la cara norte de la Sierra durante largos años. Esta presencia afectó fuertemente nuestros derechos al territorio. Su ocupación territorial nos dificultó el acceso a muchos de los sitios sagrados de la zona media y baja. Nuestros mamos huían o tenían temor de visitar y realizar sus pagamentos.

Procesos de Desplazamiento:

Igual que con la guerrilla, muchos miembros de nuestras comunidades tuvieron que desplazarse a otras zonas del territorio ancestral por temor a ser señalados como simpatizantes de uno u otro grupo. Este proceso fue especialmente notorio en la cuenca del Río Tukurinca, en donde hubo un proceso de desplazamiento de la comunidad Kággaba hasta la población de Palmor, y el desplazamiento de varios líderes a los cascos urbanos.

Procesos de tenencia de la Tierra: Prohibición de Compra de Tierras.

Durante largos años, los jefes paramilitares prohibieron a los campesinos vender predios para el saneamiento y ampliación de los resguardos bajo la amenaza de que si vendían, perdían sus predios y hasta sus vidas. Esta prohibición aplicaba también a las transacciones entre los mismos campesinos. Nosotros teníamos que respetar esta prohibición, para no poner nuestros vecinos en riesgo. Sin embargo hubo muchos asesinatos de campesinos por ventas que realizaban entre ellos mismos. Incluso colaboradores nuestros perdieron su vida intentando de comprar tierras para nuestras comunidades, por ejemplo Gentil Cruz, quien colaboraba con comunidades Kogui con apoyo de una ONG francesa y fue asesinado por los paramilitares por esta razón¹⁴.

El Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco desde su creación tiene la política de recuperación del territorio ancestral a través de su compra de los campesinos. Para este fin establecimos una “Zona de Ampliación” para delimitar el territorio proyectado para la compra, y adoptado por Parques Nacionales como instrumento de política conjunta. La programa de compra ha sido apoyado por el gobierno nacional, y regional y muchas entidades internacionales. Los resultados de esta estrategia han sido importantes para lograr la recuperación ambiental de la Sierra y el fortalecimiento de nuestro gobierno interno¹⁵.

La prohibición a la compra limitó gravemente los procesos de ampliación del resguardo y recuperación ambiental en zonas con influencia paramilitar. Incluso hasta el día de hoy no se han podido adelantar adecuadamente los procesos de censo de tierras para la ampliación, especialmente en las cuencas de los ríos Buritaca, Don Diego, Tapias y Jerez. Como resultado se han abierto brechas grandes hacia arriba en el territorio ancestral, permitiendo la entrada de actividades ilícitas, como el cultivo de la coca, y facilitando el crecimiento de actividades como el turismo en Ciudad Perdida, dentro del territorio indígena. La tierra es nuestra defensa, y esta prohibición facilitó el ingreso del conflicto armado en nuestro territorio, generó señalamientos y amenazas a nuestros líderes, y daños a los sitios sagrados, entre otras violaciones.

e) Afectación al Desarrollo Propio

A donde iban las autodefensas iban los cultivos ilícitos, la coca y sus laboratorios, todo esto afectando los sitios sagrados. La coca viene de muchos años atrás. Como mencionamos arriba, la coca trae consigo una fuerte degradación ambiental en sus zonas de producción, especialmente cuando es erradicado por fumigación. En consecuencia muchas tierras del territorio ancestral han perdido sus bosques, las aguas están contaminadas y la producción agrícola está empobrecida.

¹⁴ Hoy Diario del Magdalena, Jueves 07 de Junio del 2007.

¹⁵ Insertar cita sobre política de compra de tierras.

En general, los paramilitares, especialmente durante las épocas de agudización del conflicto armado, también se apropiaban de los animales y la comida de nuestras comunidades, aunque en menor medida. De igual modo, tanto la acción de los paramilitares como los grupos de la guerrilla acabó con los redes de producción comunitaria. En la cuenca del Río Garavito, los actores armados lograron desbaratar totalmente la cooperativa comunitaria, y el programa de café comunitario construido con largos años de esfuerzo de las comunidades y la OGT. Esto dejó nuevamente a las comunidades en una posición de desventaja frente al mercado capitalista. Procesos similares ocurrieron en otras cuencas de la Sierra, entregando procesos de comercialización de productos Kággaba, y compras de insumos en manos de comerciantes intermediarios.

En general el conflicto armado debilitó seriamente los procesos de producción interna y los desligó de los trabajos espirituales de los mamos, del territorio y el gobierno interno.

Tabla de los casos reportados de personas desaparecidas y asesinadas

DESAPARECIDOS	ASESINADOS	GRUPO ARMADO	LUGAR
8		AUC	Comunidad de Zhinkwamero, cuenca del río Ancho, Municipio de Dibulla
3 (una mujer y dos hombres)		FARC	Marwamake, cuenca del río Guatapurí, Municipio de Valledupar
1 (Coordinador de tierras OGT)		AUC	Quebrada Andrea, Corregimiento de Mingueo, Municipio de Dibulla
	2 (una mujer y su papá)	Por minas anti personas, supuestamente de las FARC	Comunidad de Umandita, cuenca del río Palomino, Municipio de Dibulla
	1 (promotor)	FARC	Comunidad de Taminaka, cuenca del río Palomino, Municipio de Dibulla
	1	FARC	Cuenca de Tucurinca, Municipio de Ciénaga.
TOTAL: 12 personas	Total: 4 personas		

7.2.1.3 Presencia de las Fuerzas Armadas Públicas Colombiana

a) Entrada al Territorio

El Estado Colombiano tiene el deber de mantener la paz en el territorio nacional, deber que no estaba cumpliendo en el nuestro. Con todo esto que venía sucediendo, los mamos empezaron a ver que no podían resolver los problemas que nos estaban enfrentando ni a través de confesión o de pagos. El territorio y el gobierno propio estaban débiles por toda la afectación histórica y del conflicto armado. Se reunieron y en las cuencas de Santa Clara, Palomino y otras vieron como alternativa y solución al problema, solicitar la presencia de fuerza pública. Por el terror del momento, no se analizó de forma amplia en las consecuencias que esto podría traer.

Sabiendo que era un deber del Estado proteger la vida, se pensó que con su entrada se acabaría la guerra. Pero nunca hubo un acuerdo sobre cómo sería su presencia en nuestro territorio, ni en los sitios sagrados. No acordamos como respetarían la cultura y el gobierno propio. A lo contrario, cuando llegaron se intensificaron los combates, bombardeos y también se empezó a generar señalamientos y presión a nuestra gente para que entregara información de la guerrilla, sin saber nosotros nada sobre el actuar de ellos. Algunas tropas decían que tenían lista de milicianos indígenas pero nunca aparecían con las listas. La presencia del ejército aumentó el temor y la zozobra ya existente en las comunidades.

El ejército también empieza a establecer los retenes donde se controlaba el paso de las personas y se restringía e incluso se prohibía la entrada de medicamentos y alimentos hacia el interior de la Sierra.

b) Afectación al Territorio

El ejército generó la masacre más grande de nuestros sitios sagrados que hemos visto después de la colonización. Empezamos a ver la presencia de helicópteros en los puntos más sagrados del corazón de la sierra, aterrizando en las montañas más sagradas, en las lagunas, y en el paramo, en sitios que ni siquiera nosotros como indígenas tenemos permitido entrar. Esto generó una gran preocupación por la sobrevivencia de nuestro territorio sagrado y el bienestar de las comunidades.

El ejército, al principio, entra en las casas y en los *nujue*, se empiezan a perder elementos sagrados, y de trabajo, creyendo que los armamentos de la guerrilla estaban guardados allí. Los elementos que sacaban de *njué* los botaban, los objetos sagrados los pisoteaban y cuando íbamos a hacer los pagos no encontramos cómo comunicarnos con la Madre. En Taminaka a un mamo le quitaron *zhátukwa*, *sewá* y los destruyeron, en Mamarongo (Ranchería) también le quitaron sus elementos a un mamo. En algunas partes se llevaron las máscaras con las que se hacen los rituales de preparación y recolección de cosechas. Hacían un desastre casa a casa, ese fue otro dolor que nos dieron en el pulmón, ya que los objetos sagrados son órganos que nos arrancaban.

No solamente fue esto, sino que el ejército llegó hasta las lagunas sagradas en el páramo, donde se bañaban, lavaban ropa, donde estas actividades están prohibidas por contaminar tanto física como espiritualmente. Nosotros vimos todo esto, pero el ejército nos prohibía la entrada a estos paramos en donde estaban operando. Cada día iban subiendo a lo más alto de la montaña sagrada, en sitios prohibidos de pasar armamento, y con ellos entran las basuras físicas y espirituales dentro de nuestros sitios intocables.

El ejército también bombardeó muchos de nuestros sitios y cerros sagrados. Por ejemplo, en *Jukumelle* hubo bombardeo donde está *Kabusankwa*, donde se origina la vida del pueblo Kogui. Ese sitio, como muchos otros, quedó violentado. El daño a la tierra es también daño a las personas por la relación y conexión que se mantiene en lo espiritual, los cerros son los médicos que curan, que dirigen, de esos bombardeos no ha habido reparación.

- Saqueo de los sitios sagrados

El ejército, a pasar por la Sierra, quitaba los objetos (piedras talladas, figuras y máscaras) de nuestros sitios sagrados. Tal vez por parecerles bonitos se los llevaban y eso para nosotros son un secuestro. Estos son los objetos que nos garantizan el bienestar, el manejo del territorio y el gobierno propio. Muchas veces hacían sus campamentos encima de los sitios sagrados, abriendo huecos y haciendo fogatas. Así, el ejército saqueó y destruyó casi la totalidad de nuestros sitios sagrados de las partes altas del territorio ancestral, lo que nadie nos había hecho en toda la historia, ni los españoles, los colonos, la guerrilla, ni los paramilitares.

El terror y dolor que teníamos se duplicó, los mamos vieron que su presencia fue peor y el daño hecho también es irreparable. Llegó hasta el corazón de Gonawindúa y Surivaka donde está la base, el origen de las cuatro etnias. Se repite la colonización. Por eso nos sentimos secuestrados, porque con esos objetos nos aseguramos nosotros, la comida, la naturaleza, nuestra alma nos la llevaron y están secuestradas, no sabemos si las partieron o qué las hicieron.

Los mamos esperan que se les devuelvan todos estos objetos y materiales y exigen que estos objetos vuelvan al territorio. Entonces ¿cómo nos van a reparar estos daños?

c) Afectación al gobierno propio

Con todo esto perdimos el control del gobierno propio, se debilitó la estructura y funciones del gobierno propio. Y a ellos no se les podía decir nada, porque si algún indígena lo hacía era tildado de guerrillero. Hubo irrespeto a las autoridades tradicionales, no se hicieron los procesos de presentación, socialización y concertación de su presencia en nuestras comunidades, violando a su vez normas internacionales sobre su presencia. Allí se perdió la confianza con el ejército porque no se encontró una garantía de protección del pueblo Kággaba.

La presencia del gobierno y su relacionamiento con los indígenas llegando directamente en sus helicópteros en las comunidades, asentadas en las partes altas de la Sierra, desconociendo las instancias de concertación como la OGT, generó desinformación en las comunidades, y se disipó la representatividad política. Los programas del gobierno a menudo venían acompañados por la presencia del ejército sin un previo y claro proceso de concertación. El gobierno presentaba a los indígenas como aliados del ejército, cuando siempre hemos enfatizado nuestra neutralidad y autonomía. Se generaron divisiones interiores a nivel de nuestras comunidades y representantes. No hubo acuerdo para la implementación de algunos proyectos y se debilitó el espacio de concertación y posicionamiento tanto de nuestras organizaciones como del CTC.

Con el ejército llegó a la Sierra la política de Seguridad Democrática. Esta política nunca fue concertada en nuestras comunidades y empezamos a ver contradicciones en los programas. Con el ejército, y los programas de apoyo del gobierno nacional, venían los megaproyectos, el puerto, las represas, etc. Se perdió la unidad de toma de decisión colectiva de las propias autoridades, y el gobierno comenzaba a aprovechar algunos indígenas quienes estaban fuera del contexto, y empezó a dividir a los indígenas. Por un lado el gobierno alegaba que habían salvado nuestro territorio, y por el otro destruyeron nuestros sitios sagrados, y manipulan la aplicación de nuestros derechos para construir megaproyectos en los sitios sagrados de la Línea Negra.

7.3 Estrategias culturales para reparar las afectaciones generadas por el conflicto armado y sus procesos conexos

Hemos relatado las maneras en que el conflicto armado y sus procesos conexos han vulnerado los derechos fundamentales del Pueblo Kogui de manera diferencial. Con base en nuestro análisis, queda claro que estas vulneraciones del conflicto armado sobre nuestro Pueblo Kággaba “se ha transformado en un peligro cierto e inminente para su existencia misma, para sus procesos individuales de consolidación étnica y cultural, y para el goce efectivo de los derechos fundamentales individuales y colectivos de sus miembros¹⁶” así como es contemplado en el Auto 004 de la Corte Constitucional.

Para el pueblo Kággaba, las afectaciones más serias del conflicto armado y los procesos conexos son las vulneraciones de la práctica de la Ley de Origen. La integralidad de esta Ley es lo que garantizan nuestra identidad¹⁷. En este sentido, la “Propuesta” aquí presenta las condiciones mínimas necesarias para reparar las vulneraciones realizadas. Estas reparaciones se plantean principalmente a nivel colectivo del Pueblo Kággaba.

Como “reparación” se refiere a las medidas que se implementen para generar las condiciones necesarias de lograr la practica plena de la Ley de Origen. Las reparaciones que planteamos en el Programa están orientadas a reparar las violaciones a nivel del conflicto armado, y las afectaciones socio-económicas, territoriales y culturales que exacerbaron las afectaciones del conflicto armado. Como propuesta colectiva, contempla medidas a nivel de normatividad, gobernabilidad, territorio, y desarrollo propio a nivel colectivo dentro de los cuales se reparan las vulneraciones realizadas.

La “prevención” de los efectos de posibles futuros conflictos armados, se debe entender como la implementación de las mismas medidas de reparación, ya que fortalece la cultura indígena que generan las condiciones de gobierno interno, autonomía territorial, y desarrollo propio necesarias para prevenir el ingreso nuevos conflictos armados al territorio, o al menos para minimizar sus impactos. Sin embargo no necesariamente garantizan la prevención del conflicto armado, lo cual sigue siendo responsabilidad del Gobierno Nacional en el territorio nacional. Cabe resaltar nuevamente que los procesos conexos al conflicto armado siguen vigentes y vulnerando nuestros derechos fundamentales.

En el capítulo anterior identificamos una serie de vulneraciones. Las medidas de reparación que planteamos por lo general no son específicas a cada tipo de vulneración. Las reparaciones son integrales y generan las condiciones para reparar las vulneraciones en su conjunto.

Así, con base en nuestros principios propios de reparación, hemos formulado una serie de propuestas que contribuyen a reparar las vulneraciones colectivas generadas a nivel de 1) Ley de Principios (saneamiento espiritual y de territorio y derechos personales/colectivos) 2) Territorio (compras de predios, sitios sagrados, restitución de objetos sagrados y fortalecimiento de normas del protección del territorio), 3) Gobierno Interno (fortalecimiento de la estructura interna del gobierno propio y fortalecimiento del reconocimiento y la legitimidad de nuestra ley propia en instancias

¹⁶ Pagina2 auto 004.

¹⁷ Página 30 Auto 004

institucionales y normativas); 4) *Desarrollo Propio* (fortalecimiento de estrategias de interculturalidad en los programas de Salud, Educación y Desarrollo Propio e implementación de estos programas).

Para aclarar la relación transversal entre factores de vulneración del conflicto armado, derechos afectados y medidas de reparación, hemos presentado la tabla que aparece a continuación.

Aquí se hace evidente que el eje principal de los lineamientos del Programa de Garantías se fundamenta en la integridad del territorio ancestral, los sitios sagrados, el ejercicio de la Ley de Origen, el Gobierno Propio y el Desarrollo Propio. Por lo tanto proponemos medidas culturales, normativas, legislativas e institucionales para garantizar la sobrevivencia física y cultural. De allí se implementan medidas para garantizar la integridad de cada uno de los “Cuatro Horcones” de nuestra identidad.

Por lo tanto existe una relación compleja y “transversal” entre factores de vulneración, principios fundamentales del pueblo Kággaba vulnerados, y mecanismos de reparación propuestos para estas vulneraciones. Las vulneraciones a la Ley de Origen no son reparables como tal y no se pueden compensar, sino que se deben reparar las condiciones que infringen sobre la integralidad de nuestra Ley de Origen.

A nivel de las reparaciones de derechos individuales, proponemos que estos derechos se reparan en la medida en que se reparan los derechos colectivos. Así, tanto a nivel de reparación colectiva, como individual, lo que se tiene que reparar culturalmente por muertes desapariciones es:

- ***Sé:** para reparar la Ley sé, se hacen a través de los confesos, pagos, ceremonias, para restablecer el equilibrio espiritual del orden Universal afectado por los daños materiales causados a la naturaleza, se hacen principalmente a la tierra. Se debe hacer saneamiento a la tierra, mas porque se han matado y enterrado personas que nunca se les ha hecho mortuoria, eso causa graves daños a la tierra y a las personas (Ley de Principios y Territorio).*
- ***Ezwama:** los ewwama se reparan de diversas formas generales y específicas, pero básicamente es a través de los confesos de mamos, autoridades, pueblos para restablecer el orden del sistema de organización original de los ewwama como espacios de gobierno, y de las personas que están inscritos en esos sitios, cuando le hicieron bautizo, matrimonio, cuando recibió su seguridad. (Gobierno Propio)*
- ***Toke y Dake (Linajes):** Esto es la identidad del ser Kággaba, se hace a través de los pagos, confesos, saneamientos y ceremonias encaminadas a devolver el alma a las personas y a los espacios de ewwama de cada una de las zonas y espacios territoriales a los que pertenece el linaje (Desarrollo propio).*

*Se deben reparar a todos los elementos que hacen parte de la identidad, devolver el alma a los sewá de las personas muertas, esos elementos que acompañan a la persona, como la seguridad del bautizo (*shanankala*), que si no se reparan siguen afectando a nivel familiar y comunitario. Para esto se hacen reparaciones a los sitios o lugares a donde se*

dieron los hechos, esto se sabe a través de las consultas al *zhátukwa*, para saber dónde se debe sanear. El *sewá* es un componente de la vida y eso es lo que se debe reparar.

Como eje principal de esta reparación colectiva e individual es el territorio y su manejo de acuerdo con el Ley de Principios, el Gobierno y del Desarrollo Propio. Se debe comprar y sanear el territorio, y adquirir y proteger los sitios sagrados de la zona baja que son fundamentales para mantener nuestra identidad Kogui así:

En la línea del mapa que administra el territorio ancestral, donde se ejerce el control del gobierno propio, que nos corresponde velar por el territorio ancestral y cada uno de los puntos se hacen las prevenciones culturales para las enfermedades y mantenimiento de la salud, se hacen las confesiones comunitarias, pagos comunitarios para distintas funciones, allí están los objetos de fuerza para los *sewá*, allí se hacen los pagos para las lluvias, truenos, agua, brisa, y la línea negra abarca hasta el mar profundo y la profundidad del subsuelo y conexiones con el páramo. Estas son las lagunas costeras y las lagunas del páramo, entre ellas se dan refuerzo, por lo tanto cuando se dan deforestaciones y daños, se afecta tanto abajo como arriba. Este es nuestro derecho fundamental de la cultura y lo que requerimos garantía de mantenerlo, vivirlo y no repetición de los daños y afectaciones que se vienen dando.

- Dentro de este orden, la reparación de derechos individuales se realizan dentro del marco de la reparación colectiva. Reparaciones familiares (Mamá, papá e hijos): se les reconozca y adecue las mejores de tierras colectivas asignadas. Es decir que se les dote con ganado, café, casa, establecimiento de cultivos, herramientas, con seguimiento de las autoridades tradicionales y de las instituciones del Estado responsables de estos asuntos. Se incluye un apoyo económico para su sostenimiento durante dos años, además de su salud y educación.

Para realizar este tipo de reparación en resumen hemos identificado que al menos 16 Kogui han sido asesinados por actores armados. Sin embargo, se debe realizar la verificación de estos datos, y un programa de ubicación e identificación de los cuerpos para poder realizar los trabajos espirituales mencionados arriba.

Tabla: Relación de afectaciones, factores de afectación y estrategias de reparación y prevención:

Gobierno Propio		
Afectaciones.	Factores de Afectación	Medidas de Reparación/Prevención
I. CAPACIDADES DE REPRESENTACIÓN Y LIDERAZGO DE LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS A NIVELES DEL TERRITORIO ANCESTRAL, CUENCAS Y COMUNIDADES.		
1. Impedimento para realizar Reuniones y Asambleas.	CA: Presencia de Actores Armados en el Territorio, Combates en el Territorio, Señalamientos, Amenazas, Retenes.	<ul style="list-style-type: none"> - Garantía de la no repetición del Conflicto en territorio ancestral. - Código de actuación de fuerzas armadas en Territorio Ancestral. - Desarrollo, reglamentación y aplicación de los Artículos de la Constitución Nacional que reconocen a las autoridades indígenas como autoridades públicas dentro y fuera de su territorio. - Fortalecer las instancias de representatividad de la Organización Gonawindúa Tayrona y del CTC. - Análisis Interno de Gobierno Propio. - Disponer del tiempo y los espacios propios para ejercer las dinámicas de gobierno interno
	PC: Imposición de sistemas Justicia y Gobierno del Siglo Pasado.	

2. Impedimento para Dirigentes, Promotores y Educadores, y autoridades tradicionales para llegar a las comunidades y asambleas de Gobierno Interno.	CA: Presencia de Actores Armados en el Territorio, Combates en el Territorio, Señalamientos, Amenazas, Retenes.	<ul style="list-style-type: none"> - Garantía de no Repetición del conflicto en territorio ancestral. - Código de actuación de fuerzas armadas en Territorio Ancestral.
3. Falta de reconocimiento de la autoridad indígena dentro y fuera de su territorio y desplazamiento de sus funciones.	CA: Presencia de actores armados en el territorio y su intromisión en el gobierno interno.	<ul style="list-style-type: none"> - Garantía de la no repetición del Conflicto en territorio ancestral. - Implementación de estrategias pedagógicas de capacitación entre la organización indígena y la fuerza pública sobre la cultura indígena, formas de vida y gobierno propio, que permitan establecer reglas, conductas procedimientos de actuación de la fuerza pública en el territorio ancestral - Establecimiento de una figura de coordinación autónoma para la preparación e implementación de los programas de garantía y salvaguarda, y para el seguimiento de los programas a nivel nacional y regional, para el pueblo Kogui. - Reglamentación e implementación de los Artículos de la Constitución Nacional que reconocen a las autoridades indígenas como autoridades públicas dentro y fuera de su territorio. - Fortalecer las instancias de representatividad de la Organización Gonawindua Tayrona, y del CTC. - Realizar la recuperación de sitios sagrados en el territorio. - Implementación de mecanismos de protección de la integridad del territorio ancestral y los sitios sagrados. - Implementación de mecanismos de Consentimiento Libre y Previamente informado según ley de origen.
4. Conflictos internos a nivel de las organizaciones indígenas.	PC: Normatividad Nacional y Regional que no reconoce autoridad indígena en su territorio como autoridad pública. PC: Asociaciones entre militares, paramilitares y funcionarios del estado para realizar actuaciones bélicas, y procesos de ocupación territorial, así disminuyendo credibilidad de l Estado Colombiano, y por ende acuerdos de apoyo público a los pueblos indígenas.	<ul style="list-style-type: none"> - Realización de megaproyectos e políticas públicas en territorio ancestral sin consentimiento libre. - Imposición de formas externas de justicia y de gobierno.
	CA: Señalamientos a las Organizaciones indígenas por los grupos armados por falta de asistencia a las comunidades o por su afiliación organizativa. Presencia de los grupos armados en el territorio.	
5. Conflictos internos a nivel de cada comunidad Kogui.	PC: Normatividad Nacional y Regional que no reconoce autoridad indígena en su territorio como autoridad pública.	<ul style="list-style-type: none"> - Realización de megaproyectos e políticas públicas en territorio ancestral sin consentimiento libre. - Imposición de formas externas de justicia y de gobierno.
	CA: Reclutamiento forzoso, Presencia de Actores Armados en el Territorio, Combates en el Territorio, Señalamientos, Amenazas, Retenes.	
	PC: Realización de megaproyectos e políticas públicas en territorio ancestral sin consentimiento libre.	<ul style="list-style-type: none"> - Realización de megaproyectos e políticas públicas en territorio ancestral sin consentimiento libre. - Imposición de formas externas de justicia y de gobierno.

II. Afectaciones a las prácticas tradicionales del Gobierno Propio.

1. Impedimento de realizar trabajos tradicionales en los sitios sagrados del territorio ancestral.	CA: Presencia de Actores Armados en el Territorio, Combates en el Territorio, Terror, Señalamientos, Amenazas, Retenes, robo, guaquería, violación y otras afectaciones de los sitios sagrados por actores armados.	- Realizar la recuperación de sitios sagrados en el territorio. - Implementación de mecanismos de protección de la integridad del territorio ancestral y los sitios sagrados de acuerdo con los parámetros culturales. - Implementación de mecanismos de Consentimiento Libre Previamente informado según ley de origen.
	PC: Sitios sagrados en zonas de propiedad privada. Ausencia y debilidad en las normas de protección del territorio ancestral.	
2. Impedimento para realizar trabajos comunitarios.	CA: Presencia de actores armados en el Territorio, combates en el territorio, señalamientos, amenazas, retenes, presión.	- Garantía de no repetición del conflicto armado en territorio indígena. - Programas concertadas con el Pueblo Kággaba de reglamentar el actuar del Ejército Nacional en Territorio Ancestral - Reconocimiento y respeto de los espacios y formas de organización social propia.
3. Debilitamiento en la aplicación de la justicia interna.	CA: Reclutamiento forzoso, Presencia de Actores Armados en el Territorio, Combates en el Territorio, Señalamientos, Amenazas, Retenes. Aplicación de justicia interna por Actores armados.	- Realizar la recuperación de los sitios sagrados en el territorio ancestral - Implementación de mecanismos de protección de la integridad del territorio ancestral y los sitios sagrados. - Implementación de mecanismos de Consentimiento Libre y Previamente informado según ley de origen. - Fortalecer las instancias de representatividad de la Organización Gonawindua Tayrona, y del CTC.
	PC: Historia de imposición de justicia occidental.	

TERRITORIO

Derecho Afectado	Factor de Afectación por Conflicto Armado CA, Procesos Conexos PC	Reparación/Prevención
Integridad espiritual de los Sitios Sagrados y el Territorio.	CA: Saqueo de los sitios sagrados por el ejército. Ocupación de sitios sagrados por actores armados. Bombardeo y enfrentamientos armados en sitios sagrados. Fosas comunes y muertes en el territorio sagrado.	<ul style="list-style-type: none"> - Programa de apoyo para la reparación espiritual del territorio afectado por el conflicto armado. - Programa de devolución de los objetos sagrados robados tanto por los actores armados, como por la guaquería. - Programa de compra de sitios sagrados. - Implementación de mecanismos de protección de la integridad del territorio ancestral y los sitios sagrados. - Implementación de mecanismos de Consentimiento Libre y previamente informado según ley de origen. - Garantía de no repetición de conflicto armado. - Protocolo con las fuerzas armadas del estado para territorios indígenas.
	PC: Guaquería. Realización de obras, y megaproyectos sin consentimiento previo adecuado ausencia de normatividad de protección para sitios sagrados.	
Acceso de los mamós y autoridades Kággaba a los sitios sagrados y su realización de trabajos espirituales allí.	CA: Presencia de Actores Armados en el territorio, combates en el territorio, terror, señalamientos, amenazas, prohibición de realizar actividades culturales, retenes.	<ul style="list-style-type: none"> - Programa de apoyo para la reparación espiritual del territorio, sitios sagrados, comunidades, familias y personas afectados por el conflicto armado. - Programa de devolución de los objetos sagrados robados tanto por los actores armados, como por la guaquería. - Programa de compra de áreas de sitios sagrados para su restauración ambiental y espiritual. - Implementación de mecanismos de protección de la integridad del territorio ancestral y los sitios sagrados. - Implementación de mecanismos de Consentimiento Libre y previamente informado según ley de origen. - Garantía de no repetición de conflicto armado. - Protocolo con las fuerzas armadas del estado para territorios indígenas.
Autonomía sobre el	CA: Presencia de Actores Armados en el	- Programa de saneamiento del Resguardo

Ordenamiento del Territorio Ancestral.	Territorio, Combates en el Territorio, Señalamientos, Amenazas, Retenes.	<ul style="list-style-type: none"> - Implementación de la visión de ordenamiento ancestral indígena. - Validación por parte de las instituciones que tienen las competencias en lo ambiental de los propios procesos de ordenamiento y manejo de las cuencas. - Establecimiento de los Pueblos Indígenas como autoridades ambientales en su territorio para conformar procesos de Ordenamiento Territorial "Interculturales" con las demás entidades territoriales en la región. - Reglamentar formas de protección cultural y ambiental del territorio ancestral fuera de los resguardos. - Legalizar e implementar la ampliación de resguardo.
	<p>PC: Vigencia de titulación de tierras dentro del resguardo y de otras formas de organización y manejo del territorio que subsisten desde la colonia y por tanto contradice y obstaculiza el ordenamiento ancestral del territorio. Imposición de conceptos de propiedad privada que Posesionan de los sitios sagrados.</p>	
Tenencia del territorio	<p>CA: Prohibición de los actores armados de ampliar el territorio indígena.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Territorio ancestral ocupado por grupos armados u otros actores. <p>Presencia de cultivos ilícitos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hacer efectiva normatividad que permite a los Pueblos Indígenas reglamentar los usos de los recursos naturales en su territorio. - Reconocer a las autoridades indígenas como autoridades ambientales en todo su territorio ancestral. - Elevar el estatus de los Resguardos Indígenas a entidades territoriales. - Reglamentar el consentimiento libre para megaproyectos en territorio ancestral indígena. - Establecer programas de compra de tierras indígenas y su censo para ampliar el territorio ocupado. - Reglamentar formas de protección cultural y ambiental del territorio ancestral fuera de los resguardos.
	<p>PC: Actividades económicas lícitas e ilícitas que imponen usos sobre el territorio ancestral.</p> <p>Permanencia de formas de titulación occidental sobre el territorio ancestral.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normatividad Nacional y Regional que no permite a los pueblos indígenas participar en los procesos de Ordenamiento Territorial, y otras formas de gobierno territorial. - Normatividad que no reconoce a los pueblos indígenas como autoridades ambientales. - Normatividad que no reconoce el territorio ancestral indígena. <p>Normatividad que no valida el derecho de los pueblos indígenas de regular los recursos naturales en sus territorios.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La consulta previa no está reglamentada de manera que reconoce la autoridad indígena sobre el territorio ancestral. - Desarrollo de Megaproyectos y políticas que afectan el territorio ancestral sin procedimientos adecuados de consentimiento libre e informado. <p>Permanencia de formas de titulación occidental sobre el territorio ancestral, y formas de ordenamiento territorial foráneas.</p>	
DESARROLLO PROPIO		
Derecho Afectado	Factor de Afectación CA o PConexos	Estrategias de Reparación/Prevención

<p>Manejo de producción propia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manejo de ciclo ritual personal y comunitario. - Trabajos de conservación y preservación de la naturaleza y de las comunidades. - Afectación del uso de niveles climáticos. - Afectación del manejo tradicional del medio ambiente. - Afectación sobre la producción alimentaria y el manejo de la economía propia. - Falta de censos representativos de la población Kággaba 	<p>CA: - Apropiación de recursos alimenticios de los pueblos indígenas, y saqueo de nuestras tiendas y cooperativas por los actores armados.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prohibición por actores armados de comercializar alimentos y productos, y entrar alimentos e implementos de producción al territorio. - Presencia de actores armados, conflictos armados. - Saqueo de sitios sagrados, conflicto armado en sitios y territorio sagrado, prohibición de reunir y apropiación de objetos sagrados. - Prohibición o miedo para el acceso a los sitios sagrados, y falta de movilidad en el territorio. <p>PC: -Privatización de los sitios sagrados.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daños y restricciones de acceso a los sitios sagrados por actividades lícitas o ilícitas, y Megaproyectos. - Guaquería. - Implementación de proyectos de apoyo al desarrollo propio sin un proceso adecuado de concertación y análisis interna. - Articulación de proyectos de apoyo al desarrollo propio con políticas del estado como la Seguridad Democrática que incorporan intereses económicos, militares y políticos nacionales y regionales. - Daños ambientales generados en las áreas medias y bajas del territorio ancestral por tala y cultivos ilícitos, afectando las aguas, los bosques y el clima del territorio ancestral. - Oferta insuficiente de tierras agrícolas. - Introducción de cosechas no-propias al territorio ancestral. - Introducción de sistemas económicos y productivos dentro de la cultura ancestral. - Articulación con la economía del mercado de manera desventajosa y de manera que se desplace las formas tradicionales económicas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Garantía de la no repetición del conflicto armado. - Un proceso de análisis interna comunitaria e implementación de lineamientos para la articulación con la economía y sistemas de producción occidentales, de modo que se fortalezcan los sistemas económicos y productivos propios. - Implementación de algunos programas de apoyo a la economía propia, de acuerdo con los lineamientos de la cultura ancestral. - Autonomía sobre la introducción de cultivos y tecnologías occidentales, especialmente los cultivos transgénicos. - Programa concertada de actualización de los censos sobre la población Kogui actual. - Programa de apoyo para la reparación espiritual del territorio, sitios sagrados, comunidades, familias y personas afectados por el conflicto armado. - Programa de devolución de los objetos sagrados robados tanto por los actores armados, como por la guaquería. - Programa de compra de áreas de sitios sagrados para su restauración ambiental y cultural. - Implementación de mecanismos de protección de la integridad del territorio ancestral y los sitios sagrados. - Programa para minimizar los impactos ambientales generados por megaproyectos, plantaciones agro-industriales (Palma Africana etc.), y otros sobre el medio ambiente en la Sierra Nevada de Santa Marta. - Hacer efectiva normatividad que permite a los Pueblos Indígenas reglamentar los usos de los recursos naturales en su territorio. - Reconocer a las autoridades indígenas como autoridades ambientales en todo su territorio ancestral. - Programas de compra de tierras indígenas y su censo para ampliar los Resguardos. - Reglamentar el consentimiento libre para megaproyectos en territorio ancestral indígena.
<p>Afectación Ambiental del territorio</p>	<p>CA:- Cultivos ilícitos en territorio tradicional.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saqueo y vulneración de los sitios sagrados que protegen la naturaleza.. - Prohibición de los mamos por los actores armados de realizar sus trabajos de protección de la naturaleza. <p>PC: Procesos de afectación ambiental, tala, quema, colonización, cultivos ilícitos, megaproyectos, proyectos, agroindustria, planes de ordenamiento territorial sin concertación con autoridades indígenas, cambio climático, afectación de sitios sagrados, guaquería</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Programa de apoyo para la reparación espiritual del territorio, sitios sagrados, comunidades, familias y personas afectados por el conflicto armado. - Programa de devolución de los objetos sagrados robados tanto por los actores armados, como por la guaquería. - Programa de compra de áreas de sitios sagrados para su restauración ambiental y cultural. - Implementación de mecanismos de protección de la integridad del territorio ancestral y los sitios sagrados. - Programa para minimizar los impactos ambientales generados por megaproyectos, plantaciones agro-industriales (Palma Africana etc), y otros sobre el medio ambiente en la Sierra Nevada de Santa Marta.

		<ul style="list-style-type: none"> - Hacer efectiva normatividad que permite a los Pueblos Indígenas reglamentar los usos de los recursos naturales en su territorio. - Reconocer a las autoridades indígenas como autoridades ambientales en todo su territorio ancestral. - Programas de compra de territorios indígenas y su censo para ampliar los Resguardos. - Reglamentar el consentimiento libre para megaproyectos en territorio ancestral indígena.
Afectación sobre la Educación. Impedimento para la realización de procedimientos y formas propias de transmisión de la cultura.	CA: Interferencia de los actores armados en los sitios sagrados y trabajos internos de los Mamos para educar a nuevas generaciones. <ul style="list-style-type: none"> - Presencia de conflictos armados en los territorios que interfiere con la operación de las escuelas y la gestión de la cobertura educativa en los Resguardos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Un proceso de análisis interna comunitaria e implementación de lineamientos para la educación intercultural de modo que se fortalezcan la educación y cultura propia. - Apoyo para la gestión y operación del programa de educación institucional, de acuerdo con los lineamientos de la cultura ancestral.
	PC: Historia de talas, quemas y deforestación realizada por campesinos en territorio ancestral. <ul style="list-style-type: none"> - Guaquería y afectación de los sitios sagrados que protegen la naturaleza. - Obras que impactan el medioambiente. - Ordenamiento del territorio ancestral (dentro y fuera del Resguardo) sin participación de los pueblos indígenas. - Desarrollo de megaproyectos sin consentimiento previo. 	
Afectación sobre la Salud.	CA: El desarrollo de cultivos ilícitos en territorio tradicional. <ul style="list-style-type: none"> - Saqueo y vulneración de los sitios sagrados que protegen la naturaleza. - Vulneración del territorio sagrado por violencia relacionada al conflicto armado. - Prohibición de los Mamos por los actores armados de realizar sus trabajos de protección de la naturaleza. - Presencia de conflicto armado en el territorio que interfiere con la operación y gestión de los programas de salud indígena. 	<ul style="list-style-type: none"> - Un proceso de análisis interna comunitaria e implementación de lineamientos para la salud propia e intercultural de modo que se fortalezcan la cultura propia. Este programa se encuentra a cargo de la IPS Ette Ennaka Gonawindúa. - Apoyo para la gestión y operación del programa de educación institucional, de acuerdo con los lineamientos de la cultura ancestral, y la propuesta de la IPS Ette Ennaka Gonawindúa.
	PC: Realización de proyectos públicos y privados de apoyo a la educación sin procesos de concertación basadas en la generación e implementación de claras políticas de manejo generadas por el pueblo Kogui. <ul style="list-style-type: none"> - Historia de imposición de formas occidentales de la educación y justicia en las comunidades indígenas. 	
Vulneración de derechos individuales a la vida y el bienestar.	CA: Asesinatos, secuestros, reclutamiento forzoso, violaciones, señalamientos y terror generados sobre la población indígena. <ul style="list-style-type: none"> - Afectaciones a los sitios sagrados, trabajos tradicionales y “confiesos” colectivos y familiares necesarios para realizar el saneamiento espiritual de la violaciones de los derechos individuales, territoriales, y colectivos. PC: Historia de talas, quemas y deforestación realizada por campesinos en territorio ancestral.	<ul style="list-style-type: none"> - Programa de ubicación e identificación de los cuerpos de los asesinados y los desaparecidos. - Apoyo para realizar el saneamiento tradicional de los daños espirituales generados sobre el territorio, las comunidades, familias y individuos afectados. - Un programa de asignación de tierras colectivas a las familias afectadas, y un censo de verificación, por asesinatos, desapariciones y similares y apoyo para los insumos agropecuarios necesarios para asegurar la bienestar de cada uno de estas familias en sus unidades productivas. - Implementar las demás programas de reparación y prevención a nivel colectiva mencionados en este documento.
	<ul style="list-style-type: none"> - Guaquería y afectación de los sitios sagrados que protegen la naturaleza. - Desarrollo de megaproyectos y otras obras 	

	<p>sin consentimiento previo.</p> <p>-Realización de proyectos públicos y privados de apoyo a la salud sin la implementación de claras políticas interculturales del pueblo Kogui, y procesos de concertación.</p> <p>- Los factores de afectación a la autonomía territorial, de gobierno interno y de desarrollo propio que afecten la capacidad colectiva indígena de defender a los derechos de los individuos.</p>	
--	---	--

8.0 PROGRAMA DE GARANTIAS PUEBLO KÁGGABA

LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCION Y REPARACION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL PUEBLO KÁGGABA DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

La solución del Estado hasta ahora a la presencia de armados ilegales en nuestro territorio ha sido la introducción del Ejército Nacional, también con consecuencias negativas para nosotros como es que los indígenas quedemos en el medio, pero abrigamos el temor que así como la guerra es un negocio para los que viven de ella, la paz también termine siéndolo para los “vivos” de siempre. Logrado el restablecimiento del orden público en la Sierra, ¿qué podemos esperar los indígenas con respecto a la solución de los problemas que nos dejaron?

Nuestra Garantía Ancestral se basa en los cuatro horcones de nuestra identidad como pueblo Kogui: 1) La Ley de Principios; 2) La Autonomía en el Territorio; 3) Gobierno Propio y 4) Desarrollo Propio. Allí están contenidos todos nuestros derechos colectivos e individuales. Esta Garantía ha existido desde tiempos ancestrales y no la estamos inventando ahora. A través de los años, como Pueblo Kogui y desde el CTC como los cuatro pueblos indígenas de la Sierra: Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo hemos formulado y presentado ante el gobierno y el mundo externo numerosos documentos para defender nuestra Ley de Origen y demostrar cómo el gobierno la debe respetar. Estos documentos forman parte integral de este texto, como posición ancestral de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada. Aquí demostramos como el conflicto armado y los procesos conexos han vulnerado de forma clara estos mismos derechos fundamentales.

Desde nuestra posición, las condiciones para lograr la protección para la integridad de nuestros derechos están garantizadas en la Constitución de la República de Colombia del año 1991. Sin embargo, vemos que en la práctica y en la aplicación, la normatividad existente no ampara nuestros derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

El Programa de Garantías que presentamos se enfoca en proteger la integridad espiritual de la Ley de Origen, el territorio que lo representa y nuestro derecho al manejo autónomo de nuestro gobierno, desarrollo propio e identidad cultural, a través de la conservación y protección de la Sierra Nevada como sustento y garantía de la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas que en ella habitamos.

Por lo tanto, este Programa de Garantías define cuales son las condiciones básicas que debemos tener para proteger y reparar los daños generados. Solamente bajo esta ley de principios podemos hablar de la implementación de medidas específicas de reparación para no incidir en la vulneración futura de nuestros derechos. Las propuestas vienen dadas por mandato de Origen y se pueden expresar en los siguientes términos:

8.1 DERECHO AL TERRITORIO: Conservación y protección de la Sierra Nevada

La recuperación del territorio ancestral, sus áreas y sitios sagrados es fundamental porque estas áreas tienen la característica cultural de ser los espacios autorizados y reglamentados desde el origen para realizar los procesos y pagos de prevención, curación y sostenimiento que debemos realizar los cuatro pueblos indígenas para la conservación de la Sierra Nevada.

Por estas razones las propuestas que a continuación se presentan apuntan a una estrategia de recuperación cultural y ambiental; consideramos que dentro del proceso de concertación institucional para el ordenamiento territorial de la Sierra Nevada la conservación de estas áreas debe vincularse de manera efectiva.

8.1.1 Garantías de recuperación, protección y manejo ambiental del territorio ancestral

8.1.1.1 Garantía Jurídica del territorio

- Reconocer en la práctica que las autoridades tradicionales indígenas somos autoridades ambientales en nuestro territorio ancestral y establecer mecanismos para hacer efectiva la aplicación de las competencias de la autoridad Kággaba, dentro de las normas, programas y figuras jurídicas existentes previstas en la legislación Nacional, tales como Reserva Forestal, PNN, Planes de Ordenamiento territorial y cuencas, Ley de Paramos, Minería, ley de tierras, agua, páramo, etc.
- Elevar la figura jurídica de los Resguardos para que tengan el carácter de entidad territorial con capacidad de administrar sus recursos económicos y proteger los recursos naturales, que implica ejercer los derechos de reglamentar los usos del subsuelo, agua y el aire.
- Establecer mecanismos efectivos de diálogo, concertación y articulación de las intervenciones públicas en la Sierra Nevada en el marco de la visión de ordenamiento ancestral indígena, y que esto se haga en el marco de un proceso diferencial.
- Desarrollar los acuerdos del CTC con el Gobierno Nacional del 2003, para el ordenamiento territorial de la Sierra Nevada, de tal manera que sean vinculantes para las instituciones y no quede a la voluntad de los servidores públicos y privados.
- Definir mecanismos legales para que las propuestas de ampliación de los resguardos sean efectivas y vinculantes dentro de los procesos de planificación de las instituciones públicas y privadas, y dentro del marco de protección jurídica del Resguardo y del Ordenamiento Territorial Ancestral.
- Avanzar en la revisión y desarrollo de lo previsto en los artículos constitucionales que tienen relación con los grupos indígenas, tal es el caso de los Art. 7, 246, 330, etc.
- Hacer un desarrollo normativo desde la base cultural para la protección de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales en la Sierra Nevada de Santa Marta.

- Revisar y reglamentar lo previsto para la explotación de los recursos naturales en territorios indígenas, tal como lo previsto en el código minero.

8.1.1.2 Proceso de recuperación y legalización de tierras

- Programa de Saneamiento del Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco.
- Programa de compra y censo de tierras para ampliación del Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco
- Programa de que las tierras que se han comprado por el Resguardo en las zonas de ampliación, tengan título o no, sean efectivamente vinculadas al carácter jurídico de Resguardo y que el INCODER legalice las propuestas de ampliación de los Resguardos.

Ver Mapa con propuesta de ampliación del Resguardo.

8.1.2 Garantías de recuperación y protección ambiental y cultural de las áreas y sitios sagrados del territorio Ancestral

En estos sitios sagrados está la vida del pueblo Kogui y vemos que estos se siguen afectando día a día. La vida reposa allí, evoluciona allí, así que de acuerdo a nuestros usos y costumbres este es el horcón que necesitamos para mantener la vida. Forman parte de los derechos colectivos del pueblo Kogui, y por eso hay que garantizar a estos sitios sagrados derechos de protección e integridad.

8.1.2.1 Garantía de protección de La Línea Negra

- Mediante un marco jurídico/normativo que protege y amplía los derechos de preservación, conservación, uso y acceso contempladas la Resolución 02 de 1973 y 837 de 1995 del Ministerio del Interior, por la cual se demarca la Línea Negra e incluir los sitios sagrados no contemplados allí.
- Priorizar y crear zonas de protección e interés ambiental y cultural de los sitios sagrados de la Línea Negra, por ejemplo, dentro de lo previsto de la Ley 99/93.
- Garantizar la integridad de los sitios sagrados de La Línea Negra ante cualquier tipo de intervención, como por ejemplo las exploraciones y explotaciones mineras.

8.1.2.2 Garantía de recuperar los sitios y áreas sagrados

Esto es necesario para poder cumplir con la función del gobierno interno Kággaba para el ordenamiento ambiental e intercultural de la Sierra Nevada:

- Hacer los estudios legales, ambientales y culturales para definir y dar viabilidad a las figuras legales más adecuadas para declarar áreas protegidas y de uso especial indígena, de tal manera que se puedan recuperar el acceso, uso y manejo cultural de ciertas áreas y espacios sagrados, como los ubicados en la zona del piedemonte, ciénaga grande, zona del corregimiento de Mingueo de recolección de materiales de uso cultural, Taganga, Teyuna, Tekú, Duanama, San Lorenzo, Mamatoco, desembocaduras de los ríos al mar, etc.

- Establecer prioridades y compromisos para la adquisición de algunos de estos sitios en:
 - Sitios sagrados para la gobernabilidad ancestral en la Línea Negra.
 - Sitios Sagrados en la zona del piedemonte, zonas de ampliación del resguardo y otros para recuperar las normas para ejercer de acuerdo con sus jurisdicciones y conexiones. Por ejemplo Duanama, etc.

8.1.2.3 Garantía de la reparación de sitios sagrados violados

Se entiende que los efectos del conflicto armado y los procesos conexos han generado daños sobre la integridad de nuestro territorio, sitios sagrados y la vida colectiva Kággaba, por lo tanto las medidas de reparación son:

- Reconocer el daño causado a los sitios sagrados y su afectación al orden ambiental, territorial y social de la Sierra Nevada.
- Formular e implementar proyectos de restauración ambiental y ecológica de estos sitios sagrados intervenidos y afectados, desde la visión indígena.
- Establecer mecanismos para garantizar la no-repetición de intervenciones de impacto negativo sobre los sitios sagrados.
- Garantía de la no-repetición del saqueo o gwaquería de sitios sagrados y establecer mecanismos para la repatriación de objetos sagrados al territorio ancestral.
- Establecer un fondo económico para implementar un programa de apoyo para la recuperación espiritual, y se sea necesario físico, de estos sitios sagrados y territorios intervenidos por las violaciones y daños causados, esto trabajos solo lo podrán hacer los mamos que tienen la competencia por linaje, la preparación y el conocimiento para hacerlo (por ejemplo Jukulwa, sitios de ciénaga grande, de sal, San Lorenzo, etc.)

8.2 DERECHOS A LA AUTONOMÍA Y A LA AUTODETERMINACIÓN: Garantía para la permanencia del sistema de gobierno propio (ezwama y Nikuma)

Esto implica el mantenimiento de los espacios, tiempos, métodos y procedimientos de gobernabilidad y ejercicio de las políticas, de toma de decisiones, de organización, social y territorial, de formación y ejercicio de mamos, autoridades de acuerdo con las jurisdicciones ancestrales, que implica la realización de los pagos, y una serie de rituales para la conservación, protección y salvaguardando el equilibrio de la naturaleza. También define el fortalecimiento de las competencias y funciones de la institución propia representativa hacia afuera.

Garantías para el reconocimiento y aplicación del sistema de gobierno propio:

- Reconocimiento de los daños generados por el Estado, y los actores armados en las estructuras del gobierno interno Kogui a través de la historia.
- Implementación de estrategias pedagógicas de capacitación entre la organización indígena y la fuerza pública en espacios formales y permanentes sobre la cultura indígena, formas de vida y gobierno propio.
- Establecer entre las organizaciones indígenas y la fuerza pública reglas, normas de conducta y procedimientos de actuación de la fuerza pública en el territorio ancestral.
- Reconocimiento, respeto y funcionamiento de las jurisdicciones y competencias, organización cultural, social y política de los espacios públicos colectivos de *ezwama* y *Nikuma* en el territorio ancestral.
- Garantía del ejercicio de las autoridades tradicionales como encargados de vigilar, administrar y controlar en el territorio ancestral tal como está establecido desde los principios.
- Garantía de reconocimiento y aplicación de las instancias propias formalmente establecidas como representación legal en la interlocución externa, Organización Gonawindúa Tayrona y del Consejo Territorial de Cabildos, en los procesos de coordinación con las instituciones del Estado Nacional, Gobierno regional y local y la sociedad civil.
- Garantía de que las consultas, sobre cualquier intervención en la Sierra o en el ámbito del gobierno indígena, se hagan de acuerdo a los procedimientos culturales, basados en la Ley de Sé, que implica mirar el Origen, las implicaciones y las posibles prevenciones desde la espiritualidad, tal como quedó expresado en el capítulo de Cosmovisión de este documento.
- Para cualquier proceso de consulta y concertación debe, además de lo anterior, desarrollarse y aplicar una metodología para realizarse de acuerdo con el “consentimiento previo, libre e informado”, contemplado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, dentro del territorio ancestral de la Sierra Nevada de modo que se respete la integridad del territorio, los sitios sagrados y las instancias del Gobierno Propio de nuestras etnias.
- Aprobar y aplicar en su totalidad lo contenido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, como criterio de reparación.
- Teniendo en cuenta la afectación de algunos aspectos del ejercicio de nuestro gobierno interno ante el conflicto armado y procesos históricos, debemos impulsar un proceso de análisis interna para la identificación de los aspectos que debemos fortalecer, para esto se requiere disponer del tiempo para ejercer la dinámica interna pero hoy en día el cúmulo de las exigencias desde el gobierno externo no dejan tiempo para la tranquila realización de nuestros asuntos internos.
- Exigimos que se articule la posición y propuestas indígena en los diferentes temas e instituciones del Gobierno y el Estado. Empezando por

los Autos 004, 005, 008, 092 de la Corte Constitucional, Ley de Víctimas, Ley de Tierras, etc.

- Generar un espacio autónomo institucional desde el cual se puede coordinar, implementar y hacer seguimiento este Programa de Garantías y el posterior Plan de Salvaguarda.
- Actualización de los censos de población Kággaba.

8.3 GARANTIA AL DESARROLLO PROPIO Y A LA IDENTIDAD CULTURAL

8.2.1 Garantías para el Desarrollo/Identidad Cultural Propia

La identidad cultural la asumimos con el sistema de formación humana, social, procesos de aprendizaje de conocimientos propios en niños, jóvenes, como garantía de la permanencia de la cultura. Todo aspecto de desarrollo propio, en áreas de salud, educación, producción agrícola, manejo de la naturaleza y las actividades comunitarias dependen de la integridad de nuestra práctica de la ley de Origen.

Hay una pérdida de la identidad cultural con los procesos de evangelización que llevan décadas en la Sierra. Se ha afectado el derecho de desarrollar nuestra propia espiritualidad por la imposición silenciosa o invisible de formas de pensamiento occidental que vienen en la forma de proyectos y programas de apoyo para nuestra etnia, además por la intervención del conflicto armado.

En la medida que se implementan proyectos de educación, salud y desarrollo comunitario con nuestras comunidades, y basados en modelos occidentales, se ven desplazadas nuestras formas ancestrales de desarrollo propio.

- Se requiere que el Estado garantice una situación de tranquilidad para desarrollar la dinámica cultural propia, y de acuerdo con nuestro manejo autónomo del territorio.
- Garantía de permanencia de la identidad cultural a través de no homogenizar las leyes, normas y Decretos para todo el territorio Nacional.
- Actualizar y adecuar lineamientos interculturales a través de un proceso interno del pueblo Kogui para garantizar que los programas institucionales siempre estén acorde con los principios de la Ley de Origen en las áreas de desarrollo propio, educación, salud, producción y gobierno interno (plan propio).
- De acuerdo con estos lineamientos, implementar programas de fortalecimiento de la soberanía alimentaria, producción propia y otras áreas de la identidad cultural / desarrollo propio.

Educación:

- Adecuación de las escuelas que tenemos basados en el modelo escolar de occidente para que cumplan con la función de complementariedad de los procesos de formación social interna, y la adecuación y formulación, desde el marco de la autonomía del Gobierno Propio, de los programas de etno-educación aplicadas de manera propia dentro de nuestras comunidades y garantizar apoyo para el funcionamiento pleno de estos programas.

- Garantía para la reproducción de la cultura tradicional a través de los métodos y procedimientos internos de formación de niños y niñas.

Salud:

- Los territorios indígenas constituyen unidades territoriales para la dirección y administración indígena de políticas, planes y programas de salud occidental, y sus autoridades, gobernadores y el CTC debe vigilar los programas de prestación de salud.
- La prestación de la salud se debe realizar a través de políticas y planes generados desde la Ley de Principios, de forma intercultural, sujeto a los lineamientos de las autoridades indígenas como autoridades en salud.
- La prestación de salud institucional es un derecho colectivo e individual, no debe ser concebido como un negocio dentro de territorios indígenas, debe apoyar a la salud tradicional y su infraestructura es de propiedad colectiva, y debe ser prestada por la red pública indígena. No debe existir limitaciones de recursos que impidan la atención satisfactoria de los usuarios indígenas dentro de estos lineamientos.

Verse los lineamientos del Sistema integral de salud para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada en el documento Anexo.

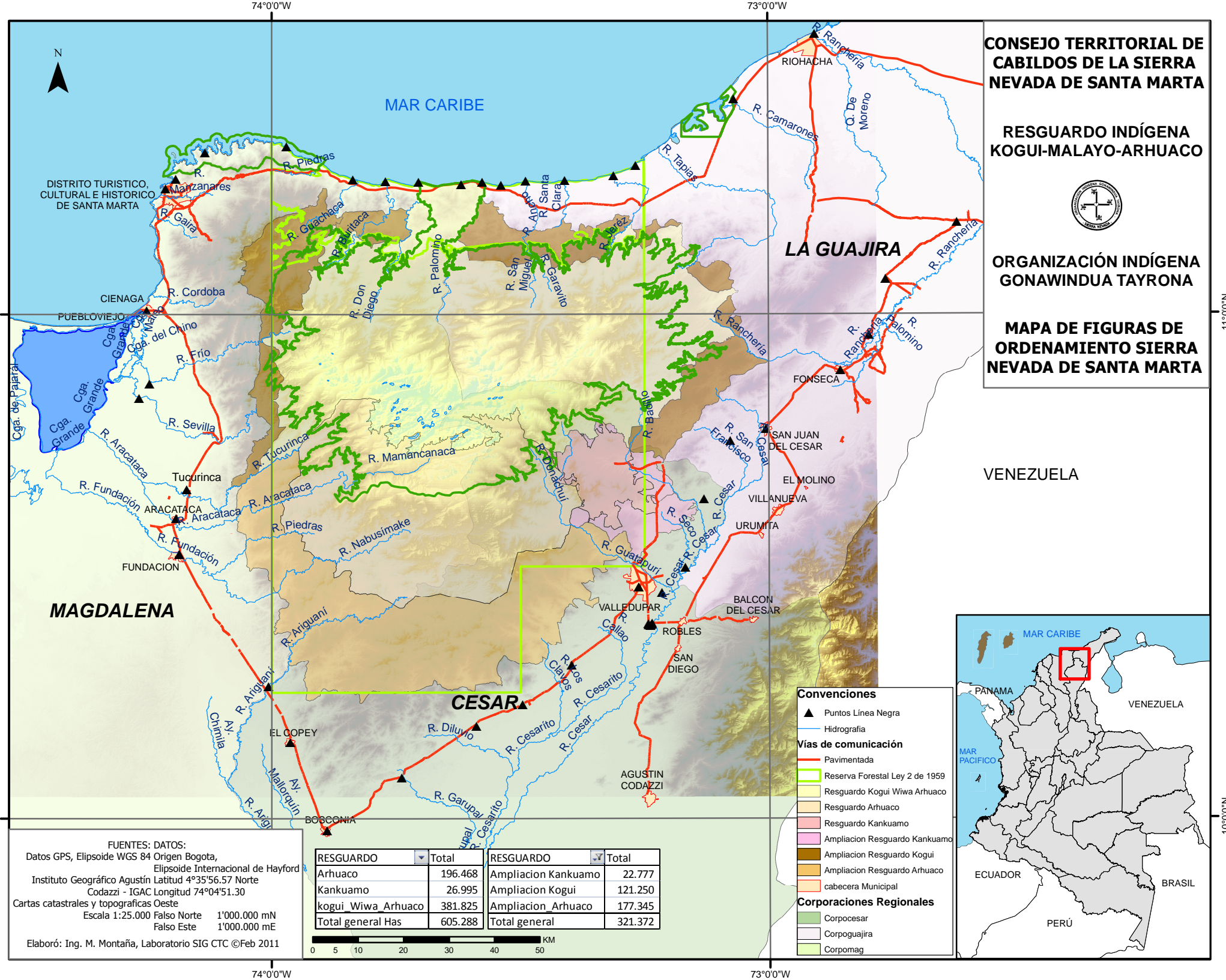
Desarrollo económico/institucional externo:

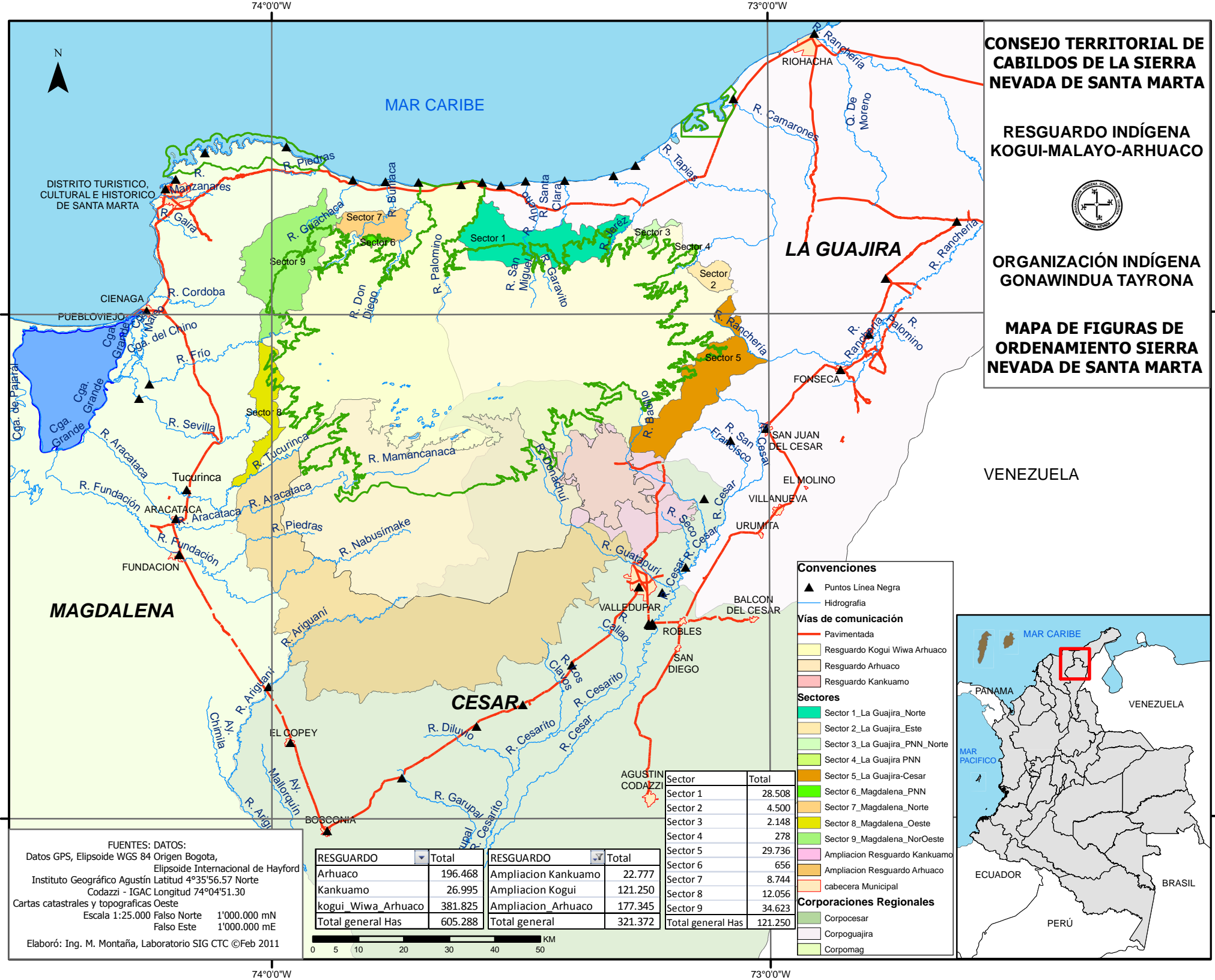
- El turismo no es actividad permitida dentro de nuestro territorio. Se requiere generar los lineamientos y planes de manejo para controlar el turismo, según la visión ancestral, en zonas donde el turismo se ha establecido de manera irrevocable, particularmente en Ciudad Perdida.
- Los proyectos de desarrollo y “megaproyectos” no deben realizarse dentro del territorio ancestral Kággaba y tampoco de manera que afecten el entorno natural, la autonomía o los sitios sagrados, siempre de acuerdo con los procesos de consentimiento, previo, libre e informado.

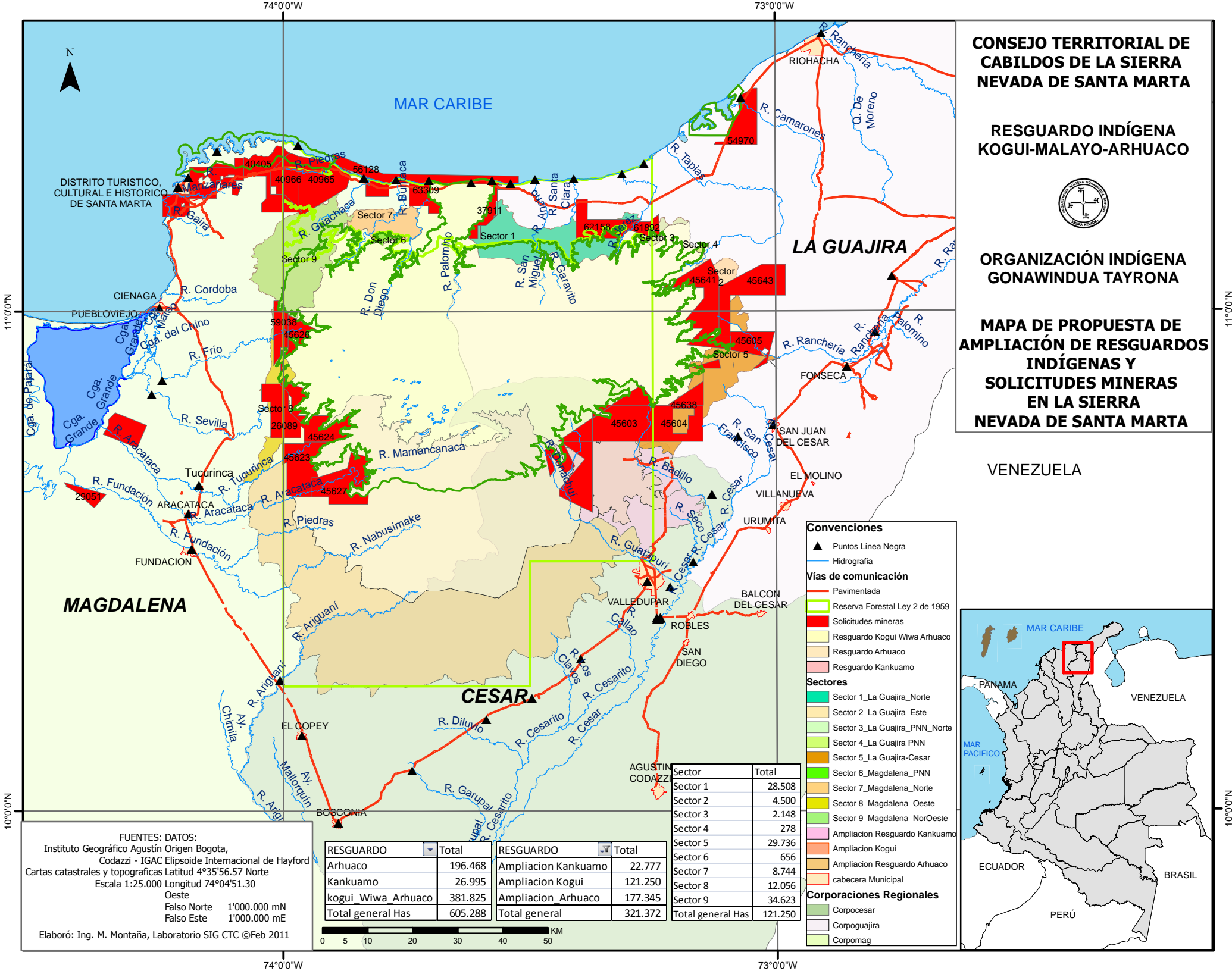
8.2.2 Garantías para reparar los derechos vulnerados a nivel de individuos del pueblo Kággaba

- Dentro del enfoque de reparación colectiva, establecer un programa para la reparación de las familias afectadas por el conflicto armado.
- Esto debe incluir la verificación de los asesinados en nuestras comunidades, la ubicación e identificación de los cuerpos de los asesinados y desaparecidos durante el conflicto armado, para realizar su reparación espiritual a nivel familiar y colectivo.
- Un programa de asignación de tierras colectivas a estas familias afectadas, complementada con un programa de apoyo y provisión de la infraestructura necesaria para garantizar el bienestar de estas familias dentro de sus unidades productivas y asegurando una adecuada atención en salud y educación.

9.0 ANEXOS

CONSEJO TERRITORIAL DE CABILDOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

RESGUARDO INDÍGENA KOGUI-MALAYO-ARHUACO

ORGANIZACIÓN INDÍGENA GONAWINDUA TAYRONA

MAPA DE PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE RESGUARDOS INDÍGENAS Y SOLICITUDES MINERAS EN LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

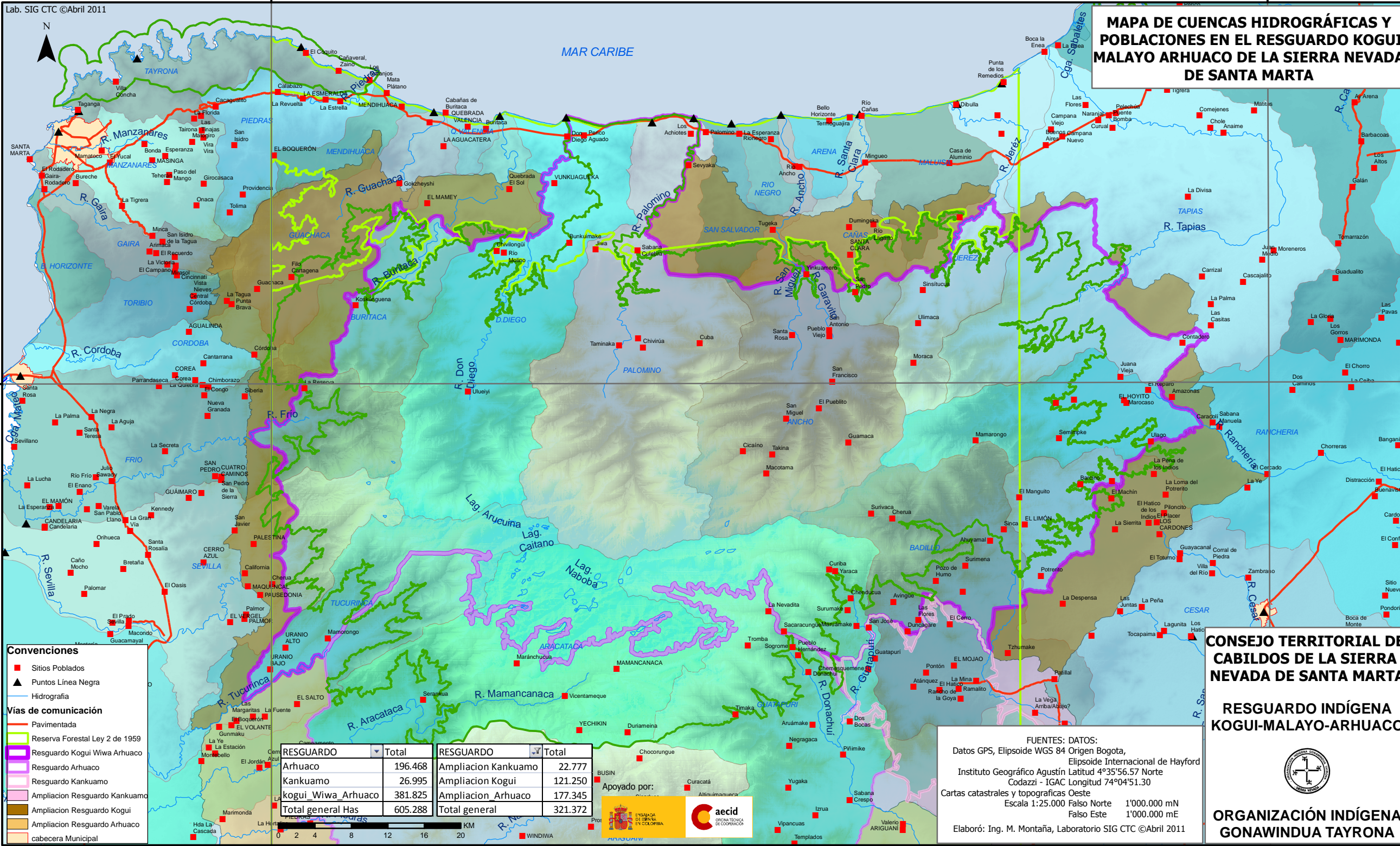
- Convenciones**
- ▲ Puntos Línea Negra
 - Hidrografía
- Vías de comunicación**
- Pavimentada
 - Reserva Forestal Ley 2 de 1959
 - Solicitudes mineras
 - Resguardo Kogui Wiwa Arhuaco
 - Resguardo Arhuaco
 - Resguardo Kankuamo
- Sectores**
- Sector 1_La Guajira_Norte
 - Sector 2_La Guajira_Este
 - Sector 3_La Guajira_PNN_Norte
 - Sector 4_La Guajira PNN
 - Sector 5_La Guajira-Cesar
 - Sector 6_Magdalena_PNN
 - Sector 7_Magdalena_Norte
 - Sector 8_Magdalena_Oeste
 - Sector 9_Magdalena_NorOeste
 - Ampliacion Resguardo Kankuamo
 - Ampliacion Kogui
 - Ampliacion Resguardo Arhuaco
 - cabecera Municipal
- Corporaciones Regionales**
- Corpocesar
 - Corpoguaijira
 - Corpomag

RESGUARDO	Total	RESGUARDO	Total
Arhuaco	196.468	Ampliacion Kankuamo	22.777
Kankuamo	26.995	Ampliacion Kogui	121.250
kogui Wiwa Arhuaco	381.825	Ampliacion Arhuaco	177.345
Total general Has	605.288	Total general Has	321.372

Sector	Total
Sector 1	28.508
Sector 2	4.500
Sector 3	2.148
Sector 4	278
Sector 5	29.736
Sector 6	656
Sector 7	8.744
Sector 8	12.056
Sector 9	34.623
Total general Has	121.250

FUENTES: DATOS:
Instituto Geográfico Agustín Origen Bogotá,
Codazzi - IGAC Elipsoide Internacional de Hayford
Cartas catastrales y topográficas Latitud 4°35'56.57 Norte
Escala 1:25.000 Longitud 74°04'51.30
Oeste
Falso Norte 1'000.000 mN
Falso Este 1'000.000 mE

Elaboró: Ing. M. Montaña, Laboratorio SIG CTC ©Feb 2011

Lab. SIG CTC ©Abril 2011

MAPA DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y POBLACIONES EN EL RESGUARDO KOGUI MALAYO ARHUACO DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

- Convenciones**
- Sitios Poblados
 - ▲ Puntos Línea Negra
 - Hidrografía
- Vías de comunicación**
- Pavimentada
 - Reserva Forestal Ley 2 de 1959
 - Resguardo Kogui Wiwa Arhuaco
 - Resguardo Arhuaco
 - Resguardo Kankuamo
 - Ampliación Resguardo Kankuamo
 - Ampliación Resguardo Kogui
 - Ampliación Resguardo Arhuaco
 - cabecera Municipal

RESGUARDO	Total	RESGUARDO	Total
Arhuaco	196.468	Ampliacion Kankuamo	22.777
Kankuamo	26.995	Ampliacion Kogui	121.250
kogui Wiwa Arhuaco	381.825	Ampliacion Arhuaco	177.345
Total general Has	605.288	Total general	321.372

FUENTES: DATOS:
Datos GPS, Elipsoide WGS 84 Origen Bogota,
Elipsoide Internacional de Hayford
Instituto Geográfico Agustín Latitud 4°35'56.57 Norte
Codazzi - IGAC Longitud 74°04'51.30
Cartas catastrales y topograficas Oeste
Escala 1:25.000 Falso Norte 1'000.000 mN
Falso Este 1'000.000 mE
Elaboró: Ing. M. Montaña, Laboratorio SIG CTC ©Abril 2011

CONSEJO TERRITORIAL DE CABILDOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

RESGUARDO INDÍGENA KOGUI-MALAYO-ARHUACO

ORGANIZACIÓN INDÍGENA GONAWINDUA TAYRONA

