

JIWISIKUANITSI WAJANAKUA LIWAISINAMUTO
PLAN SALVAGUARDA SIKUANI

**DOCUMENTO PLAN SALVAGUARDA DEL PUEBLO INDIGENA SIKUANI DE
LOS LLANOS ORIENTALES DE COLOMBIA**

**DEPARTAMENTOS:
ARAUCA, GUAINIA, META Y VICHADA**

**Convenio número 133 de 2012 entre Ministerio del Interior y la Organización
Nacional Indígena de Colombia**

VILLAVICENCIO, 19, 20 y 21 de Junio de 2013

ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA (ONIC)

LUIS EVELIS ANDRADE

Consejero Mayor (Enero de 2008-Diciembre de 2012)

JAVIER ALEXANDER SANCHEZ REYES

**Consejero Territorio, Naturaleza y Biodiversidad
(Enero de 2008-Diciembre de 2012)**

MINISTERIO DEL INTERIOR

GERMAN VARGAS LLERAS

Ministro

Director Asuntos Indígenas, Minorías y Room

PEDRO SANTIAGO POSADA ARANGO

NATALIA FRANCO

Interventora

EQUIPO POLÍTICO DEL PUEBLO SIKUANI

COORDINADOR GENERAL: JAVIER ALEXANDER SANCHEZ REYES

COORDINADORES DEPARTAMENTALES:

LUIS ALFREDO CEDEÑO (ARAUCA)

REINALDO MARCHENA (GUAINIA)

ALADINO YEPEZ GAITAN (META)

JORGE VARGAS (VICHADA)

Equipo Profesional y Técnico

ARAUCA

ALEXIS PEREZ (SABIO)
STELLA PEREZ (DIGITALIZADORA)
MARCELA CRUZ (ABOGADA)
JOSE FERNANDO DUQUE (ANTROPOLOGO)

GUAINIA

HERNANDO MARCHENA (SABIO)
LUZ ARELY GAITÁN (DIGITALIZADORA)
JOSE LUIS QUIROGA (AGOGADO)
LUIS GUILLERMO IZQUIERDO (SOCIOLOGO)

META

PABLO EMILIO GAITAN (SABIO)
JOHANA URREA R (DIGITALIZADORA)
JAIME ALVAREZ (SOCIOLOGO)

VICHADA

HERNANDO SANCHEZ (SABIO)
ALBEIRO BELTRAN (DIGITALIZADOR)
CARLOS COLINA (LIC EN FILOSOFIA Y LETRAS)
LISETH QUIROGA (ABOGADA)

Equipo Profesional Transversal

NEYIRETH PEREZ (ECONOMISTA)
LAURA VICTORIA RIVAS ORTIZ (HISTORIADORA)
STELLA PONARE (PROFESIONAL DE LA SALUD)
HECTOR MARIN (FOTOGRAFO)
FERNANDO A. FIGUEREDO B (TOPOGRAFO)
YUDY CHAVARRO (CONTADORA)

Apoyo Técnico y Profesional

Nelson Villafañe (Abogado)
Camilo Torres (Abogado)

Colaboradores:

ROSALBA JIMENEZ
Experta Sikuni

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	7
CAPITULO 1. GENERALIDADES DEL CONTEXTO REGIONAL.....	9
1.1 CONTEXTO TERRITORIAL.....	9
1.1.1 Contexto Territorio Ancestral Indígena de la Orinoquía	15
1.2 CONTEXTO ECONOMICO	19
1.3 CONTEXTO POBLACIONAL Y DEMOGRAFICO	24
1.3.1 Población Indígena Sikuni por Departamento	26
CAPITULO 2 CONCEPTUALIZACIÓN	37
2.1 PLAN SALVAGUARDA.....	37
2.2 SOMOS UN PUEBLO CULTURALMENTE DIFERENTE (ENFOQUE DIFERENCIAL).....	38
2.3. Derecho Propio Mayor. Ley de Origen	47
2.4. DERECHO ORDINARIO CON RELACIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS.....	50
2.4.1. Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (Argel, Julio 4 de 1976).....	50
2.4.2. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo	51
2.4.3. Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas	53
2.4.4. Constitución Política de Colombia, 1991	55
2.4.5. Sentencia T-025 de 2004.....	56
2.4.6. Auto 004 de 2009.....	57
2.4.7. Programa de Garantías.....	58
2.4.8. Decreto 4633 de 2011. Ley de Víctimas	59
2.4.9. Ley 1450: Acuerdos del Plan Nacional De Desarrollo PND concertados con los pueblos indígenas	60
2.4.10. Jurisdicción especial indígena	61
2.4.11. Sentencia T-713 de 2011	62
2.5. PAKUENIA WAJALIWAISI NAMUTO NAJETARUKA WAJAJINAWANAPAE NAKUATA	66
CAPITULO 3 AUTO-RECONOCIMIENTO	82
3.1. PERVIVENCIA	83
3.1.1. Autonomía y gobierno propio.....	83

3.1.2	Salud y bienestar social	91
3.1.3	Educación e identidad cultural	99
3.2	TRANSVERSALES	114
3.2.1	Derechos Humanos	114
3.2.2	Mujer, familia y generación	127
3.3	SUPERVIVENCIA	134
3.3.1	Territorio, ambiente y naturaleza	134
3.3.2	Economía, producción y soberanía alimentaria	141
CAPITULO 4. JIWISIKUANITSI WAJA NAKUA LIWAISI NAMUTO EL		
CAMINO PARA NUESTRAS FUTURAS GENERACIONES		153
4.1.	DIMENSIONES ESTRATÉGICAS DEL PLAN SALVAGUARDA SIKUANI	153
4.2.	OBJETIVOS	154
4.2.1	General	154
4.2.2	Específicos	154
4.3	PRINCIPIOS DEL PLAN SALVAGUARDA	156
4.3.	FUNDAMENTOS DEL PLAN SALVAGURADA	156
4.4.	EJES PROSPECTIVOS DEL PLAN	157
4.4.1.	Autonomía y Gobierno Propio	157
4.4.2.	Salud y bienestar social	160
4.4.3.	Educación e identidad cultural	165
4.4.4.	Derechos humanos	168
4.4.5.	Mujer familia y generación	170
4.4.6.	Territorio, ambiente y naturaleza	173
4.4.7.	Economía, producción y soberanía alimentaria	175
CAPITULO 5. PLAN A SEGUIR		178
CONCLUSIONES		180
BIBLIOGRAFÍA		183
ANEXOS		188

C

Cuadro 1: Familias y subgrupos indígenas de los Llanos Orientales de Colombia.	16
---	----

G

Gráfico 1. Pueblo <i>Sikuani</i> . Distribución de la población por sexo y grupos quinquenales de edad, de los departamentos Meta, Vichada, Arauca, Guainía y Casanare)	27
Gráfico 10. % de Resguardos con Tierras Inundables	148
Gráfico 11. % de resguardos por número de especies menores	149
Gráfico 13. Tipo de dificultades para ingresar al mercado local	151
Gráfico 15. Discriminación laboral a indígenas	152
Gráfico 2: Pirámide Poblacional Pueblo Sikuani Asentado en la Rivera del Guaviare Departamento Del Guainía 2012.	30
Gráfico 3. Población indígena Originarios Vichada	37
Gráfico 5. Componentes y Ejes	83
Gráfico 6. Contratación de Mano Adicional en los Conucos	145
Gráfico 7. Disponibilidad de Bienes y Recursos en los resguardos	145
Gráfico 8. Asistencia Técnica en los resguardos	147
Gráfico 9. Cultivo más representativo en los conucos	147
Gráfico. 4 Exterminio Físico y Cultural del Pueblo Sikuani	69

M

Mapa 1. Región de la Orinoquía Colombiana	10
Mapa 2. Departamento de Arauca y la Población Indígena	11
Mapa 4. Municipio de Puerto Gaitán y la Población Indígena	13
Mapa 5. Municipio de Cumaribo y la Población Indígena	15
Mapa 6. Territorio Ancestral	17

T

Tabla 1. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del Municipio.	24
Tabla 10. CASOS DE DESPLAZAMIENTO.	121
Tabla 11. CASOS DE HOMICIDIOS.	122
Tabla 12. CASOS DE RECLUTAMIENTO.	124
Tabla 13. CASOS DE AMENAZAS Y RETENCIONES.	126
Tabla 14. CASOS DE DESAPARICION.	127
Tabla 15. Porcentaje de resguardos por número de hectáreas destinadas por tipo de cultivos	148
Tabla 2. Pueblo Sikuani, distribución de la población por sexo y grupos quinquenales de edad.	26
Tabla 3. Población Sikuani del departamento de Arauca	28
Tabla 5. Población Indígena por Resguardo y Pueblo. Meta	32
Tabla 6. Distribución de la población infantil indígena en el municipio.	33
Tabla 7. Población Sikuani por Resguardos, Asentamientos y Municipios Departamento del Vichada.	34
Tabla 8. Establecimientos Educativos por Departamentos	106
Tabla 9. Matricula por Departamento	111
Tabla Nº 4. Población Sikuani Resguardos Rio Guaviare 2012.	29

INTRODUCCIÓN

La honorable Corte Constitucional, en enero de 2009, ordenó la Formulación de un Plan de Salvaguarda Étnica para 34 Pueblos Indígenas, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional del Auto 004 de 2009 que busca la protección de los derechos fundamentales de los pueblos que han sido afectados a causa del desplazamiento generado por el conflicto armado.

En diciembre de 2011 las autoridades, docentes, chamanes, mayores, mujeres y dirigentes del Pueblo Sikuani de los departamentos de Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta y Vichada se reunieron, en lo que han definido como la capital del Pueblo Sikuani -que hoy se conoce como el municipio más grande de Colombia-. En Cumaribo-Vichada todos y todas las asistentes vieron la necesidad de formular lo que debería ser su camino de pervivencia y supervivencia. Esta inmensa responsabilidad delegada en 5 compañeros Sikuani, debería contar con la orientación de los sabios y mayores que desde la concepción y los principios del Pensamiento Sikuani tenían la misión de concretar las propuestas para garantizar la pervivencia del pueblo.

El Plan de Salvaguarda Sikuani “Jiwi Sikuanitsi WajaNakua LiwaisiNamuto” tuvo en cuenta los principios y fundamentos del pueblo; que igualmente estuvieron presentes en las etapas de concertación e implementación del mismo, con el fin de consolidar una política de atención diferencial, consultada y coordinada entre autoridades indígenas y representantes del estado. Siempre teniendo presente que el Plan de Salvaguarda debería dinamizar, proteger y reconstruir permanentemente estrategias de resistencia y fortalecimiento de nuestra pervivencia y supervivencia como Pueblo milenario.

El Gran Pueblo de los Llanos Orientales intenta poner de manifiesto que no está en peligro de exterminio físico y cultural solo a causa del desplazamiento originado por el conflicto armado de los últimos años. Se quiere evidenciar que los Sikuani tienen tatuada en la memoria y costumbres la condición de desplazamiento que en el transcurrir de los años, inclusive de los siglos ha tomado modalidades diferentes y por las cuales tanto el gobierno como la sociedad en general, están en deuda histórica con los Sikuani.

En este camino recorrido se evidencia una realidad que la mayoría no conoce, aunque literatos e historiadores han dado constancia de esta circunstancia. La evangelización, las Guahibiadas, la hoy intervención de los territorios por la agroindustria, la explotación de hidrocarburos, la presencia de grupos armados ilegales, narcotráfico y la minería son apenas algunas de las dificultades que se padecen.

Para la formulación del Plan de Salvaguarda Étnica “Jiwi Sikuanitsi WajaNakua LiwaisiNamuto” se parte desde una perspectiva participativa y activa de las comunidades, pues son los destinatarios y los hacedores de las pautas que van a regir la vida social, cultural, económica y política colectiva de todas las comunidades.

Inicialmente se realizó la Asamblea de Instalación en el municipio de Puerto Gaitán (Meta) para informar la metodología, la agenda y presentar el equipo técnico y político que apoyaría en la sistematización del auto reconocimiento y las propuestas del plan. Se plantearon encuentros comunitarios en todos los departamentos, para luego validar el diagnóstico y la propuesta en asambleas departamentales y finalizar en un gran encuentro Regional del Pueblo Sikuani en la ciudad de Villavicencio, donde se legitimó el documento que se presentó al gobierno nacional.

En todo momento, la intervención se adelantó al amparo de los lineamientos de la Investigación Acción Participación – IAP, lo cual implica un reconocimiento permanente del otro como sujeto y no como objeto de la investigación, suponiendo con ello una horizontalidad permanente en el proceso de construcción comunitaria del conocimiento.

Así mismo, los talleres fueron diseñados desde dos perspectivas: la primera, de acuerdo a las medidas estipuladas en el auto 004 sobre la prevención y atención a causa del desplazamiento forzado, que aunque se evidencia en todos los ejes trabajados, se enfatiza en el eje transversal de Derechos Humanos. Y la segunda, de acuerdo a otros tipos de desplazamiento que no solo es causado por el conflicto armado sino por causas como la exploración y explotación de los territorios, entre otras. Es decir, en el auto-reconocimiento se identificaron todo tipo de afectaciones que están poniendo en riesgo la pervivencia y supervivencia del pueblo Sikuani.

Finalmente, en todo momento se tuvo el acompañamiento y la orientación de los mayores, de los sabios que compartieron su palabra, su experiencia y conocimiento con nosotros y las comunidades.

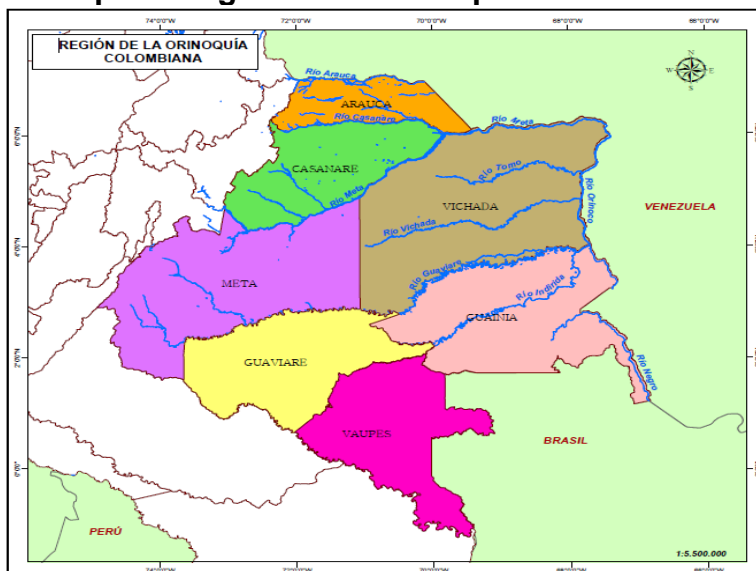
CAPITULO 1. GENERALIDADES DEL CONTEXTO REGIONAL

1.1 CONTEXTO TERRITORIAL

La región de la Orinoquia, también conocida como “Los Llanos Orientales”, comprende el área del este de la Cordillera Oriental hasta los ríos Orinoco y Arauca, conformada por los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada; con una extensión aproximada de 310.000 kilómetros cuadrados, lo que representa el 27% del territorio nacional de Colombia.

Territorialmente los Pueblos Indígenas originarios comparten un mismo territorio ancestral, así por ejemplo en el departamento del Vichada, de mayoría indígena, están distribuidos geográficamente por su pertenencia y ocupación territorial ancestral, que ha sido por cuencas hidrográficas. En el río Orinoco Alto están los Sikuani, Puinaves, Piapocos y Piaroas. En el río Orinoco bajo, Sikuani, Piaroas, Sálibas y Amorua. En el río Meta están, los Sálibas, Amoruas y Sikuani. En el río Vichada, Sikuani y Piapoco. En el río Guaviare están los Piapocos, Piaroas, Puinaves, Curripacos y Cubeos. En el río Muco, Sikuani y Piapoco. En el río Tomo están los Sikuani y Amoruas. En el río Tuparro, Sikuani, Piratapuyos, Cubeo y Piapoco. En el río Uva y Cadá, Sikuani y Piapoco. En Laguna Negra y caño Anapo, Curripacos. En Laguna Cacao, Puinaves y Cubeos. En río Brazo Amanaven, Sikuani, Piaroas y Piapocos. Y en zona urbana de Cumaribo están los kichuas.

Mapa 1. Región de la Orinoquía Colombiana.

Fuente: Instituto Agustín Codazzi. 2008

Actualmente el mapa ancestral se ha transformado por nuevas estructuras administrativas del Gobierno en sus diferentes épocas. Entonces, a continuación se ubica al Pueblo Sikuani en los cuatro departamentos trabajados con la ONIC.

El departamento de **Arauca** se encuentra en el extremo oriental de la República de Colombia, situado al norte de la región de la Orinoquía. Cuenta con 23.818 Km², entre los ríos Casanare y Arauca, y una diversidad geográfica representada en tres zonas geográficas claramente definidas: cordillera, piedemonte y llanura. Limita al norte y al este con la República Bolivariana de Venezuela, frontera representada en 286 Km², de vecindad con el Estado de Apure; al oeste con el departamento de Boyacá y al sur con el departamento de Casanare. Cuenta con siete (7) municipios, cuatro sobre el piedemonte andino: Tame, Saravena, Fortul y Arauquita; y tres (3) en zonas de sabanas planas: Arauca (capital del Departamento), Puerto Rondón y Cravo Norte.

Mapa 2. Departamento de Arauca y la Población Indígena

Como unidad político-administrativa **Guainía** fue constituido como departamento el 04 de julio de 1991, cuenta con una capital departamental: Puerto Inírida, siete corregimientos (Barrancominas, Morichal Nuevo, Cacahual, Puerto Colombia, Campo Alegre, San Felipe, La Guadalupe) y nueve inspecciones. Demográficamente Puerto Inírida concentra un número significativo de personas dentro del cual la población indígena representa el 85%. Guainía limita con los Departamentos de Vichada a través del río Guaviare, Departamento de Guaviare, y la República de Venezuela. Como se describió anteriormente el pueblo indígena Sikuani representa un porcentaje importante de población dentro del contexto social, territorial y cultural, siendo el cuarto grupo poblacional con mayor porcentaje de habitantes.

Mapa 3. Departamento de Guainía y la Población Indígena

Fuente: Secretaría de Salud Departamental

El territorio es zona de resguardo indígena correspondiente al 97% del área total del territorio departamental, entre él están los 6 resguardos del pueblo Sikuani ubicados en la riera del río Guaviare y corresponden a Minitas- mirolindo, Pueblo Nuevo-Laguna Colorada, Arrecifal, Laguna Curvina-sapua, Chigüiro y Carpintero –Palomas. Posee una gran riqueza hídrica con ríos barrocos de origen andino como el Guaviare y ríos negros debido a la presencia de ácidos húmicos de origen amazónico como el Inírida y el Atabapo, además existen incontables caños y ríos

menores que forman en conjunto una red fluvial la cual es base del sistema de transporte y comunicación en toda la extensión del territorio.

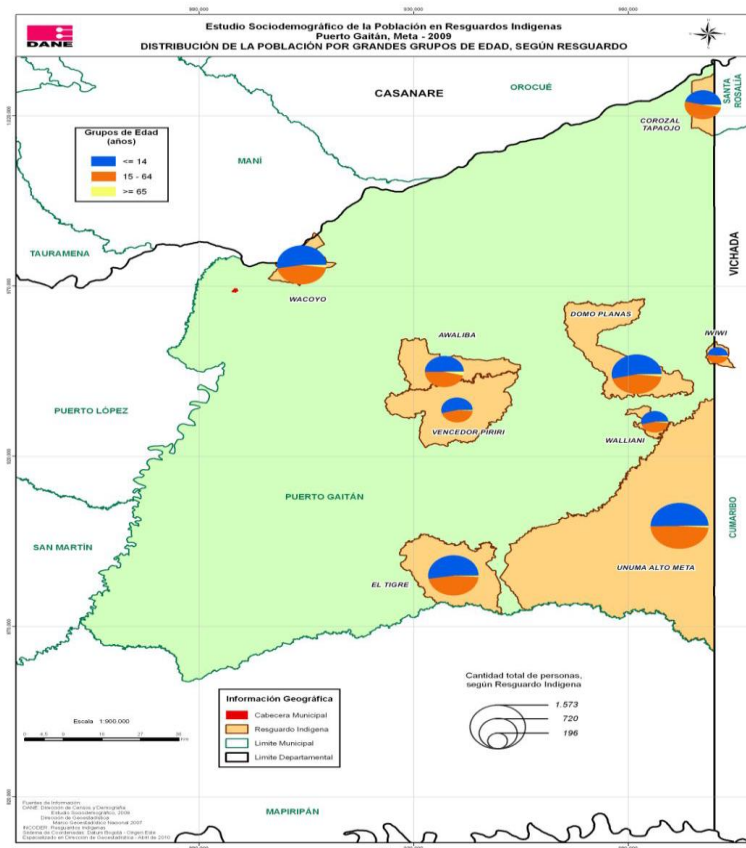
El departamento del **Meta** está situado en el centro del país en la denominada región de la Orinoquia al este de la cordillera oriental. Tiene un área de 85.770 kilómetros cuadrados con una población cercana a los 900.000 habitantes distribuidos en 29 municipios; su geografía comprende suelos de la cordillera oriental y grandes extensiones de sabana hacia el oriente surcadas por grandes ríos como el Meta, el Guayabero, el Ariari, el Manacacias, el Tillabá y el Planas, que forman parte de la cuenca del Orinoco; en su jurisdicción también se encuentran muchas lagunas, humedales y morichales que conforman ecosistemas estratégicos importantes.

El municipio de Puerto Gaitán es el cuarto Municipio más grande de Colombia y el segundo del Meta, se encuentra ubicado en las coordenadas 3° - 05 y 4° 08' Latitud Norte y 71° - 05 y 72° -30' Latitud Oeste. Tiene una superficie de 17.499 Kilómetros cuadrados y limita por el norte con el Departamento del Casanare; por el sur con los Municipios de Mapiripán y San Martín; por el oriente con el Departamento del Vichada y por el occidente con los Municipios de Puerto López y San Martín.

Tiene una altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar) de 149, una temperatura media: 28° C. Topográficamente comprende una extensa zona de estructura plana conocida como las Sabanas de la Altillanura, cuyo eje articulador principal es el Río Meta. El municipio es un rectángulo irregular delimitado por el Río Meta al norte, el Río Manacacias y el Río Yucao al occidente, el Río Iteviare al sur y al Oriente una línea recta imaginaria. Conforman el extremo nororiental del Departamento del Meta siendo uno de los Municipios más distantes de la ciudad capital Villavicencio, a la cual lo une una carretera de 189 kilómetros.

En cuanto a la ubicación de los resguardos indígenas en el municipio de Puerto Gaitán, hay que decir que la mayoría de la población indígena se encuentra en el suroriental en la zona donde termina la sabana y empieza la selva, por la presión que distintos actores han ejercido sobre el grupo. Sin embargo, para efectos administrativos, la organización UNUMA divide el territorio indígena del municipio en tres zonas: zona selva, los del sur que se ubican en las cabeceras del río Uva y entre el río Tillabá y el Teviare que comprende los resguardos del Tigre y Alto Unuma. Zona Planas que comprende los resguardos de Iwiwi, Walianae, Abaribá y Domo Planas y la zona del río Meta que comprende los resguardos de WACOYO y Corozal Tapajo, este último de las etnias sáliba y piapoco.

Mapa 4. Municipio de Puerto Gaitán y la Población Indígena

Fuente: DANE

El Departamento del **Vichada** es el segundo Departamento más grande de Colombia con una extensión territorial de 100.242 km², el 8.7% del territorio Colombiano. Está ubicado al oriente de nuestro País, en la región de la Orinoquia, conformado por 4 Municipios (Puerto Carreño, Cumaribo, Santa Rosalía y la primavera) y 25 inspecciones. Limita al Norte: con el Río Meta y los Departamentos de Casanare, Arauca y la República de Venezuela, al sur: con el río Guaviare, por el Occidente: con los Departamentos del Meta y el Casanare y por el Oriente: con la república de Venezuela y el río Orinoco.

El departamento cuenta con cuatro Municipios: **Puerto Carreño** con una extensión de 12.409 km² y una población de 14.522 habitantes, **Cumaribo** con una extensión 65.193 km² y una población 32.664 habitantes (la mayoría son población indígena, corresponden al 50% del total de la población), **Santa Rosalía** con una extensión 2.018 km² y una población de 3.592 habitantes y **La Primavera**

con una extensión 20.141km² y una población 12.825 habitantes, para una población total de 65.282 habitantes en el Departamento, siendo el 0,14% de la población colombiana. (Proyección DANE, 2011)

El municipio de La Primavera se encuentra ubicado en 05° 29' 32" latitud norte y 70° 24' 34" longitud oeste al noroccidente del departamento del Vichada, está dividido administrativamente en sector urbano o cabecera municipal, seis (6) Inspecciones de Policía: Nueva Antioquia, Santa Bárbara, San Teodoro, Santa Cecilia, Matiyure y Buena Vista.

El municipio de Santa Rosalía está ubicado en el nor-occidente del departamento del Vichada. Su territorio se extiende desde el caño Camuara al oriente, agua arriba por el río Meta hasta el punto de coordenadas geográficas: 71° 04' 48".53 W y 04° 54' 57" 21 N y desde el río Meta al norte hasta el río Tomo al sur. El municipio de Santa Rosalía, administrativamente está conformado por dos Inspecciones Rurales de Policía: Guacacías y Flor Amarillo, siete veredas: Nazareth, La Ladera, Pavanay, Bordereño, El Control, Avispas y El Triunfo; y tres Resguardos Indígenas: Nueva Esperanza del Tomo, resguardo La Pascua y resguardo Santa Rosalía conformadas por las etnias Sikuni y saliva, respectivamente.

Cumaribo es el Municipio más extenso de Colombia y del mundo, con un área aproximada de 65.193 Km². Está ubicado en el oriente del país, en jurisdicción del Departamento del Vichada. Sus límites son: Norte, con Santa Rosalía, La Primavera y Puerto Carreño Departamento de Vichada determinado por el Río Tomo. Sur, San José del Guaviare -Departamento del Guaviare, Barrancominas y Puerto Inírida Departamento del Guainía, demarcado por el río Guaviare. Oriente, con la República de Venezuela –Estado Amazonas-, límite definido por el río Orinoco. Occidente, con Puerto Gaitán y Mapiripán -Departamento del Meta.

Cumaribo fue elevado a la categoría de Municipio mediante Ordenanza No. 66 del 22 de Noviembre de 1996, administrativamente pertenece al Departamento de Vichada. El área de ocupación urbana corresponde a la cabecera municipal y en la zona rural se ubican las áreas de manejo especial: 37 Resguardos Indígenas y el Parque Nacional Natural “El Tuparro”.

Política y administrativamente está dividido en 20 Inspecciones, de las cuales sólo funcionan dos (2): El Viento y Santa Rita; las restantes requieren el nombramiento de Inspectores de Policía para su funcionamiento: Guanape, Tres Matas, El Tuparro, Palmarito, Chaparral, Puerto Nariño, Güerima, Puerto Príncipe, Chupave, Siare, Amanavén, Guaco, Sejal, San José de Ocuné, La Catorce, La Rompida, Manajuaire y Matavén; se ubican 55 Veredas y 37 Resguardos indígenas.

Los Llanos Orientales han sido el hábitat de pueblos indígenas, muchos de los cuales han sobrevivido al contacto y procesos de penetración y de colonización iniciados desde el siglo XVI. Estos grupos han compartido un territorio irrigado por los Ríos Sarare-Arauca, Meta, Manacacías, Casanare, Vichada, Guaviare, Inírida y Atabapo.

Cuadro 1: Familias y subgrupos indígenas de los Llanos Orientales de Colombia.

FAMILIA	GRUPOS
GUAHIBO	Sikuani o Guahibo Cuiba, Guayabero Hitnu o Macaguane
ARAWAK	Piapoco y Achagua
SALIBA	Sáliba, Piaroa y Tunebo
CHIBCHA	Betoye, Yaruro
PAMIGUA-TINIGUA	Tinigua ¹

Fuente: GÓMEZ, Augusto, 1991.

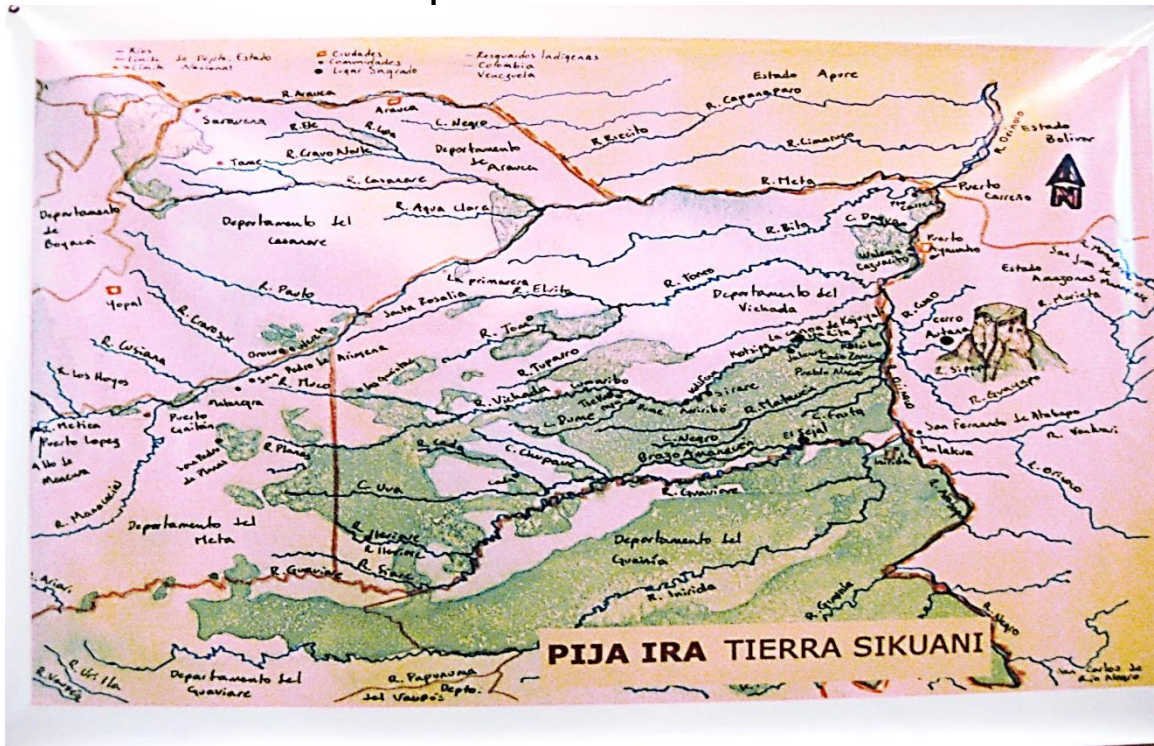
En el Cuadro 1 la gran familia Guahiba comparte el mismo territorio con otras familias como la Arawak, Saliba, Chibcha, Pamigua- Tinigua que en su época fueron numerosas y cada uno de ellos tenía su territorio ancestral definido virtualmente por cuencas hidrográficas.

El Pueblo Sikuani pertenece a la familia lingüística “Guahibo” que integra a las comunidades indígenas Guayabero, Kuiba, Hitnü y Sikuani, ubicados en los Llanos Orientales, en los departamentos del Meta, Vichada, Casanare, Arauca y parte de los llanos venezolanos. El extenso territorio de los Llanos de San Martín hasta Santa Rita y Puerto Carreño en el Orinoco configuró el hábitat de las comunidades Sikuani para el equilibrio ambiental de la fauna y flora. Pero este gran territorio también fue compartido con las grandes naciones Achagua, Piapoco y Sáliba. La dirección que los Sikuani tenían para desplazarse por el territorio ancestral era de Oriente a Occidente y de Occidente a Oriente, en este sentido cabría decir que seguramente el límite de su desplazamiento fue hasta la Guayana, según lo cuentan algunos Mayores.

Los Sikuani son habitantes originarios de los llanos de la Cuenca del río Orinoco de Venezuela y Colombia, su territorio ancestral está demarcado en la cosmovisión transmitida a través de la tradición oral que señala los lugares de origen de su mundo y cultura, que se comparten con otros pueblos indígenas. Esa misma tradición es la que hoy reclama el reconocimiento de estos territorios para la demarcación territorial, puesto que es donde están los sitios sagrados dados en la ley de origen mítico.

¹ Pueblo extinto.

Mapa 6. Territorio Ancestral

Fuente: Entre Cantos y Llantos, Etnollano, 2010

La ruta de poblamiento se dio desde un espacio de la cuenca del río Orinoco, y por ello en la tradición se dice: “Los Sikuani, emergieron de un pozo localizado en una zona llamada *Uniando-iboto*, lugar ubicado cerca del río Orinoco, en un lugar del Departamento del Vichada. Allí nacieron los diferentes clanes llamados *momowi* que son descendientes o nietos del carpintero, del mono, del tigre, del caimán y de los comedores de carne (los *kawiri*), entre otros. Cada uno de estos grupos nació con su propia forma de hablar y de ser, de acuerdo con la característica del animal de su ascendencia, de esa manera conforman hoy los grupos locales o familias extensas de las comunidades Sikuani”².

Según los diferentes relatos de la tradición oral en la historia de movilidad y poblamiento territorial, desde este lugar de origen los diferentes clanes se dispersaron hacia las cuencas hidrográficas de la región Orinoquia, hacia el Río Meta, sus afluentes y el río Manacacias. Otra ruta fue hacia el Río Vichada y sus afluentes, los ríos Planas, Guarrojo y Muco y hacia los llanos del Meta, San Martín

² Relato de Guillermo Guevara, Apartes del texto “Visión de la cultura y sociedad Jiwi-sikuani” Francisco Ortiz- FUNDACIÓN GAIA, con la colaboración de los: Profesores, Octavio Castillo, José Álvarez Coromoto y el Señor Miguel Gaitán Coromoto, investigación realizado con los jiwi del Estado Amazonas en Venezuela, 2005. Jiménez Amaya Rosalba, (2010), investigación en tradiciones y lengua, vivencia y adquisición de la tradición oral Sikuani, fundación Etnollano)

y el Ariari, área que se llamó *waünakua* (territorio de la parte alta hacia la cordillera).

Según la tradición oral los Sikuaní migraron a estos lugares siguiendo la ruta denominada *Diosonamüto*, expresión que traduce literalmente ‘El camino de Dios’. Esta ruta representa el recorrido que hizo el dios *Nakuanü*, cuando estaba conformando el mundo; es un camino que no atraviesa ningún curso de agua y va desde el Orinoco hasta la Cordillera Oriental por los Departamentos del Vichada y del Meta. Probablemente por esta ruta se llevó a cabo el poblamiento ancestral, ya que los Sikuaní migraron desde el oriente hasta la parte baja de la cordillera en el occidente, por lo cual su direccionalidad está marcada lingüísticamente por esas dos direcciones, *betsia* (hacia arriba) –*bereka* (hacia abajo) siguiendo la cuenca de los ríos se hizo el control territorial en su movilidad frecuente que se denomina nomadismo.

La otra ruta de movilidad se dio desde el lugar de origen hacia la desembocadura del río Orinoco, pasando por ciudad Bolívar, hasta las Guayanas fue la vía de negociación de los productos externos. Por esa misma ruta, se dio la migración y movilidad sobre los afluentes del río Orinoco, se subió por el río Cinaruco, Capanaparo, y de igual manera se subió por el Río Meta y sus afluentes, el río Casanare y sus afluentes.

En este proceso migratorio, algunos clanes se quedaron entonces en la parte baja de la cuenca del río Orinoco, en la zona denominada *Parawanakua* que es el lugar de origen del pueblo sikuaní con todos sus clanes. Otros se dirigieron hacia el territorio *Kajuyaliba* -El lugar de *Kajuyalinü*- donde hoy se encuentra el poblado llamado Santa Rita (Departamento de Vichada). En este territorio se encuentra transformada en piedra la canoa de *Kajuyali* y el pozo donde guardaba los peces que debía distribuir por el mundo, proyecto que se frustró cuando, confundiéndolo con *Furnáminali* su esposa armada con un barretón hecho con la pelvis de *tsikiririwa*, le cercenó la pierna (Ortíz, GAIA, 2005.)

Otros migraron a orillas del Río en el bajo río Vichada, Tomo y Tuparro Vichada alto; en esta zona vivieron *Tsamani* el dios creador del mundo Sikuaní y sus hermanos, *Kajuyali*, *Iboruowa*, *liwinai*, *Furnáminali* y *Tsaparaiduwa*. Según la tradición oral, en estos territorios es donde se encuentra hoy el lugar donde ascendieron al cielo en dos momentos, la primera fue por un camino de flechas que se fueron hacia el mundo del Señor Rayo, para buscar a sus hijos raptados por él y también para encontrar formas de aplacar a ese Señor porque con sus centellas no dejaba aumentar la comunidad. Luego se transformaron en constelaciones y hoy viven como estrellas, la última en ascender fue *Iboruawa* desde otro lugar.

En ese mismo territorio está también *Ibaruwatsuto* (el Cerro de *Ibaruwa*) que es el nombre de un ser del agua a quien se invoca durante el ritual del rezo del pescado, ceremonia importante en el paso a la pubertad de las niñas. Ese lugar, también llamado ‘Loma de la vieja’, está ubicado cerca de la boca del río Sipapo, en el Estado de Amazonas (Venezuela). En las historias míticas sobre el territorio de los Sikuni se narra también la formación de *los raudales del Orinoco*, que surgieron a partir de las astillas del árbol *Kaliawirinae*. Según la tradición, dichos raudales fueron creados por *Liwinai* y sus hermanos, para cerrarle el paso al pez payara que se había tragado a *Tsamani* cuando se bañaba; de este modo, ellos pretendían rescatarlo con ayuda del gavián *sewesewe*. Los raudales del Orinoco cruzan tanto Venezuela como Colombia y el tramo más importante se localiza en el Vichada, en la frontera con Venezuela donde están los raudales de Maipure y de Atures. (Ortiz, GAIA,2005).

Hoy se evidencia el lugar de origen del territorio ancestral, en el *Cerro Autana* ubicado en el Estado de Amazonas (Venezuela), lugar sagrado para los diferentes pueblos de la región. Así, para los Kurripako, es el cerro donde se originó la yuca; para los Sikuni y los Piapoco, es el tronco del árbol *Kaliawiri*, de donde se obtuvieron las plantas cultivadas; para los Piaroa, es la cepa del árbol *Kuāwāi* y, a la vez, el lugar donde moran los espíritus de los dioses y héroes fundadores de la cultura.

1.2 CONTEXTO ECONOMICO

El pueblo Sikuni ubicado en la Orinoquía colombiana sobre los Departamentos del Meta, Vichada, Guainía y Arauca presenta unas realidades distintas en cuanto a su territorialidad y por lo tanto en la manera como lo desvela el Estado para la aplicación de políticas de desarrollo, y es que precisamente estas tierras se traslapan con el mismo territorio que se ha constituido como la última frontera agrícola de Colombia y despensa de alimentos del mundo.

La Edición especial de la revista Semana “Tierra a la Vista” del 17 de marzo de 2013 hace una descripción de las características, potencialidades y debilidades de lo que es esta porción de Colombia y lo agrupa en cuatro categorías: Orinoquía inundable, Piedemonte, Altillanura y Franja de transición.

Orinoquía Inundable desde el norte del río Meta, en Casanare, hasta el sur del río Arauca, aunque en el momento no se constituye en un atractivo para proyectos agrícolas de larga duración debido a las inundaciones que genera la época de lluvias, se está buscando a largo plazo la forma de apropiación de tecnologías que permitan darle el mejor uso a estas tierras.

Piedemonte: Esta zona fértil se extiende desde el sur del Meta hasta Arauca, pasando por Casanare y se constituye como la transición de la cordillera oriental hacia los suelos de sabana de la Orinoquia.

Altillanura: Se abre paso desde Puerto López pasando por la margen derecha del río Meta hasta la desembocadura del gran río Orinoco en Vichada. Comprende los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López, La primavera, Puerto Carreño y Santa Rosalía, es allí hacia donde apuntan las grandes políticas de desarrollo del país; políticas que van más allá de un plan de desarrollo Nacional, gracias a la fertilidad de sus tierras y a las grandes extensiones que abarcan (Vichada es el departamento más grande de Colombia después de Amazonas).

Con estas perspectivas, estos municipios ya tienen su propio CONPES que aparte de asignar recursos, busca reorganizar el territorio para dar cabida a la agroindustria, al sector minero y a la ganadería, y se espera que también haya espacio para los pueblos indígenas y la conservación.

Ahora bien, el Megaproyecto de navegabilidad del río Meta que busca unir el Pacífico con el Caribe a través de este importante río, traería consigo múltiples afectaciones a un pueblo que por mucho tiempo ha utilizado este caudal como medio de transporte y de abastecimiento de alimentos, debido a que se verá restringida su navegación y los ecosistemas que lo rodean cambiarán.

Es menester dar a conocer que en lugares como el Palmarito, Santa Rita, Chaparral, Chupave y San José de Ocune en el Vichada, desde hace diez meses, propietarios de fincas han estado expuestos a presiones por parte de grupos al margen de la ley, en donde se han cobrado “vacunas” por cabeza de ganado, haciendo que la gente prefiera vender sus predios, antes que perderlos. A su vez, como buenos samaritanos aparecen compradores, entre ellos algunos políticos, que se están convirtiendo en nuevos terratenientes que “si tienen recursos para responder a las presiones de estos grupos”.

Franja de Transición: Comprende los municipios Cumaribo en el Vichada, Mapiripán y el sur del municipio de Puerto Gaitán en el Meta, presentando una mezcla de selva y sabanas que los hacen disfrutar de una gran biodiversidad.

Toda esta zona del país, para hace cincuenta años no representaba más que tierras deshabitadas y lejanas, con grandes extensiones de sabanas, hatos ganaderos, epicentro de guerras de partidos políticos y hazañas de hombres míticos como Guadalupe Salcedo, hoy merece la mirada del gobierno para cristalizar las políticas económicas en materia de desarrollo de la agroindustria y ser el tema central de las principales revistas y diarios del país; pero ¿a qué se debe todo esto? Más allá de que la Orinoquia produzca alrededor del 70% del crudo del país, están sus tierras, su riqueza hídrica y su biodiversidad.

A partir de la última década del siglo pasado se incrementó la producción petrolera (Arauca, Casanare y Meta) lo cual le empieza a imprimir un giro a la dinámica económica de la región. Según el presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez (Foro sobre la Orinoquia en Villavicencio, 2011) actualmente la región aporta el 65% de la producción nacional de hidrocarburos. En el mismo evento, Jens Mesa Dishington, director ejecutivo de Fedepalma, señalaba que la Orinoquia es la región con mayor dinámica en el cultivo de palma en el país con un incremento anual del 11% (el nacional es de 5%) y que cerca del 40% del aceite de palma utilizado como biodiesel, se genera en esta región.

Se puede concluir que a pesar de la riqueza de la Orinoquia, subsisten las condiciones de inequidad y pobreza como lo mencionó José Leibovich del DNP, durante el Foro de La Orinoquia celebrado en Villavicencio (2011) a raíz de la socialización del CONPES de la Altillanura, al señalar que la región tiene un NBI del 83% rural (incluyendo por ende a las comunidades indígenas) y 44% urbano por encima de los promedios nacionales.

A raíz del avance en la investigación en suelos, principalmente en el centro de investigación de Carimagua, complementado con la experiencia similar del Cerrao Brasileiro, se inicia y motiva el desarrollo y aplicación de nuevas prácticas productivas y el impulso de la agroindustria en lo que se conoce como la Altillanura. De las prácticas y usos tradicionales del suelo y de la ganadería extensiva, se pasa a los grandes cultivos de caña, palma (producción de bioetanol y biodiesel), caucho, maderables, producción de alimentos (soya, arroz y maíz tanto para el consumo humano como para la producción de concentrados para animales), aprovechando las ventajas comparativas y competitivas que se presentan.

La necesidad de buscar nuevas zonas agrícolas para sembrar, surge de la posible crisis alimentaria global (FAO) y de la demanda creciente de biocombustibles esencialmente. A su vez, en el Plan Nacional de Desarrollo entre los proyectos de gran impacto regional se contempla el “aprovechamiento productivo, integración y desarrollo de la Altillanura” y entre las estrategias se señala la de elaborar tres (3) proyectos piloto que son:

- Modernizar la infraestructura de transporte minero-energético.
- Diversificar la estructura económica.
- Apoyar el desarrollo de establecimientos en torno a la actividad minero-energética.

Concomitante con esta política, el gobierno nacional facilita e incentiva la adquisición de tierras por parte de grandes inversionistas nacionales y extranjeros.

Sin embargo, se considera que “la explotación desordenada de una región por mucho tiempo olvidada y ahora redescubierta por los megaproyectos agrícolas, pone en riesgo su futuro” (Revista Semana., octubre 15 de 2009).

Son varios los analistas que sostienen que los acelerados cambios que se presentan en la región, afectan de distinta manera los ecosistemas y los grupos étnicos que habitan estas tierras desde tiempos inmemorables. Sin embargo, en el Plan Nacional de Desarrollo de la administración anterior 2006-2010, se compara a la Orinoquia con “un territorio abierto a la exploración y a la colonización, lleno de oportunidades para la iniciativa privada, en donde, a diferencia de la Amazonía, no existen mayores restricciones ambientales” (DNP-2007). Así, los distintos actores (palmeros, petroleros, ganaderos, inversionistas nacionales y extranjeros) en sus distintas visiones, ven en la región una oportunidad económica, dejando al margen la importancia de la diversidad ecológica y cultural.

Se identifica para la región un total de 156 ecosistemas naturales que ocupan el 79,1% de la superficie de la cuenca, y 49 ecosistemas transformados que ocupan el 20,95 restante y se señala que los umbrales de afectación del medio ambiente han sido sobrepasados con las actividades productivas. (Universidad de los Andes, 2009, 11).

Por ejemplo, en el Meta la actividad económica se centra principalmente en la agricultura, la ganadería y el comercio aunque últimamente, a raíz de la expedición de la política de explotación de la Altillanura, se están incrementando los grandes cultivos de palma africana, caucho, caña (para la producción de etanol) soya y maíz como materia prima para la producción de concentrados para animales, lo que a su vez complementa e impulsa la porcicultura, la avicultura y la piscicultura.

El Meta ha pasado a ser el primer Departamento productor de petróleo en el país. Se viene incrementando la inversión extranjera en estudios de sísmica y explotación; muchos de estos bloques y pozos, se encuentran dentro de algunos resguardos o son vecinos de los territorios indígenas. El área nororiental (Puerto López, Puerto Gaitán) forma parte de la denominada Altillanura, para la cual el gobierno nacional viene promoviendo el impulso a la producción de biocombustibles (palma y caña principalmente) y alimento para la producción animal (soya, maíz) tomando como modelo el Cerrao brasileiro. Para ello, se ha formulado una política pública expresa en el Plan Nacional de Desarrollo y en un documento CONPES formulado por el Departamento Nacional de Planeación.

Como quiera que muchas de estas actividades (exploración y explotación petrolera por ejemplo) se desarrollan dentro o en los alrededores de los resguardos indígenas, los impactos económicos, ambientales, sociales o

culturales son inevitables. En este sentido, esta economía está afectando directamente los resguardos.

Por ejemplo, sin perder su tradición ganadera, Puerto Gaitán ha pasado a ser uno de los más importantes en la producción de petróleo en el país. En el año 2011, el departamento del Meta ocupó el primer lugar en producción de petróleo con 426.460 barriles por día calendario (BPDC). Si la producción nacional registrada para la misma fecha (sep.2011) es en promedio de 904.466, el aporte del departamento es del 47.2%; a su vez, el municipio de Puerto Gaitán aporta el 55,2% de la producción departamental y el 26% de la producción nacional según las cifras del Ministerio de Minas y Energía. Esta situación genera cambios acelerados para sus habitantes especialmente para las comunidades indígenas por los impactos de distinta índole. Simultáneamente con el proceso mencionado, se dinamiza la producción agroindustrial especialmente orientada a la producción de biocombustibles, concentrados para animales (porcicultura, avicultura, piscicultura etc.) y maderables. Aunque en la actualidad se habla del desarrollo turístico, aún no están puestas las bases para su fomento, sin negar que tenga igualmente buenas potencialidades.

El comercio y el transporte (petróleo, mercancía y pasajeros) se han convertido en la fuente más importante de generación de ingresos en el municipio. El turismo (ecoturismo, etnoturismo, entre otros) a pesar de las importantes potencialidades que tiene el municipio en este renglón, aún no se ha dinamizado.

Tabla 1. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del Municipio.

Personas en NBI (30 Junio 2010)		
Área	Prop (%)	Cve (%) *
Cabecera	40,05	-
Resto	83,37	-
Total	65,47	-

Fuente: Cifras Proyectadas Censo DANE 2005.

La economía del Departamento está basada un 57% en Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Un 3.3% Industrias manufactureras, un 2,7% hoteles, restaurante, bares y similares, 4,4% comercio, 3,2% establecimientos financieros,

seguros y otros, 3,4 % construcción, 5,3% transporte, almacenamiento y comunicaciones, y un 20,8% actividades de servicios sociales.

1.3 CONTEXTO POBLACIONAL Y DEMOGRAFICO

Durante muchos años, la región fue poblada sólo por las Familias Indígenas originarias en proceso de resistencia. No hubo habitantes “blancos” por la falta de vías de comunicación, por la falsa creencia que la pobreza de los suelos era un impedimento para implementar la producción agropecuaria, y sumado a lo anterior, por el abandono estatal.

Actualmente la población de la Orinoquía está organizada de acuerdo a las siguientes identidades: los Pueblos Indígenas que estaban antes de la conquista de los llanos; la población llanera resultado del mestizaje entre indígenas y colonos trabajadores de hatos ganaderos; y finalmente las colonizaciones por migraciones desde otros territorios del centro a causa de la bonanza petrolera y que hoy se constituyen en la mayor población del Llano, diezmando la indígena y llanera.

Por tanto, para efectos de este Plan Salvaguarda sólo se va a caracterizar la población indígena Sikuani, sin desconocer los pueblos indígenas que cohabitan con ellos.

En 1700 se dio el primer contacto de los Indígenas con la compañía de Jesús en los llanos orientales y les denominaron “Guayvas”. Después, en la época de la conquista de los llanos se les llamó “Guahibos”, no solo a los Sikuani sino a todos los indígenas; esta fue una forma despectiva de nombrarnos haciendo referencia a hombres perezosos, sucios, con un comportamiento similar al de un animal. En ese periodo con la intervención extractiva de ganadería intensa, inicia la limpieza en el siglo XVIII. Entonces desde este momento se denominó Guahibo a todos los indígenas de la región y así mismo, las masacres se cometieron sin discriminar grupos étnicos. Este es el principio de las Guahibiadas. (Jímenez, Rosalba. PSS. Marzo de 2013)

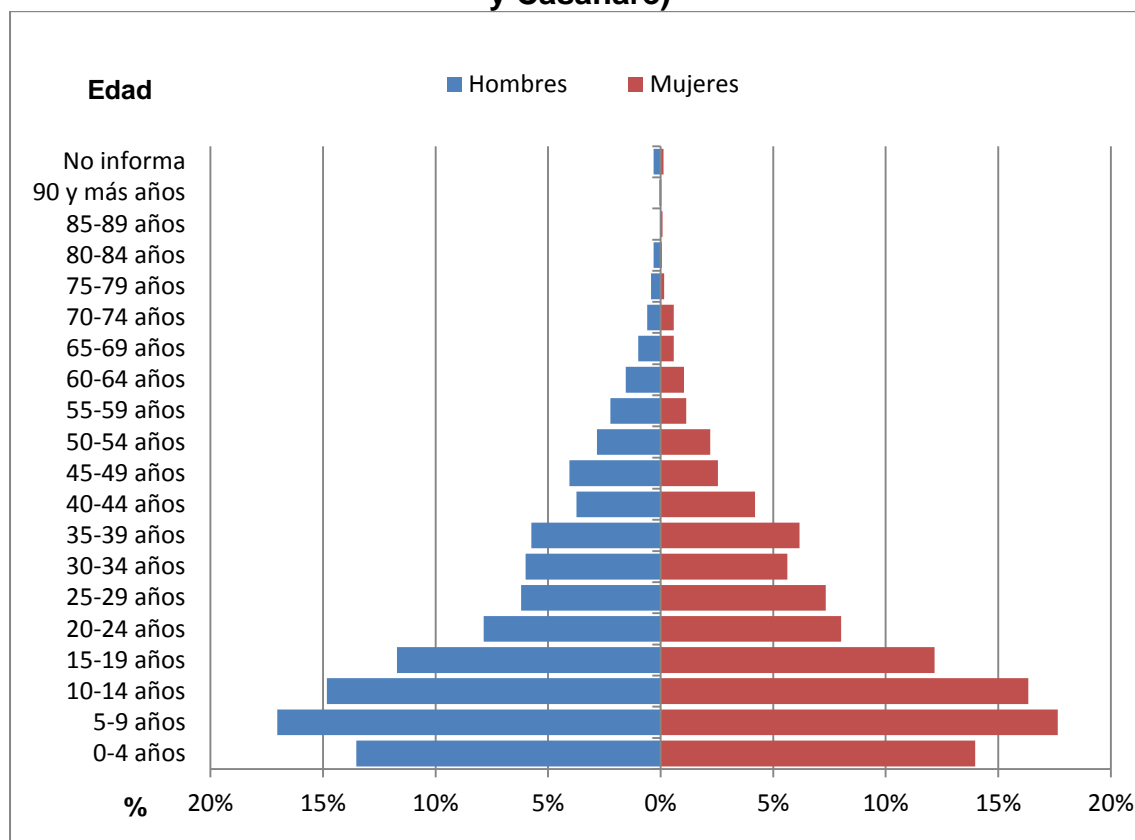
Actualmente en la región se encuentran 97 resguardos de las etnias Uwa, Sikuani, Piapoco, Achagua, Sáliba, Amorua, Piaroa, Cuibas, y Guayabero, entre otros; que suman aproximadamente el 20% del total del área, con cerca de 4.217.000 hectáreas. Estas comunidades se encuentran cada vez más empobrecidas y diezgadas por la invasión económica y militar creciente de los territorios y los recursos que tradicionalmente servían de soporte a la alimentación, lo mismo que por las debilidades organizativas.

Tabla 2. Pueblo Sikuani, distribución de la población por sexo y grupos quinquenales de edad

Grupos de edad	Sexo					
	Total		Hombre		Mujer	
	No.	%	No.	%	No.	%
Total	31502	100,0%	16362	100,0%	15140	100,0%
0-4 años	4329	13,7%	2213	13,5%	2116	14,0%
5-9 años	5459	17,3%	2787	17,0%	2671	17,6%
10-14 años	4898	15,5%	2426	14,8%	2472	16,3%
15-19 años	3759	11,9%	1917	11,7%	1843	12,2%
20-24 años	2500	7,9%	1287	7,9%	1213	8,0%
25-29 años	2125	6,7%	1014	6,2%	1111	7,3%
30-34 años	1833	5,8%	982	6,0%	852	5,6%
35-39 años	1875	6,0%	940	5,7%	935	6,2%
40-44 años	1245	4,0%	611	3,7%	634	4,2%
45-49 años	1046	3,3%	662	4,0%	384	2,5%
50-54 años	796	2,5%	463	2,8%	333	2,2%
55-59 años	537	1,7%	366	2,2%	171	1,1%
60-64 años	412	1,3%	255	1,6%	157	1,0%
65-69 años	250	0,8%	162	1,0%	88	0,6%
70-74 años	185	0,6%	97	0,6%	88	0,6%
75-79 años	93	0,3%	69	0,4%	23	0,2%
80-84 años	60	0,2%	51	0,3%	9	0,1%
85-89 años	14	0,0%	0	0,0%	14	0,1%
90 y más	14	0,0%	9	0,1%	5	0,0%
No informa	69	0,2%	51	0,3%	19	0,1%

Fuente: Resultados del Auto diagnóstico Sociolingüístico, 1ª Campaña. Ministerio de Cultura – PPDE - 2009 (Cuadro de salida H 2)

Gráfico 1. Pueblo Sikuni. Distribución de la población por sexo y grupos quinquenales de edad, de los departamentos Meta, Vichada, Arauca, Guainía y Casanare)

Fuente: Resultados del Auto diagnóstico Sociolingüístico, 1ª Campaña. Ministerio de Cultura – PPDE - 2009 (Cuadro de salida H 2)

De acuerdo con la tabla 2 y el gráfico 1, el 58,4% de la población es menor de 20 años, lo que indica que el Pueblo Sikuni está conformado básicamente por población joven. Sin embargo, se observa también una disminución porcentual en el grupo de edad de 0 a 4 años lo que podría estar indicando entre otras, una reciente disminución de la tasa de fecundidad femenina y masculina.

1.3.1 Población Indígena Sikuni por Departamento

La población indígena Sikuni en la región Orinoquía se encuentra en seis Departamentos: Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guainía y Guaviare. En todos ellos, saltó a la vista que en los Resguardos no sólo se encuentra población Sikuni, pues en muchos de los casos existen relaciones matrimoniales inter-

étnicas y por tanto la población que se registra no es solamente Sikuani. A continuación se hace referencia de los Departamentos que fueron trabajados para el convenio entre la ONIC y el Ministerio del Interior: Arauca, Guainía, Meta y Vichada.

En **Arauca** La población aproximada es de 281.435 habitantes (Gobernación de Arauca, s.f.), con una población indígena de 3.591 personas, lo que representa el 1,27% de la población departamental. En su territorio se localizan 26 resguardos en un área de 128.167 hectáreas, lo que equivale al 5,38% del área del Departamento. Allí viven seis pueblos indígenas U'wa (1.124); Betoyes (800); Sikuani (782); Hitnú (441); Ingas y Makaguán. (Plan de desarrollo departamental, 2012 – 2015)

La población Sikuani está representada en 7 resguardos: Canánama, en el municipio de Cravo Norte; Iguanitos, en el municipio de Tame; Cajaros y Bayoneros, en el municipio de Arauquita; Matecandela, El Zamuro y La Isla, en el municipio de Arauca.

Tabla 3. Población Sikuani del departamento de Arauca

Resguardo	Comunidad	Familias	Mujeres	Hombres	Población
Canánama	Canánama	12	36	41	77
El Zamuro	Corocito	37	92	82	174
La Isla	La Estrellita	44	138	108	246
Los Cajaros	Los Cajaros	11	33	48	81
Bayoneros	Bayoneros	10	19	17	36
Matecandela	Matecandela	25	54	65	119
Iguanitos	Iguanitos	23	48	54	100
Total					833

Fuente: Censo de resguardos Indígenas Sikuani de Arauca. 2013. Gobernadores Actualizado en los talleres comunitarios Plan Salvaguarda Sikuani. 2012

Como podemos ver, el pueblo Sikuani de Arauca es el más diezmado de toda la Orinoquia, su población asciende a apenas escasas 833 personas para un territorio de XX hectáreas. Población que se encuentra en una vulnerabilidad permanente y en donde sistemáticamente se convive con el conflicto armado y la instalación de empresas multinacionales. El pueblo Sikuani de Arauca fácilmente

puede compararse con cualquiera de los 34 Pueblos Indígenas en riesgo de desaparecer física y culturalmente.

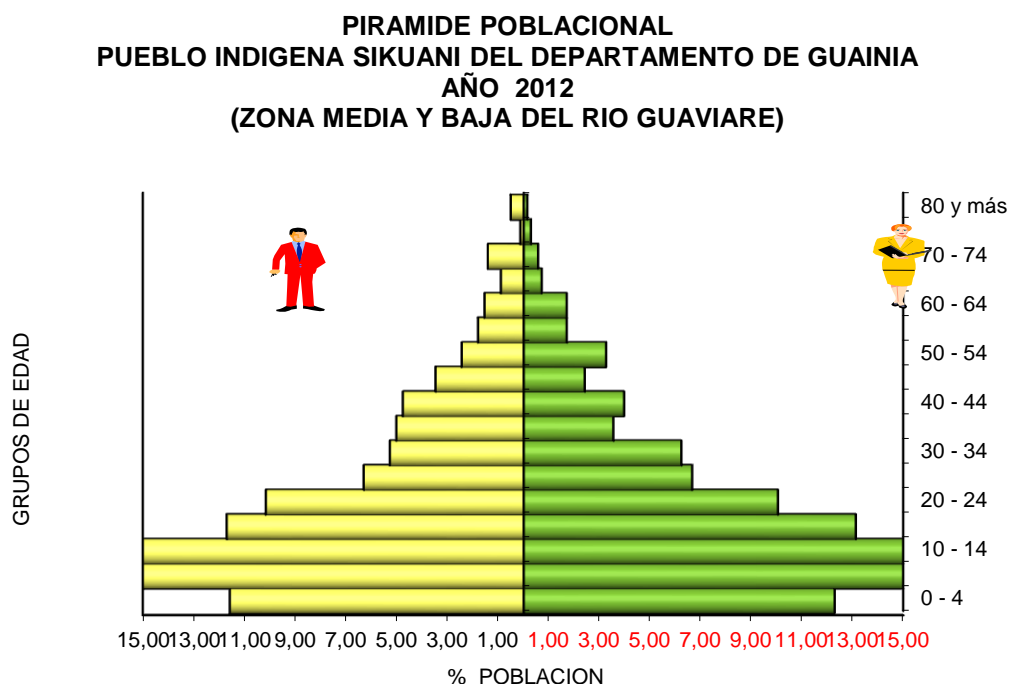
El departamento del **Guainía** se constituye en una amplia región que cuenta con diversas realidades de tipo social, ambiental, hídrico, poblacional, forestal, mineral y cultural que representa un potencial significativo en términos de la realidad geopolítica del departamento. Por otro lado, la dispersión geográfica, natural y cultural es bastante importante respecto a otros departamentos.

En este sentido cuenta con una extensión territorial de 72.238 km² y una población de aproximadamente 38.949 habitantes (proyección 2011), de los cuales los principales grupos étnicos que habitan la región son: el pueblo Curripaco con un 36 %, el Puinave con un 16%, el pueblo Piapoco con un 10%, el Pueblo Sikuni con un 8%, el Tucano 5 %, población mestiza (colonos) con un 25%. Uno de los aspectos más sobresalientes del Departamento de Guainía es su composición pluriétnica y pluricultural como se puede deducir de los datos anteriores. Adicionalmente como se podrá observar más adelante debido a su situación geográfica, transición de la región Orinoquia y la región amazónica, como por ser una zona de frontera, en este Departamento convergen una serie de relaciones sociales y culturales que determinan ciertos comportamientos de la población Sikuni con su entorno.

Tabla Nº 4. Población Sikuni Resguardos Rio Guaviare 2012

EDAD	HOMBRES	MUJERES
0-4	90	87
5-9	132	124
10-14	125	114
15-19	91	93
20-24	79	71
25-29	49	47
30-34	41	44
35-39	39	25
40-44	37	28
45-49	27	17
50-54	19	23
55-59	14	12
60-64	12	12
65-69	7	5
70-74	11	4
75-79	1	2
80 y mas	4	1
TOTAL	778	709

**Gráfico 2: Pirámide Poblacional Pueblo Sikuani Asentado en la Rivera del Guaviare
Departamento Del Guainía 2012.**

FUENTE: Censo poblacional resguardos sikuani departamento de Guainia
organizaciones Asocauniguvi-acatisema 2012

En el **Meta** las comunidades indígenas solo representan el 1,5% de la población del Departamento. Su posición en la Orinoquia le ha permitido contar con abundantes vías de penetración transitables sin dificultad en el periodo de verano. La pavimentación de la vía San José del Guaviare-Villavicencio, permite la comunicación del departamento del Guaviare con el interior del país mientras que la pavimentada Villavicencio-Puerto Gaitán (con proyecto de ampliación hasta Puerto Carreño) permite la conexión con el interior al departamento del Vichada. También se encuentra comunicado por vía pavimentada con los departamentos de Casanare y Arauca lo cual le representa una importante oportunidad para el comercio con Venezuela.

Entre los pueblos oriundos del Departamento se encuentran los Sikuani, los Sálibas, los piapocos, los guayaberos y los Achaguas, mientras que llegados de otros departamentos se encuentran los Embera Chamí, Embera Catio, Wananos, Paeces, Guambianos, Uitotos, Ingas, Sirianos y Cubeos. Se agrupan en 21 resguardos, 2 cabildos urbanos, y 7 asentamientos. Esta población se ubica en los

municipios de Puerto Gaitán, Puerto López, Mapiripán, Puerto Concordia, Uribe, Mesetas, Granada y Villavicencio.

Según el estudio adelantado por la Vicepresidencia de la República y la Gobernación del Meta con el acompañamiento técnico del DANE, (2010) “Entre el 2003 y el 2006, Meta fue el sexto Departamento más afectado por el desplazamiento interno” (Vicepresidencia de la República, Gobernación del Meta. 2010. P. 12)

Aunque no hay un censo bien elaborado sobre la población indígena del Meta, las entidades territoriales manejan un dato cercano a los 14.500 habitantes indígenas lo que representaría el 1,6% de la población del Departamento. Los mismos cabildos y líderes reportan una información por encima de las cifras oficiales. Esa población se ubica en 21 resguardos distribuidos en los siguientes municipios:

- 9 en Puerto Gaitán de los pueblos Sikuni, Piapoco y Sáliba.
- 4 en Mapiripán, 2 de los pueblos Sikuni, 1 de la Wanano y 1 del Guayabero.
- 2 en el municipio de Mesetas de los pueblos Paez inmigrantes del Cauca.
- 2 en el municipio de Uribe de los pueblos Embera, Paez e Ingano.
- 2 en Puerto López, 1 de los pueblos Achagua y Piapoco y otro Hitoto desplazado del Amazonas.
- 1 en el municipio de La Macarena los Tucanos y Pijaos.
- 1 en Puerto Concordia del pueblo Guayabero.

Puerto Gaitán según las cifras del DANE en el censo de 1.993 contaba con una población de 22.199 habitantes, mientras que en el de 2.005 se contabilizaron 17.850 habitantes lo que lleva a suponer que en este lapso se presenta una emigración significativa y que en gran medida coincide con el incremento de la violencia, pero que igualmente deja serias dudas sobre el porcentaje de cobertura de este último. Los datos del SISBÉN para el año 2011 señalan que la población registrada en este instrumento (SISBENIZADOS) asciende a 22.000, cifra que si se suma a la población indígena, permite establecer que la población real del Municipio está cercana a los 35.000 habitantes. Aunque el censo del 2005 señala que solo el 35,7% de la población es indígena, la realidad es que la verdadera proporción es cercana al 43.21%, representada por los pueblos Sikuni, Piapoco y Sáliba. (Plan de Desarrollo del Municipio de Puerto Gaitán 2012-2015. Diagnóstico p. 27).

Tabla 5. Población Indígena por Resguardo y Pueblo. Meta

ITEM	RESGUARDO	RESOLUCION	AREAS (Has)	POBLACION	COMUNIDADES	ETNIAS	DISTANCIA DE PUERTO GAITAN A RESGUARDOS
1	WACOYO	80/1992	8.050.	1.582	15	Sikuani	12 KL VIA PTO.CARREÑO
2	AWALIBA	001/1991	20.795.	1.845	8	Sikuani	120 KL VIA VRD RUBIALES
3	VENCEDOR PIRIRI	24/1999	40.000-	1.056.	13	Sikuani	110 KL Vía RUBIALES
4	DOMO PLANAS	003/1991	37.925.	1.177.	22	Sikuani	93 KL VIA Pto.PRINCIPE
5	IWIWI	002/1991	2.000.	469.	6	sikuani y piapoco	140 KL VIA PRINCIPE VICHADA
6	WALIANAE	143/93	4.652.	452.	7	Sikuani	145 KL VIA VRD RUBIALES
7	UNUMA META	24/1995	150.000.	2.236.	36	Sikuani	187 KL VIA PTO.TRUJILLO
8	EL TIGRE	41/1983	22.500.	1.410.	13	Sikuani	165 KL VIA PTO. TRUJILLO
9	SISAPIATU Urbanos.	Cabildo		260	1	Sikuani.	Casco urbano.
10	UNUMA Urbano		4	780	1	Sikuani	Casco urbano.
	TOTAL		285.926	11.205	122		

Fuente: Censo indígena Oficina Asuntos Indígenas de la Alcaldía y los capitanes mayores.

En esta tabla se puede ver que hay resguardos que resultan estrechos para el número de población, por ejemplo al comparar la dimensión de Wacoyo con la de Unuma. O resguardos muy pequeños como Iwiwi que resultan inviables para el ejercicio de actividades tradicionales.

En la cabecera municipal se encuentran asentadas 35 familias que se ubican en la margen derecha del caño Trampolín (SISAPIATU) que han sido desplazadas por distintas razones, y cerca de 150 familias venidas de varios resguardos en busca de trabajo, de educación para sus hijos o simplemente por la atracción de la ciudad. Se calcula que en el casco urbano se encuentran cerca de 900 personas del pueblo Sikuni que al no encontrar fuentes de trabajo estable, caen en condiciones de miseria. Esto indica que el número de personas del pueblo Sikuni en este municipio está por encima de los 11.000 habitantes; lo que demuestra que la información del DANE está por debajo de la población real de los resguardos, lo cual incide en varios aspectos especialmente en la estimación de las transferencias de recursos del Sistema General de Participaciones, Ley 715 de 2001.

Se puede observar al interior de los resguardos, una fuerte tendencia hacia la atomización de la población en pequeños asentamientos (capitanías), lo cual puede ser una ventaja si se le ve desde el punto de vista de la apropiación y ocupación del territorio; pero a su vez puede ser indicativo del fraccionamiento de su gobernabilidad, por cuanto cada capitán va buscando poder y capacidad de negociación con las empresas que adelantan procesos de consulta previa. Formar una nueva comunidad permite solicitar un docente, un promotor de salud y otros cargos que pasan a ser ocupados por el hijo o familiar del capitán. En algunos casos, por el reducido número de alumnos se dificulta el nombramiento del docente, lo que implica que los niños se quedan sin educación.

Tabla 6. Distribución de la población infantil indígena en el municipio

Total niñ@s de 0 a 3 años		total niñ@s de 4 a 6 años		total niñ@s de 7 a 10 años			
hombre	Mujer	hombre	Mujer	hombre	Mujer	TOTALES	
						Niños.	Niñas
840	810	590	610	681	790	2.111	2.210
1.650		1.200		1.471		4.321	

Fuente: Censo indígena. Alcaldía municipal 2010.

Sin duda alguna, el grupo poblacional de mayor riesgo de las comunidades indígenas del municipio de Puerto Gaitán, se encuentra entre 0 y 3 años, lo cual demanda los mayores esfuerzos y debe ser focalizado con estrategias acordes a las circunstancias geográficas y culturales de este grupo poblacional. La mayor dificultad estriba en la falta de indicadores apropiados para medir estados de nutrición, salud, desarrollo etc., tratándose de un grupo con cultura y patrones diferentes.

El Departamento del **Vichada** cuenta con 32 resguardos indígenas, pertenecientes en su mayoría a las etnias Sikuani, Piapoco, Piaroa, Puinave, Curripaco y Cubeo. De acuerdo con el censo realizado por el DANE, para el año 2005 el Departamento contaba con 55.872 habitantes y para el 2010 con 63.670, de los cuales 26.150 (41.1%) habitan en las cabeceras municipales y 37.520 (58.9%) en el área rural. Buena parte de los resguardos indígenas de Vichada están ubicados en la selva de Matavén en el municipio de Cumaribo, donde los gobernadores y cabildos indígenas se unieron en un gran cabildo denominado “Acatiseña”, que funciona como la autoridad indígena de la selva de Matavén con 16 sectores, antiguamente resguardos.

En el siguiente cuadro se encuentran la cantidad de Resguardos, Asentamientos, número de Comunidades, población aproximada y pueblos que habitan en cada uno de los territorios.

**Tabla 7. Población Sikuani por Resguardos, Asentamientos y Municipios
Departamento del Vichada**

RESGUARDOS	PUEBLOS	POBLACION	UBICACIÓN	HECTAREAS	COMUNIDADES
MUNICIPIO DE CUMARIBO					
SANTA TERESITA	Sikuani, Piratapuyas, piapocos, cubeos, cuibas	2400	Insp-Cumaribo	182,000	74
SARACURE CADA	Sikuani-piapocos	3015	Insp-San José de Ocune	184,620	86
UNUMA	Sikuani-piapocos	3800	Insp-Pto Principe	688,160	68
MUCO GUARROJO	Sikuani-piapocos	1800	Insp-Guanape	84,000	43
KAWANERRUBA	Sikuani-Piapocos	860	Insp-Guanape	9,150	20

MUCO MAYORAGUA	Sikuani	286	Insp-El Viento	10,600	5
PUNTA BANDERA	Sikuani	201	Insp-Tres Matas	3,150	3
TOMO BEWERY	Sikuani	1300	Insp-Tres Matas	60,540	18
SAN LUIS DEL TOMO	Sikuani	650	Insp-Tres Matas	25,100	19
VALDIVIA	Sikuani	230	Insp-Tres Matas	3,985	5
LA ESMERALDA	Sikuani	110	Insp-Tres Matas	2,762	2
EGUA GUARIACANA	Sikuani-Cuiba	140	Insp- Pto Nariño	10,720	5
GRAN RESGUARDO UNIFICADO SELVA MATAVEN					
Sector: BAJO RIO VICHADA DOS	Sikuani	1813	Insp- Sta Rita	212,170	54
Sector: ATANA PIRARIAME	Sikuani y piaroas	420	Insp- Sta Rita	48,800	15
Sector: SEJALITO SAN BENITO	Sikuani-Curripacos	295	Insp-Sejal	4,823	5
Sector: LAGUNA ANGUILLA LA MACARENA	Sikuani-Curripacos	800	Insp- sejal	16,130	11
Sector: AIWA KUNA TSEPAJIBO	Sikuani	2272	Cumaribo	61,798	26
Sector: CAÑO KAWASI	Sikuani-piapocos	2212	Cumaribo	36,000	45
TOTAL		22604		1,644,508	504
ASENTAMIENTOS					
TUPARRO MARIMBA	Sikuani-mapayeri	480	Insp- Sta Rita	400000	11
ALIWA	Sikuani	400	Cumaribo	78000	7
METIWA	Sikuani	190	Cumaribo	38000	3
LOS MANGOS	Sikuani	98	Cumaribo	24000	2
YAMOJOLI	Sikuani	70	Insp- Tres matas	50000	1
LA CARPA	Sikuani	50	Insp. Palmarito	10000	2

TOTAL		1288		600000	26
MUNICIPIO PRIMAVERA					
LA LLANURA	Sikuani	720	la primavera	74,000	11
TOTAL		720		74,000	11
ASENTAMIENTO					
RESERVA CULTURAL EL TROMPILLO	Sikuani-Piapocos	175	la primavera	39	1
TOTAL		175		39	1
MUNICIPIO PUERTO CARREÑO					
MESETAS DAGUA	Sikuani – amorua	360	Insp- Casuarito	83,720	9
CAÑO BACHACO	Sikuani y amoruas	105	Insp. Guaripa	6,074	3
CAÑO HORMIGA	Sikuani- amoruas	139	Insp. Guaripa	4,327	2
TOTAL		604		94,121	14
ASENTAMIENTO ZONA RURAL PTO CARREÑO					
PTO COLOMBIA	saliva- Sikuani	170	Pto Carreño	579	1
TOTAL		170	Pto Carreño	579	1

MUNICIPIO	RESGUARDOS				ASENTAMIENTOS			
	Nro.	POBLACION	AREA. Ha.	C/DAES	Nro.	POBLACION	AREA Ha.	C/DAES
CUMARIBO	18	22,604	1,644,508	504	6	1,288	600,000	25
PTO CARREÑO	3	604	94,121	14	1	170	579	1
PRIMAVERA	1	720	74,000	11	1	175	38,000	1
TOTALES	22	23,928	1,812,629	529	8	1,673	638,579	27

Fuente: Información actualizada en los talleres comunitarios en el Marco del Plan Salvaguarda Sikuani. 2012

Como se puede ver en este cuadro en el Vichada se concentra el mayor número de población Sikuani. Siendo Cumaribo el municipio que más presencia reúne. Sin embargo se observa que es el Departamento en el que se tiene el mayor número de asentamientos y territorios pendientes de reconocer, constituir y legalizar.

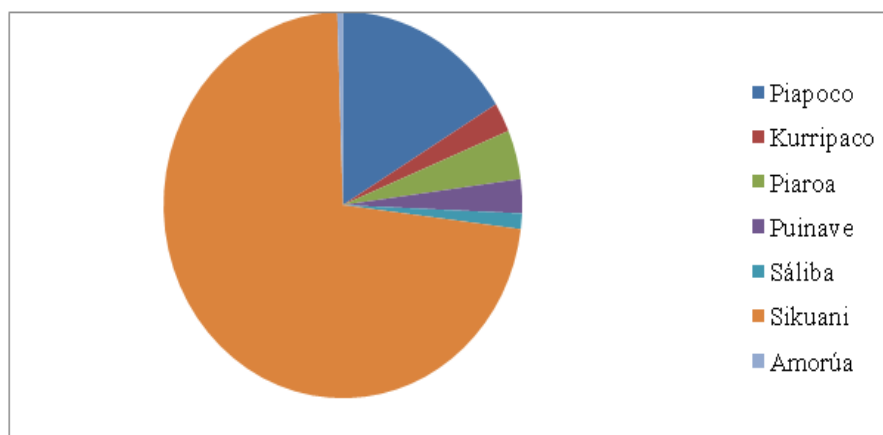
A pesar de la gran biodiversidad y riqueza natural con que cuenta el Departamento, el 66,7% de los hogares tienen necesidades básicas insatisfechas-

NBI- (vivienda inadecuada, vivienda con servicios inadecuados, vivienda con hacinamientos, personas en edad escolar que no asiste a la escuela y personas con alta dependencia económica).

La situación más difícil se encuentra en las zonas rurales donde el 84,25% de los hogares tienen NBI, mientras que en las áreas urbanas el 41,63% de los hogares se encuentra afectado; lo que podría estar relacionado con la precaria infraestructura vial, que impide la eficaz articulación con las principales vías interregionales, la utilización de los recursos públicos destinados al mejoramiento de los servicios de salud, educación y transporte y la escasez de ofertas laborales para campesinos y colonos que habitan en las zonas de difícil acceso. (Dane, Boletín C)

El Departamento del Vichada posee una base de información básica que da una idea limitada de los alcances económicos, poblacionales y sociales como insumo para el desarrollo de índices e indicadores de seguimiento. Dentro de los pueblos indígenas los más representativos por su gran cantidad de población y posesión de un extenso territorio, son los pueblos originarios y están representados según siguiente la gráfica.

Grafico 3. Población indígena Originarios Vichada

Fuente: Plan de desarrollo departamental. 2012-1015

CAPITULO 2. CONCEPTUALIZACIÓN

Este capítulo recoge la conceptualización que da vida a Nuestro Plan Salvaguarda, y por tanto, el primer término a definir es éste desde dos perspectivas: la propia, y la de la Corte Constitucional, concepciones explícitas en el presente Plan Salvaguarda Sikuani. A partir de este concepto vamos a desarrollar los siguientes conceptos que son los marcos guías teóricos para desarrollar los componentes y ejes que dan cuerpo al Plan Salvaguarda Sikuani.

En esta medida, iniciamos con el *sujeto: el ser sikuani*; seguido por los derechos: el derecho mayor propio o Ley de Origen y el derecho ordinario, relacionado con los pueblos Indígenas. Y para terminar, tenemos la historia y el desarrollo histórico del pueblo sikuani, en la medida en que nos damos cuenta cómo a través del tiempo y debido a los diferentes flagelos evidenciados en el genocidio y etnocidio, han vulnerado al ser sikuani.

2.1 PLAN SALVAGUARDA

Según nuestra propia concepción, el Plan Salvaguarda es una herramienta integral que parte del auto-reconocimiento colectivo crítico-reflexivo que establece políticas y estrategias orientadas desde la ley de origen y los principios del Plan de Vida, para garantizar la pervivencia y supervivencia como pueblo sikuani, en condiciones de equilibrio en medio de la interculturalidad a través de los tiempos. También se concibe el Plan de Salvaguarda como mecanismo fundamental para la interlocución con el mismo pueblo, la naturaleza, las instituciones y las demás culturas. (Equipo técnico y político PSS, 2012)

Según lo estipulado por la Corte Constitucional, la naturaleza de los Planes de Salvaguarda Étnico es ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado para cada uno de los pueblos indígenas identificados en el auto 004, en cuanto a la prevención y atención a sus víctimas.

El concepto “diferencial” que la Corte Constitucional sugiere debe tener un Plan Salvaguarda y que los Pueblos Indígenas reclamamos como mecanismo para el goce de nuestros derechos, también es parte inherente en cada uno de los ejes que hacen parte de los componentes de pervivencia y supervivencia. En esta medida, cada eje contiene una conceptualización propia de nuestro auto-reconocimiento, seguida de la conceptualización occidental. Igualmente, las propuestas están encaminadas a especificar claramente cómo queremos la atención, reparación y garantía de no repetición de muchos de los flagelos que nos afectan hoy día como pueblo indígena.

Así mismo, es importante aclarar que el requerimiento sobre los impactos que ha generado el conflicto armado es un tema trabajado explícitamente en el Eje de Derechos Humanos concebido aquí como un eje transversal en la medida en que hace parte de los demás ejes. No obstante, queremos enfatizar que nuestra situación actual no tiene como fondo exclusivo el conflicto armado. Por tal razón, consideramos relevante el recorrido histórico de nuestros flagelos, en donde de una u otra forma se exponen las diferentes caras opresoras y por tanto, las diferentes formas de desplazamiento tanto físico como cultural.

2.2 SOMOS UN PUEBLO CULTURALMENTE DIFERENTE (ENFOQUE DIFERENCIAL)

*WAJAITSI JIWI SIKUANITSI WAJANAKA EJANAWEI KUWAI PELIWAISI
NAKATO PUENETA PANAKUATA PAKUENIA JINAWANAPAJITSIATS.*

Los indígenas que pertenecemos al pueblo sikuni, tenemos un proceso histórico de lucha y resistencia por mantener nuestra identidad como culturas diferentes, desde el año 1700, se dio el primer contacto de nuestros antepasados con la compañía de Jesús en los llanos orientales y nos denominaron “*Guayvas*”, dada en lengua Achagua, que en tiempos pasados fueron nuestros vecinos y así nos denominaban.

Después, en la época de la conquista de los llanos se nos denominó “*Guahibos*”, no solo a los sikuni sino a todos los indígenas de la región; fue una forma despectiva de nombrarnos haciendo referencia a hombres perezosos, sucios, con un comportamiento similar al de un animal, donde se cometieron genocidios y etnocidios con el término de “*guajibiadas*”³

Desde la década de los años 80, a raíz de varios estudios lingüísticos realizados en el proceso de la aplicación de la etnoeducación, desde nuestras reflexiones comunitarias hemos recusado la denominación “*guahibo*”. Actualmente nos auto-determinamos *sikuni*, los que habitamos en el territorio colombiano hemos reivindicado esta denominación que legitima y afirma nuestra identidad cultural, como lo establece nuestra ley de origen y está inmersa en nuestra lengua nativa: (Sikuaninü, Sikuniwanü, tajasikuanikuenia).

Esta denominación *sikuni*, vinculada con los ritos propios de la cultura, según el profesor José Álvarez: “*el término sikuni se analizaría como: SI-KUE-NÜ, hueso-escava-uno, y que significaría «exhumadores de huesos»*”. El término sikuni se aplicaría entonces a los grupos tradicionales que practicaban una ceremonia

³ Política de limpieza étnica del llano en la etapa del Gobierno Republicano.

especial, (Ortiz, Etnollano, 2005) llamada el *rito del "Itomo"* que consistía "en un segundo enterramiento" donde "*se sacaban los huesos del muerto y se bailaba, se bebían las cenizas para curación, se le daba a todas la generaciones, se asobaba a los muchachos para prepararlos para la vida*". El único pueblo que hacía este rito era el sikuani y prueba de la destrucción ideológica, es que hoy día éste ya no se practica en nuestras comunidades. (Jímenez, Rosalba. PSS. Marzo de 2013.)

Pero en Venezuela han adoptado la auto-denominación *Jiwi*, término que significa 'gente, ser humano'. A partir de tal denominación, no habría forma de diferenciarse con otros pueblos indígenas. No obstante, como *jiwi* es un término de nuestra lengua, se entiende que alude al pueblo indígena que usa esa palabra en particular. Este término se indujo igual con el estudio lingüístico realizado por el lingüista Esteban Monsoyi.

Somos un pueblo con una cosmovisión viva

Nuestra cosmovisión está concebida por mundos y espacios conectados donde hay seres en cada uno de ellos y tienen una función específica, así narra un docente: "Según la ideología sikuani el cosmos está formado por tres mundos"⁴, en cada uno de ellos hay espacios determinados por seres mitológicos e inmortales que regulan y controlan el mundo según la ley de origen.

El mundo terrestre (verde azul)

Es el mundo del centro, donde están todos los seres vivos, entre ellos el hombre; vivimos todos los seres visibles, nos enfermamos, envejecemos y morimos, es decir, todos los seres del mundo terrestre son mortales; este es el mundo que palpamos a través de los sentidos. Y para existir, requerimos de unos elementos vitales (agua, aire, minerales, entre otros) que se encuentran en este mundo dejados por el Dios creador, este mundo fue dejado con esta característica cuando el Dios *Tsamani*, observó una hoja de un árbol que se iba secando y dijo: "los seres vivos de este mundo morirán, yo me voy de aquí y subió al espacio celestial". El hombre como ser humano es habitante de este mundo, pero no es el dueño, no puede disponer de los recursos naturales en forma exagerada, en este sentido, en este mundo terrestre, está la concepción de la existencia de seres sobrenaturales que controlan los recursos naturales renovables, la biodiversidad y el medio ambiente en el territorio, estos seres se denominan genéricamente *Yajewi*, tiene la forma de un animal que vive en el monte o de una persona, su función es ser *los controladores ambientales y territoriales*, hay varias clases de

⁴ Algunas ideas dadas por Isaías Gaitán Chipiaje, Profesor Comunidad de Carpintero, río Guaviare, (texto, micros jiwidocubase, Etnollano, 2005, elaborado y complementado por Rosalba Jiménez, 2010).

yajewi: Bumapa, Jororoto, Munüanü, Jirujiru, Utjübürü, Banajulu, Kaesitonü, entre otros.

El mundo subterráneo (Oscuro)

Es el mundo de abajo, el subterráneo, viven los seres inmortales llamados *ainawi*. Ellos son los dueños de la naturaleza, de los seres del agua y de los animales que viven debajo de la tierra; intervienen en el comportamiento de las personas cuando no obedecen las reglas de respeto a la naturaleza. Los *ainawi*, son seres invisibles que habitan por debajo de la tierra y del agua, por lo general son los abuelos de los seres que conocemos sobre la superficie terrestre en forma de animales y de personas. Los *ainawi* están pendientes de toda la naturaleza, especialmente de las acciones de los padres del recién nacido, de las mujeres a las que les llega la menstruación y del mismo recién nacido. Existen *ainawi* especiales que intervienen en diferentes situaciones, por lo tanto existen también rezos para cada uno de estos seres. En sí, los *ainawi* se clasifican de acuerdo al medio en que viven. Por tal razón cultural el hombre *sikuani* debe aprender a conocer el bosque, descifrar los sonidos de la naturaleza, conocer dónde están los peces y la cacería en las diferentes épocas del año y pedir el debido permiso a los *ainawi* para no tener problemas en su salud y bienestar social.

Entre los seres subterráneos o *ainawi*, en el mundo *sikuani*, estos seres tienen una función de control del mundo espiritual subterráneo sobre los recursos que allí existen, el agua, los diversos minerales, como el oro, el petróleo, los cuarzos, piedras preciosas entre otros. Estos seres son los dueños de ese mundo que se conecta con el mundo verde azul, con los *yajewi*, controladores de los recursos del medio ambiente, el mundo de los seres vivos, donde vivimos los seres humanos.

Estos seres tienen su ley de origen y ellos son:

Dokowia: un ser con apariencia de un pulpo de siete cabezas.

Jamujamuli: el abuelo ancestral del chigüiro.

Tapanimaru: tiene la apariencia de un niño, muchas veces se deja ver sobre la superficie terrestre; es el dueño de todos los organismos terrestres.

Kusubaüwa: Es la abuela ancestral de la yuca. Tiene la apariencia de una mujer, es propiamente subterránea.

Jinoko: Dueña de todos los peces, es subterránea

Dentro de los *ainawi* que viven debajo del agua, tenemos la mayor parte los abuelos y las abuelas de los peces, así como:

Bakatsolowa: Abuela de todas las especies de peces.

Kuetani: Abuela de las canoas.

Meneyakali: Cernidor acuático.
Menebumaka: Guindo acuático.
Menewoboto: Cebucán acuático.

El mundo superior celeste (Resplandeciente)

Es el mundo de arriba, del espacio galáctico, que está fuera de la tierra y según los *jiwi-sikuani* se subdivide en cuatro espacios: a) El de los muninetos, es donde están los espíritus de los muertos que cumplieron con todas las reglas. b) El espacio de los dioses *Tsamanis*, *Makabalis*, *Libeni* y *Lekonai*, que es la dueña de todas las clases de comida. c) El espacio de las aves grandes del mundo terrestre, como el rey zamuro, el tábano, el abejorro, etc., son procedentes de ese mundo celeste; por eso, cuando un animal se muere en la tierra, el primero que llega es el abejorro o la mosca y le lleva la noticia al rey zamuro para que vaya a donde el cuerpo descompuesto y así lleguen los demás animales necrófagos. D) El espacio del señor Rayo, conformado por un batallón con sus poderosas armas, según los *jiwi-sikuani* estos seres son calvos y malgeniados. (Diccionario Sikuani-Español de Francisco Queixalox, Ediciones Universidad de los Andes 1988, Etnollano, 2010.).

El espacio de los dioses comprende las constelaciones que para el mundo *sikuani* son los dioses que crearon este mundo y se fueron para el mundo de arriba donde estaba primero el Dios Rayo, que raptaron sus hijos y de esa manera subieron y se transformaron en constelaciones; es por eso que los *sikuani* tenemos presentes los mandatos dados por nuestros dioses dados en las leyes de origen. Nuestra tradición dice que al principio en este mundo vivía solamente, *Furnáminali* y sus hermanos, *Tsamani*, *liwinai*, *Kajuyali* y *Tsaparaiduwa*, los dioses y héroes fundadores de la cultura *sikuani*. También vivía en este mundo terrestre un güio enorme llamado *Tsikiriri* o *Kuemeinü*, su esposa *Tsikiririwa* y su hija *Maxunaxunali*, que por la maldad que le hizo al Dios Kuwai, creador de los seres vivos, hizo venganza y lo transformó en la vía láctea.

¿Cómo se relacionan estos mundos?

Hay comunicación, mediante una mediación espiritual, que lo hace una persona desde el mundo del centro hacia los demás mundos, este personaje es llamado chamán o *penajorobinú*, *Kuwainü*. La comunicación se hace mediante plantas alucinógenas, existe variedad de plantas que utilizan los chamanes, como el “yopo y el capi”, hay otras clases de yopo blanco que no son cultivables sino que se dan con el poder de los dioses, los llaman Dana y *yunu*. Estos dos son captados por el mismo chamán en el momento de la borrachera, son como una especie de cristal de color amarillento, y producen efectos mentales para alcanzar a ver el mundo irreal, fuera de lo que percibimos y palpamos a través del origen de todo lo

existente en el territorio sikuani es relatado por tradición oral de generación en generación.

Somos un pueblo con Ritualidad

La vida de los sikuani, desde antes de su nacimiento, está marcada por una serie de acontecimientos ceremoniales, que se realizan a lo largo de las etapas evolutivas, su muerte y más allá de ella. Estas etapas de la vida tienen que ver con las relaciones armónicas e integrales que el ser humano sikuani-jiwi tiene con la naturaleza, con los seres sobrenaturales y el cosmos. Desde el embarazo la madre tiene que guardar la dieta que le indica el médico tradicional de acuerdo con las normas ancestrales⁵; no andar por lugares donde están los espíritus como los *ainawi* y *yajewi* (cementeros, lagunas sagradas, montañas), tampoco puede comer ciertos animales que puedan causar daño al bebé. Cuando nace el niño, la madre debe cuidarse de los *ainawi*, los espíritus de la naturaleza que quisieran llevárselo a su mundo bajo el agua. Así la mamá y el papá, ambos, deben guardar dieta, no deben salir al monte y deben cuidarse del contacto directo con los peces o los animales de cacería para que no se enferme el niño, sobre todo, antes de que se le caiga el ombligo. Para prevenir el mal de *ainawi*, se deben rezar todos los elementos e instrumentos que usan tanto el hombre como la mujer. Cuando el niño va a empezar a comer carne o pescado, después de los seis meses, se hace la ceremonia del rezo de pescado *dujuaiwaji*.⁶

Ritualidad de la pubertad: Otra etapa de la vida que se acompaña con rituales es la menarquía: *Najapata*, que convierte a la niña en mujer; en esa etapa además de los cuidados espirituales, se le da una educación basada en los consejos y experiencias de vida de su abuela y de su tía. Esos consejos son la expresión de los valores y principios de la cultura sikuani, para cumplir su rol de madre, mujer, hermana, cuñada y compañera del hombre. Para ello, la niña debe pasar un tiempo recluida en una casita especial llamada *tulimabo*⁷. Allí permanece como mínimo una luna, se mantiene ocupada hilando y torciendo cabuya para hacer los chinchorros y tejiendo redes de pescar; además entra en dieta donde sólo puede comer la *yucuta*⁸ que le prepara la mamá, la tía o la abuela. Esta educación en valores se hace mediante las pruebas que se le practican a la niña durante el

⁵ Jiménez Amaya Rosalba, (2010), 56 años. El siguiente relato es parte de su experiencia de vida, de las épocas de juventud y como madre. Como mujer, recibió el rezo del pescado, que es extenso y significativo para explicarlo.

⁶ Es una recitación o canto larguísimo en el que se nombran todos los peces y seres del agua, desde el más pequeño hasta el más grande y se nombran los espacios donde habitan. Esto lo hace un experto, el *pematawajibinü* (rezandero).

⁷ En la casa, se encierra un cuarto con paredes de esterillas hechas con la palma de *cucurita*, que es la manera de protegerse de los *ainawi*.

⁸ Es una bebida de agua con mañoco que se toma como sobre mesa en las comidas Sikuani.

tiempo que dura el encierro, hasta el día que se le reza el pescado. Hay varias pruebas y a manera de ilustración sólo se menciona una de ellas: *la prueba de la fidelidad*, que consiste en el coqueteo que se le hace a la niña mientras está en su cuarto, los jóvenes le tiran piedritas, le hablan, le hacen bromas, ella debe permanecer seria y no poner cuidado, si así lo hace, será una mujer seria y responsable de su hogar y respetuosa de su compañero⁹.

Cuando la niña termina ciertas pruebas, consejos y trabajos, se suspende el encierro con la realización de una ceremonia especial, llamada la “fiesta del reza el pescado”. Este rezo es uno de los rituales más importantes en todo tiempo, porque hace parte integral de la vida del ser sikuani, este rezo no tiene traducción al castellano, porque se hace en un lenguaje sagrado. Quien se considere sikuani ha de profesar estas creencias y participar activamente en todas las ceremonias, cuyas manifestaciones se hacen a través de la lengua nativa. En la ceremonia del rezo del pescado los padres de la niña son los anfitriones y realizan todos los preparativos. Se busca el pescado y se cocina para todos los participantes de la fiesta.

En esta fiesta además de rezar el pescado, también se rezan todas las pertenencias del maquillaje de la muchacha como la peinilla, el espejo y los coloretes, todo esto se deja en una *guapa* con pinta especial. Durante el rezo la joven debe permanecer sentada en el chichorro y con los pies apoyados en un banquito especial llamado *tapi* que la separa del suelo y de los espíritus (*ainawi*) que están por debajo de la tierra. Mientras tanto, todas las personas de la comunidad permanecen despiertas escuchando el rezo y conversando, este es el momento cuando los jóvenes o los futuros rezanderos aprenden la oración, porque es de pura memorización.

Hoy en día, la ceremonia tradicional se combina con los bailes no tradicionales y se toman bebidas (licores). Al amanecer, cuando sale el lucero de la mañana, se consagra la muchacha a los espíritus celestiales; luego, se reza el agua donde se irá a bañar, generalmente es un caño o pozo, hacia el cual ella debe correr sin que la alcancen los demás jóvenes de la comunidad y sin caerse. Después que se cambia y se arregla, se enfrenta a su nueva vida, con la última prueba que es la de *compartir* y que consiste, en la repartición del pescado rezado. Ella es la primera que debe comer y una mujer de gran ejemplo y autoridad es la que le da el primer bocado, pero antes, se le limpia la lengua con una hierba especial y le da su último consejo, para no ser mezquina. Luego ella reparte el pescado a todos los participantes, si no le alcanza, es una señal que será una mujer mezquina, de esa manera se termina esta ceremonia.

⁹ Jiménez Amaya Rosalba, “No utilizo la palabra **esposo**, porque para nosotras las mujeres Sikuani es nuestro compañero que en la lengua nativa se dice, *Tanebariiponaponaenü*, el hombre que anda conmigo. En el caso de los hombres la palabra es *Tabariiponaponaewa*, la mujer con la que ando.

El otro ritual de importancia es el del *segundo enterramiento*, que en lengua nativa se dice *itomo*, este se hacía después de dos años del entierro primario, se exhumanban los huesos y se realizaba una ceremonia especial y de mucha sacralidad. En este rito se hacía una etapa preparatoria, llamada *daipasi* que consistía en sacar los huesos del difunto, lavarlos, pintarlos y tenerlos un tiempo de dos meses mientras la familia del difunto preparaba los elementos para la fiesta del *itomo*, preparaba el *Yarake*, la comida.

La segunda etapa del *itomo* era la fiesta, se tomaba *yarake*, se bailaba, no se peleaba, se conversaba, se cantaba y bailaba el Cacho Venado; se bailaba con los huesos que estaban en un *catumare* pequeño y se guardaba en la casa. Actualmente este ritual no se practica y sólo existe en la memoria de los pocos ancianos que aún viven y que añoran esos momentos culturales que vivieron antes de la colonización, la evangelización y la incursión de la lengua castellana.

Además de los actos rituales, los sikuni- (jiwi) tienen una importante riqueza musical, expresada en diferentes clases de cantos, danzas y bailes con su respectiva coreografía, que generalmente se realizaban en las ceremonias. Hoy en día se sigue cantando y bailando en otros contextos, a través de los cantos expresan sus sentimientos de amor, despecho o nostalgia por recuerdos, al abandonar su comunidad, cuando salen o migran a otro lugar por su condición de nómadas; entre esos cantos está *Bajanakabo*. También es importante mencionar que los bailes y danzas se hacen a través de la música de flautas o carrizos, de varias clases. Hay flautas de un solo tubo hechas con un tallo de yarumo, o flautas de varios tubos o carrizos que se tocan en parejas y que hacen dos voces, macho y hembra. Las músicas de carrizo que se ejecutan en los bailes y llenan de alegría a los participantes, hoy en día se practican en cualquier tiempo. (Ortíz, 2005).

Somos un pueblo un pueblo con usos y costumbres

Tenemos una variedad de alimentos y nuestra gastronomía se basa en el Casabe el mañoco, ají y yare. El pescado en Caldo harina, en bojote, en mazamorra, ahumado, animales de monte en caldo, en yare, asados y ahumados. Tomamos, yucuta, chicha de seje, moriche y cucurita. Comemos frutos sembrados de varias de especie como piña, guama, plátano, batata, yuca, tubérculos, entre otros. Comemos también frutos de recolección y de programación.

Somos artesanos por tradición, hacemos canoas, somos tejedores de la fibra de moriche, cumare y juajua, somos trabajadores de barro, trabajamos materiales para la pesca, cacería y el trabajo del Casabe y el mañoco.

Mantenemos nuestras viviendas tradicionales, con un diseño propio y con materiales del medio, aunque actualmente, en las diferentes comunidades algunas familias tienen casas rectangulares, con techo de palma de moriche, otros han construido su casa con materiales externos, paredes de barro, madera, techo de zinc y piso natural.

En el tiempo de nuestros abuelos, antes de la colonización, el vestuario y el maquillaje constituyeron dos expresiones culturales significativas para el pueblo sikuani. Utilizaron el árbol de *Matapalo* (mapanae), era la fuente principal del vestuario tradicional, con la fibra de este se elaboraban cinturones tejidos para los hombres y faldas con pechera para las mujeres.¹⁰

También en esa época las mujeres y los hombres utilizaban maquillajes faciales, eran diseños de animales que tenían un significado de acuerdo con la ocasión, ceremoniales o de enamorar, para ello utilizaban el *Kayali*¹¹. También se adornaban con collares.

En la actualidad debido a la aculturación han desplazado por completo el vestuario ancestral, por eso hoy en día los sikuani nos vestimos igual a cualquier persona de la cultura occidental. Aunque en otros lugares algunas familias aún elaboran el diseño de sus trajes diarios sobre todo las más ancianas, con vestidos anchos y se adornan con collares azules; de igual manera la pintura facial es aún utilizada por algunas comunidades en los actos ceremoniales que lo requieren.

Somos un pueblo con visión de conservación y preservación del ambiente integral

Culturalmente en el pueblo sikuani nos caracterizamos por haber mantenido una gran vitalidad cultural a través de estrategias de *movilidad y nomadismo*, ese modo de vida nos ha permitido desarrollar unos conocimientos ancestrales sobre el control de la naturaleza y la protección de los recursos ambientales, naturales de flora y fauna y de biodiversidad. Para nosotros es de gran importancia la relación de armonía con el medio ambiente y esto se ve reflejado en el aprovechamiento de estos recursos para el diario vivir, en la *producción armónica de la naturaleza de la oferta ambiental*. Lo hacemos en forma equilibrada y armónica a través de nuestro calendario ecológico, la preservación la hacemos en

¹⁰ Relato de la señora Rosalba Casolúa, de la comunidad de Walapo, Municipio de Puerto Gaitán (Meta) de más de 85 años, (Información de Flor Ángela Buitrago, 2010)

¹¹ Es una pintura, color rojizo, arreglada con *peramán*, es como una masita que se extrae de la corteza de un árbol, llamado *kayali* y que es una especie de Achiote, pero este era rezado o conjurado de acuerdo con la ocasión, no todos los días se utilizaba, hoy lo utilizan en algunas comunidades. (información de Rosalba Jiménez).

el trabajo del *Conuco*¹² como una forma de producción que está en armonía con la naturaleza por las prácticas que se tienen en el manejo de la tierra, la forma rotativa de hacer uso del suelo y el bosque, la diversidad de cultivos en épocas y tiempos definidos y la atracción de los animales silvestres que está regida por el tiempo del Calendario Ecológico. El monte y bosques de galería se regeneran dejándola descansar, se vuelve rastrojo y allí se convierte en nicho de ciertos animales.

Para ello tenemos un saber propio para el trabajo de la horticultura que está asociado a la cohesión social y al conocimiento que se tiene del manejo del calendario ecológico y astronómico¹³.

También hemos preservado el ambiente con nuestro sistema de *caza y pesca*, son actividades fundamentales en la vida diaria del sikuani para la consecución de las proteínas; para ejercer este oficio se ha requerido siempre de la elaboración de herramientas especializadas.

Somos un pueblo que tiene una tradición lingüística propia

Tenemos una lengua fortalecida, es hablada en un 85%, presenta una gran complejidad y riqueza, es una lengua entonativa, de palabras largas y hablada con mucha velocidad. Los sikuani hemos venido desarrollando nuestra lengua a través de la tradición oral, se ha transmitido de una generación a otra, aunque en las últimas décadas se ha hecho el ejercicio de la escritura para tener documentación que se pueda preservar en textos físicos y sirva para la memoria y aprendizajes de las futuras generaciones, aprovechando las tecnologías de la modernidad.

El proceso de castellanización influyó bastante en la juventud sikuani, por el contacto permanente con la cultura occidental, aprendimos a hablar y a escribir el castellano. El resultado de los años 70s y 80s del Siglo XX en adelante, fue que muchos jóvenes y docentes no conocieran su tradición oral, ni tampoco le dieran importancia a hablar su lengua nativa. Por tal razón, desde ese entonces, se ha venido enseñando la lengua *sikuani* en las escuelas y centros educativos.

¹² Es una parcela donde se cultivan productos propios, sobre todo la yuca brava; es un espacio tradicional de uso de los pueblos indígenas de la Orinoquia y Amazonia, se hace en los bosques primarios o secundarios, mediante el sistema de tala y quema, en un corto tiempo y además es rotativo.

¹³ Estos calendarios determinan el tiempo, de acuerdo con las manifestaciones de producción animal o vegetal, y la aparición de las constelaciones, que son la guía de las actividades tradicionales en relación con el medio y su entorno natural, del cual los Sikuani tienen un conocimiento muy amplio.

Somos un pueblo con conocimientos propios

Tenemos unos conocimientos y saberes desde nuestra tradición. La visión de armonía con la naturaleza, están dados desde nuestra cosmovisión, nuestra relación espiritual con los seres sobrenaturales que habitan en los lugares sagrados, con los cuales mantenemos una relación de respeto y cuidado.

Conocemos la naturaleza viva, sus comportamientos, nuestros sabedores, como depositarios del saber, tienen saberes sobre: la astronomía, la flora y fauna, la variedad de alimentos, las plantas medicinales, es decir todo lo relacionado con el mundo de acuerdo a nuestra cosmovisión. No lo tenemos escrito, lo tenemos vivo en la memoria colectiva de nuestros sabedores, el conocimiento es integral y se vivencia en la espiritualidad.

2.3. Derecho Propio Mayor. Ley de Origen

WAJAITSI JIWITSI WAJANAJUA JINONOPAEWI, KAE JUME WAJA JAINAIWI, KAE LIWAISI WAJA NAJAMATABU JAINAEWI PEJANIAKUENIA WAJA IRATA WAJAJINAWANAPAENEJA.

WAJA SALINAIWI AYEI KUENIA PERUJULIWAISI NAKATO PUENEBA NAJETARUBENA PAKUENIA NAEWETIJITSIATSI WAJA NAKUATA.

Entonces, El Derecho Mayor o las Leyes de Origen¹⁴ son las normas o mandatos dejados por nuestros Dioses desde el principio de la creación del mundo sikuani. Nos dice de dónde venimos y son nuestra guía y orientación de la vida, que marca y determina nuestro comportamiento sikuani y nuestro compromiso con la Madre Tierra. Estas Leyes de origen son las vivencias e historias, son ciencia, son filosofía, son además la manifestación de la religiosidad y la cohesión y unidad del pueblo sikuani, que determina la misión y razón de nuestra existencia.

De acuerdo con la cosmología, los sikuani tenemos presente los mandatos que nuestros Dioses creadores del mundo nos dejaron mediante las leyes de origen, que son las normas, los principios colectivos para la pervivencia de la gran nación sikuani. Nuestra tradición oral milenaria dice que al principio en este mundo después del génesis, vivían solamente los animales silvestres, en su proceso de evolución se fueron transformando en humanos. Los dos primeros fueron los que serían los Dioses que dejaron las normas *Tsamani* y *Liwinai*, en el proceso del descubrimiento, tumbada y repartición de los frutos del gran árbol *Kaliwirinae*.

¹⁴ Concepto elaborado sobre diferentes experiencias Sikuani. Rosalba Jiménez, 2013. Para el Plan Salvaguarda Sikuani

Se dice que los primeros humanos que luego se convirtieron en deidades celestiales fueron los hermanos: *Tsamani*, *Liwinai* y sus hermanos *Furnaminali*, *Kajuyali* y *Puminiduawa*, ellos fueron los primeros Dioses y héroes creadores de la cultura Sikuni. Otros Dioses y héroes importantes fueron *Kuwai* y *Maduedani*, también hubo uno malo llamado *Adai*. También otro Dios y héroe importante fue *Kuwai*, *Maduedani*. Como los héroes buenos, también hubo uno malo llamado *Adai*. Además vivía en esta tierra un *güio* enorme llamado *Tsikiriri* o *Kuemeinü*, su esposa *Tsikiririwa* y su hija *Maxunaxunali*.

Todos estos Dioses fueron los que dieron origen a la cultura del Pueblo Sikuni, establecieron normas para toda su descendencia; en este sentido podemos decir que el origen de todo lo existente en el territorio ancestral es relatado a través de una prolífica tradición oral de generación en generación durante muchos milenios.

Normas del ser sikuni

La Solidaridad: es la norma fundamental de convivencia colectiva, de ayuda a los demás, que se conoce con el término *itaxutotsoniatane* que significa, ayudar al que necesita en las relaciones familiares y comunitarias, de trabajo, vivienda, acompañamiento, de atención en la salud física y espiritual, en la enfermedad, estados nostálgicos de dolor, en los huérfanos, viudas y madres solteras, entre otros. También la solidaridad se manifiesta en la acción de *wakena*, que es la acción de pedir y que le den algo a cambio de nada, es decir se le da a quien necesita y pide, por ejemplo: se trajo carne de cacería, generalmente vienen los niños o las ancianas y hacen presencia cuando están despresando la presa, el dueño de esta carne les debe dar algo, aunque sea para la prueba, ellos se alegran y sienten que se les tiene en cuenta.

El Compartir: es la norma social de convivencia colectiva del mundo Sikuni, se basa en la redistribución equitativa de los recursos naturales de oferta ambiental de la autonomía alimentaria, como los de la cacería, recolección de frutos, trabajos del conuco, entre otros. Porque existe un concepto: el territorio es de propiedad colectiva y de herencia de los abuelos, lo que existe en él es de beneficio para todos. Por tanto, en esta sociedad el mezquinar es un antivalor.

La Reciprocidad: es la norma social, que se conoce como la acción de dar y recibir, por ejemplo alguien visita a una determinada familia, le lleva algo como una camisa, la persona que recibe el regalo debe darle algo a la persona que trajo el regalo como manifestación de agradecimiento, por ejemplo le da una torta de casabe.

La reciprocidad también se da a la Madre Tierra, a los seres espirituales, en agradecimiento, porque nos da buena cosecha y alimentos, se agradece con

rezos, respeto. Antes se hacía con la fiesta del *kulima*, que era una fiesta de compartir frutos de recolección, se hacía las chichas y bailaban de alegría. Esta fiesta fue dejada por nuestro Dios creador *Kuwai*.

La Comunitariedad y el Colectivismo: no existe la noción de propiedad privada del territorio, de los recursos ambientales y de biodiversidad; son de todos y todos debemos cuidarlos, protegerlos para que no se acaben; la propiedad del núcleo familiar sí existe, son los terrenos trabajados de los conucos o de uso para el trabajo y viviendas.

En lo económico nadie debe tener más que el otro, sobre todo en los elementos de lujo o del blanco, en eso hay que ser medidos, por lo tanto lo económico con visión individualista de capitalización no funciona en nuestra cultura. Precisamente esto ha generado envidias y divisiones internas, *netsu itsi* este es el término en el idioma que refleja estos comportamientos, que significa, “el otro hace tal cosa y yo no”. Esto quiere decir además que la acción de tener en colectivo no puede ir más allá del bien comunitario. Por eso no se ve en las comunidades el que más tiene, sino todos tienen en igualdad de condiciones.

Mecanismos de control de las conductas sociales del ser sikuani

El AURA (Vergüenza social): es el sentimiento que tiene una persona de vergüenza, ante los demás por sentir que ha cometido una falta no digna para la sociedad colectiva. Generalmente son conductas del aura las que van en contra de las normas y valores sikuani del respeto, solidaridad y compartir. Por ejemplo, alguien abusó de su sobrina, se dieron cuenta de la conducta indigna, ha infringido la norma del *uratane*, esa persona tiene las siguientes opciones: enfrentar la vergüenza escondiéndose y no dejarse ver de los demás por un tiempo; puede alejarse de la comunidad por un tiempo o irse del todo, eso lo hace de forma voluntaria. Efectivamente, no se va solo, se iría con su familia. Y si no hace esto voluntariamente, las autoridades indígenas de acuerdo a su reglamento interno pueden ordenar su destierro.

Peleas y chismes: las peleas o rumores entre las familias cercanas, por ejemplo alguien que le pegó a su mujer y los demás se dieron cuenta, entonces la persona es vista con desprecio (*Neatsoba*), y recibe indiferencia por parte de los demás miembros de la comunidad.

La mezquindad: la persona mezquina que no compartía los alimentos de cacería, también cuando alguien le pedía (el *Wakena*). O no daba algo de su trabajo, como yuca de su conuco, plátanos u otros productos cultivados, esa persona era merecedora del desprecio de los demás, no era respetada. Por ejemplo un tío

mezquinó comida a sus sobrinos huérfanos, para no tener problemas su cuñada que es herida de sus sentimientos, ella se retira de la comunidad a otro lugar.

La infidelidad y medida de prevención y control: mantener relaciones maritales con otra mujer mientras tiene su mujer y sus hijos, no es una conducta deseada para los Sikuani. Para el control de ella, había dos medidas: una el abandono (*najanajaeta*), irse del lado del marido sin avisar y la otra es buscar una medida curativa, que se hace con la ayuda espiritual, de rezos y baños, uso de plantas de armonización y curación. De esa manera se busca la armonía familiar.

El robo y su medida de control: si alguien va al conuco de otra persona coge un racimo de plátano, arranca unas matas de yuca, esa persona puede tener problemas, si el conuco está protegido con rezos, se puede enfermar de un dolor de piernas o brazos, torcerse si no se trata a tiempo, puede quedar inválido o hasta morir. Esas medidas de control espiritual se dan para evitar los robos comunitarios. El robo no es frecuente porque a los hijos se les daba consejo de prevención y control. Esta misma medida de control espiritual se da a los objetos personales de la casa, siempre se deja la casa sin candados, se van a las faenas de la pesca o del barbasqueo y no pasa nada.

2.4. DERECHO ORDINARIO CON RELACIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

2.4.1. Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (Argel, Julio 4 de 1976)

Teniendo en cuenta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1948 tiene un carácter fundamentado en la filosofía occidental, retomamos lo expresado por la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (Argel, Julio 4 de 1976), de la cual resaltamos uno de sus presupuestos básicos, dado que se acerca más a las necesidades actuales y concepción de los pueblos indígenas, incluido el Sikuani.

Uno de los fundamentos básicos de la Declaración de Argel es el principio según el cual “El respeto efectivo de los derechos del hombre implica el respeto de los derechos de los pueblos”.

En el mismo sentido la Declaración establece en sus artículos 1, 2 y 4, que todo pueblo tiene derecho a existir, al respeto de su identidad nacional y cultural, y a no ser sometido a condiciones de vida que puedan comprometer la identidad o la integridad del pueblo al que pertenece.

En cuanto al aspecto socioeconómico, se establece que todo pueblo tiene un derecho exclusivo sobre sus riquezas y sus recursos naturales, pero también a darse el sistema económico y social que elija y de buscar su propia vía de desarrollo económico, con toda libertad y sin injerencia exterior.

Los artículos 13 y 15 prescriben que los pueblos tienen el derecho de hablar su propia lengua, de preservar y desarrollar su propia cultura, y que no se le imponga una cultura extranjera.

Finalmente, resaltamos lo dispuesto en el artículo 27, en el sentido de calificar como CRÍMENES INTERNACIONALES los atentados más graves a los derechos fundamentales de los pueblos, sobre todo su derecho a la existencia.

2.4.2. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo

La Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, en junio de 1989 adoptó el Convenio núm. 169, contando con la participación de gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores. Este es el segundo instrumento vinculante que la OIT aprueba (luego del Convenio 107 de 1957), dada la evidente situación de desigualdad y vulneración de derechos humanos que padecen los pueblos indígenas y tribales en todo el mundo, los cuales son el objeto principal de estos instrumentos.

El Convenio 169 se fundamenta en los principios de no discriminación, medidas especiales, reconocimiento de la cultura y otras características específicas de los pueblos indígenas y tribales, consulta y participación y derecho a decidir las prioridades para el desarrollo. De tales principios resaltamos los siguientes, por considerar que se encuentran estrechamente relacionados con el objeto del presente documento, el plan salvaguarda sikuani:

Medidas especiales

Como respuesta a la situación vulnerable de los pueblos indígenas y tribales, el artículo 4 del Convenio establece la necesidad de adoptar medidas especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medioambiente de estos pueblos. Así mismo, establece que tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos indígenas.

Reconocimiento de la cultura y otras características específicas de los pueblos indígenas y tribales

Las culturas e identidades indígenas y tribales forman una parte íntegra de sus vidas. Sus modos de vida, sus costumbres y tradiciones, sus instituciones, leyes consuetudinarias, modos de uso de la tierra y formas de organización social en general son diferentes a las de la población dominante. El Convenio reconoce estas diferencias y busca garantizar que sean respetadas y tenidas en cuenta a la hora de tomar medidas que seguramente tendrán un impacto sobre ellos.

Consulta y participación

El espíritu de la consulta y la participación constituyen la piedra angular del convenio núm. 169 sobre la cual se basan todas sus disposiciones. El Convenio exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan.

Los principios de consulta y participación en el convenio núm. 169 no se relacionan únicamente con proyectos de desarrollo específicos, sino con cuestiones más amplias de gobernanza, y la participación de los pueblos indígenas y tribales en la vida pública. En su artículo 6, el convenio establece un lineamiento sobre cómo se debe consultar a los pueblos indígenas y tribales:

La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas:

- Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles, en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente.
- Otro componente importante del concepto de consulta es el de representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los requisitos del convenio.

La consulta efectiva es aquella en la que los interesados tienen la oportunidad de influir sobre la decisión adoptada; esto significa una consulta real y oportuna.

Derecho a decidir las prioridades para el desarrollo

El artículo 7 del convenio núm. 169 establece que los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho a *“decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y a controlar su propio desarrollo económico, social y cultural”*. Esto ha sido interpretado por los órganos de supervisión de la OIT como una consideración fundamental cuando se realizan consultas con los pueblos indígenas.

2.4.3. Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas

Resolución aprobada por la Asamblea General, en septiembre 13 de 2007.

En su preámbulo, la ONU en esta declaración reconoce *“el hecho que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses”*, por lo cual determina como urgente la *“necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos”*.

En el mismo sentido, la Declaración celebra que *“los pueblos indígenas se estén organizando para promover su desarrollo político, económico, social y cultural y para poner fin a todas las formas de discriminación y opresión donde quiera que ocurran”*, y que *“si los pueblos indígenas controlan los acontecimientos que los afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos podrán mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades”*.

Como uno de los aspectos que se resaltan de este reconocimiento, la declaración destaca *“la contribución de la desmilitarización de las tierras y territorios de los pueblos indígenas a la paz, el progreso y el desarrollo económicos y sociales, la comprensión y las relaciones de amistad entre las naciones y los pueblos del mundo”* y, finalmente, reafirma *“la importancia fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual éstos determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.”*

En cuanto a las disposiciones contenidas en su articulado, acentuamos las que se encuentran en los artículos 3, 4 y 5, relativas a la libre autodeterminación en

cuanto a su condición política, desarrollo económico, social y cultural, autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales.

Respecto a la cultura, el art. 8 establece el derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura, y la correlativa obligación del Estado a establecer mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de las vulneraciones a la integridad como pueblos distintos (o de sus valores culturales o su identidad étnica) el despojo de sus tierras, territorios o recursos y toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos. También en el art. 11 se trata el derecho a reproducir las tradiciones y costumbres culturales, incluyendo el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas. Igualmente en lo que se refiere a sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos.

Por otro lado, el art. 10 establece que los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.

Así mismo, se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado, y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras. El derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. Por tal razón, al Estado le corresponde asegurar el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos, respetando debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra.

En cuanto al territorio, también se establece la obligación de los estados de establecer y aplicar, conjuntamente con los pueblos indígenas pertinentes, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso.

La educación propia también se retoma como derecho de los pueblos indígenas, al establecer en el artículo 14 que son estos quienes deben diseñar y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. Y respecto al ámbito público, establece el derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación y la información pública.

Dando aún más desarrollo al tema de la autonomía, la declaración establece que los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones. En correlación con este derecho, el art. 19 prescribe que *“los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fé con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”*.

En relación con la salud, el art. 24 hace referencia a la medicina propia tradicional, a la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital, pero a su vez, al derecho que los indígenas tienen de acceder, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud que se prestan en el país que habitan.

En desarrollo del derecho a la autonomía, se establece igualmente el derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

Finalmente, en su artículo 38, la declaración establece la obligación de los estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, de adoptar las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente declaración, y advierte que los derechos reconocidos en la declaración constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo.

2.4.4. Constitución Política de Colombia, 1991

En la historia constitucional de Colombia no se había dado reconocimiento formal a los pueblos indígenas y demás grupos étnicos, hasta la expedición de la

Constitución de 1991 con la que el Estado colombiano abrió la posibilidad a las comunidades indígenas de ser sujetos de derechos, se reconoció el carácter multicultural y pluriétnico de la nación al establecer que *“es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”* (Constitución Política, 1991. Art. 1).

En el mismo sentido, en los artículos 7 y 8 se estableció el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural y la obligación del Estado colombiano de protegerla. Con este reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas se establece un nuevo marco jurídico especial y el desarrollo normativo de sus derechos territorial, cultural, educativo entre otros. Este cambio en la historia de la Constitución colombiana llevó a *“adoptar medidas especiales para la atención de sectores discriminados o marginados, en los que claramente caben los pueblos indígenas”* (Arbeláez, 2004).

Si bien es cierto que se ha desarrollado una amplia gama de normas para la protección de los pueblos indígenas, estas han sido insuficientes frente a la situación real de exclusión, empobrecimiento, violencia y despojo de estos pueblos. Tal situación ha sido reconocida por la Corte Constitucional y a raíz de ella se ha desarrollado en el campo jurídico una serie de sentencias y autos que plantean la necesidad de implementar medidas adecuadas para la protección de los pueblos indígenas por parte del Estado colombiano.

Dos de los más importantes pronunciamientos de la Corte al respecto, y que dieron origen a la construcción e implementación del Plan Salvaguarda del Pueblo Sikuani fueron la sentencia T-025 de 2004 y el auto 004 de 2009.

2.4.5. Sentencia T-025 de 2004

En la sentencia T-024, la Corte Constitucional planteó la grave situación de la población en condición de desplazamiento, haciendo especial referencia a aquellos grupos que tienen un mayor riesgo *“Dada la condición de extrema vulnerabilidad de la población desplazada, no sólo por el hecho mismo del desplazamiento, sino también porque en la mayor parte de los casos se trata de personas especialmente protegidas por la Constitución –tales como mujeres cabeza de familia, menores de edad, minorías étnicas y personas de la tercera edad–”* (Sentencia T-025 de 2004)

A partir de esta sentencia la Corte insta al Estado colombiano a tomar medidas y mecanismos efectivos para la protección de los derechos de la población que se encuentra en mayor riesgo.

Otro aspecto importante dentro de la sentencia fue la declaración del *ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL* en donde se establecen varios elementos sobre la grave crisis por la que están atravesando los desplazados: 1. la constante y masiva violación de los derechos constitucionales; 2. la ausencia de las instituciones estatales frente a la atención y acciones respecto a la población en condición de desplazamiento, ausencia que se evidencia en el aumento de acciones de tutelas como una herramienta viable para proteger los derechos fundamentales; 3. la falta de medidas para prevenir y atender la vulneración de derechos humanos a la población indígena.

En consecuencia, la Corte exige al Estado corregir esta situación, reiterando la obligación de las entidades nacionales y territoriales encargadas de la atención de la población desplazada, de cumplir a cabalidad con sus deberes constitucionales y legales. Con la sentencia T-025 de 2004 se abre la posibilidad a la población en condición de desplazamiento de exigir con mayores herramientas jurídicas la garantía de sus derechos humanos. Cabe anotar que esta solo es posible en tanto el Estado asuma sus responsabilidades y garantice que lo establecido por la Corte y la Constitución no se quede en palabra muerta. Para ello se emitió una serie de autos de seguimiento a la sentencia, estableciendo un enfoque diferencial, es decir, con estricto direccionamiento hacia diferentes tipos de población (mujeres, indígenas, entre otros).

2.4.6. Auto 004 de 2009

El Auto 004 de 2009 dio la primera pauta en torno a la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas de Colombia y reconoce la amenaza latente de exterminio de estos, lo cual se ha visto reflejado en el aumento de desplazamiento forzado, asesinato de líderes y diferentes acciones que atentan contra los derechos fundamentales.

Si bien es cierto que los grupos armados han tenido un papel protagónico en la violación de los derechos fundamentales y las constantes infracciones al derecho internacional humanitario, en este Auto la Corte Constitucional establece otros actores que han incidido de manera directa en la situación de vulneración como son los *“megaproyectos agrícolas y de explotación de recursos naturales o bien en el apoyo a ciertas empresas y actores económicos que desarrollan estos proyectos, y con los cuales se han asociado para lucrarse con los beneficios de tales actividades (...) aparentemente algunos actores económicos se han aliado con los actores armados irregulares para generar, dentro de las comunidades indígenas, actos de violencia que eliminen o desplacen a los indígenas de sus*

territorios ancestrales, despejando así el camino para la implementación de estos proyectos productivos.”(Auto 004 de 2009).

Por lo tanto el Auto determinó que el Estado colombiano tiene una doble obligación frente a la situación de las comunidades indígenas: una de prevención y otra de atención a la población indígena en condiciones de vulneración frente a los derechos humanos, con el fin de mantener la pervivencia y supervivencia de los mismos.

A partir del análisis que la Corte realiza sobre la situación de los pueblos indígenas, también se pudo establecer que existen distintos factores que han permitido que estos se encuentren al borde de la extinción física y cultural. La Corte calificó esos factores como adyacentes y subyacentes, los primeros generados por el conflicto armado y los segundos por las condiciones estructurales.

Otro elemento relevante del Auto 004 es que, aun cuando se conoce la situación de vulneración de los pueblos indígenas, no hay datos exactos al respecto, por lo cual se hace necesario contar con una información actualizada, exacta y detallada de los pueblos indígenas que se encuentran en mayor riesgo de extinción. Para ello la Corte priorizó a 34 pueblos con el fin de iniciar este proceso de recolección de información y la elaboración de los Planes de Salvaguarda. Entre éstos se encuentra el pueblo sikuani.

Para llevar a cabo el inicio de estos planes, la Corte determinó lo siguiente: *“primero que se diseñen e implementen, dentro de sus respectivas órbitas de competencia, un Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas Afectados Por el Desplazamiento, con el nombre que los responsables gubernamentales estimen aconsejable ponerle y dos, formulen e inicien la implementación de planes de salvaguarda étnica ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado para cada uno de los pueblos identificados en la presente providencia. Estos planes de salvaguarda étnica deben responder, tanto en el ámbito de la prevención del desplazamiento forzado como de la atención a sus víctimas” (Auto 004 de 2009).*

2.4.7. Programa de Garantías

Dentro del Auto se estableció que las Organizaciones Indígenas y las instituciones concertarán los lineamientos del Programa de garantía de los derechos de los pueblos indígenas, para garantizar los derechos colectivos y asegurar la supervivencia y pervivencia. Así mismo, el Programa establece una estructura de prevención y atención que debe responder de manera integral a las problemáticas,

estableciendo políticas específicas y efectivas en atención a los derechos fundamentales, teniendo en cuenta las características propias de los Pueblos Indígenas.

La Corte identifica algunos criterios de racionalidad que deben cumplir tanto los Planes de Salvaguarda como el Programa de garantías: 1. Definición de metas puntuales 2. Armonización con las demás políticas públicas nacionales que se relacionan con los derechos de los Pueblos Indígenas 3. Diseño e implementación de mecanismos e instrumentos específicos de coordinación interinstitucional a nivel nacional y territorial 4. Cronograma de implementación 5. Presupuesto suficiente y oportunamente disponible de índole nacional. 6. Garantías de continuidad hacia el futuro y 7. Implementación de indicadores de resultado e igualmente mecanismos de evaluación y seguimiento.

En relación con el programa de garantías la Corte indica que este debe armonizar con los planes de salvaguarda de manera que reflejen una misma política de prevención y atención, que las acciones se complementen entre lo nacional y local y tener en cuenta el auto 092 en el tema de mujeres y lo dispuesto en el auto 008 de 2009 en lo referente a la política de tierras, prevención de desplazamiento, verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición.

2.4.8. Decreto 4633 de 2011. Ley de Víctimas

El objeto del decreto fue generar el marco legal de la política de atención, protección, reparación y restitución de derechos territoriales para los pueblos y comunidades indígenas como sujetos colectivos y a sus integrantes individualmente considerados, y según su propio texto, se elaboró de conformidad con la Constitución de la República, la Ley de Origen, la Ley Natural, el Derecho Mayor o el Derecho Propio, y además, teniendo en cuenta el debido respeto a los valores culturales de cada pueblo, la identidad cultural, la autonomía, las instituciones propias, sus territorios y sus sistemas jurídicos propios, entre otros factores.

Resaltamos de esta norma el reconocimiento de la condición de víctimas (tanto individual como colectivamente) de los pueblos y comunidades indígenas, de violaciones graves y manifiestas de los derechos humanos, fundamentales y colectivos, crímenes de lesa humanidad o infracciones al derecho internacional humanitario, comprendidas y reconstruidas desde la memoria histórica y ancestral de los pueblos indígenas. Así mismo, la advertencia de que lo contenido en el decreto *“no sustituye ni excluye el derecho a la reparación histórica de los pueblos indígenas.”*

En el mismo sentido, la definición de *reparación integral* para los pueblos indígenas contenido en el Decreto, que lo entiende “*como el restablecimiento del equilibrio y la armonía de los pueblos, vulnerados históricamente en sus dimensiones material e inmaterial*” y complementado con la inclusión de elementos como los fundamentos espirituales, culturales, ancestrales y cosmogónicos, entre otros, en calidad de integrantes de la referida *dimensión inmaterial*.

En consonancia con el objetivo de los Planes de Salvaguarda, se refiere que uno de sus fines es garantizar la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, para lo cual, se propenderá por “*eliminar las condiciones y situaciones de vulnerabilidad y riesgos, en especial las descritas por la jurisprudencia nacional e internacional*”. Entendido lo anterior como la permanencia y pervivencia “*conforme a su plan de vida oral o escrito, su ordenamiento ancestral, su cosmovisión y/o ley de origen, ley natural, derecho mayor o derecho propio*”.

En el tema específico de los derechos territoriales, el decreto 4633 prescribe que la reparación integral comprende el reconocimiento, la protección y la restitución, así como el saneamiento espiritual conforme a las tradiciones culturales y ancestrales de cada pueblo, cuando el criterio de las autoridades tradicionales dicho saneamiento sea necesario. La norma también incluye la necesidad de garantizar el acceso al territorio que por razones relacionadas al conflicto armado o a los factores subyacentes se haya perdido por parte de los pueblos indígenas, especialmente los territorios considerados sagrados de conformidad con la Ley de Origen, la Ley Natural, el Derecho Mayor o Derecho Propio.

Otra disposición importante para este proceso de salvaguarda es la que se refiere a la coordinación con las autoridades indígenas para el desarrollo de los procesos de esclarecimiento, investigación, actuación administrativa y judicial, así como el respeto por parte del Estado a “todo acto, estrategia o iniciativa autónoma de los pueblos indígenas, como ejercicios políticos, colectivos, que tienen por finalidad la protección de la vida, la libertad y la integridad cultural y la convivencia armónica en los territorios”.

2.4.9. Ley 1450: Acuerdos del Plan Nacional De Desarrollo PND concertados con los pueblos indígenas

El ejercicio de construcción de una política pública en materia de derechos indígenas, implica la articulación de otras fuentes normativas que han establecido con anterioridad a la formulación de un plan de salvaguarda, entre otros los acuerdos del PND y las bases del programa general de garantías para pueblos y comunidades indígenas; al respecto los pueblos indígenas han establecido un

instrumento, que permite articular desde los ejes de pervivencia y supervivencia establecidos en la formulación del plan de salvaguarda sikuani¹⁵

2.4.10. Jurisdicción especial indígena

Como ejercicio del derecho fundamental a la autonomía de los pueblos indígenas y en concordancia del artículo 246 de la Constitución Política que otorga funciones jurisdiccionales a las autoridades indígenas dentro de sus territorios, el Consejo Superior de la Judicatura estableció a través del ACUERDO No. PSAA12-9614 de 2012 la forma como se daría el trabajo coordinado entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena estableciendo: *“Medidas de coordinación interjurisdiccional y crear los mecanismos de interlocución entre la Rama Judicial y los Pueblos Indígenas, como sujetos colectivos de derechos, de conformidad con la Constitución Política, los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, la Ley de Origen, el Derecho Mayor o el Derecho Propio y la jurisprudencia aplicable”*.

Este acuerdo concertado con los pueblos indígenas reafirma varios de los principios que permean la administración de justicia de los pueblos indígenas colombianos. Adicionalmente ordena la creación de escuelas de Derecho Propio; capacitación a jueces, magistrados y autoridades indígenas en derecho intercultural; sistematización y divulgación de las decisiones de la Jurisdicción Especial Indígena, en aras de articular las jurisdicciones indígenas con la ordinaria de forma eficaz; por tanto, el Consejo Superior de la Judicatura, ordena la creación de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena que está integrada por:

1. Un (1) representante por la Macro Región Norte
2. Un (1) representante por la Macro Región Centro Oriente
3. Un (1) representante por la Macro Región Orinoquía
4. Un (1) representante por la Macro Región Amazonía
5. Un (1) representante por la Macro Región Occidente
6. Un (1) representante de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)
7. Un (1) representante de la Confederación Indígena Tayrona (CIT)
8. Un (1) representante de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC)
9. Un (1) representante de las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO)

¹⁵ Al respecto observar el anexo uno (1) que permite de manera clara establecer para cada uno de los ejes, la articulación con las otras políticas públicas en materia de derechos de los pueblos indígenas, en la construcción del Plan de Acción.

10. El Magistrado Coordinador de la Jurisdicción Especial Indígena de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
11. El Fiscal General de la Nación o su delegado
12. El Presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o su delegado
13. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia o su delegado
14. El Presidente de la Corte Constitucional o su delegado
15. El Presidente del Consejo de Estado o su delegado
16. El Procurador delegado para los Pueblos Indígenas o su delegado
17. El Defensor del Pueblo o su delegado
18. El Ministro de Justicia y del Derecho o su delegado
19. El Ministro del Interior o su delegado
20. El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o su delegado

En cuanto a los planes de salvaguarda el acuerdo es claro en determinar que “*la Sala Administrativa deberá participar activamente en el diseño de los Planes de Salvaguarda, en donde incluirá las medidas necesarias para garantizar el fortalecimiento de los sistemas de derecho propio de las comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado*” por lo que de su entrada en vigencia en adelante dicha sala deberá participar en los planes de salvaguarda que estén en construcción y buscar los mecanismos para articularse a los que ya han sido elaborados.

2.4.11. Sentencia T-713 de 2011

Disposiciones especiales en materia de Salud para los pueblos indígenas. La figura del resguardo indígena así como la proclamación de las autoridades indígenas como autoridades públicas de carácter especial dan enormes posibilidades para ayudar en la creación conjunta de un sistema de salud indígena que dé cuenta real de las verdaderas necesidades del pueblo indígena sikuani, su conocimiento ancestral y cosmovisión.

“Con todo, tal como lo ha señalado esta Corporación, el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural (C.P. art. 7), justifica que se dicten disposiciones especiales dirigidas a las comunidades indígenas. En materia de salud, existen elementos culturales (como la concepción de la enfermedad y su tratamiento) y socioeconómicos (como la existencia de una economía colectiva por oposición al mercado), que de no considerarse en su justa dimensión, hacen más difícil el acceso y disfrute efectivo de los beneficios del sistema de seguridad social en salud”. (Corte Constitucional, sentencia T-713 de 2011).

Con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, el respeto, la protección y la promoción de la diversidad étnica se convirtió en un afán transversal de la institucionalidad colombiana, no solamente como parte de un proceso histórico reparador, sino además como un perentorio mandato de actuación estatal en razón del acelerado proceso de extinción de los pueblos indígenas en el país.

Entonces, los planes de salvaguarda, concebidos por la Corte Constitucional como instrumentos fundamentales de atención y prevención de carácter integral para la garantía de pervivencia de los pueblos indígenas en riesgo de exterminio en el marco de conflicto armado, deben reflejar la transversalidad de los componentes de prevención y atención de la población indígena en mayor riesgo de exterminio, con especial énfasis en el derecho a la salud, el cual ocupa un lugar primordial en la gestión de la pervivencia indígena.

“El derecho a la salud es un derecho constitucional fundamental. La Corte lo ha protegido por tres vías. La primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, lo cual le ha permitido a la Corte identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la salud y admitir su tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su naturaleza fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial protección, lo cual ha llevado a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de servicios de salud requeridos sea efectivamente garantizado; la tercera, es afirmando en general la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida digna”

Un derecho a la salud que tratándose de pueblos indígenas debe fundamentarse desde una perspectiva intercultural, ecléctica, en donde, a la vez que se permita conservar y/o fortalecer los contenidos, procedimientos y prácticas medicinales propias, directamente relacionada con la tradición e identidad cultural de los pueblos, también se pueda cumplir con los estándares nacionales e internacionales en cuanto al goce efectivo de este derecho conforme al marco constitucional y legal.

Al respecto, ha señalado la Corte Constitucional:

“Con todo, tal como lo ha señalado esta Corporación, el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural (C.P. art. 7), justifica que se dicten disposiciones especiales dirigidas a

las comunidades indígenas. En materia de salud, existen elementos culturales (como la concepción de la enfermedad y su tratamiento) y socioeconómicos (como la existencia de una economía colectiva por oposición al mercado), que de no considerarse en su justa dimensión, hacen más difícil el acceso y disfrute efectivo de los beneficios del sistema de seguridad social en salud".

En cuanto al cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales aplicables en la materia, como instrumentos básicos deben tenerse en cuenta la Constitución Política, la Ley 691 de 2001, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En términos generales, conforme al bloque de constitucionalidad y a los parámetros de la OMS, la obligación fundamental del Estado en esta materia es garantizar *el nivel más alto de salud posible*¹⁶, partiendo de considerar que la noción de salud es compleja y polisémica, en consonancia con el principio democrático, plural y multiétnico del estado colombiano y que el cumplimiento de este estándar deberá revisarse y establecerse en casos específicos dependiendo del grupo social y de la perspectiva que se tenga de la salud en dicho colectivo, como ocurre con los pueblos indígenas.

En el caso del pueblo Sikuani, ya hemos explicado esa noción aproximativa de salud que poseen, lo cual, **en el marco del presente plan de salvaguarda y en general de las acciones que despliegue el Estado en nuestros territorios, debe ser un criterio o indicador a la hora de determinar la efectividad, la pertinencia y la adecuación de los servicios de salud prestados por el Estado.** Lo anterior, considerando no solamente el cariz pluriétnico y multicultural de Colombia conforme al marco constitucional vigente, sino además en consonancia con otros instrumentos jurídicos tales como la Ley 21 de 1991, la Ley 691 de 2001 o el Convenio 169 de la OIT:

Ley 21 de 1991:

“Artículo 25

- 1. Los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental.*
- 2. Los servicios de salud deberán organizarse en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y*

¹⁶ Estándar descrito por la Corte Constitucional en la sentencia T-597 de 1993.

administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales económicas y culturales que se tomen en el país.”

Ley 691 de 2001:

“Artículo 1o. Aplicación. *La presente ley reglamenta y garantiza el derecho de acceso y la participación de los Pueblos Indígenas en los Servicios de Salud, en condiciones dignas y apropiadas, observando el debido respeto y protección a la diversidad étnica y cultural de la nación. En alcance de su aplicación, reglamenta la forma de operación, financiamiento y control del Sistema de Seguridad Social en Salud, aplicable a los Pueblos Indígenas de Colombia, entendiendo por tales la definición dada en el artículo 1o. de la Ley 21 de 1991.”*

“Artículo 2o. Objeto. *La presente ley tiene por objeto proteger de manera efectiva los derechos a la salud de los Pueblos Indígenas, garantizando su integridad cultural de tal manera que se asegure su permanencia social y cultural, según los términos establecidos en la Constitución Política, en los Tratados Internacionales y las demás leyes relativas a los pueblos indígenas.”*

La síntesis de estas obligaciones de garantía del derecho a la salud en relación con los pueblos indígenas en cabeza del Estado, lo condensa de la siguiente manera la Corte Constitucional:

“Con todo, tal como lo ha señalado esta Corporación, el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural (C.P. art. 7), justifica que se dicten disposiciones especiales dirigidas a las comunidades indígenas. En materia de salud, existen elementos culturales (como la concepción de la enfermedad y su tratamiento) y socioeconómicos (como la existencia de una economía colectiva por oposición al mercado), que de no considerarse en su justa dimensión, hacen más difícil el acceso y

disfrute efectivo de los beneficios del sistema de seguridad social en salud”.

Uno de los aspectos donde se proyecta la autonomía de los pueblos indígenas es el de la seguridad social y la salud. Al respecto, el Convenio 169 de la OIT...dispone que los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna (artículo 24), para lo cual preceptúa que los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios “bajo su propia responsabilidad y control”, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental (art. 25.1)... Agrega el Convenio que los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario, y que deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados teniendo en cuenta “sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales” Sentencia T-713 de 2011.

2.5. PAKUENIA WAJALIWAISI NAMUTO NAJETARUKA WAJAJINAWANAPAE NAKUATA

Nuestra Verdadera Historia de Resistencia por la Pervivencia y Supervivencia Física y Cultural

“Nuestro territorio es todo donde habitamos, es nuestro pasado demostrado en tierra, son nuestros ancestros hechos historia”¹⁷

Este aporte a la reconstrucción de lo que es la “historia” del pueblo indígena sikuani no procura ser la última voz que recoja nuestra memoria, pero sí reflejar que este existir ha estado puntuado en su acontecer por la constante lucha hacia nuestra pervivencia, resistiendo diferentes formas pero en el fondo el mismo rostro: el de la expropiación de nuestro territorio. Esto se ha traducido a un conflicto de poderes en busca de lo material, no obstante, desde la cosmogonía indígena va mucho más allá de lo terrenal para dar paso a lo espiritual. De allí

¹⁷ EN: Documento sin referencia.

nuestro interés desde tiempos primarios en la Historia de Colombia por la conservación de nuestros espacios ancestrales.

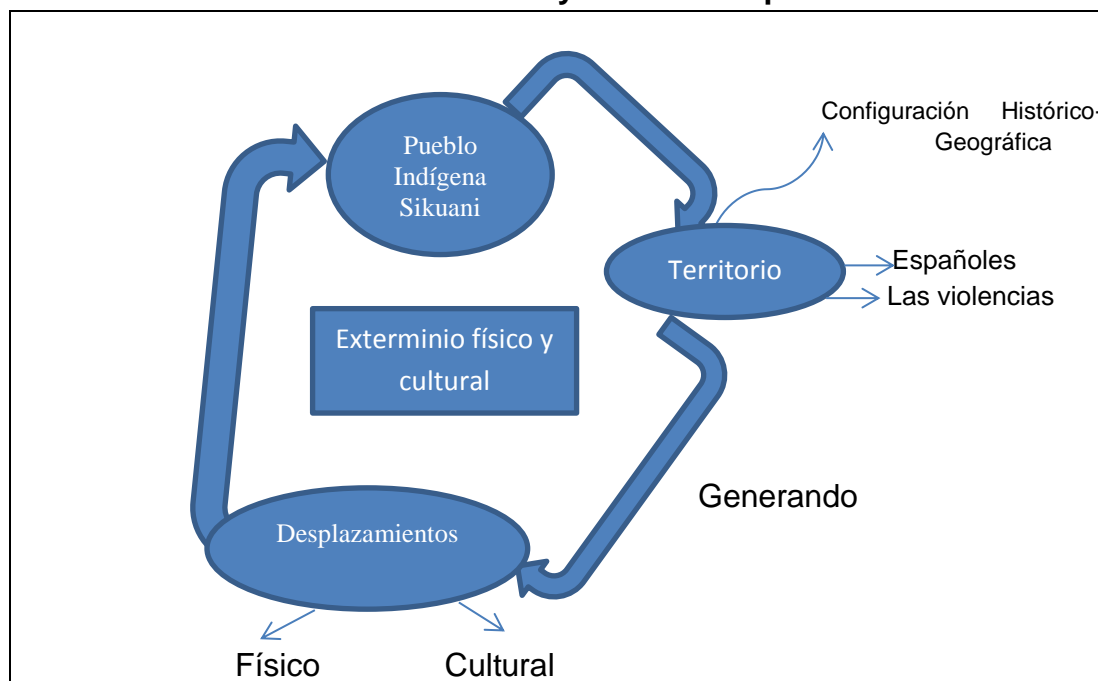
Un ejemplo de este desplazamiento cultural está relacionado con la forma como se nos ha expropiado a los indígenas no solo de nuestro territorio sino también de nuestros conocimientos; un exterminio físico y cultural que posee en su devenir una historia no solo de abusos, usurpación, y discriminación, sino también de etnocidio realizado desde la época de la conquista, y con un gran acento en los siglos XIX y XX.

Por tanto, el siguiente gráfico, explica cómo se ha configurado históricamente el fenómeno del exterminio físico y cultural del pueblo indígena sikuani y sus componentes, de ahí que se ubique en el centro de la circunferencia. En la configuración Histórico-Geográfica indiscutiblemente se debe hablar del *territorio*: los aspectos geográficos de la región de la orinoquía, el territorio ancestral de los Sikuani, las formas como a través del tiempo distintos agentes (penetración española, épocas violentas y megaproyectos) han contribuido a su desplazamiento.

En la dimensión del *desplazamiento físico y cultural*, consecuencia de las anteriores ocupaciones, es necesaria una caracterización particular de cada uno de los departamentos a trabajar en el plan salvaguarda y en donde actualmente hacemos presencia los sikuani (razones por las cuales hoy somos sedentarios en Departamentos como Arauca, Guainía, Meta y Vichada o en otras comunidades distintas a las de nuestro origen)¹⁸ (Ver anexo 2). En lo que respecta al desplazamiento *cultural*, éste hace alusión a los cambios y pérdida de costumbres, lengua, tradiciones etc. En otras palabras, el relato histórico del cómo y el por qué el pueblo sikuani con sus particularidades tanto en el llano y la selva somos hoy por hoy lo que somos, y estamos en esa penosa lista de Pueblos Indígenas colombianos priorizados por nuestro alto riesgo de desaparecer física y culturalmente.

¹⁸ La historia regional Sikuani por departamentos se ha ubicado en los anexos por razones de forma.

Gráfico. 4 Exterminio físico y cultural del pueblo sikuani

Configuración Histórico-Geográfica

El pueblo indígena sikuani es originario de lo que hoy se conoce como la región de la orinoquía. Esto quiere decir que nuestra costumbre de movilidad constante (control territorial) nos permitió conocer y reconocer nuestro territorio ancestral y fue este control territorial nuestra arma poderosa de defensa contra las masacres que tuvimos que enfrentar en la medida en que en muchas ocasiones logramos proteger nuestra vida trasladándonos a lugares conocidos de nuestro territorio ancestral.

Dicho entonces que el pueblo indígena sikuani es originario de la gran llanura orinoquense, es preciso narrar la historia de nuestro principio, antes de la descripción de nuestros flagelos. Este tema está en la memoria de nuestros mayores sikuani y en la de muchos de nosotros, y documentado en algunos de los planes de vida de nuestro pueblo, además del libro “Entre Cantos y Llantos” en el cual la historia es narrada por el Mayor José María del Carmen. Aquí sólo se mencionará de una manera global.

En la historia de origen de los sikuani *Kaliawirnae* es el árbol de vida, su importancia radica en que es un árbol que tenía muchas clases de alimentos en la época en que ya existían seres humanos, los animales también eran seres humanos. Cuentan los Mayores que todos estaban pasando tiempos de hambre pero que el mico nocturno *Kutsikutsi* tenía un olor que daba ganas de comer y entonces el Chaman le dio a absorber Yopo a *Kutsikutsi* para que “vomitará” y

mostrara lo que comía. Después, se eligieron a unas personas de espías para que siguieran al mico nocturno y el primero que salió fue el Chaqueto, Picure, o Guatin pero no pudo porque no era nocturno; luego eligió a la Lapa para que lo siguiera y ella sí pudo descubrir dónde estaba el lugar donde *Kutsikutsi* tomaba alimentos; el árbol se encontraba al otro lado del Río Orinoco, por el Río Sipapo que es el origen del pueblo indígena sikuani del Meta y Vichada¹⁹.

Del árbol de la vida surgen los principios que orientan al pueblo sikuani: liderazgo, unidad, autonomía, territorio y salud. Es origen de alimentos, del Principio de Organización Social, del trabajo comunitario, la economía (*Palomekonu*), la educación, enseñanzas y saberes espirituales. (PSS. Puerto Gaitán, 2013).

¹⁹ Esto fue narrado por los Mayores en el marco de la Asamblea Departamental del Meta para la socialización del Documento final en Puerto Gaitán (Meta), los días 4 y 5 de Marzo de 2013.

Fuente: Estudiantes Colegio Kuawai.

Según Augusto Gómez, el avance de una economía primaria y exportadora en casi toda Latinoamérica, significó la sustitución del pacto colonial por uno nuevo, es decir, se tradujo entre otros fenómenos en procesos de colonización interna de las regiones de frontera y que en algunos casos se caracterizaron por ser zonas

“vacías” y en otros casos, zonas vitales y de hábitat de grupos nativos que lograron sobrevivir a la invasión europea. Sin lugar a dudas, entre éstas últimas regiones se encuentran el Caquetá y los llanos orientales que fueron objeto de movimientos de penetración y de colonización durante la segunda mitad del siglo XIX y en el transcurso del XX.

“Si observamos la actual geopolítica colombiana, podemos apreciar precisamente que en estas regiones, últimos espacios de hábitat indígena, los fenómenos de conflicto, de violencia y de guerra abierta, unidos a las consecuencias generadas por los descubrimientos y explotaciones recientes de petróleo, oro y carbón etc., concluyen hoy los procesos de asimilación y de exterminio de los reductos indígenas, iniciados desde el siglo XVI y continuados de manera más sistemática, desde la segunda mitad del siglo XIX” (Gómez, 1991: I, II).

Siguiendo una delimitación del territorio de acuerdo a los grupos “cazadores-recolectores” que habitaban los llanos en vísperas de la invasión europea y según las investigaciones de Jane Raush, se explica que los Achagua y Sáliva se encontraban en los llanos de Casanare; los Betoy, Jirará y Tunebo en el Airico de Macaguane; los Guayupe y Sae en los llanos de San Juan y San Martín, y los Guahibo en las tres regiones (Gómez, 1991: 219).

Específicamente, el hábitat de los Guahibo Sikuaní se distribuía entre los ríos Vichada y Guaviare; según el padre Marcellins Castellvi, estaban emparentados con los Guahibo 16 grupos en el meta, 4 en Arauca, 3 en Casanare, 5 en Vaupés y 6 en Vichada para un total de 34 grupos trivales muchos de los cuales en el transcurso del siglo XX fueron desapareciendo. Así mismo, la familia Guahibo está compuesta por los Guahibo o Sikuaní, los Cuivas, los Hitnu y los Guayabero. El nombre de Guahibo y sus derivaciones es el nombre genérico usado por los llaneros para denominar al “indígena”. (Gómez, 1991: 232). Pero como ya se aclaró, el término que se acerca más a la Ley de Origen, es decir antes del contacto con “Occidente” es SIKUANI.

• Sobre los Opresores y su Secuencia Histórica

En un estudio realizado por el ICAN, se afirma que la explicación de por qué la mayoría de los colombianos tiene una “imagen mísera, mendicante y en vías de extinción” sobre los indígenas, está relacionada íntimamente con las “actitudes activas y pasivas que ellas comportan (las imágenes), que son de carácter social y cultural y hunden sus raíces en una historia ya de siglos, que empieza en el momento en que el europeo invadió a América, cuando se inició la relación conquistador/conquistado, dominador/dominado, que aún no llega a su fin (ICAN, 2012).

La violencia ha sido la característica en cada momento, ejercida contra el indio y lo indio, expresada bajo diferentes formas pero todas ellas confluyentes en la disminución de su representatividad y acceso a las instituciones políticas, jurídicas, administrativas y económicas, en la posición de inferioridad dentro del modelo nacional de jerarquización social, en la negativa abierta o soterrada a permitir la expresión en términos de su cultura ancestral, en la presión para hacerlos renunciar a sus creencias y aceptar credos extraños a su tradición, en la expropiación de sus tierras y el aprovechamiento abusivo de su fuerza de trabajo, desde las contribuciones laborales implícitas en la institución colonial de la encomienda, pasando por la conscripción forzosa en explotaciones de recursos como el caucho, hasta los bajos salarios y la subvaloración monetaria de los productos que sacan al mercado (ICAN, 2012).

El punto central de la disputa es la tierra. El prejuicio como los antagonismos raciales suelen presentarse cuando un grupo compite con otro por la posesión de tierras deseables, "donde un grupo minoritario intenta preservar su propia integridad como grupo sociocultural, dentro de una población más numerosa" y opone resistencia a la sociedad mayoritaria, es cuando efectivamente se llega a los choques de intereses. (ICAN, 2012).

Es así, que también se afirma que las cuestiones centrales que siempre han rodeado el conflicto étnico está relacionado con **la tierra, las riquezas naturales y el trabajo**, y que deben enmarcarse en el contexto de las disputas culturales, que también se podría llamar de las contradicciones culturales; pues si bien estos elementos constituyen el eje de múltiples tipos de conflictos al interior de la sociedad, en este caso no constituyen más que la forma de un conflicto que es ante todo de "noción de vida", traducido en términos occidentalizados en "perspectivas de desarrollo" (Castro, 2011).

Con la anterior advertencia se da paso al análisis de fondo, sobre la violencia que ha encerrado la permanencia del Pueblo Indígena Sikuani que ancestralmente ha ocupado una de las más vastas zonas del territorio Colombiano. Violencia que, se debe subrayar las veces que sea necesario, propició una pérdida de identidad cultural y está propiciando el aniquilamiento tanto físico como cultural del pueblo indígena Sikuani.

En un documento hallado en la base de datos de la Consejería Territorio, Biodiversidad y Recursos Naturales de la Organización Indígena de Colombia, denominado "Situación Territorial de los Guahibo (Sikuani) de la Orinoquía Colombiana" se hace la siguiente clasificación de las masacres contra este pueblo, y aquí también es complementado por la Lingüista Sikuani Rosalba Jiménez²⁰:

²⁰ Esta clasificación de las masacres aparece mucho más soportada documentalmente en el texto de Augusto Gómez aunque no está relacionada de la misma forma.

- i. Matanza del río Guanapalo: llevada a cabo a comienzos del siglo XX contra indígenas Sikuni. La estrategia fue invitar a un gran número de indígenas a comer y beber, para después ser conducidos a una iglesia donde fueron asesinados todos con cuchillos y armas de fuego.
- ii. La matanza de Iguanitos (Sikuni) y de otros grupos guahibos cometida por la compañía petrolera “Troco” entre los años 1938 y 1942. Dicha empresa tenía un campamento en el Río Pauto a mando de Juan Díaz para limpiar étnicamente la zona. Asesinaron en este periodo a cientos de indígenas, se calcula en más de 400 solo el número de “Iguanitos-Guahibo” asesinados.
- iii. Matanzas y desplazamientos de Sikuni-Guahibo en el Río Manacacías, Departamento del Meta. Se “limpió étnicamente” todo el Río Manacacías, los grupos que se negaron a desplazarse fueron asesinados como por ejemplo la comunidad Tablero en 1956. Aquí murió Julio Londoño, y otro líder llamado Naitana. De este sitio algunos indígenas lograron escapar hasta el río Tillaba afluente del río Vichada hacia el Tigre.
- iv. Masacre de Casivalito hoy Casivare, era una gran comunidad de Sikuni que fue invadida por colonos y por tanto los indígenas tuvieron que huir para Casanare, otros bajaron para la Hormiga y otros para el Resguardo Caño Mesetas Dagua.
- v. Matanza de Cuibas-Guahibo en la Rubiera 17 de Diciembre de 1967. A diferencia de las demás, este caso fue llevado a los juzgados pero los acusados fueron absueltos porque “no sabían que matar indios fuera malo”, uno de ellos alegó que ya había matado a más de 40 indios y que nunca había pasado nada, en otro testimonio se afirmaba que “matar indios era como matar monos”.
- vi. Masacre de Guahibos-Sikuni en la región de Planas. Iniciada por el Ejército Nacional de Colombia el 15 de febrero de 1970. Los actos de tortura y asesinatos, se prolongaron por más de seis meses contra diferentes parcialidades de Sikuni, en especial las del río Planas que crearon una cooperativa para la comercialización de arroz. Pasó a la historia, porque gracias a la acción de sacerdotes, la noticia llegó a instancias periodísticas, e incluso dos indígenas declararon en el congreso. Un sacerdote escribió dos libros al respecto “Planas, las contradicciones del capitalismo” y “Planas un año después”, por estas denuncias, fue asesinado. Nunca, nadie fue inculcado por la matanza.

- vii. En la década de los 80 la arremetida guerrillera es la protagonista de las masacres. Las Farc asesina a Marcelino Ramírez hijo de Luis Ramírez también asesinado en Planas pero por un colono. La anterior masacre y esta, se explicará más en cada uno de los Departamentos sobre todo en el Meta y Vichada.
- viii. Después de las “Guahibiadas” (cacería de indígenas), vienen las pacificaciones por los mismos años 80 donde la forma de exterminio ya no fue físico sino cultural, mediante el control ideológico de los Sikuani, obligándolos a cambiar sus costumbres espirituales. Este caso será explicado en el capítulo Vichada.

Es tal vez a partir del texto académico de Augusto Gómez que se ha logrado una aproximación rigurosa sobre los detalles y lo que ha significado el peso del poder y la lucha de intereses sobre los territorios de los pueblos indígenas en la Orinoquía.

En su obra, el autor señala que son muy pocos los trabajos relacionados a los procesos de colonización interna y la problemática indígena; la bibliografía hace referencia principalmente al periodo colonial español, dejando un vacío en lo que respecta al siglo XIX y primera mitad del XX donde las comunidades indígenas se “perdieron como entidades sociales”. Por lo tanto, el trabajo de Gómez se enmarca en un contexto de fenómenos de violencia y procesos migratorios, ya que esto permite entender las causas del movimiento de ocupación de los llanos durante el periodo 1870-1970, que según el autor, fueron más fuertes que los mismos auges de los productos extractivos en el mercado internacional. (Gómez, 1991: II, IV-V).

En el transcurso de los siglos XVII y XVIII la “casa de indios” fue una actividad común en los llanos: por ejemplo, grupos de “Caribes” buscaban otros indígenas para convertirlos en esclavos e intercambiarlos con holandeses, franceses e ingleses establecidos en la Guyana. La expedición de Pérez de Quesada fue quizá la más numerosa que ingresó en los llanos aproximadamente en 1540, y la que causó más daño entre los nativos. Esta y otras expediciones que entraron en busca del Dorado ejercieron un efecto desintegrador y devastador sobre los distintos pueblos aborígenes que hasta entonces habían entrado en contacto con dichas expediciones (Gómez, 1991: 16).

Después de esta etapa de invasión española, sigue la **etapa de poblamiento** que se efectuó mediante la acción misionera, principalmente la Compañía de Jesús y Franciscanos, su labor en los llanos no estuvo determinada sólo por el interés de reducir y catequizar indios, sino también por el de abrir y colonizar una zona de frontera que ofrecía dificultades para su administración política y económica. Por lo tanto, es apenas obvio que dichos misioneros también hicieron parte del

atropello a los indígenas. El autor plantea que éstos utilizaron sistemas similares a los “blancos” para reducir indígenas:

cuando los obsequios y regalos no daban resultados, los misioneros permitían las expediciones de cacerías de indios, ambicionada y divertida cacería de hombres en la que tomaban parte hasta las mujeres y viejos. Como en el Brasil, esto implicaba no sólo la esclavitud bajo el manto de la conversión o cristianización sino la destrucción y muerte de aquellos que se resistían (Gómez, 1991: 18, 19, 29, 118□.

Seguido a ello, para el siglo XIX se vuelve a incursionar en la cacería de indígenas pero esta vez dentro de un contexto económico y social diferente, ya que el piedemonte empezaría a ser ocupado por colonos desplazados del interior del país cuyo producto fueron las grandes haciendas y fundos ganaderos.

Con el advenimiento de la república, se puso en peligro la existencia de las comunidades aborígenes que aún subsistían, teniendo en cuenta que la legislación latinoamericana basada en la doctrina europea del liberalismo económico, desconoció el principio de la propiedad colectiva de la tierra dejando como consecuencia el despojo de las tierras comunales por compra o apropiación por parte de poderosos terratenientes; entonces no fue extraño que desde finales de la década de 1950 y comienzos de 1960 los casos de enfrentamiento, “persecución, asesinato y genocidio se incrementaran” (Gómez, 1991: 1).

Siguiendo en el tiempo esta trágica e injusta historia de persecución y opresión, se llega al punto que se ha conocido como el **periodo de la violencia**. Todas las parcialidades indígenas Guahibas de la región del Orinoco colombiano incluyendo obviamente a los Sikuani, han sufrido un proceso de “genocidio y destrucción cultural” que va desde antes de los años 50 hasta la actualidad. A partir de los procesos de violencia consecuentes a la muerte de Gaitán en 1948, llega a la región de la Orinoquía una nueva arremetida contra la población indígena obligándola a desplazarse de sus territorios ancestrales los cuales eran interés de particulares, colonos y actualmente empresas multinacionales.

En algunas consideraciones sobre la violencia 1948-1953, Daniel Pécaut afirma que la Violencia no dio inicio el 9 de abril de 1948, y señala como antecedente las 14.000 víctimas en 1947. Sin embargo, fueron cuatro acontecimientos políticos los que Pécaut señaló como las directrices de la organización de la Violencia: el primero tuvo que ver con la ruptura de la Unión Nacional el 21 de mayo de 1949; el segundo, la resolución de los liberales en julio de 1949 de adelantar la fecha de las elecciones presidenciales previstas para abril de 1950; el tercero, la adhesión del partido conservador en octubre de 1949 a la candidatura de Laureano Gómez; y el cuarto, la decisión del partido liberal de no participar en las elecciones

presidenciales en octubre de ese año, y días después, su determinación de acusar a Mariano Ospina Pérez para destituirlo. (Pécaut, 2001: 549,550).

Por otro lado, Pécaut hace mención de algunas interpretaciones “globales o explicativas” de tesis sobre la violencia que tienen como objetivo el otorgar a las oposiciones de clase la causa directa de la Violencia, cosa con lo que no está parcialmente de acuerdo: “Que haya habido una proliferación de conflictos sociales en la *Violencia* es un hecho que no se pone en duda; pero, en cambio, es especialmente discutible que los conflictos puedan ser considerados como expresiones diversas de un conflicto central y, más aún, que se puedan vincular con una misma función latente. [...] Nadie puede admitir ya que la Violencia haya sido simplemente una confrontación entre los propietarios de los medios de producción y los que carecen de ellos” (Pécaut, 2001: 557).

En esta medida, para Pécaut, es la correlación de fuerzas entre la burguesía y las masas urbanas lo que constituye el trasfondo sobre el cual se generaliza la Violencia a partir de 1949; además, del rompimiento de la solidaridad de las clases dominantes que desplaza el centro de la política hacia los campos dejando a las ciudades como centros de refugio. No obstante, el autor también entiende que el fenómeno de la *Violencia* no se puede reducir a una correlación de fuerzas y mucho menos a una representación de lo político y lo social, ya que ésta constituye el resultado de estrategias, ofensivas y defensivas. (Pécaut, 2001: 562,610).

Por tanto, entre los protagonistas o actores presentes en la violencia se cuentan en las estrategias políticas a una pequeña burguesía compuesta por abogados, comerciantes, artesanos y médicos, provenientes de ciudades intermedias. En las estrategias económicas, el autor afirma que a pesar de que éstas favorecen a las clases poseedoras y hace posible el avance del capitalismo, no obedecen a una lógica de confrontación entre actores colectivos y menos definidos como clases sociales (Pécaut, 2001: 616).

En cuanto a las estrategias de resistencia colectiva, para Pécaut estas adquieren mayor importancia que las individuales en la medida en que “frente al régimen conservador o a sus procedimientos terroristas, se conforman organizaciones de resistencia armada con base campesina que surgen durante el año 1949, y se implantan muy pronto en numerosas regiones; son muy a menudo de obediencia liberal, aun cuando en ciertas zonas están influenciadas por el partido comunista que, a partir de 1950, exhorta a la “autodefensa campesina” (Pécaut, 2001: 628). Estas autodefensas fueron puestas en marcha principalmente en el sur del Tolima y también se cuentan en los Llanos Orientales.

Por otro lado y siguiendo a Ranajit Guja, Orlando Villanueva sostiene que la insurrección llanera no fue espontánea porque “la población no se lanzó a la lucha

armada sin una reflexión previa, ya que la relación existente entre protector y protegido estaba mediada por el poder de quienes se beneficiaban de ella y por los recursos que en un comienzo les brindó la clase dominante a través del DNL”(Villanueva, 2012: 79); además de ello, Villanueva también le otorga una conciencia de clase al “campesino insurrecto” ya que este tenía su propio mundo y junto a ello la voluntad para cambiarlo o adaptarse a las nuevas circunstancias.

En la primera parte hace un contexto político y económico en dos direcciones: los conflictos bipartidistas en el centro del poder nacional, y el contexto de los efectos de ese conflicto a nivel regional, para argumentar que “La agitación política e insurreccional de mediados del siglo XX en los Llanos Orientales colombianos no fue algo espontáneo y novedoso” y que por el contrario respondió a una difícil situación política, social y económica que se entremezcló con el frustrado intento de golpe de estado por parte de los liberales al gobierno oficial en 1949. (Villanueva, 2012: 159, 169).

Una segunda etapa de la insurrección estaría entre 1951-1953; se plantea que inicia terminando el año de 1951 con la firma de la Declaración de Sogamoso, y culmina con la entrega de armas en 1953; explica que aquí el enfrentamiento no era ya entre partidos, sino que los ganaderos identificaron a la insurgencia como sus enemigos, se pasó de una guerrilla “clientelar y familiar” a una “confrontación de clases”. En esta etapa, hacendados, ganaderos y Fuerzas Armadas se aliaron para el “exterminio” de los campesinos llaneros. (Villanueva, 2012: 207, 208).

Otro de los planteamientos centrales de Villanueva es que así como la insurgencia llanera tuvo aliados también tuvo quienes traicionaron “la guerrilla” por prebendas ofrecidas por el gobierno, beneficios por parte de ganaderos, propiedades o dinero. Finalmente, señala que entre las causas de la desintegración de las guerrillas llaneras, estuvo la “contraguerrilla”, la ya mencionada traición, y el asesinato de sus líderes; no obstante “el método apropiado para terminar con las guerrillas era precisamente el que ha puesto en práctica el gobierno del general Rojas Pinilla. El empleo exclusivo de los métodos de represión no podía dar ningún resultado, dada la topografía del país. Era necesario acudir generosamente a los sistemas de la persuasión y ofrecer a los alzados en armas la perspectiva de una amnistía de hecho” (Villanueva, 2012: 344, 368, 375).

En lo que respecta al tema que nos ocupa, hay que decir que en este texto sobre las guerrillas llaneras, se hace referencia a los indígenas como actores de menor importancia, aislados de cierta manera del conflicto, situación que llama la atención en la medida en que hijas de todo este conflicto fueron las masacres cometidas hacia los indígenas que en los años 60`s y 70`s dieron como producto las llamadas “Guahibíadas” o “Cuibíadas” (cacería de indígenas); y aunque evidentemente no era el tema de investigación del autor, si es particular el hecho

de cómo una historia de los de abajo vislumbra silencios de abuso y atropello a otros que al parecer están más abajo.

El fin de la anterior explicación no es otra sino por un lado, entender que según lo planteado por Pécaut no es tan válido otorgar a las oposiciones de clase la causa directa de la Violencia, dejando a un lado lo político y lo social; recordemos que para él, se puede afirmar que durante este periodo hubo proliferación de conflictos sociales, pero discute que tales conflictos sean considerados como expresión de un conflicto central, ya que la violencia no fue simplemente la confrontación entre los propietarios de los medios de producción y los que carecen de ellos, tal y como se verá a continuación con el conflicto interétnico de los Llanos Orientales. Se hace tal afirmación teniendo en cuenta que los Indígenas Sikuni sí son los “dueños” de los medios de producción (tierra) pero que precisamente se les ha desconocido este derecho y en medio de todo este conflicto bipartidista y luego de guerrilla, se ensució su nombre para acabarlos física y culturalmente y así expropiarlos de su territorio.

Pero por otro lado, tenemos a Orlando Villanueva otorgándole al “campesino insurrecto” una conciencia para sobrevivir a la agresión y a los conflictos dados por la relación existente entre “protector y protegido” estrechamente ligada a la difícil situación política, social y económica de lo cual el bipartidismo hacía parte elemental. Podríamos decir que en este último estudio, la guerrilla de la cual hacían parte los campesinos es vista como el grupo de “los de abajo”, no obstante y como ya lo mencionábamos, aquí se está hablando de otro de esos actores protagónicos de los “de abajo” que indiscutiblemente también sufrieron afectaciones directas o indirectas por parte de las guerrillas llaneras.

Entonces, ya contextualizado el periodo, entremos a escuchar cómo fue entendido este proceso de violencia desde la visión indígena heredera del conflicto. A continuación un relato efectuado por un Capitán Sikuni (Jake Lara, 2012) sobre su percepción de las etapas de violencia que conoce vivieron sus antepasados y ha tenido que vivir en tiempos no muy lejanos junto con sus hermanos indígenas.

Él inicia el relato de los impactos contra los indígenas en el siglo XX explicando que una “primera guerra” se dio con la muerte de Jorge Eliecer Gaitán y el accionar de las guerrillas Llaneras a cabeza de Guadalupe Salcedo; una “segunda Guerra” con los acontecimientos desencadenados a raíz de la presencia de Jaramillo Ulloa; y “una tercera Guerra” con la incursión de las petroleras en sus territorios.

*ya nos venían despojando para acá nos van llevando poco a poco, y nací
acá el 11 de abril del 54, y allí me contaron ya mi familia, mi abuelo todo, mi*

mamá todo me dijeron, todo eso desde, el Muco Guarrojo y Domo Planas, eran de los indígenas, por la guerra nos están despojando y allí y ahora, en la segunda guerra, es Jaramillo, onde no se ha acompañado nadie, sino por acompañado por conseguir, digamos ropa, el traía y forma una cooperativa grande, entonces los indígenas trabajaban, sembraban yuca, sembraban arroz, sembraban maíz, criaban marranos, y ellos cambiaron eso, y de allí que el estado le parecía que son guerrilleros, ¡no! sino por de pronto como Jaramillo pues daba fianza, claro para trabajar y de allí mataron 1.500 indígenas por presidente de la republica que es Misael Pastrana Borrero el presidente, acabó 1.500 indígenas me consta porque yo vi, ya estoy grande por lo menos de 14- 15 años más o menos (Jake Lara, 2012).

Con una edad suficiente y con unas imágenes imposibles de borrar dice:

y cuando llegaron el ejército, cuando le quemaron toda la cara y otros lo ahogaron por ahí están algunas compañeras que está renca, mejor dicho le quitaron todas las nalgas con un, con una bala de fúsil, si hay otras compañeras aquí, eran de Planas pero ahorita ya están abajo, están en Primavera. Es que de allí para acá estamos toda la gente, lo que es primeramente vivía acá cuando nosotros veníamos de allá y la gente está acá, se llama primer tiempo (Jake Lara, 2012).

Según el Mayor Hernando Sánchez los indígenas nos vimos inmiscuidos también en la batalla entre liberales y conservadores pero no siempre a gusto propio; muchas de las veces fuimos utilizados a conveniencia de liberales por nuestro conocimiento del territorio, conocimiento que nos costó el señalamiento de pertenecer a las filas liberales; para poder salirse de estas filas tuvimos que dejar nuestro territorio.

resulta que algunos jóvenes indígenas de esa época precisamente cuando hubo esa presión entre los dos colores políticos algunos jóvenes indígenas terminaron más que todo en la fila del partido liberal y entonces con el miedo de que entonces los descubrieran que también participaron se fueron también saliendo, saliendo, porque venían las amenazas porque el partido liberal más que todo también en alianza con las culturas indígenas, los campesinos ellos defendieron ahora si lo que hoy en día se llama Corpo-Orinoquia, ¿cierto? La región de la Orinoquía, entonces todo esto también influyó mucho en ausentarse de sus territorios las comunidades indígenas, por haber colaborado en la fila del partido liberal porque ellos eran los que conocían caminos, porque ellos eran los que sabían (Sánchez, 2012).

Seguido de este episodio, continuaría en el tiempo la “segunda guerra” que corresponde a la **masacre de Planas 1970** y cuyo factor detonador se ha identificado en la persona de Jaramillo Ulloa. Pero este tema se relatará con mayores detalles en el capítulo correspondiente al Departamento del Meta.

La información de los testimonios históricos utilizados en la obra de Augusto Gómez, dan cuenta de muchas atrocidades y sobre todo dejan ver lo natural que era por ejemplo para los militares matar indios “era un juego, algo natural, matar *cuivas*. Todo el mundo lo hacía, hasta los marineros de esta misma lancha (de la Armada). Es más, hace no muchos años era como una especie de deporte. Hoy en día también hay matanzas”. Este es uno de los tantos testimonios sobre los hechos que el autor recoge para sustentar sus afirmaciones y al parecer fue en la época de 1973 (Gómez, 1991:354).

Lo anterior, la llamada acción de “*Cuiviar*” o “*Guahibiar*” es para el autor una actividad genocida que fue aceptada por la sociedad “civilizada” que evidentemente ignoraba la compleja estructura social de los grupos “cazadores-recolectores” y horticultores que habitaban y habitan las sabanas de la Orinoquía. Pero más aún, estas prácticas para el autor se deben explicar dentro de la dimensión histórica de la competencia territorial en la cual el indígena no fue pasivo; todo lo contrario, generó respuestas muchas de las veces violentas (Gómez, 1991: 231, 261).

En la documentación en la cual el autor soporta sus afirmaciones, se encontraron testimonios de colonos renegando de la “belicosidad” y “salvajismo” de los Guahibos por los daños que éstos causaban a los hatos ganaderos de los colonos cuando asaltaban las haciendas y fundos acabando con todo. En alguno de los testimonios una mujer termina su denuncia expresando que no entendían por qué los “nativos” actuaban de esta manera, e inmediatamente se reflexiona sobre el documento del ICAN, donde se plantea que *la ignorancia sobre lo indígena y su cosmovisión, y la visión de “menores” por parte de la sociedad mayoritaria también han sido responsables históricos del señalamiento y genocidio étnico.*

Hay que entender que el marco de referencia que Augusto Gómez adopta para su ilustración teórica es materialista. En este sentido, el autor expone que los conflictos interétnicos en los llanos han correspondido a una lucha entre sistemas adaptativos cuya coexistencia no ha sido posible por las diferencias estructurales en el uso y apropiación de la tierra de los indígenas y los colonos. Es en este paisaje de competencia territorial y al tiempo del avance colonizador, que se fue conformando entre los colonos “una visión del indio y de lo indígena como “irracional”, “salvaje”, “agresivo” y “peligroso”, que históricamente sólo puede entenderse como el resultado de un enfrentamiento secular entre órdenes económicas y socioculturales diferentes y excluyentes” (Gómez, 1991: 260, 26).

Pero a este componente de lucha en la competencia territorial por la obtención alimenticia, habría que agregarse la dimensión espiritual: los grupos indígenas no solo han luchado por una tierra, históricamente han resistido por su tierra, esa de donde surge el origen de su vida arraigada en mitos y leyendas, esa en donde

están enterrados sus antepasados, esa que día a día les ha proporcionado el sustento de vida. Lamentablemente también habría que decir que debido al contacto con lo exterior (españoles, misiones, colonos, multinacionales) y su fuerte impacto, la relación que los pueblos indígenas han tenido con la tierra en algunos casos ya tiene otro color, debido también al desarraigo cultural y la pérdida de sus tradiciones como ya se explicó cuando hablamos de lo que significa *territorio* para los *Sikuani*.

En cuanto a la “tercera guerra”, la fase petrolera, el Mayor Jake Lara manifiesta lo siguiente:

“nunca el gobierno piensa hacia el indígena antes querían matar ya, quería acabarse, ya están acabando ¿cómo están acabando? Ya acabé de decir con el vapor de este el oro negro, mira: hay como 20 ancianos ya muertos, se enfermó, se murió, primer tiempo cuando no había eso la explotación, cuando no había la exploración, cuando no había ondas cuando no había sísmicas, cuando no hay invasiones de esa empresa petrolera, el indígena vivía, se reía, cantaban, andan bien, bien organizados, trabajan, comen, mucha cacería, ellos siembran las comidas tradición y ¿ahora qué?”(Jake Lara, 2012).

Entonces, y para entender la dinámica de cómo se está narrando la historia de los Sikuani en este Plan de Salvaguarda, se debe señalar lo siguiente: en este apartado general, como su nombre bien lo indica, de manera muy amplia se hizo un balance de los factores que han intervenido históricamente desde la colonia, pasando por la República y el siglo XX hasta llegar a nuestros días al Pueblo Indígena Sikuani de la Orinoquía colombiana, y cómo a partir de ello está en riesgo de un eminente exterminio físico y cultural.

Así las cosas, en cada uno de los apartados Históricos por departamento se hará énfasis en un episodio de intervención (sobre todo del siglo XX) no porque sea lo único que ha afectado a los Sikuani de tal región, sino porque de una y otra manera en este periodo, se presentaron las intervenciones de las cuales poco se ha hablado y no tiene conocimiento la sociedad mayoritaria, intervenciones que dicho sea de paso son las que más han causado impacto negativo para nuestra pervivencia y supervivencia.

Por ejemplo, la masacre en Planas en 1970 generó un gran desplazamiento de Sikuani hacia lo que hoy es Arauca, Vichada y Guainía. La intervención evangelizadora de los años 80’s en el Vichada transformó en gran parte nuestra Cosmovisión y en Arauca la masacre de nuestros Hermanos Iguanitos, se puede decir desconocida por muchos, son sólo unos ejemplos.

CAPITULO 3 AUTO-RECONOCIMIENTO

Se entiende por Auto-reconocimiento la reflexión que se realiza internamente para identificar y expresar de manera clara las diferentes problemáticas que aquejan a las comunidades indígenas del Pueblo Sikuani en cada uno de los departamentos de Arauca, Guainía, Meta, Guainía y Vichada. Por tanto, en este apartado se pretende dar una visión sobre las problemáticas de los Sikuani en general, pero teniendo en cuenta las particularidades departamentales.

La información está organizada de acuerdo a las dimensiones y cada uno de sus ejes temáticos: Pervivencia: Autonomía y Gobierno Propio, Salud y Bienestar Social, Educación e Identidad Cultural. Supervivencia: Territorio, Biodiversidad y Recursos Naturales y Economía propia. En el eje transversal ubicamos Mujer, niñez, juventud, ancianos y los Derechos Humanos porque ellos están inmersos en todos los anteriores ejes.

Grafico 5. Componentes y Ejes

3.1. PERVIVENCIA

3.1.1. Autonomía y gobierno propio

El gobierno propio son las normas o formas de comportamiento que organizan la vida en todos los ámbitos, en la familia, en la comunidad, en la relación con otras sociedades. Esto se enfatiza desde el conocimiento propio, donde se presenta la justicia como un sistema de gobierno que obedece a una forma de organización.

En este sentido el sistema de gobierno propio del pueblo Sikuani, está dado en dos líneas de ideas que marcan una diferencia cultural. En la primera línea se presenta lo relacionado con la visión propia de organización que se sustenta en los principios de la cultura, que son la base fundamental que sostiene y fortalece este sistema. Lo segundo son los parámetros de complementariedad de este sistema que se articulan con los elementos externos necesarios para la vivencia en el mundo, como los intercambios interculturales que demandan nuevas dinámicas y conocimientos.

El sistema de gobierno propio ancestral

En este sistema la relación de autoridad y poder se da en un sentido horizontal, la estructura organizativa social y política se ejerce con sabiduría espiritual; se trata de un cuerpo colegiado, de coordinación y ayuda mutua: “la Capitanía”, compuesta por el capitán (*pematakaponaponaenü*), los médicos tradicionales (*peyapütaewi*) y los Guerreros o alguaciles (*Isimali*), que gobiernan en una unidad y armonía. De manera que se trata de una autonomía real sin interferencias externas.

Este gobierno ancestral se caracterizó porque se dio en un contexto de nomadismo y movilidad rotativa; cada familia extensa tenía un gobierno conformado por unas autoridades, con funciones políticas y sociales determinadas. Este sistema de gobierno propio se dio desde la ley de origen del *unuma*²¹, que consiste en el principio del trabajo de interés colectivo y de convivencia armónica que abarca todos los aspectos de la vida. Esta forma de organización *unuma* es el origen de cómo se organizaron los antepasados desde el más chico hasta el más grande; de acuerdo a su función natural se determinaron tareas. El trabajo de la tumbada del árbol *Kaliawirinae* (árbol de la vida, de todas las frutas)²², es la norma y principio de armonía y convivencia que

²¹ Es un término en la lengua Sikuani, que significa, la forma de organizar el trabajo colectivo y comunitario en la sociedad Sikuani, que consiste en trabajar todos juntos sin cobrar y pagar el trabajo, es de ayuda mutua y de reciprocidad. Se comparte la comida en el trabajo.

²² Esta parte del conocimiento fue socializado en los talleres de sensibilización comunitaria de los núcleos uno y dos que se realizó en el marco de este estudio de autodiagnóstico, el maestro de historia y cosmovisión

ha regido la forma de organización interna de las comunidades indígenas del pueblo Sikuani.

Este sistema de gobierno propio ancestral tuvo dos formas de organización:

-La Organización Familiar (Nakaebanamonaek pakuenia banaxaina)

El pueblo Sikuani antes de la colonización y sedentarización estuvo organizado por clanes con pertinencia territorial, existía además un sistema de organización y cohesión familiar, que giraba en torno a la autoridad que ejercía el abuelo(a) que cumplía funciones de consejero, orientador y formador de sus hijos(as) y nietos(as) en valores y en prevención de conflictos en la vida comunitaria. Desde entonces se ha definido la conformación familiar, desde la forma de contraer matrimonio, el rol de la mujer, como la esposa del capitán y el papel de la mujer en la organización familiar y comunitaria. Una forma de cohesión familiar y de relaciones comunitarias se ve en la gran familia extensa, donde se infundía una educación en valores familiares y de colectividad, así como el compartir y la solidaridad, denominado *wakena*²³. Además en cada familia se reparte el trabajo de acuerdo a los roles de hombre y mujer, los hijos, el yerno y la nuera, así, en el trabajo de las artesanías, en el tejido de fibras, la elaboración del casabe y el mañoco, la harina de pescado *Jiope*, los chinchorros, canoas y las flechas para la cacería.

Organización comunitaria

El sistema de organización comunitaria se rige por el principio de unidad *unuma*, de manera que siempre hay alguien que organiza y dirige las actividades sociales, que es la autoridad. Antes en la etapa de vida nómada cuando las familias sikuani se movían rotativamente en el territorio ancestral determinado, cada familia o grupo de *momowi* (clán) tenía la figura de autoridad llamado capitán / *Pematakaponanü* (el que guía y dirige andando) era una autoridad política de respeto y obediencia, este era el encargado de orientar y conducir las actividades dentro de un espacio territorial y un clan familiar. Su función en ese entonces, era ser guía orientador y coordinador del trabajo *unuma* en los conucos, en las faenas de las cacerías, en la recolección de frutos, en la hechura de las casas, en la

el sabedor José del Carmen, fue quien desarrollo este tema, del cual es autor del texto génesis en el libro "Entre Cantos y Llantos" Editado segunda versión por Etnollano en junio 2010.

²³ Es una acción de solidaridad y compartir, que consiste en, cuando alguien de la comunidad trae un animal de cacería, cuando lo están despresando o a la casa del cazador llegan las ancianas o niños a mirar y observar de cerca, esa actitud significa que están pidiendo y se le debe dar su parte, de lo contrario es una conducta indeseable por la cultura, que demuestra su mezquindad.

cercada de los caños para la pesca colectiva de barbasquear²⁴, recolección de plantas y bejucos para barbasquear, organizaba las actividades culturales como el rito del *itomo*²⁵ entre otras actividades.

Otra figura de autoridad es el papel que jugaron los *médicos o sabedores ancestrales* que eran quienes acompañaban al capitán, eran su mano derecha:

Penajorobinü Es la persona de mayor jerarquía, tiene el poder y la energía del Dios *Tsamani*, maneja un conocimiento integral de salud y enfermedad, integra varias disciplinas del saber propio, tiene la capacidad de orientar espiritualmente, de organizar, como también de realizar procesos de sanación, prevención de enfermedades, formular el tratamiento de las diferentes enfermedades y armonizar los conflictos internos.

Peyatsemaüjübinü: Es el hombre que tiene el poder de comunicarse con el dios *Kuwai* y así puede visionar y pronosticar el futuro de la comunidad, puede mirar las conductas de personas que afectan la familia y la comunidad; en casos especial que le soliciten a través de un procedimiento especial pueden comunicarse con él los espíritus de la naturaleza.

kuwainü (wa). Es el hombre o mujer que tiene el poder del Dios *Kuwai*, es un saber adquirido por un don especial, pues no tiene un saber aprendido de otro, tiene la capacidad de sanar, adivinar, orientar y prevenir los peligros.

Pematawajivinü (wa): Es el hombre o mujer que se encarga de realizar el tratamiento de sanación de una enfermedad o la prevención de un conflicto que se avecina a la comunidad, armoniza los conflictos familiares y comunitarios, es el que armoniza la relación de hombre con la naturaleza a través de los diferentes rezos y cantos dados en la ley de origen mediatizado por los seres de la naturaleza.

Los Isimalis: Eran guerreros jóvenes con agilidad, que se conjuraban y se protegían espiritualmente para no tener problemas con los enemigos. Ellos eran los que ejercían el control territorial.

El sistema de gobierno propio actual en relación con la cultura occidental

²⁴ Era una actividad de pescar en los caños y lagunas en las épocas de verano, con bejucos venenosos, se tenía prácticas y dietas para hacerlo, cualquiera no lo hacía.

²⁵ Es el rito que identifica al Sikuani, que consiste en el segundo enterramiento, se danza, y se baila, se encuentra en el texto anexo.

El actual sistema de gobierno propio del pueblo Sikuani, tiene una estructura de autoridad y poder en tres niveles desarticulados, con una autonomía muy compleja y relativa, pues todos toman decisiones en los diferentes niveles. A nivel local, están las comunidades con la autoridad del *Capitán* en su espacio comunitario, allí se organizan y toman sus decisiones, se relaciona con la figura de cabildo que es la autoridad del resguardo, que también tiene sus funciones. En otro nivel está lo regional que son figuras voceras y representativas y también ejercen autoridad y poder. A nivel nacional e internacional están otras instancias representativas como la ONIC, OPIAC, entre otras, igual ejercen autoridad y poder. En todas las instancias se da un relacionamiento de poder con los gobiernos y del orden externo de acuerdo a su nivel (local, regional, nacional).

En primer nivel, actualmente el pueblo Sikuani, continúa con la figura de autoridad del *Capitán* que ahora tiene doble funcionalidad, internamente es quien orienta, controla, acompaña a todos los miembros de la comunidad, vela por la cohesión familiar y por el bienestar de todos. La gran mayoría de los capitanes son respetados por todos los miembros de la comunidad, de igual manera el control social y comunitario lo hace de acuerdo a los usos y costumbres Sikuani.

A nivel externo su función es coordinar acciones con las instancias representativas que tiene cada departamento, ya sea Cabildos, Asociaciones y hasta organizaciones, para responder a las demandas de los programas del gobierno, son los que asisten a las reuniones que convocan el Cabildo, las instituciones del gobierno y las empresas en los procesos de consulta Previa; además es el que recibe y controla los programas institucionales que llegan a la comunidad y vela para que la educación funcione bien donde tienen escuelas o colegios.

Ante esta situación actual, las comunidades han cambiado el sistema de elección del capitán, se busca un perfil de comportamientos y conducta que la comunidad define, además de conocer el castellano y la cultura blanca, como no ser tan joven, no ser peleador, tomador ni perezoso.

La Autoridad de Cabildo de los Resguardos

Un cambio fundamental es la creación de una forma de autoridad, de visión colectiva en un espacio territorial amplio que ha desplazado el poder tradicional. Esta nueva forma de gobierno es la que demanda el territorio denominado resguardo, quien manda es la figura de cabildo de acuerdo a la ley 89 de 1889, y otras leyes y normas nacionales que antes eran excluyentes, pero que hoy son incluyentes y reconocen los derechos fundamentales y colectivos. Esta forma de gobierno del territorio colectivo comprende: el gobernador, Vicegobernador secretario, fiscal, tesorero y aguaciles. En varios pueblos indígenas se ha venido

transformando a presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal y guardia indígena.

Este sistema de gobierno con la figura de Cabildo, fue impuesto desde el momento en que fueron creados los resguardos por parte del INCORA con la expedición de las diferentes resoluciones. Esta figura de Cabildo es de origen colonial y se dio en la zona andina, mientras que en los pueblos indígenas del llano la figura de autoridad se rige por capitanías. Este cambio brusco se dio sin ninguna orientación y preparación en su momento, porque respondió a una coyuntura del gobierno nacional, pues en ese momento no se dieron consultas y se aplicó una política de imposición.

Pero con las conquistas jurídicas de la Constitución Nacional de 1991, se demanda que los pueblos tengan posiciones propositivas en desarrollo de las conquistas de los derechos y el reconocimiento en la diversidad cultural. Por tanto ahora los pueblos indígenas para el cumplimiento de los derechos, han asumido nuevas responsabilidades como las administrativas al manejar recursos de transferencias.

De igual manera para responder a esta situación los sikuani estamos en mora para cumplir estos retos; en los departamentos de Vichada, Arauca, Meta, algunas comunidades y resguardos se han asociado mediante la figura de Asociación, llamadas *ATI*, y han adecuado sus organizaciones en asociaciones mediante el **decreto 1088 de 1993**, avanzando en el planteamiento de su desarrollo propio y la planificación de sus recursos de transferencia, mediante la elaboración de su Plan de Vida y sus planes o proyectos educativos, sistemas de salud propia, entre otras.

Este nuevo sistema de gobierno propio, ha influido en el cambio de este sistema de gobierno propio interno de visión ancestral Sikuani. En este contexto los resguardos han venido sufriendo una serie de cambios profundos en su organización política, económica, en sus relaciones sociales, en su pensamiento y en los modelos de asentamiento que determinan.

A nivel regional y nacional, el pueblo Sikuani, aún no posee un sentido de pertenencia respecto a las instancias representativas de las cuales dicen representar a las comunidades locales. En el Vichada se tiene el CRIVI, pero es invisible; en el Guainia el ASOCRIGUA, están los Sikuani, pero son minorías con otros pueblos indígenas, así que poco se visibiliza. En el Meta se tiene la ACIM, y tampoco hay visibilidad ni sentido de pertenencia como pueblo sikuani. En Arauca está ASCATIDAR, igual se viene trabajando, pero las comunidades sikuani están invisibilizadas en las decisiones de autoridad y poder.

Ahora a nivel nacional, desde la creación de la ONIC en 1982, el pueblo sikuani de los 4 departamentos ha estado vinculado con esta organización. La organización está conformada por grupos de cinco macro-regiones, los Sikuani hacen parte de la región Macro-Orinoquia. Además existe un órgano representativo a nivel nacional antes llamado Comité Ejecutivo, hoy conocido como Autoridad mayor del Gobierno de la ONIC. Ha sido un proceso importante, pero siempre hemos sido invisibles, maginados por parte de los representantes del poder Central que ha estado en manos de dirigentes de otras regiones desde su creación; en la macro-Orinoquia, nos han dejado llegar a la figura de Presidente ahora Consejero Mayor.

Jurisdicción especial indígena

Nuestra justicia propia está basada en la ley de origen o derecho mayor, los usos y costumbres del Pueblo Sikuani, la forma de hacer Justicia se instaura en la *Palabra y la Tradición*. En la estructura del gobierno propio ancestral, existe la justicia propia. Las autoridades del núcleo familiar eran los primeros que iniciaban la enseñanza de las normas y valores de la cultura, para la prevención de conductas no deseadas por la sociedad Sikuani. “*La palabra que aconseja y con el ejemplo*” esto lo hacía la autoridad familiar (los abuelos).

En el ámbito comunitario, estaba la estructura de las autoridades del Capitán, las autoridades tradicionales y los *isimali*. A nivel comunitario, se tenían ya definidas las conductas no deseadas y de conflicto comunitario, a través de unas normas de control social como:

El *Aura* (Vergüenza Social)

El *Atsoba* (El desprecio social)

Namatayaba (El aislamiento Voluntario)

La autoridad familiar era la encargada de educar al niño(a) cuando tomaba cosas ajenas. Esta conducta debía ser castigada, se llamaba al niño y se conseguían unas hojas de lengua de vaca, se le forraban las manos con esas hojas y seguidamente se llevaba al niño al lado del fogón y poco a poco la señora madre o alguien de autoridad como el tío o la abuela iba acercando al calor sus manos forradas y se le va diciendo porque se hace eso, hasta que el niño reconocía que había hecho algo mal y no lo volvería hacer. Este era un castigo más bien psicológico, porque de verdad no se le quemaban las manos sino que se les calentaban.

La justicia en el ámbito comunitario actual

En la actualidad la justicia se da de acuerdo al reglamento interno que tienen los resguardos, aunque no lo tienen escrito, se ha definido el deber ser frente a las

conductas de las acciones que tienen que ver en los conflictos colectivos. Así cuando alguien comete una falta las formas de resolver los conflictos se presentan dependiendo de si la falta es grave o leve. Cuando es leve se trata en la casa de la persona afectada (conciliación), pero si el problema es grave se resuelve delante de la asamblea o reunión aplicando la “Justicia de la vergüenza” el Aura, que consiste en llamar la atención a la persona en público, aunque en ocasiones se puede remitir al sistema de la justicia ordinaria.

Las faltas que se presentan respecto al comportamiento con la naturaleza determinan nuestro bienestar o enfermedad. *La enfermedad* depende de la indisciplina social que se tenga, del sin sentido que le demos a la vida y el mal comportamiento con la madre tierra o inadecuado uso del territorio. Esta falta se cobra con la espiritualidad, se hace mediante un acto de justicia por parte de los médicos tradicionales. Cada persona posee un espíritu que permite devolver el bienestar a quien lo ha perdido, por ejemplo: espíritu piedra, planta, aire, sol, tierra, de la medicina tradicional, ya que son estas personas las que aún conservan la facultad de interactuar con los demás seres de la naturaleza y poner en juego su propio espíritu.

Las faltas o conductas que van en contra del *Bienestar social, espiritual del individuo o del colectivo*, que rompen con la armonía y equilibrio de la comunidad en valores colectivos de unidad, territorio, cultura y autonomía; no solo se refieren a las malas conductas de convivencia con la otra persona, sino también, desde nuestra cosmovisión a la mala convivencia que el individuo o grupo tenga con los seres de la naturaleza, el irrespeto a los sitios sagrados como las aguas, los montes, sabanas, ríos, lagunas, morichales, entre otras.

Problemas de Gobierno Propio.

Las actuales estructuras de gobierno propio del pueblo Sikuani presentan debilidad, se está manifestando una crisis de gobernabilidad porque se ha venido perdiendo la forma de control social interna y se ha ido desvirtuando nuestro sistema de gobierno tradicional de control social y no se cuenta con una alternativa para suplir este vacío.

Se impuso el sistema de cabildo de la zona andina y las comunidades aún no hemos asimilado esa forma del gobierno del Cabildo, esta figura de gobierno está debilitada, las autoridades no se han apropiado del nuevo sistema organizativo del nivel externo, generando conflicto por ejercer el poder en el control de los recursos.

Además se están presentando divisiones internas debido a factores religiosos, políticos y económicos, además se está nombrando a gente joven por el hecho de

hablar español para que sean representantes antes las entidades del Estado desplazando así a las autoridades mayores.

Por otro lado, falta capacitación y cualificación en los líderes y demás miembros de las comunidades respecto a las funciones y facultades del cabildo, de los diferentes cargos, de la legislación relativa a los asuntos indígenas y del manejo de los recursos provenientes del sistema general de participaciones en la elaboración de proyectos, en gestión y administración pública.

En los resguardos la autoridad del Cabildo y de las asociaciones no cuentan con los recursos económicos propios para la sostenibilidad organizativa del gobierno propio, para su funcionamiento interno, ni cuentan con proyectos y programas propios para las comunidades. No hay un presupuesto para las reuniones del cabildo, para los trabajos de los temas internos, y las comunidades tampoco aportan para su desplazamiento en las gestiones institucionales ni para la alimentación, entre otros gastos.

Aunque existe una dependencia económica para los recursos de transferencia y para los programas que el gobierno da a las comunidades, los proyectos son administrados y ejecutados por terceras personas, lo cual hace que el beneficio no se dé como tal, porque llegan pocos recursos y las comunidades siguen igual, lo que genera descontento; además los resguardos no cuentan con personal indígena que sepa hacer proyectos.

En el gobierno propio de resguardos de los departamentos del Vichada, Arauca, Meta y Guainía, se ve una importante falencia en la parte administrativa y de planeación, pues no se cuenta con una sede de gobierno propio donde se organicen los documentos públicos, se tenga la información pertinente en un sistema de datos del resguardo, se guarden los archivos de la memoria institucional, se hagan los oficios a las instituciones o se de orientación y asesoría a las comunidades.

En la mayoría de los resguardos no hay una claridad del manejo de los recursos de transferencia por parte de los alcaldes, sobre todo en los departamentos del Guainía y Vichada, donde se hacen sin la participación de las comunidades, se ejecutan los recursos, imponen intermediarios y contratistas. De igual manera se presenta en la implementación de las políticas públicas y programas de las Instituciones estatales como ICBF, hospitales, entre otras.

Se presenta una corrupción administrativa de las alcaldías en el manejo de los recursos de los resguardos, nuestras autoridades no tienen conocimiento de los actos jurídicos para hacer la respectiva denuncia. Hay negligencia de los órganos de control frente a las irregularidades que protagonizan los funcionarios públicos

en cuanto al manejo de recursos, contratación y otros asuntos relacionados con la población indígena.

Existen dificultades respecto a la falta de eficacia de las órdenes hechas por las autoridades propias, falta de unidad entre el capitán y los integrantes de la comunidad. De igual manera dentro de la estructura del gobierno propio a nivel nacional, entre las instancias de representatividad que tenemos el pueblo Sikuani en la ONIC, se han venido presentado de forma permanente dificultades con nuestros representantes en esa instancia nacional desde hace 30 años, de conflictos internos, discriminación, imposición de políticas, falta de gestión de proyectos y programas para la región; excepto este Plan de Salvaguarda, no hay confianza en el manejo de recursos por parte de los presidentes, no hay una agenda de trabajo y acompañamiento a los pueblos indígenas de la región. De manera que se presenta un descontento generalizado con la ONIC porque no responde al pueblo Sikuani como mayoría de la región.

Problemáticas de la Jurisdicción Especial Sikuani

En muchas comunidades se han perdido y debilitado las normas de convivencia que garantizan la pervivencia social, cultural y el desarrollo sostenible que permite la conservación de la naturaleza, además no hay reglas comunitarias. En las condiciones actuales, las comunidades empiezan a cometer faltas y delitos para los que no se tienen formas de corrección; en algunos casos cuando se presentan conflictos entre familias, una se retira a otro sitio por temor a las represalias.

Se presentan conflictos entre la jurisdicción especial y la jurisdicción ordinaria, muchas veces no son reconocidos los reglamentos que hay dentro de la comunidad, ni hay legitimidad de las leyes tradicionales. Las normas de la justicia ordinaria son muy intrínsecas muy subjetivas, nada está escrito, hay un vacío jurídico, no se ha definido la jurisdicción especial para conocer y poner en práctica las competencias que corresponden a las autoridades tradicionales y a los jueces de la república, según lo establece la constitución política.

3.1.2 Salud y bienestar social

Este eje se enfoca en dos líneas: la Medicina Tradicional y la Salud Occidental. La medicina tradicional que se ha desarrollado durante siglos dentro de la cultura no es vista solo como un elemento de curación, es el medio por el cual la comunidad tiene una interrelación constante con la naturaleza, por eso quien ejerce la medicina tradicional no solo es un “simple curador”; por el contrario, es una persona con capacidades espirituales (protección) y de sabiduría, capacitada para orientar a la comunidad y brindar seguridad frente a las afectaciones físicas y

espirituales mediante “charlas, consejos y prohibiciones, para evitar así las diferentes enfermedades” (Procesos de reflexión Planes de vida, Así somos los indígenas del bajo río Guaviare. P. 11)

Para el Pueblo Sikuani el concepto de enfermedad está asociado al desequilibrio que hay entre el mundo material y espiritual, por lo que es importante ver la salud como un conjunto integrado por el cuerpo, la mente y la naturaleza. Por lo tanto el médico tradicional es sabedor de una serie de conocimientos propios de la cultura, se dice que estos tenían que entrar en un periodo de entrenamiento: de 3 a 5 años, en los cuales mantenían una dieta mínima, practicaban el celibato y cantaban a la deidad constantemente. Su canto es el puente de comunicación con los poderes superiores, quienes le transmiten el conocimiento sobre las plantas curativas y llenan de fuerza y energía al médico. La medicina tradicional se basa en el conocimiento, en conceptos y rituales propios que se han desarrollado ancestralmente, en los cuales se tenía en cuenta la vida colectiva para tener un plan de salud más integral y colectiva. (Sikuani entrañables defensores de su territorio. Ministerio de Cultura. P. 13)

La segunda línea tiene relación con los derechos fundamentales de la Salud por parte del Estado dado en el nuevo orden Constitucional de Colombia que admite al país como una nación multiétnica y pluricultural. El artículo 7 de la Constitución promulgada en 1991 asigna al Estado la obligación de reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural, dando cumplimiento al convenio 169 de la OIT.

Los problemas de salud actuales de nuestro Pueblo Sikuani están relacionados, entre otros, con el debilitamiento cultural de muchas comunidades, el deterioro del medio-ambiente, las relaciones de dependencia con el mundo no indígena, el poco e inadecuado acceso a los servicios de salud que brinda el Estado, y al olvido por parte de los organismos de salud, de las representaciones culturales del proceso de enfermar de nuestras comunidades.

En este sentido, en los últimos años, Colombia ha dado pasos gigantescos en materia de legislación indígena, y particularmente en el campo de la salud, el decreto 1811 de 1990, la ley 21 de 1991 y posteriormente los decretos reglamentarios y los acuerdos de la ley 100, han dado herramientas para iniciar un trabajo concertado con los pueblos indígenas con el que se pretende el real mejoramiento de nuestras condiciones de salud teniendo en cuenta nuestras particularidades culturales y de diversidad étnica. Infelizmente hasta ahora, en el campo real poco se ha logrado y continuamos con el mismo modelo asistencialista y vertical no solo en lo que concierne a la prestación de servicios de salud, que según los lineamientos de la ley 100 le corresponde a las EPS, sino también a las acciones de promoción y prevención colectiva, responsabilidad del Estado.

De acuerdo a la dinámica de trabajo adoptada por el equipo técnico y político encargado del proceso de formulación del PSS, este eje muestra los hallazgos en Salud de los departamentos de Arauca, Guainía, Meta y Vichada durante el proceso colectivo llevada a cabo en las sub-regiones de la Orinoquia con presencia del pueblo indígena Sikuani. La estructura consensuada consiste en mostrar las principales problemáticas de los cuatro departamentos, especificando aquellos problemas comunes y también las particulares.

El impacto y la invisibilidad de la prestación de los servicios de salud que reciben las distintas comunidades se ha manifestado en que las EPSS y EPSI no han tenido en cuenta lo establecido por la ley 691 de 2011 donde se entendía que las EPS indígenas tendrían en cuenta primero la participación de las comunidades indígenas y segundo, la adaptación de los programas de salud con los planes de vida, es decir que el tema de salud del Pueblo Sikuani debía estar integrado con los saberes de la medicina tradicional.

Sin embargo con respecto a la participación de la población indígena en la conformación de las EPS, se encuentra que éstas son administradas por población blanca y los servicios de salud prestados por las IPS y ESE no tienen en cuenta las formas propias de la salud de los Sikuani, menguando las prácticas de la medicina tradicional y por lo tanto no responden a un servicio diferencial, tal y como está estipulado en la ley.

Por otro lado, la problemática específica en cuanto a la salud en la población indígena sikuani en la actualidad se enmarca en el siguiente panorama: no se tiene un dato exacto de cuántos afiliados sikuani hay en el régimen subsidiado y/o contributivo en los departamentos. Esto se debe a que los entes territoriales (departamentos y municipios) no cuentan con un software que permita una depuración de la base de datos de los afiliados para identificar la población indígena sikuani. En la medida en que el registro se hace manual (Excel o Word); un indígena puede estar afiliado al mismo tiempo en varias EPS y pertenecer a varios resguardos y/o comunidades, así mismo, indígenas que ya han fallecido se siguen reportando; tampoco hay datos sobre cuántos niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos y personas en condición de discapacidad están haciendo uso o están afiliados.

En consecuencia el nivel de cobertura y presencia de las instituciones de salud como lo establece el SGSSS es muy bajo con relación a otras regiones del país, lo cual se constituye en un problema más profundo para la población indígena de la región de la Orinoquia debido a sus características geográficas, físicas y culturales. El pueblo indígena sikuani viene padeciendo diversas dificultades y problemáticas de salud a raíz de la baja cobertura y poca calidad de estos servicios, así como de las pocas brigadas extramurales que ofrecen las IPS y ESE departamentales. Estas brigadas deben ir dirigidas a los afiliados (como ya se dijo,

no hay datos específicos de los mismo); además, las pocas brigadas que se realizan cubren las comunidades cercanas al casco urbano dejando una gran población de las zonas rurales sin recibir el servicio.

Cabe resaltar que además de la poca cobertura, estas brigadas tampoco cumplen con la atención diferencial requerida. Otra situación que se presenta en este proceso tiene que ver con el engaño; llegan a las comunidades con planillas (RIPS) que se hacen firmar para demostrar un servicio prestado sin realizarlo. Por ejemplo, se firman planillas de odontología, oftalmología, desparasitación, entre otros, validando de esta manera un servicio no prestado, práctica común realizada por las instituciones prestadoras de servicios de salud.

Finalmente, existe una dicotomía relacionada con la atención en salud a la población indígena sikuani, ya que el SGSSS en esta región no responde a las necesidades sentidas; no obstante, la inconsistencia técnica prestacional de los planes y programas de salud, como también el uso de procedimientos inapropiados para implementar los servicios ha ocasionado problemas irreversibles a nivel de la incorporación de otras prácticas en salud no indígenas que han desplazado y debilitado las propias del pueblo sikuani.

La perpetuación de las formas de hacer medicina externa ha ocasionado la pérdida de los tratamientos de la enfermedad hasta el punto que muchos de los procedimientos tradicionales se han dejado de hacer. No obstante, esta problemática se asocia a otros factores como el confinamiento, restricción territorial, contaminación y uso inapropiado de los ríos, lagunas, caños y el entorno natural en su conjunto, son realidades que ponen en riesgo la existencia física y cultural de nuestro pueblo.

De acuerdo a las dos líneas y a la situación real de la prestación del servicio de salud dado en las dos líneas, las comunidades indígenas sikuani presentes en la región de la Orinoquia hemos clasificado nuestras problemáticas de la siguiente manera:

- **Valoración, protección, recuperación y aplicación de la medicina tradicional sikuani**

La práctica tradicional de la Medicina, empezó a perderse al interior de las comunidades por la introducción y aplicación de la medicina occidental, como consecuencia los medicamentos externos empezaron a remplazar las plantas medicinales y rezos tradicionalmente usados para el tratamiento de enfermedades.

El debilitamiento de la medicina tradicional es empleado en el tratamiento de algunas enfermedades de baja complejidad, principalmente aquellas de tipo natural y cultural. Además existen algunas dificultades para obtener los elementos necesarios para el ejercicio de la medicina propia a causa de las barreras territoriales, agotamiento de plantas, sustancias y alimentos típicamente empleados en la práctica espiritual.

Pérdida de prácticas tradicionales y culturales asociadas a la salud como son; los rezos, entre ellos, el rezo del pescado, agua y alimentos.

No existen espacios de intercambios de conocimientos médicos entre mayores sabios y jóvenes para la enseñanza de la medicina propia, a raíz de factores económicos, restrictivos, territoriales y políticos.

Los factores como el confinamiento, la restricción y dispersión territorial no permiten algunas prácticas de la medicina propia (hay necesidad de algunas plantas, animales, sustancias, entre otros).

Finalmente, la adopción del sistema de educación convencional ha conllevado al debilitamiento y pérdida de algunas prácticas médicas propias.

- **Modelo de atención y acceso a la salud**

La situación de salud de los departamentos de Arauca, Guainía, Meta y Vichada en general es preocupante al igual que en todo el país, sin embargo para el caso de la población indígena, entre ellos el pueblo sikuani, tiene mayores preocupaciones en la medida que existen barreras de acceso a los servicios de salud como derecho fundamental, a raíz de factores como: la dispersión geográfica, no existen los suficientes medios de transporte, debilitamiento y pérdida de la medicina propia, restricción al libre tránsito en los territorios, conflicto armado, agotamiento de alimentos, poca infraestructura física para la atención médica, personal médico insuficiente, baja cobertura de medios de comunicación en los centros de salud, entre otros.

De acuerdo a lo anterior se identificó como problemas específicos los siguientes:

Baja presencia institucional del gobierno nacional en sus tres niveles, evidenciando pocos esfuerzos para implementar y adecuar los servicios de salud a favor de las comunidades indígenas Sikuani y atención de las enfermedades complejas.

No hay presencia de EPS ni de IPS que hagan vigilancia y control de enfermedades más constantemente. Solo se cuenta con la EPSI Mallamas, Pijao Salud, Dusakawi que presta servicios de salud a través de los centros de salud pero no es suficiente, ni eficaz.

No se cuenta con suficientes centros de atención en salud, asimismo se carece de la dotación adecuada para el trato de enfermedades en pacientes. (No hay medicamentos, personal médico, odontólogos, ayudas diagnósticas, medios de transporte para pacientes en remisión de las comunidades a los puntos de atención, tampoco medios de comunicación).

La implementación de planes, programas y los servicios de salud en general son de baja calidad y cobertura.

Los servicios de salud que se implementan en los territorios indígenas sikuani no son consultados ni acordados con las autoridades, ni comunidades, conllevando la implementación de servicios contrarios a los principios socioculturales de los sikuani, repercutiendo profundamente en la pérdida de las prácticas de la cultura de la medicina tradicional.

La presencia de sociedades colonas, la fuerza pública (Ejército, marina, policía), minería y comercio injusto han profundizado la situación de salud de los indígenas sikuani, situando a los indígenas en actores objeto de las pretensiones de estos. Factores que están produciendo a su vez enfermedades de transmisión sexual como VIH Sida y Hepatitis B, constituyéndose la población indígena y en especial las mujeres sikuani, en objetos de fenómenos como la prostitución en jóvenes, drogadicción y alcoholismo.

También son factores de enfermedades la contaminación de las fuentes de agua y el aire a raíz de fumigaciones pasadas para erradicar cultivos ilícitos de coca, el vertimiento de sustancias contaminantes a los ríos, la minería y en la actualidad las fumigaciones de caucho, acacia, palma africana, pino, eucalipto, explotación de Coltan, peces ornamentales en selva MATAVEN y empresas petroleras.

La presencia de las instituciones de salud (EPSS, EPSI, ESE) en la región son casi nulas, lo que agudiza la situación de salud, debido a que no se hace una oportuna y adecuada atención en salud a la población. No existen programas de promoción y prevención (Salud Pública), lo cual propicia la vulneración de los principios y procedimientos de consulta previa y concertación de los servicios de salud como derecho fundamental.

La ausencia de programas y planes de salud inadecuados culturalmente han impulsado la proliferación de enfermedades como Enfermedad Diarreica Aguda, Infección Respiratoria Aguda, salud sexual, enfermedades de la piel, entre otras.

No existe un adecuado y oportuno seguimiento e investigación de la situación de salud en los departamentos de Arauca, Guainía, Meta y Vichada que permita documentar los casos de enfermedades, recurrencia de enfermedades y su periodicidad.

Las secuelas de las fumigaciones a los cultivos ilícitos en el pasado han acelerado la presencia de plagas e insectos, contrayendo como consecuencia la inoculación de enfermedades como la Malaria, la Leishmaniasis y alergias.

En los dos últimos años se ha incrementado las problemáticas de salud asociadas a la Hipertensión como consecuencia de la intromisión de alimentos y productos no aptos para el consumo humano por vencimiento y otros desconocidos por los indígenas.

No se cuenta con programas dirigidos a las familias y comunidades para que se capaciten adecuadamente en temas de nutrición y manejo apropiado de alimentos impulsados por el gobierno nacional.

Existen problemas de desnutrición especialmente en la población indígena infantil y por tanto, hay un alto porcentaje de niños y niñas indígenas Sikuani ubicados en hogares sustitutos del ICBF, lo que, ha generado una desarticulación del tejido social y familiar.

La ausencia de promotores y agentes de salud indígena en la mayoría de las comunidades sikuani no permite llevar a cabo un acompañamiento y vigilancia de la situación de salud, incrementando la presencia de enfermedades como la IRA, la EDA y Dengue, entre otras. En las comunidades donde existen los promotores no hay programas, planes ni capacitación constante para los promotores indígenas de salud, como tampoco para los promotores de salud no indígenas.

No se tienen en cuenta los mecanismos y orientación acorde a los principios culturales médicos del pueblo sikuani para el trato de los pacientes que acuden a los centros de salud existentes.

Se carece de medicamentos y atención oportuna y eficaz para las picaduras y mordeduras de culebras y otros animales infecciosos mortales.

No hay complemento de la ciencia médica propia con la externa para el control y tratamiento de enfermedades transmisibles como el Sida, IRA, EDA, TB, malaria, fiebres, hepatitis A y B y crónicas como el reumatismo, azúcar en la sangre, alergias e hipertensión.

No existe una base de datos actualizada del número de afiliados indígenas sikuani al régimen subsidiado y contributivo generando una multi-afiliación; lo que constituye una barrera de acceso al servicio de salud.

Teniendo en cuenta la problemática presentada, se puede decir que ésta se debe a los altos niveles de rechazo y estigmatización tanto institucional como social hacia la población indígena, lo que ha determinado profundamente la violación al derecho de acceder a los servicios de salud, servicios básicos de saneamiento, programas de salud pública y otros intersectoriales. Además se evidencia una omisión institucional y negligencia para disponer de planes de contingencia frente a problemas que son posibles de controlar y que se asocian con factores como la desnutrición que visibilizan la grave situación de salud que vulnera los derechos de los indígenas sikuani.

- **Saneamiento básico**

Los altos niveles de contaminación del agua en los ríos y caños, ha conllevado a la presencia de enfermedades estomacales y respiratorias. Las fuentes de agua aledañas a las comunidades indígenas presentan altos niveles de contaminación como consecuencia de la presencia de grandes empresas con manejo inadecuado de basuras, así como desechos de los centros urbanos y secuelas de las fumigaciones con químicos de cultivos lícitos e ilícitos.

No se cuenta con filtros o plantas de tratamiento de agua que garanticen un consumo confiable; ni con redes o baterías de depósito de basuras y excretas.

- **Recreación, fomento de juegos y prácticas culturales**

En la actualidad no se carece de un programa de juegos y prácticas culturales en el pueblo sikuani asentado en los departamentos de Arauca, Guainía, Meta y Vichada.

El debilitamiento de las prácticas culturales a causa de la presencia de otros estilos de vida externos, ha llevado a los jóvenes a que se distancien y se desmotiven para aprender la medicina tradicional y otras actividades cotidianas que se asocian con el equilibrio de cuerpo, mente y espíritu en la colectividad y por ende en la salud.

En las comunidades indígenas sikuani de los departamentos de Arauca, Guainía, Meta y Vichada existe una constante preocupación por la falta de interés de los jóvenes para aprender las prácticas cotidianas que asocian la salud.

PROBLEMÁTICAS PARTICULARES

Arauca

La población indígena sikuani presente en este Departamento viene siendo objeto de la presencia de fenómenos como micro-tráficos de estupefacientes y sustancias psicoactivas, y mendicidad que incurren en los centros urbanos, afectando profundamente la población adulta, jóvenes, niños y niñas de los resguardos de Matecandela y Corocito.

Guainía

Para el caso del Departamento de Guainía, según “ASOCAUNIGUVI” en el periodo que comprende de inicios del año 2009 a marzo de 2012, se han presentado alrededor de 95 muertes por diversas causas y especialmente en población joven y niños, evidenciándose un número elevado de fallecidos durante el año 2009 respecto al resto de años. Según comentan las comunidades en dicho año hubo una incursión militar que asoció la erradicación de cultivos ilícitos de coca vía aspersión aérea, fumigaciones y por la baja presencia institucional a través de campañas de promoción y prevención de la salud.

Vichada

La contaminación de fuentes hídricas de comunidades como Cumariana a raíz de la construcción del basurero municipal en la parte alta de la comunidad ha generado una gran contaminación al caño que abastece el agua a la comunidad.

3.1.3 Educación e identidad cultural

En el proceso de recolección de insumos para la elaboración del *Plan salvaguarda para el pueblo indígena sikuani* en los departamentos de Arauca, Meta, Vichada y Guainía, el tema de la educación se abordó desde dos puntos de vista: el primero, sobre la educación propia de los sikuani, entendiéndose esta como aquellos saberes ancestrales y prácticas tradicionales que hacen que sean diferentes a los demás pueblos que habitan en estos departamentos, así como su conservación y pérdida progresiva de valores propios por la intervención de factores externos que afectan su cosmovisión dentro de sus territorios. En segundo lugar se trabajó lo educativo visto desde lo occidental, es decir, aquella Educación que se imparte en los centros e Instituciones educativas con los elementos que son inherentes a estos procesos (docentes, currículo, materiales didácticos, locativo, transporte,

alimentación, planes y proyectos educativos en procesos de elaboración) dirigidos u orientados por el MEN y las Secretarías de Educación de cada Departamento.

Educación propia en el pueblo Indígena sikuani

Cuando se habla de educación de un pueblo indígena en particular debemos empezar por reconocer aquellos conocimientos que son propios y que son transmitidos de generación en generación, los cuales hacen que los valores culturales se conserven a través de los tiempos.

La educación propia es el proceso de enseñanza aprendizaje que se adquiere desde antes del nacimiento e incluso hasta después de la muerte. Este proceso es promovido por los sabedores, el núcleo familiar y mayores en general; de acuerdo al género, edad, momento, espacio y comunidad donde se aprenden normas de convivencia, manejo y conservación de los recursos naturales, dándose de esta manera la adquisición progresiva de la identidad cultural del pueblo.

Desde la existencia del pueblo sikuani, la educación propia se venía desarrollando autónomamente sobre el amplio territorio de las llanuras colombo venezolanas. Esta educación ha sido la base fundamental para la revitalización de la identidad cultural y el mantenimiento de los saberes cosmogónicos, estructura que le ha dado razón y sentido a la existencia.

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

Los sikuani son portadores de una educación propia que ha permitido la enseñanza y los aprendizajes para atender las necesidades de pervivencia y supervivencia, relacionamiento interno y externo, creando un lenguaje y otras formas de comunicación, así como las maneras de trabajar y establecer los tipos de formación que se necesitan en sí; por ejemplo, la medicina tradicional que armoniza y protege la espiritualidad y los territorios. De esta manera se han venido formando los portadores del conocimiento: los gobiernos propios, los sabios, las parteras, los sobanderos, entre otros. La educación también ha permitido la creación de normas de comportamiento para una buena convivencia tanto hacia dentro como hacia afuera con otros pueblos.

Con esta educación se aprende la lengua propia, los valores culturales, las tradiciones, mitos, danzas, formas de producción, en otras palabras, la

identificación como indígenas sikuani. Esta educación se da cuando los sabedores practican su conocimiento en relación con sus diversos entornos, cuando se aprende de los padres y la naturaleza material y espiritual: la medicina tradicional, la ritualidad, prácticas de cultivos, la historia, las épocas de siembra según las fases de la luna, la cacería, el *unuma* (trabajo comunitario), la relación con el territorio, los ríos y las montañas, aprender a leer el tiempo y el espacio, los cantos, la música, entre otros. Aprender de la naturaleza, por la práctica, por la tradición oral, los consejos y los ejemplos de los Mayores.

Por tanto, se tiene como fin fortalecer la autoridad, la autonomía, el territorio, la autoestima y la identidad cultural, promover el conocimiento y valoración de saberes y prácticas propias y apropiadas, promover una comprensión crítica de los conflictos intra y extraculturales, así como una interpretación positiva de la diversidad cultural.

Frente a la educación propia se encuentra que:

En muchos de los territorios donde habitan los sikuani ya no se puede practicar libremente la educación propia por múltiples factores que afectan directamente a las comunidades y al pueblo Sikuani en general; el espacio territorial es reducido e insuficiente, no hay interacción con seres de la naturaleza, los procesos de aculturación, la intervención directa e indirecta de los grupos al margen de la ley y de las fuerzas armadas y de policía, la presencia de empresas multinacionales colindantes con los resguardos y la inexistencia de una política educativa con enfoque diferencial; estos y otros factores han diezmado de forma rápida algunos patrones culturales y lingüísticos del pueblo sikuani en las últimas 4 décadas; del mismo modo también hay que reconocer que en algunas comunidades todavía se vive de manera muy auténtica los valores propios del pueblo sikuani como por ejemplo los que habitan el sector dos del bajo Río Vichada e Iguanitos en Arauca.

En el Departamento de Arauca se referencia en las comunidades de Cajaros, Corocito, Matecandela, Canánama y La Estrellita un debilitamiento de la lengua materna, pues en el habla cotidiana es evidente el préstamo lingüístico del idioma castellano. Pero quizá la situación más alarmante se encuentra en la comunidad de Bayoneros, donde sólo dos ancianas hablan en lengua Sikuani, pero la juventud, los niños y demás adultos solo entienden mas no la hablan, lo cual es una realidad que pone en sobre aviso la pérdida de la lengua materna. Del mismo modo sucede en los departamentos de Vichada, Meta y Guainía en especial con aquellas familias o personas que se han radicado en centros poblados y cabeceras municipales, las cuales ya no quieren vivir como indígenas si no como mestizos o “blancos”.

En el proceso de formación de los niños y jóvenes en las prácticas propias de la cultura, los hombres y mujeres desempeñan un papel importante en la transmisión de conocimiento; por ejemplo en la elaboración de elementos de caza y pesca como la flecha, la canoa entre otros están a cargo del hombre; las Mujeres se dedican a la enseñanza de tejidos entre ellos el Catumare, hacer Budare, rayar yuca, cocinar, hacer Cazabe y Mañoco. En nosotros los sikuani hay dos nombres tradicionales muy importantes en la enseñanza de algunas artes: *Yaluiwanu* profesional en educación de tejidos y *Atsakato* profesional en educación de letras.

Educación comunitaria propia e intercultural

El deterioro paulatino de los valores culturales del pueblo Sikuani obedece a muchos factores, iniciando por las política de Estado desde la época de la conquista y prolongado hasta nuestros días, posteriormente por el expansionismo de terratenientes, la minería, la industria agroforestal y el surgimiento de grupos al margen de la ley.

Mediante el llamado concordato el Estado colombiano le encomienda a la Iglesia Católica la educación de los pueblos indígenas y demás habitantes de los llanos orientales. Indiscutiblemente la Iglesia Católica fue la gran protagonista de esta intervención cultural. Durante el periodo comprendido entre 1900 y 1960 la educación se llevó a cabo bajo la dirección de esta Institución, la cual desconocía y desconoce aún la riqueza cultural de los sikuani y demás pueblos Indígenas. Con la imposición de su modelo educativo, se impedía que se hablara y se enseñara la lengua indígena y proyectaba valores ajenos a los intereses y expectativas de las comunidades, desligando a los niños de sus prácticas comunitarias. “El Estado colombiano entrega la educación de los pueblos indígenas a la iglesia católica a través del Concordato, legitimando directrices para un reordenamiento social y extendiendo la “civilización” y la “nacionalidad” hacia los “salvajes indios”. (CONTCEPI, 2009: 14).

Así, se concibe la educación en comunidades indígenas como parte de la misión civilizadora iniciada en la conquista, continuada en la colonia y extendida hacia los años 80’s e inclusive hasta nuestros días; como se evidencia en el Departamento del Guainía que gran parte de la educación de los indígenas está a cargo del Vicariato de Puerto Inírida. Esta educación en manos de la iglesia se desarrolló con una concepción pedagógica católica que se mantiene incluso hasta hoy en algunas instituciones y centros educativos.

De lo anterior se deduce que el gobierno nacional conjuntamente con la Iglesia ha estandarizado la educación, olvidando que los indígenas tenemos otro pensamiento y otra forma de ver el mundo. La imposición permanente no únicamente en los procesos educativos sino también en el contexto comunitario en

general de los sikuani, ha originado en gran parte a que hoy como pueblo esten sometidos a una constante degradación de los valores culturales propios, pérdida de respeto a la autoridad tradicional, al no fortalecimiento de nuestras prácticas tradicionales, pérdida del idioma y al débil manejo de la institucionalidad.

Los jóvenes sikuani son cada vez menos indígenas en el sentido que han perdido algunos valores propios de la cultura, en cuanto que algunas de las instituciones educativas y centros educativos a donde asisten para recibir la formación aún quedan esquemas y prácticas propias de las misiones. En este proceso los educandos han venido cambiando la manera de pensar y se han separado de su propia cosmovisión, mostrando desinterés en la lucha comprometida en defensa del territorio, la cultura, el gobierno propio, la espiritualidad, la lengua, el trabajo comunitario, las artes... así es que, en muchos de los casos cuando terminan el ciclo educativo ya no quieren regresar a las comunidades; este fenómeno se agudiza cada vez más y preocupa en el sentido en que los territorios de nosotros los sikuani se están quedando sin jóvenes que promuevan el desarrollo comunitario.

La aguda crisis de orden público que se vive en los cuatro departamentos en donde se ha venido trabajando el Plan Salvaguarda para el pueblo sikuani, no deja de ser similar; en el Guainía el conflicto armado (entre fuerza pública y guerrilla) impide que los niños asistan a las escuelas por temor a que llegue la guerrilla a las escuelas y se los lleven forzados o que haya enfrentamientos con el Ejército. Por otro lado, las fuerzas militares ponen retenes y no dejan pasar a los estudiantes (los niños de la comunidad de Mirolindo han sido los más afectados a raíz de los retenes). En Arauca y Vichada ha habido desplazamiento por alteración de orden público, en donde familias enteras han tenido que retirar a sus hijos de los Centros Educativos para irse a otras partes; jóvenes que han sido reclutados y otros que se han ido voluntariamente a las filas de la insurgencia.

La presencia de las reforestadoras, petroleras entre otras empresas han provocado de manera acelerada el mestizaje y el embarazo en adolescentes, del mismo modo lo hacen miembros de la fuerza pública y bandas delincuenciales; esto provoca innumerables consecuencias inicialmente en las posibilidades de estudio de los niños y niñas, constante temor por los enfrentamientos, uniones maritales a temprana edad, jóvenes que salen a trabajar a empresas que hacen presencia en el medio y con el tiempo ya no quieren regresar a sus propios resguardos, porque experimentan nuevas formas de vivir, de vestir, de alimentarse y como consecuencia se produce el desligamiento en la práctica de los rituales y valores propios de la cultura.

Educación intercultural u occidental

En ese proceso de implementación de la educación occidental en nuestro pueblo sikuani, estructurada e impuesta por el Ministerio de Educación Nacional, se ve enfrentada a múltiples dificultades que no permiten que se imparta y se reciba una educación de calidad por factores que a continuación se relacionan:

Centros e Instituciones Educativas, las condiciones físicas de la infraestructura de los centros e Instituciones educativas ubicadas en territorios de los sikuani en Arauca, Meta, Vichada y Guainía, tienen unas características muy comunes porque en la mayoría existen problemas de infraestructura, dotaciones, falta de material didáctico; en algunos casos falta de docentes, unidades sanitarias, suministro de agua potable, dormitorios adecuados y dotados, encerramientos, es decir que no se cuenta con las condiciones mínimas necesarias que garanticen la comodidad y seguridad tanto para los estudiantes como para el docente. Las condiciones mejoran un poco para las escuelas de los sikuani en el Departamento del Meta ya que estos gozan de mejores infraestructuras; con seguridad se puede afirmar que hay una situación de abandono por parte del Estado y los entes territoriales.

Muchos de los centros han sido cerrados con la justificación de que hay muy pocos estudiantes, situación que ha perjudicado enormemente a los niños. Para fortalecer la educación es importante la construcción de Internados en lugares estratégicos dentro de los Resguardos, crear nuevos Centros Educativos y garantizar los medios de transporte (fluvial y terrestre) ya que las distancias son también causantes del alto índice de deserción escolar.

Es importante hacer un replanteamiento sobre si el modelo de aula que se ha venido construyendo en los territorios indígenas responde a las condiciones culturales de los sikuani, ya que en repetidas oportunidades los docentes manifiestan la poca amplitud de las aulas y la poca ventilación, lo cual dificulta el manejo de grupos numerosos y más cuando se tienen dos o más grados en el mismo salón. Ante lo cual manifiestan lo que podría ser un modelo de aula: construcción amplia que incluya alcoba con baño para el docente, una oficina, un cuarto para almacenar los bienes de las escuelas y las aulas suficientes de acuerdo a la proyección estudiantil o en el menor de los casos salones amplios que faciliten la enseñanza de varios grados en el mismo lugar cuando es un solo docente quien desarrolla las actividades académicas.

El Departamento del Vichada es el que contiene más centros e instituciones educativas por el gran número de población estudiantil sikuani (Ver anexo 4), lo sigue en cantidad Meta, Guainía y Arauca respectivamente; también podemos ver el número de Centros educativos cerrados temporalmente.

Tabla 8. Establecimientos Educativos por Departamentos

DEPARTAMENTO	CENTROS EDUCATIVOS		INSTITUCIONES EDUCATIVAS		TOTAL
	ABIERTOS	CERRADOS	ABIERTAS	CERRADAS	
ARAUCA	5	2			7
META	70		2		72
VICHADA	79	31	4		114
GUAINIA	15	1	1		17
					210

Es importante tener en cuenta las particularidades de la educación intercultural por cada Departamento con el fin de priorizar acciones encaminadas a subsanar y/o fortalecer las realidades mencionadas.

En el Departamento de **Arauca**, de los siete Resguardos sikuani, solo cinco tienen centros educativos; hay escuelas en Canánama, Corocito, Estrellita, Iguanito y en Matecandela. En esta última comunidad está ubicada la sede principal, denominada Centro Educativo Indígena Sikuani Pablo Rodríguez donde se atiende desde grado preescolar hasta el grado noveno.

En la comunidad de Cajaros la secretaría de educación departamental cerró la escuela en el año 2006 argumentando que el número de estudiantes era muy bajo para pagar un docente. Ya son 7 años que están sin profesor y los 12 niños que hoy están en edad escolar se ven obligados a ir a estudiar a escuelas de colonos donde no tienen acceso a la educación comunitaria, propia e intercultural, reciben un contenido académico no acorde a su identidad cultural y además son menospreciados y discriminados por parte de los estudiantes “blancos”.

En la comunidad de Bayoneros la situación es aún más grave, dado que nunca se ha construido escuela, por lo que desde el establecimiento de la comunidad en aquel lugar siempre, los estudiantes indígenas, han ido a escuelas de colonos y esto ha debilitado la lengua materna y ha aumentado el desconocimiento de la identidad cultural.

En el caso del Centro educativo indígena de Puerto Socorro (comunidad de Canánama), aunque tiene un buen encerramiento, no cuenta con escenarios deportivos, el aula de clases es pequeña, no hay lugar adecuado para organizar la biblioteca, no cuenta con energía eléctrica, material pedagógico-didáctico, ni agua potable. El programa de restaurante escolar se maneja con una minuta definida de manera unilateral por el ICBF, por lo cual la alimentación no corresponde a los usos y costumbres Sikuani; debido a esto las autoridades en reiteradas ocasiones manifiestan concertar con el gobierno nacional sobre la minuta que debe proveer el ICBF y las secretarías departamentales.

El Centro educativo indígena Pablo Rodríguez (comunidad de Matecandela) cuenta con 7 aulas donde reciben las clases los estudiantes de los grados preescolares al grado noveno; 3 de ellas se encuentran en mal estado ya que la cubierta está deteriorada. Se tienen dos dormitorios que están en regular estado, mal estado del techo y del piso, 2 dormitorios para docentes en regular estado: las puertas no sirven, una oficina muy pequeña, un comedor estudiantil pequeño y una cocina con despensa en regular estado por el deterioro del piso. 2 baños para mujeres, uno de ellos bueno y el otro en mal estado; 2 baños para hombres, uno bueno y uno malo; 1 baño para profesores en buen estado y un establo en mal estado, una cancha de mini futbol en mal estado no cuenta con otros escenarios deportivos.

El centro educativo indígena La Estrellita: Se encuentra en pésimas condiciones, el salón de clases es pequeño, no cuenta con encerramiento adecuado. Solo tiene un encerramiento con alambre de púa en malas condiciones, no tiene espacios deportivos. El patio de la escuela queda expuesto, por lo que los animales de la zona depositan sus heces, no tiene espacio para organizar la biblioteca, no tiene agua potable, el mobiliario está en malas condiciones, no cuenta con material didáctico pertinente para la enseñanza a niños sikuani. Tampoco cuenta con restaurante escolar.

El centro educativo indígena de Corocito: Tiene un salón de clase en pésimas condiciones, no tiene puerta, el techo esta inservible, no tiene biblioteca, no tiene agua potable, no cuenta con escenarios deportivos adecuados, no se cuenta con material didáctico contextualizado, solo se cuenta con algunas cartillas diseñada por el MEN. No hay un espacio adecuado para preparar y consumir los alimentos.

Centro educativo indígena Los Iguanitos: Sólo cuenta con un aula, que además es muy reducida. No hay energía eléctrica, agua potable, ni encerramiento. No se cuenta con material didáctico propicio para niños indígenas. Tampoco cuenta con batería sanitaria, no tiene restaurante escolar. En este mismo Resguardo esta la Comunidad Las Pavitas que no cuenta con un centro educativo, por lo tanto los niños de este centro poblado acuden a escuelas de colonos y mestizos, allí se solicita con urgencia la construcción y dotación de un aula y el nombramiento de un profesor bilingüe.

Centro Educativo Indígena de Cajaros: Desde el año 2006 fue cerrada por la secretaria de educación argumentando que no había suficiente alumnos para pagar un docente, por otra parte el río está a punto de llevarse la escuela. Las autoridades de Cajaros y Bayoneros por su cercanía y por ser del mismo pueblo solicitan a la Secretaria de Educación la construcción y dotación de un centro educativo para las dos comunidades y además el nombramiento de un profesor bilingüe.

En el Departamento del Guainía, las comunidades de Carpintero y palomas tienen una población escolar alta, lo que ha ocasionado hacinamiento y no se cuenta con aulas ni docentes necesarios para atender la población en edad escolar.

La infraestructura de las escuelas no están adecuadas en su totalidad teniendo en cuenta que algunos Resguardo son bi-departamentales entre Guainía y Vichada. Los resguardos y comunidades no cuentan con las escuelas suficientes para facilitar el acceso a la educación propia, comunitaria e intercultural.

Las escuelas existentes no cuentan con la dotación de materiales, docentes, salones, laboratorios, entre otros que permitan la educación escolar de calidad para los jóvenes indígenas del departamento.

Particularmente en el Departamento del **Meta**, se pueden visualizar de manera muy general en cuanto a infraestructura lo siguiente:

De las 70 escuelas indígenas existentes, sólo el 25% cuenta con infraestructura adecuada y debidamente dotadas, se presenta falla en la supervisión y administración en las escuelas.

Se requiere la implementación del servicio de internado en AWARIWA para niños de primaria y WAKOYO del grado quinto hasta undécimo grado.

La creación de I.E en el Resguardo Domo Planas, comunidad san Rafael de Planas, de grado sexto a once.

La creación de un internado en el resguardo Unuma, comunidad Mabriel, sección primaria.

Para el Departamento de **Vichada**, se pudieron visualizar las siguientes realidades: Las Instituciones educativas; internado de la Hormiga, Internado de Sunape, Internado Cadanapay, Internado de Piramiri, Internado de Santa Teresita y las escuelas adscritas a estas instituciones requieren material didáctico tanto audiovisual como escrito de acuerdo a los usos y costumbres, nombramiento de docentes sikuani, construcción y adecuación de la planta física incluyendo baterías sanitarias, encerramientos, restaurantes escolares y bibliotecas.

En algunos casos se requiere la apertura a nuevas instituciones educativas que contengan la enseñanza básica secundaria y media, ya que no se garantiza la continuidad dentro de sus territorios teniendo que salir a otros establecimientos distantes, los cuales afectan las prácticas culturales, el entorno familiar y comunitario. En la mayoría de los casos, por esta situación muchos de los jóvenes no pueden continuar los estudios por la falta de recursos económicos. Por lo anterior se propone:

- Creación de una institución educativa que atienda de grado cero a noveno en el resguardo Caño Kawasi comunidad Makokowa, de igual manera en el Resguardo Aiwa Kuna Tsepajibo Comunidad Bopone,
- En el Resguardo Santa Teresita comunidad Monte Verde un centro educativo de grado cero a quinto.
- En el resguardo la Esmeralda Comunidad la Esmeralda crear un semi- internado que atienda los grados cero a quinto.
- Crear dos escuelas en el resguardo Tomo Llanura.
- Unificar en un solo centro educativo las escuelas de los tres kireyes Resguardo Aiwa Kuna Tsepajibo en un punto equidistante, lo cual ayudará a mejorar la calidad de la educación y el fortalecimiento institucional.
- Crear un internado en el resguardo Tomo Beberi comunidad Campo Alegre que atienda de grado cero a quinto primaria.
- La creación de un internado en el Resguardo Unuma. Grado cero a noveno.
- Construcción de dos puentes colgantes uno sobre el caños San Juan y otro sobre el Sibiare que comuniquen al Centro Educativo Cadanapay, Sector Bajo Rio Vichada Dos Gran Resguardo Unificado Selva de Mataven porque en invierno las inundaciones impiden el paso de los estudiantes.
- Creación de un Semi-internado en la comunidad Sucuara Sector Bajo Rio Vichada Dos del Gran Resguardo Unificado Selva de Mataven.
- Nombramiento de docentes bilingües en el Centro Educativo el Trompillo Reserva Indígena el Trompillo, Municipio de la primavera.

Los sikuni del Vichada proponen que los terrenos donde se encuentran las instalaciones del Centro Educativo Achacara pase a manos de los Indígenas ya que inicialmente fue construido con recursos de países extranjeros con el fin de atender a la población indígena de la Región. Hoy día dicho Centro está bajo la dirección del vicariato de Puerto Carreño; solicitamos este Centro para la formación de los jóvenes.

Cobertura y Deserción Escolar La cobertura educativa del Pueblo sikuni es aceptable a pesar de las múltiples dificultades por las que se pasa para poder recibir la educación. Dificultades que se padecen a diario en lo económico, alimenticio, vías y medios de transporte, largas distancias, condiciones climáticas, falta de centros e instituciones educativas, escases de internados etc; gracias al compromiso de los padres de familia, de las niñas y niños que ponen de su parte

en búsqueda de adquirir conocimientos para brindarle a sus comunidades alternativas de desarrollo y mejores condiciones de vida.

Los niños del Pueblo indígena sikuani asisten a la escuela a extra edad, si se toma como referencia los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación Nacional; lo cual en muchas ocasiones dificulta el ingreso a centros educativos en donde hay población campesina o no Indígena. En algunos resguardos se comparten centros educativos con alumnos de otros pueblos indígenas sin tener diferencias notables en el desarrollo de la identidad de los jóvenes; en cambio la influencia de sectas religiosas en el interior de algunas comunidades si interfiere de alguna manera en el desempeño de ciertas actividades en cuanto que quienes las practican son sometidos a una serie de prohibiciones que desvían el aprendizaje de la propia cultura; situación que es común en los cuatro departamentos en donde se ha venido trabajando el Plan de salvaguarda sikuani.

En cuanto la deserción escolar se puede apuntar lo siguiente:

- El factor económico influye en muchas familias ya que no cuentan con los recursos para conseguir los útiles escolares, uniforme y demás elementos necesarios que garanticen una mínima comodidad, aun más cuando tienen que salir de sus territorios a recibir la educación, si se consigue para el vestido no se consigue para la alimentación o el hospedaje; convirtiéndose de esta manera el factor económico en una limitante para dejar de estudiar o para no asistir nunca a la escuela.
- Las condiciones geográficas también son un factor que juega un papel relevante en el abandono de las actividades académicas por parte de los alumnos, las grandes extensiones de sabana y selva que conforman el territorio de la Orinoquia Colombiana atravesados por ríos, lagos y quebradas; y conjugado esto con las distancias prolongadas de un lugar a otro, dificulta por un lado la seguridad de los niños y por otro el cumplimiento oportuno de los horarios de clase.
- La falta de infraestructuras adecuadas y suficientes limitan los cupos en algunos centros e instituciones educativas quedándose muchos niños sin poder ir a estudiar, de ahí la importancia del fortalecimiento de los internados o semi-internados en algunas zonas estratégicas que garanticen la permanencia de los alumnos.
- Y por último cuando se hace referencia a las garantías por parte del Estado, se está relacionando la falta de restaurantes escolares, la falta de medios de transporte y la falta de docentes etno-educadores en algunos centros e instituciones educativas. Muchas familias ante las escasez de alimentos se van para el vecino País de Venezuela (en el caso de Arauca, Vichada y

Guainía) o cambian de un lugar a otro en busca del sustento diario y con ellos se llevan a sus hijos, pues no tienen otra alternativa porque en los sitios donde estudian no les ofrecen dormida ni comida; en otros casos les queda demasiado retirado el lugar de donde viven hasta el Centro educativo donde pueden recibir la educación, es decir no tienen las garantías de movilizarse.

A pesar de las dificultades hasta ahora referenciadas se pudo tener una matrícula con los siguientes datos:

En el Departamento del Vichada para el año 2012 fue de 16070 alumnos desde grado cero hasta la media vocacional, de los cuales 5404 son estudiantes del Pueblo indígena sikuani relacionando únicamente los que llevaron el proceso de PSS con la ONIC, es decir que esta estadística es mucho mayor; en el Departamento de Arauca para el año 2013 la matrícula es de 324 alumnos; para el departamento del Meta fue de 2402 para el año 2012 y el Departamento del Guainía no reporta informe de matrícula.

Tabla 9. Matricula por Departamento

DEPARTAMENTO	AÑO 2012	AÑO 2013	TOTAL
ARAUCA		324	324
META	2402		2402
VICHADA	5404		5404
GUAINIA	-	-	-
			8130

En el departamento de **Guainía**, se pudo evidenciar niños en condiciones de discapacidad, los cuales se ven enfrentados a muchas limitaciones para acceder a la educación escolar impartida en los Centros Educativos de las Comunidades cercanas.

Personal Docente en Centros Educativos sikuani Los docentes sikuani que actualmente prestan sus servicios en los Centros Educativos ubicados en los territorios ocupados por nosotros, en mayor parte tienen un nivel académico bajo; un gran porcentaje apenas han cursado el bachillerato en diferentes modalidades, otros con el esfuerzo propio están estudiando y los demás se han licenciado en áreas afines al ejercicio de la docencia, siendo etnoeducación la carrera más cursada por nuestro profesores, gracias a la facilidad de pago y estudio que les han ofrecido algunas universidades privadas con programas a distancia o semi-presenciales entre esas Instituciones tenemos: la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Universidad Francisco de Paula Santander, Universidad los Libertadores y otras.

Para el caso del Departamento de Vichada encontramos profesores que no han hecho el esfuerzo ni han tenido la oportunidad de iniciar una carrera Universitaria, pero si han estudiado el ciclo complementario en la Normal Superior Federico Lleras Acosta de la ciudad de Puerto Carreño, al igual que lo han hecho muchos de los que ya son licenciados y otros apenas han cursado la media en diferentes modalidades en las instituciones del Departamento.

Es aceptable el gran esfuerzo que hacen los docentes por superarse cuando no ha habido un apoyo por parte del gobierno para fomentar la formación de los docentes que prestan sus servicios en zonas apartadas del territorio Nacional; el ejercicio de la pedagogía depende de las cualidades y habilidades del profesor ya que tampoco existe una formación pedagógica para la enseñanza de las diferentes áreas. Mencionadas apenas estas debilidades y otras más, siempre se habla de la calidad educativa por parte del gobierno estando esto en contravía, cuando no se brindan las herramientas suficientes tanto intelectuales como didácticas que permitan el buen ejercicio del proceso de enseñanza y aprendizaje.

En la actualidad hay un grupo importante de etno-educadores que prestan sus servicios en la mayoría de los Centros educativos ubicados en las comunidades de los sikuani; es muy notorio el hecho de que muchos de los etnoeducadores sikuani están prestando sus servicios en Instituciones o escuelas localizadas en centros poblados o veredas de no indígenas; del mismo modo se encuentran profesores colonos enseñando en comunidades sikuani. Esta situación si la vemos desde el punto de vista del rescate de los valores culturales en los jóvenes no es muy conveniente, por un lado se están desperdiciando las capacidades y cualidades de un etnoeducador y por el otro se está infundiendo el aculturamiento dentro de las instituciones de los sikuani. Esto se da porque la educación se ha politizado tanto que no se tiene en cuenta la conveniencia de la ubicación del personal si no que esto depende de si el docente vota o no por el Gobernador o Alcalde de turno, favoreciendo a unos y perjudicando a otros; no se aplica lo estipulado en el Decreto 804, no se tienen en cuenta las solicitudes de las comunidades y autoridades indígenas, cuando lo ideal es que cada quien ejerza su profesión con los pueblos indígenas al cual pertenecen para fortalecer la cultura y las tradiciones propias.

La mayoría de los etno-educadores tienen una vinculación en provisionalidad y los otros en nombramiento de propiedad, por lo cual es urgente que se les garantice a los profesores que están en provisionalidad una estabilidad laboral; ya que algunos tienen más de ocho años sin que se les defina dicha situación. Por tal motivo se le hace un llamado al Gobierno para que establezca unos criterios especiales de selección y vinculación de los docentes sikuani, y no sean sometidos a los estrictos procesos de concurso que los ponen en desigualdad de condiciones en relación con los otros profesores no indígenas por situaciones culturales y de formación que de una u otra manera hemos referido.

El pueblo Sikuani no cuenta con oficina de coordinación de etnoeducación dentro de las secretarías de Educación Departamentales y Municipales, lo que dificulta que se promueva y fortalezca una educación acorde a su cosmovisión. Por eso es importante que se le dé más participación a los sikuani en la dirección y supervisión de la Educación.

El hecho de que un solo docente se encargue de enseñar desde el grado cero a quinto, es una dificultad para cumplir con los objetivos de cada nivel escolar ya que la dedicación en tiempo se reduce en comparación con los grados que tienen un solo profesor de tiempo completo; y es en este caso donde se origina el bajo nivel académico para los estudiantes del Pueblo sikuani. Planteándose como solución que por cada 30 alumnos haya dos docentes para subsanar de alguna manera esta problemática que pone en desventaja frente a los estudiantes de otras culturas y de otras partes del país.

Particularmente en **Arauca**, de 13 docentes sikuani que hay en todo el departamento, solo 5 de ellos están laborando en escuelas del Pueblo sikuani. 2 docentes trabajan con el Pueblo Betoy, 3 trabajan con el Pueblo Hitnu y los 3 restantes en escuelas del Pueblo Macaguán. Ha faltado apoyo estatal para la consolidación del proceso educativo sikuani propio e intercultural.

Hay que destacar que solo 3 de los 5 docentes sikuani que laboran en centros educativos del mismo pueblo son bilingües (hablantes del castellano y su lengua propia) a pesar de que se cuenta con otros 7 docentes bilingües, pero que no están laborando en escuelas del Pueblo Sikuani. Lo anterior significa que el mayor recurso idiomático propio no se está valorando ni aprovechando en la actualidad, lo que supone un mayor riesgo de pérdida de la lengua materna.

En el Departamento de **Guainía**, los etnoeducadores que ejercen la docencia en los centros educativos no son suficientes para cubrir la demanda estudiantil, por lo que se hace necesario el nombramiento de profesores bilingües sikuani en todas las escuelas para la educación escolarizada. Para que la educación sea acorde a las condiciones culturales se deben concertar los planes y programas de estudio que permitan la inclusión de sabios, mujeres, jóvenes e instructores indígenas sikuani en áreas de las artes, sociales, culturales, artesanías, tejidos, historia propia, música, danza, comunicaciones y la creación de un calendario escolar propio acorde con las necesidades de las personas de la zona articulando también los currículos del Estado.

La mayoría de profesores bilingüe indígenas sikuani son bachilleres, y se encuentran laborando en las 17 escuelas de la educación contratada en la zona del medio río Guaviare desde la comunidad de Cumaral, hasta la comunidad de Carpintero.

En el **Vichada**, se pudo evidenciar que para el cubrimiento de la demanda estudiantil se requiere la vinculación de varios docentes Sikuani, para lo cual es importante realizar un estudio de viabilidad para que se soporte técnicamente la necesidad del servicio; por ahora se urge el nombramiento del siguiente personal: Resguardos Valdivia: solicita 2, ResguardoTomo Beweri: solicita 4, Resguardo San Luis del Tomo: solicita 2.

Con el fin de mejorar el nivel educativo en los estudiantes sikuani se sugiere que por cada 30 alumnos hayan dos docentes en escuelas rurales; por un lado se logra más apoyo en el desarrollo de las actividades académicas y de otra parte mayor dedicación a cada estudiante.

Con referencia a los niveles de preescolar los centros educativos de Arauca si cuentan con estos servicios, mientras que en Vichada menos de la mitad de los centros educativos de los sikuani gozan del preescolar, es importante que se incremente en todos los centros educativos, para nivelar las condiciones académicas de los niños.

Educación No Formal La participación del Pueblo sikuani en los espacios institucionales es muy baja, el desconocimiento de sus derechos hace más difícil la exigencia de los mismos en medio de un Estado que desconoce sistemáticamente a los pueblos indígenas.

No hay garantías por parte del Estado para financiar programas de formación en técnicas de tejido, cestería, tallado de madera, manufactura y cerámica; esta realidad hace que se vayan diezmado los conocimientos del arte propio. Del mismo modo no existen programas de formación en técnicas amigables con la naturaleza y de acuerdo a los usos y costumbres para actividades agrícolas y pecuarias.

Tampoco existen las condiciones y garantías por parte del Estado para el desarrollo de procesos formativos en liderazgo y gobierno propio, esta realidad dificulta los procesos de consulta de concertación con empresas multinacionales y con el mismo Estado, ya que los dirigentes sikuani no están en condiciones de igualdad tanto en lo político como en lo organizativo.

Educación Superior De acuerdo a las conclusiones de las asambleas comunitarias realizadas en las comunidades se percibe que los sikuani no tienen acceso al derecho a la educación superior, esto debido a que no existe un sistema educativo indígena propio coordinado con el Ministerio de educación nacional. Lo anterior genera problemas en los jóvenes que terminan su formación en la media vocacional; puesto que se ven enfrentados a ofertas por parte de los actores de la guerra armamentista, de la drogadicción, del desempleo y la poca capacidad de

liderazgo en los procesos de concertación y consulta ante el Estado y empresas transnacionales.

Las universidades que hacen presencia en el medio tienen carreras profesionales que no están dirigidas al fortalecimiento de la pervivencia y supervivencia del Pueblo sikuani, por lo que se han convertido en unas instituciones que lesionan los principios de dicho pueblo.

Es difícil para que el sikuani inicie y termine una carrera profesional, puesto que la educación superior es costosa y no se cuenta con los recursos suficientes para suplir los costos de estudio a nuestros jóvenes.

En el país no hay una política pública que facilite y garantice a los pueblos indígenas el acceso y derecho a la formación profesional o universitaria. Omisiones como esta, en un país pluriétnico se constituyen en una forma de discriminación, etnocidio y aniquilamiento sistemático de los pueblos aborígenes.

3.2 TRANSVERSALES

3.2.1 Derechos Humanos

Como ya se ha mencionado el Auto 004 es enfático en señalar la grave situación de violación a los Derechos Humanos en relación al desplazamiento a causa del conflicto armado. En esta medida, es que en este eje se explican los diferentes casos relacionados a esta grave afectación.

Los derechos humanos vistos desde el contexto del Pueblo indígena sikuani son un tema relativamente nuevo, ya que en el pasado se hablaba en términos de la autonomía y la justicia, los caciques eran quienes se encargaban de regular el tema del control social y evitar que se vulneraran los derechos de las personas; en este componente se tratarán de manera general los factores que han afectado la vulneración de los derechos humanos y los casos que en las asambleas se pudieron evidenciar.

Cuando aparecieron los colonos la situación en cuanto a los derechos humanos empezó a cambiar, pues los campesinos se enfrentaron con los sikuani por los territorios trayendo consigo la violencia, desplazamiento, infundiendo el miedo y la miseria entre la población. No se nos respetó la calidad de seres humanos, la vida, las libertades. Desde entonces la violación y vulneración de derechos a la población Sikuani ha sido permanente y masiva por los diferentes factores de violencia que hoy aquejan al país, entre los que se cuenta el conflicto interno.

La violación y vulneración de derechos a la población Sikuani ha sido y sigue siendo permanente y masiva, por los diferentes factores de violencia que han marcado al país. La Constitución Política de Colombia de 1991 reconoció los derechos de la población indígena, teniendo en cuenta los lineamientos internacionales establecidos en las diversas declaraciones, convenios y tratados firmados, especialmente el convenio 169 de la OIT a través de la ley 21 de 1991, lo cual abrió expectativas: *soñábamos y veíamos nuevas esperanzas de cambio en las condiciones y calidad de vida de nuestras comunidades, además que representaba un logro del movimiento indígena por lo cual se había luchado durante tantos años.*

Sin embargo la situación sólo cambió en el papel mas no en la práctica ya que los derechos humanos del Pueblo Sikuani siguieron su misma característica histórica, es decir, ser ignorados y violados en todas sus dimensiones, lo que constituye y ha favorecido en la actualidad a la crisis que tiene en grave peligro de extinción tal como lo evidenció el auto 004. Hay que recordar que Colombia fue el único país latinoamericano que se abstuvo en la votación que aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la asamblea general en el año 2007, demostrando una vez más el desinterés que tiene por proteger a su población indígena.

El Estado colombiano no ha comprendido —o no quiere comprender— que los derechos son colectivos, se habla de derechos económicos, sociales y culturales partiendo de ese principio colectivo, reivindicando que como indígenas se establece la identidad a partir de la pertenencia a una comunidad. El reconocimiento de los indígenas como pueblos es el punto de partida para reconocer sus derechos colectivos. Por otra parte, para los Sikuani no es posible hablar de derechos humanos si no se miran de una forma integral al tema territorial, todo el principio fundamental se encuentra en el derecho al territorio, ya que los derechos solo se pueden disfrutar plenamente en los territorios ancestrales, allí está amarrado el concepto de identidad y del buen vivir.

El conflicto armado incrementó aún más la crisis humanitaria de la población, las comunidades han sido diezmadas, nuevamente se vive el despojo y la discriminación, gracias a los nuevos intereses sobre los territorios, el neoliberalismo económico y la globalización. Las violaciones y abusos han sido cada vez más agresivos, toda vez que la población, después de tantos años de lucha y de resistencia, está cansada, debilitada, en un estado de vulnerabilidad tal que los impactos son desastrosos para la pervivencia y supervivencia como pueblo, como cultura milenaria, ancestral, como pueblo nativo originario.

El auto 004 destacó claramente el agudo impacto que ha tenido el conflicto armado sobre los grupos indígenas del país, traducido, principalmente, en alarmantes patrones de desplazamiento forzado, tanto masivo como individual,

que se han incrementado a lo largo de la última década y hoy en día se ciernen como una de las más serias amenazas para la supervivencia a corto plazo de los pueblos de Colombia. Por sus secuelas destructivas sobre el tejido étnico y cultural, el desplazamiento forzado genera un claro riesgo de extinción cultural y física. Los que ya estaban en riesgo con anterioridad al impacto del conflicto armado se acercan al fin; los que no, entran en la categoría de alto riesgo de extinción cultural y física. (Auto 004 de 2009)

Las organizaciones sociales y ONG's han señalado a su vez la falta de respuesta del Estado; la cantidad de informes concuerdan al afirmar que la contestación del Estado ante esta situación ha sido débil y no plantea acciones ni mecanismos viables para contrarrestar las infracciones al derecho internacional humanitario y la violación a los derechos humanos a las comunidades indígenas, por lo que se hacen necesarias de inmediato las acciones por parte del Estado Colombiano, dado que el conflicto armado se ha agudizado especialmente en los territorios donde se encuentran los pueblos indígenas (Codhes, 2009).

Los tipos de violaciones de derechos van desde el desplazamiento, el confinamiento, líderes y autoridades amenazados y asesinados, reclutamiento forzado de menores, violencia sexual; donde la guerrilla, los grupos paramilitares y la fuerza pública son los principales actores. La creciente presencia de fuerza pública en algunos territorios sikuani y en zonas aledañas a éstos genera no sólo zozobra permanente en la población indígena, sino incidentes con artefactos de guerra.

Son reiterados los casos de líderes que en ocasión de su trabajo de defensa de los derechos de los pueblos indígenas han sido señalados por parte de organismos estatales de ser integrantes o colaboradores de las organizaciones insurgentes.

Por otra parte las comunidades manifiestan una inoperancia de los organismos de control, las personerías en el cumplimiento de las funciones como representantes y como promotores de los derechos humanos, incumplimiento de la Ley 24 de 1.992 y del Decreto 1396 de 1.996, señalando que el gobierno no tiene en cuenta los sikuani. En este sentido se encuentra además la violación de los derechos de ciudadanía y participación, especialmente por la falta de identificación enorme que hay en las poblaciones, aunado a esto, el desconocimiento de los fundamentos normativos de los Derechos Humanos y la forma de exigirlos.

Otra forma de violación de los derechos tiene que ver con la inasistencia por parte del Estado en la prestación de los servicios básicos de agua potable, educación y salud o apoyo para el mejoramiento de sus viviendas, la desprotección de la infancia y el incumplimiento de la Leyes 1098 del 2006, 375 de 1.997 (reformada) sobre derechos de la juventud, 1257 de 2008 sobre derechos de la mujer, 1251 de

2008 sobre derechos del adulto mayor. La no aplicación de estas normas en las comunidades indígenas deja ver una situación de discriminación manifiesta y encubierta por parte de las distintas entidades territoriales y demás entidades del Estado colombiano.

El derecho a la vida y a un ambiente sano es constantemente vulnerado, las compañías petroleras han causado un grave deterioro ambiental, al igual que todas las empresas de explotación de los recursos naturales. Otro punto neurálgico es el tema de los cultivos ilícitos los cuales provocan contaminación del agua ya que estos utilizan químicos que después van a ser arrojados a los ríos, esta misma agua es la que consumen los habitantes de las comunidades indígenas, igualmente los cultivos ilícitos traen consigo la deforestación.

Otra violación de derechos que se manifiestan es alrededor del tema de las condiciones laborales de los indígenas; cuando se realizan trabajos con los blancos o empresas que hacen presencia en el medio, son discriminados en las condiciones laborales principalmente por el abuso y el pago injusto en los honorarios.

Es Destacable que dada la reiterada violación de derechos que ha sufrido el Pueblo sikuani desde hace varios años, a la impunidad, a la discriminación por parte de la sociedad dominante, los indígenas no denuncian e incluso ignoran muchas de las diferentes clases de abusos que se cometen en su contra, se desconocen los derechos y hechos que atentan contra sus principios como “son cosas que siempre han pasado y nunca se hace nada, entonces ahora qué se va a hacer”.

Se relacionaran a continuación sólo algunos hechos de violaciones y abusos que salieron a la luz en las asambleas comunitarias, pero es necesario aclarar que son muchos más y que el temor, incluso la indignación o lo traumático de rememorar eventos han hecho que aún no se digan todos los hechos crueles que se han sufrido. Cabe mencionar que muchos temen denunciar sobre estos acontecimientos ya que las represalias contra su vida e integridad humana no darán espera.

Por ejemplo en el Departamento de Arauca la alta militarización por parte de las fuerzas armadas oficiales y la presencia de organizaciones insurgentes desde el inicio de la explotación petrolera han introducido el conflicto armado interno en la zona, lo cual ha afectado directa e indirectamente al Pueblo sikuani, por desarrollarse las acciones bélicas cerca e incluso dentro de los territorios. Se producen constantes agresiones por parte de los actores armados contra integrantes de las comunidades sikuani (y de las otras etnias que habitan ese departamento), tales como amenazas, violaciones sexuales, retenciones, agresiones físicas, etc.

Para el caso del departamento del **Vichada**, la ubicación estratégica de los territorios donde se encuentra la población sikuani es de interés para los grupos al margen de la ley, ya que estos las utilizan como corredores para el tráfico de armas y estupefacientes, de refugio y para la propia movilización; por eso al día de hoy se encuentra dentro del Departamento del Vichada la presencia de guerrilla, narcotraficantes, paramilitares y bandas criminales transitando y hostigando a la población indígena sikuani. Como caso especial se encuentra que dentro del Informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo del mes de agosto del año (2012), en el corregimiento de Barrancominas y en el Municipio de Cumaribo se encuentran en una permanente situación de vulneración de sus derechos, ya que se hallan en un evidente nivel de riesgo; dentro de su informe se establece que las zonas anteriormente mencionadas, están en un territorio estratégicamente ubicado para los grupos al margen de la ley, ya que la guerrilla allí ha desarrollado su estrategia de expansión y control territorial, pero también este ha sido el lugar de retaguardia especialmente del Frente 16 de las Farc, ya que geográficamente facilita las posibilidades de refugio protección y abastecimiento.

Un caso que se presenta en el Departamento del Vichada es en la zona Progreso Integral del Resguardo bajo río Vichada dos, Comunidad Sucuara donde los miembros de la comunidades manifestaron el temor que tienen por la vulneración a sus derechos humanos ya que se dice que posiblemente las Farc tienen una caleta dentro del resguardo, lo que generó que estos ingresaran e impusieran toques de queda y la prohibición de movilidad dentro de los territorios de los sikuani. Del mismo modo, en la zona de Sejalito los guerrilleros de las Farc han colocado varias veces retenes sobre el río Guaviare, esto ha traído como consecuencia que la población no pueda transitar en el río libremente.

Para el caso del Departamento del **Guainía** se evidencia como problemática la dificultad de acceso y tránsito a los territorios a través de los ríos, lo cual ha generado problemáticas específicas. Actualmente las familias desplazadas se encuentran en otros resguardos y algunas en el casco urbano de Puerto Inírida, Guainía; y el origen del desplazamiento no está referenciado ni tampoco el número de personas y familias que han tenido que desplazarse. La existencia de conflictos internos entre integrantes de un mismo territorio indígena han ocasionado desplazamientos de indígenas que no han sido documentados.

Se han presentado casos de confinamiento en los territorios indígenas por parte no solo de la guerrilla que restringe el ejercicio de múltiples actividades para el sustento diario de las familias, sino también por parte de la misma fuerza pública que prohíbe la circulación por ciertos lugares de las comunidades mediante retenes.

En el Departamento del **Meta** los desplazamientos masivos de las familias son por factores como la falta de oportunidades, de proyectos, de economía, por conflicto armado y el peligro de reclutamiento de los jóvenes por grupos al margen de la ley. Por otro lado debido a la violencia que ha tenido el Departamento como escenario (violencia partidista de los años cincuenta, la conocida jaramillada en la región de Planas al principio de los setenta), han afectado notoriamente a las comunidades indígenas en hechos tan lamentables como los desplazamientos hacia el suroriente, perdiendo sus territorios ancestrales, los asesinatos individuales y colectivos sobre los que nunca se investigó. La reciente violencia que tiene como actores a la insurgencia, la fuerza pública, y los paramilitares han implicado para las comunidades indígenas la violación de sus derechos humanos al ser reclutados muchos de sus miembros jóvenes por la fuerza o por engaño, la desaparición de algunos comuneros (Galindo de Juipabá, hermanos Gaitán de Corozal en el Tigre, Granados y Blas Pérez del resguardo Únuma, por mencionar algunos) sobre los que no habido reparación.

Situaciones de confinamiento por sospecha de ser informantes del bando contrario. Los resguardos más afectados son indudablemente los del suroriente por ser los más retirados (Únuma, El Tigre, Walianae, Awaliba, Planas e Iwiwi) especialmente por la guerrilla. Los resguardos de la región del río Meta (Wacoyo y Corozal Tapaojo) fueron más afectados por los grupos paramilitares. Muchas familias de los resguardos del departamento del Meta se han visto forzados a emigrar a otros resguardos del Vichada o a Venezuela por la amenaza a sus vidas por parte de los distintos grupos. La cuestión es que por desconocimiento de la ley de desplazados, estas situaciones no se denuncian, lo que lleva a que no existan registros en las distintas entidades.

Con la reciente penetración de las empresas petroleras a los resguardos, adelantando procesos de “consulta previa”, no siempre lo hacen de buena fe, se presenta una amenaza sobre sus territorios y ecosistemas que sustentan el medio ambiente y los recursos necesarios para la subsistencia.

A continuación se relacionan los hechos y actores que han provocado la violación de derechos humanos, como resultado de lo que las comunidades temerosamente han podido manifestar. Los siguientes cuadros visibilizan los hechos de violación de Derechos Humanos, las víctimas y los actores, los mecanismos utilizados como muestra fehaciente de la situación. Sin embargo es necesario señalar que esta información ni siquiera representa el 50% de los hechos sucedidos en las comunidades; ya que en la Orinoquia el acceso a la justicia es limitado, la corrupción ocupa un lugar preponderante y las garantías son mínimas. De otra parte el ministerio público y las defensorías no tienen la capacidad humana, técnica y financiera para acompañar o conocer de las violaciones y vulnerabilidades presentes en la región.

La información es la que se pudo recoger en cada uno de los talleres comunitarios en la que se dejó entrever el temor por denunciar los hechos de violación de Derechos Humanos.

Tabla 10. Casos de desplazamiento

HECHOS Y ACTORES QUE PROVOCARON EL DESPLAZAMIENTO EN EL VICHADA			
RESGUARDO	AÑO	COMUNIDAD	ACTORES
SAN LUIS DEL TOMO	1950	Familias asentadas en el Meta fueron amenazadas y desplazadas hacia el departamento del Vichada.	Empresa petrolera LA TROCA
SAN LUIS DEL TOMO	1950	Familias asentadas en el meta - planas desplazadas hacia el Vichada	Conservadores y liberales
MEREY LA VERADITA	2007	Comunidad Chaparral. Hubo desalojo.	Policía Nacional
PUNTA BANDERA	2007	Comunidad la Esmeralda. desplazados por combate entre los cuchillos y macacos	Macacos y Cuchillos
SAN LUIS DEL TOMO	2001	Comunidades Maviyure, Altamira, chaparral desplazados por miedo de ser asesinados	Paramilitares
SAN LUIS DEL TOMO	2001	Comunidades maviyure, Altamira, chaparral desplazados por miedo de ser asesinados	Farc-EP
SARACURE CADA	2001	Comunidad Tres Esquinas. Desplazado por temor a ser asesinados	Farc-EP
SARACURE CADA	2003	Comunidad el viento. Desplazado por temor a ser asesinados	Paramilitares
PASCUA-PRIMAVERA	1984	Gavilán pascua, todos los capitanes indígenas fueron objetivos militares	Farc-EP
MUCO GUARROJO	2004	Desplazados 11 capitanes indígenas y la directiva del resguardo	Farc-EP
TOMO LLANURA	2008	Comunidad La Campiña. desplazadas 4 familias conformadas por 23 personas	Narcotraficantes y Paramilitares
TROMPILLO-PRIMAVERA	2009	Finca Altagracia. desplazadas 30 familias conformadas por 110 personas hacia el casco urbano de la Primavera	Colonos vecinos.
PUNTA BANDERA	2007	El señor; Marcelino se desplazo hacia Cumaribo por enfrentamientos.	Macacos y Ejercito Nacional
HECHOS Y ACTORES QUE PROVOCARON EL DESPLAZAMIENTO EN ARAUCA			

RESGUARDO	AÑO	COMUNIDAD	ACTORES
IGUANITOS	207	Comunidad Iguanitos. Se desplazaron hacia pueblo nuevo y macaguan por causa de enfrentamientos. Y retornan a Iguanitos por problemas entre comunidades sin ninguna garantía por parte del Gobierno.	Guerrilla de Farc y Ejército Nacional
HECHOS Y ACTORES QUE PROVOCARON EL DESPLAZAMIENTO EN GUAINIA			
RESGUARDO	AÑO	COMUNIDAD	ACTORES
CARPINTERO-PALOMA	2003	Comunidad Carpintero. Se desplazaron 21 familias hacia Pto Inírida por no colaborar a la guerrilla con los jóvenes para ser reclutados	Frente 16 Farc.
CARPINTERO-PALOMA	2003	Comunidad Palomas. Se desplazaron 9 familias hacia Barrancominas y 6 familias hacia Pto Inírida y Venezuela por no delar reclutar a los jóvenes.	Frente 16 Farc.
MINITA MIROLINDO	2003	Comunidad Mirolindo. Se desplazaron dos familias hacia Venezuela, una de ellas la del capitán Salomón Gaitán, por no dejar reclutar a los jóvenes.	Frente 16 Farc.

Tabla 11. Casos de homicidios

NUMERO DE PERSONAS ASESINADAS VICHADA			
RESGUARDO	AÑO	VICTIMA	ACTORES
SAN LUIS DEL TOMO	1995	Segundo de Jesús Rodríguez	Farc-EP
SAN LUIS DEL TOMO	1995	Aquilino Hernández	Farc-EP
SAN LUIS DEL TOMO	2009	Luis ramón medina	ERPAC
SAN LUIS DEL TOMO	2012	Ángel Arturo Daza	Colonos
SARACURE CADA	1987	Marceliano Quintero Ramírez	Farc-EP
MUCO GUARROJO	2002	Eloisa Gaitán	Farc-EP

MUCO GUARROJO	2002	Pablo Emilio González (cabildo Gobernador)	Carranceros
SUNAPE	2002	Tiberio Gaitán	Farc-EP
SUNAPE	2003	Alirio Yavima Gaitán	Farc-EP
SARACURE CADA	2004	Comunidad Chiguiro. Remigio Mancae	Paramilitares
SARACURE CADA	2004	Comunidad Chiguiro. Marcos Antonio chipiaje	Farc-EP
SARACURE CADA	2005	Comunidad Tres Esquinas. Silverio Cumanaica Gaitán	Farc-EP
SARACURE CADA	2005	Comunidad Tres Esquina. Dionisio Cumanaica Gaitán	Farc-EP
KAWANERUBA	2009	Nilson Cumanaica	ERPAC
SUNAPE	2009	Elkin García Gaitán – asesinado en burujui (meta)	ERPAC
SUNAPE	2009	Néstor Linares	ERPAC
KAWANERUBA	2012	Silverio	ERPAC
TROMPILLO- PRIMAVERA	1974	Tsule,	Colonos
TROMPILLO- PRIMAVERA	1975	Namo,	Colonos
TROMPILLO- PRIMAVERA	1976	Meleiba	Colonos
TROMPILLO- PRIMAVERA	1983	Humberto león	Colonos
TROMPILLO- PRIMAVERA	1984	Elias Jaspe	Colonos
TROMPILLO- PRIMAVERA	1978	Alonso mejía	Colonos
NUMERO DE PERSONAS ASESINADAS ARAUCA			
RESGUARDO	AÑO	VICTIMA	ACTORES

HITNU CUILOTO	2009	Pablo Rodríguez Garavito	Farc-EP
MATECANDELA	2009	5 personas muertas por minas anti personas	Guerrilla
IGUANITO	2007	Henry Iguanitos Angarita- y tres líderes mas	Guerrilla
MACAGUAN	2011	1 Sikuni	Miembros del pueblo Macaguan
NUMERO DE PERSONAS ASESINADAS GUAINIA			
RESGUARDO	AÑO	VICTIMA	ACTORES
MINITA MIROLINDO	2003	Comunidad Mirolindo. 1 persona de 18 años	Farc-EP Frente 16
GUACO BAJO	2003	Comunidad Guaco. 2 personas	Farc-EP Frente 16
B/QUITO LAGUNA COLORADA	2002	Comunidad Laguna Colorada. Robinson Chirino Hernández	Farc-EP Frente 16
B/QUITO LAGUNA COLORADA	2000	Barranco Guarura. Armando Naranjo	Farc-EP Frente 16
ARRECIFAL SARARE	2004	Comunidad Arrecifal. 1 persona joven	Farc-EP Frente 16
CARPINTEROS PALOMAS	2002	Comunidad Palomas. Muere una persona por causa de las minas anti-personas	Farc-EP Frente 16
ZONA BAJA Y MEDIO DEL GUAVIARE	1999-2000	17 Personas asesinadas	Farc-EP Frente 16

Tabla 12. Casos de reclutamiento

PERSONAS RECLUTADAS POR GRUPOS ARMADOS VICHADA			
RESGUARDO	AÑO	VICTIMA	ACTORES
SAN LUIS DEL TOMO	1998	José Ignacio Gaitán	Farc-EP
SAN LUIS DEL TOMO	1998	Gilberto Gaitán	Farc-EP

SAN LUIS DEL TOMO	2000	Octavio Yepes	Farc-EP
SAN LUIS DEL TOMO	2002	Dionisio machado	Farc-EP
SAN LUIS DEL TOMO	2009	Magda milena Ramírez(menor de edad-12)	ERPAC
SUNAPE	1992	Reinel Chipiaje	Farc-EP
MUCO MAYORAGUA	1997	Remigio Chipiaje	Farc-EP
SUNAPE	1995	Egidio Chipiaje Burgos	Farc-EP
SUNAPE	1999	Elmer Errenuma	Farc-EP
SUNAPE	2000	Pablo frey González Jarcia	Farc-EP
MUCO MAYORAGUA	2001	Anamilbia García	Farc-EP
MUCO GUARROJO	2003	Alba luz Gaitán	Farc-EP
MUCO GUARROJO	2004	Bernardo Chipiaje	Farc-EP
MUCO MAYORAGUA	2012	Arístides Mendoza	Farc-EP
LAGUA ANGUILLA	2002	Comunidad san Rafael. 2 jóvenes fueron reclutados forzosamente	Farc-EP
LAGUA ANGUILLA	2002	5 Jóvenes ingresaron voluntariamente a la guerrilla	Farc-EP
PERSONAS RECLUTADAS POR GRUPOS ARMADOS GUAINIA			
RESGUARDO	AÑO	VICTIMA	ACTORES
ZONA GUAVIARE MEDIO	1999-2000	20 Reclutadas forzosamente	Farc-EP Frente 16
GUAVIARE BAJO Y MEDIO	1999-2000	25 Jóvenes ingresan Voluntariamente	Farc-EP Frente 16

Tabla 13. Casos de amenazas y retenciones

PERSONAS AMENAZADAS Y RETENIDAS POR GRUPOS ARMADOS VICHADA			
RESGUARDO	AÑO	VICTIMA	ACTORES
SAN LUIS DEL TOMO	1995	Juan Chipiaje ortega-retenido y maltratado por presunto colaborador de las Farc- Coronel MATAALLANA	Ejército Nacional-Cumaribo Vichada
SAN LUIS DEL TOMO	1995	Claudia Chipiaje ortega retenida y maltratada por presunta colaboradora de las Farc-Coronel MATAALLANA	Ejército Nacional-Cumaribo Vichada
SAN LUIS DEL TOMO	2012	Juan chipiaje Ortega	Colonos – Finqueros
SAN LUIS DEL TOMO	2012	Merly Ospina	Colonos – Finqueros
CAÑO BACHACO	2011	Manuel Salazar, Chaman y Dilson Sánchez, Capitán son amenazados por que le exigen a un finquero salir de sus tierras	Gilberto Mazona, supuestamente pertenece a los paramilitares.
PERSONAS AMENAZADAS Y RETENIDAS POR GRUPOS ARMADOS ARAUCA			
RESGUARDO	AÑO	VICTIMA	ACTORES
IGUANITOS	2007	Miguel Ángel Iguaitos, Cabildo Gobernador amenazado	Farc-EP
PUEBLO NUEVO	2011	Comunidad Pueblo Nuevo. Milena Angarita menor de edad abusada sexualmente	Miembros del Ejército Nacional
CAÑO LIMON	2012	Escuela Caño Limón. Carmen Iguanitos Víctima por Municiones sin explotar	Grupos Armados
		Caso de maltrato	Ejército Nacional.
		Líder Indígena retenido y amarrado y amenazado de muerte	Farc-EP
LA ESTRELLITA	2012	Gregorio Yance, seguido constantemente por la Policía y Acusado de colaborador de la guerrilla	Policía Nacional
PERSONAS AMENAZADAS Y RETENIDAS POR GRUPOS ARMADOS GUAINIA			

RESGUARDO	AÑO	VICTIMA	ACTORES
SEJALITO SAN BENITO	2011	Comunidad la Esperanza Sejal. Pedro Nel Niño fue herido por cuatro impactos de bala quedando con secuelas de por vida.	Armada Nacional

Tabla 14. Casos de desaparición

PERSONAS DESAPARECIDAS POR GRUPOS ARMADOS VICHADA			
RESGUARDO	AÑO	VICTIMA	ACTORES
LA PASCUA-PRIMAVERA	2006	Edwin córdoba	Autodefensas
LA PASCUA-PRIMAVERA	2006	Ancizar moreno	Autodefensas
LA PASCUA-PRIMAVERA	1985	José Clavijo	
LA PASCUA-PRIMAVERA	1996	Utjuburu	
PERSONAS DESAPARECIDAS POR GRUPOS ARMADOS ARAUCA			
RESGUARDO	AÑO	VICTIMA	ACTORES
	2009	1 Persona	
PERSONAS DESAPARECIDAS POR GRUPOS ARMADOS GUAINIA			
RESGUARDO	AÑO	VICTIMA	ACTORES
ZONA MEDIO RIO GUAVIARE	1999-2000	30 Personas desaparecidas	Farc-EP
CARPINTERO PALOMAS	2002	Comunidad Carpintero. 6 Personas desaparecidas. Comunidad Palomas. 1 persona desaparecida	Farc-EP

3.2.2 Mujer, familia y generación

Indiscutiblemente toda la problemática que afecta hoy al Pueblo indígena sikuani radica en la pérdida o riesgo de pérdida del territorio ancestral, en la soberanía que hemos perdido o estamos en riesgo de perder sobre nuestro territorio; la intervención de la cultura “blanca” en todas sus formas y por ende el debilitamiento de la cultura y tradiciones, son una problemática que afecta de manera *directa y contundente* un componente esencial para la pervivencia y supervivencia del pueblo sikuani: las Mujeres, la Niñez, la Juventud y los baúles de sabiduría de los mayores.

Por tanto el eje de Mayores sabios, mujer, niñas, niños, y jóvenes hace parte transversal del pueblo sikuani y se incorporó dentro del Plan Salvaguarda sikuani en la medida en que entendemos que hay problemáticas específicas que afectan de manera directa a este grupo de personas, a pesar de ser todos miembros de un mismo Pueblo y por tanto parte de una colectividad²⁶. Tema neurálgico que ha generado inquietud dentro de las comunidades indígenas, no solo las Sikuani, pero que se ha decidido apoyar y sustentar desde la propia concepción teniendo en cuenta que también hace parte de un nuevo dialogo legislativo con el gobierno a través de Autos como el 092 con el programa número 8 para mujeres indígenas, el auto 237 sobre niñez, el programa de garantías y la Ley de Víctimas, entre otros; legislación que evidentemente busca y se ha planteado en pro de la pervivencia y supervivencia de los pueblos indígenas.

Atendiendo al requerimiento pero más a la necesidad urgente de una atención diferencial para los Pueblos Indígenas, y en este caso para el Pueblo indígena sikuani, se presentó la tarea de hacer un auto-reconocimiento específico sobre las afectaciones a las que están expuestos los Mayores Sabios, las mujeres, niñez y juventud, en el marco del conflicto armado pero también en el marco de la explotación de los territorios por parte de las multinacionales y grandes hacendados, entendiendo que la protección, prevención y reparación de las afectaciones beneficiará a todo el Pueblo sikuani. Pero que dicho sea de paso, aún existe desconocimiento por parte de las comunidades sobre la política pública (normatividad), sobre los derechos constitucionales y legales del grupo poblacional ya señalado.

Dentro de la cultura sikuani la labor de los Mayores Sabios es de vital importancia pues en él reposa la memoria histórica de la cultura como Pueblo sikuani, son los encargados de la conducción de su Pueblo, es por eso que se debe proteger a la población de la tercera edad; primero por su condición de ancianos que necesitan

²⁶ Cabe aclarar que el Pueblo Sikuani de Arauca decidió que en su documento departamental no apareciera un eje específico tal y como aquí se está planteando, pero las problemáticas y propuestas de este departamento están aquí consignadas.

de unos tratamientos especiales y segundo porque se deben aprovechar todos esos conocimientos culturales, históricos y tradicionales que permiten la pervivencia de los pueblos a través de los tiempos.

La situación de los Sabios (adulto mayor) se torna difícil en sus comunidades ya que para ellos es muy dificultoso acceder a los servicios que ofrecen las diferentes Instituciones del Estado; primero porque que ellos no salen a los centros poblados y no se dan entender en su idioma, segundo porque las situaciones geográficas en donde se encuentran son de difícil acceso, largas distancias, alteración del orden público y porque casi nadie se compromete en trasladarlos. Además las autoridades (Cabildos, Capitanes) son muy poco o nada lo que hacen por esta población, por falta del buen ejercicio de la autonomía y gobierno propio.

De una manera muy generalizada para los cuatro departamentos, podemos decir que nuestros Sabios (adulto mayor) están desamparados tanto por sus mismas organizaciones porque no cuentan con los recursos que muchas veces van para programas específicos que no los benefician, como por parte del Estado siempre los beneficios se quedan por el camino y en las zonas urbanas que ni son integrales ni diferenciales.

Por otro lado, en tiempos cuando el pueblo Sikuaní se movilizaba libremente por todo su territorio ancestral, haciendo honor a sus usos y costumbres, sin un contacto exterior que impactara de manera directa su cultura, la **mujer Sikuaní** desempeñaba una labor fundamental dentro de su pueblo: era la que enseñaba la lengua y las tradiciones, por ejemplo, *“nuestras abuelas aconsejaban y orientaban a las niñas en el proceso del rito de la pubertad para educarlas, formarlas para la vida diaria y ser responsable con sus hijos y sus esposos”*. Hoy día, estas prácticas ancestrales no se realizan con la misma connotación precisamente por la dinámica de cambios y aculturación a la que se ha sometido este Pueblo; la influencia de la cultura blanca ha permeado el pensamiento de las y los jóvenes sikuaní quienes han perdido el interés por las tradiciones, los usos y costumbres. Tanto así que se han olvidado algunas prácticas propias sobre comidas tradicionales como el *Casabe*, *Mañoco*, *Awimali* (especie de masa para hacer colada a base de batata, plátano, frutas, miel de abeja), entre otros.

Pero además, tenían un papel importante en la toma de decisiones dentro de la comunidad, pues participaban en el gobierno propio. Muchas de las mujeres madres y abuelas manifestaron que su valor y su autoridad se ha venido debilitando y su participación en los procesos políticos es poca. Las nuevas formas de ejercer gobierno bajo la figura de resguardos e interlocución con las instituciones ha contribuido al debilitamiento de la figura que representa la mujer.

Así las cosas, uno de los asuntos tratados tiene que ver con el **liderazgo de las mujeres**. Este es un punto que se está empezando a reflexionar dentro del pueblo

sikuani; si bien es cierto que las condiciones de las tradiciones han determinado que las mujeres no tengan una participación directa en los escenarios políticos, en la actualidad se ve la necesidad de replantearse, ya que las mujeres sikuani han ganado en liderazgo dentro y fuera de sus comunidades por lo que ven la necesidad de involucrarse en esos escenarios.

La ex cabildo Martha Ligia Cariban del Resguardo Aiwa Kuna (Vichada) comenta que aunque aún falta por trabajar éste tema de la participación de las mujeres, se puede decir que los Sikuaní están empezando a reconocer las capacidades de algunas lideresas; hoy al interior de las comunidades se pueden encontrar mujeres capitanas, docentes, gobernadoras y promotoras de salud, cargos que hace unos años no era posible que obtuvieran las mujeres sikuani, sin embargo ella comenta que la falta de participación de las mujeres en los espacios de decisión se debe a dos o tres motivos: uno tiene que ver con el hecho de que al interior de las familias, algunos hombres no permiten que las mujeres participen en los espacios políticos, bajo el argumento de que ellas deben quedarse en la casa, esto por un temor que persiste y es que piensan que si una mujer incursiona en un espacio político el hogar queda desamparado, esta misma información se pudo encontrar en los relatos dados por las mujeres que participaron en las asambleas comunitarias. El segundo factor se debe a que las mujeres no tienen la suficiente preparación para asumir cargos de dirección y desconocen los temas de administración, lo que hace que no quieran participar en dichos espacios. También el temor de las mujeres es que al dejar a sus hijas e hijos solos pueden caer en malos pasos o descarrearse.

Por otro lado, hay que decir que factores externos al Pueblo Indígena sikuani vienen incidiendo en los comportamientos socioculturales impactando a las mujeres de manera negativa, ya que estas vienen siendo agredidas y se presentan varios casos de maltrato físico (por celos, quemaduras, violaciones, irrespeto dentro de la familia) y psicológico (Palabras ofensivas, humillaciones, discriminación en razón de género y de su condición étnica, entre otros) específicamente en los centros urbanos, atentando contra la integridad de las mujeres y la familia.

Por ejemplo, en las comunidades indígenas rurales del Guainía no se presentan casos de maltrato de este tipo pero en los asentamientos adyacentes al casco urbano de Puerto Inírida si se evidencian este tipo de situaciones especialmente en mujeres, niños y jóvenes. Estos maltratos se dan en gran medida por motivos de drogadicción (Bóxer) y alcoholismo conllevando la violencia intrafamiliar y agresión a las mujeres. Hay un programa para la atención de la adolescencia, y el adulto mayor del ICBF en convenio con Centro DÍA, entidad no gubernamental que presta servicios pero solo en Puerto Inírida.

Entonces, aunque la ausencia de programas, planes y entidades para la atención y control de problemáticas sociales como la drogadicción, alcoholismo, prostitución, y delincuencia ha profundizado el impacto a nivel de desarraigo y pérdida cultural, que además no están registradas ni con estadísticas por razones de ausencia de instituciones que se encarguen de la vigilancia, se debe decir también que estos problemas se presentan por la falta de oportunidades económicas, educativas, reducción territorial, debilidad del **gobierno propio** y de salud dentro de los resguardos y que está obligando a las familias a salir de su territorio hacia los espacios “urbanos” como Barrancominas y Puerto Inírida donde se tienen que enfrentar con esta situación.

Otro de los problemas en las comunidades es el **mestizaje**, entendido desde varios puntos de vista: la conformación voluntaria de familias entre mujeres sikuani y colonos, y entre hombres sikuani y mujeres colonas; mujeres sikuani embarazadas y abandonadas por hombres de grupos armados legales e ilegales.

Si bien es cierto, no existe una prohibición explícita para formar hogares con colonos, ésta si ha desencadenado una serie de dificultades dentro de las comunidades ya que muchos de estos hogares surgen sobre la base de una falsa expectativa sobre el hombre “blanco” como proveedor de mejores formas de vida.

Para el caso del Vichada, se ha presentado que nuestras mujeres son utilizadas y burladas, en algunas ocasiones por hombres pertenecientes al Ejército Nacional; éstos se acercan con la intención de tener relaciones íntimas con las mujeres indígenas jóvenes, dejándolas en embarazo y sin apoyo alguno para la madre y su hijo. Como consecuencia de estos actos, muchas mujeres se convierten en madres cabeza de familia, quienes regresan al lado de sus padres, sin trabajo y dependiendo de lo que le puedan brindar sus familiares más cercanos, cabe anotar que estas mujeres no reciben ningún tipo de apoyo institucional. Las madres jóvenes Sikuani al no tener ningún apoyo económico, ni capacitación en algún oficio o actividad para poder obtener recursos, entran a engrosar los índices de pobreza dentro de las comunidades.

Igualmente el trabajo de estas madres y de la mayoría de las mujeres sikuani se ve reducido (pero no menos importante) al espacio doméstico, al cuidado de los miembros de la familia, especialmente de los menores y adultos mayores, y las labores en el campo donde asumen la tarea de la recolección de los productos como es la cosecha de la yuca brava, labor que no es compartida con los hombres de la comunidad. Lo cierto es que las jóvenes madres, están en una situación de mayor vulnerabilidad, ya que al no tener un apoyo, son más susceptibles a encontrarse en situaciones de extrema pobreza, al igual que los menores se exponen a situaciones de desnutrición y en algunos casos se ha presentado la mendicidad.

Por lo tanto, del problema de los abusos sexuales y engaños a las mujeres se desprende otro igual de alarmante: a causa de la desestabilidad emocional, física y sobre todo económica, los niños no pueden gozar de una alimentación balanceada, razón por la cual en la mayoría de los Resguardos Sikuani esta problemática está latente. Para el Vichada, de acuerdo a la información recolectada, el ICBF no apoya a las madres ni a los menores que se encuentran en las comunidades más apartadas de los cascos urbanos.

El programa de desayuno infantil solo es proporcionado a las comunidades más cercanas al casco urbano (al igual que en el Guainía, Arauca), por ejemplo, las mujeres y los niños ubicados en el Bajo río Guaviare no acceden a este programa. Así mismo, hay que decir que el programa de recuperación nutricional no corresponde a una alimentación cultural, lo cual incrementa más el índice de desnutrición una vez terminado el programa ya que en muchas ocasiones los niños no están acostumbrados a los productos suministrados agudizando la problemática y generando reacciones por parte de los funcionarios quienes argumentan que los indígenas son “conchudos”, “desagradecidos” porque no aprovechan los alimentos que se les dan para la alimentación de los menores, o “desconsiderados” porque utilizan los víveres para otras cosas.

La situación de los niños y jóvenes en el Guainía también resulta problemática por los altos niveles de desnutrición a causa de factores como la contaminación de alimentos, límites y restricciones de movilidad para la búsqueda de alimentos, agotamiento de las fuentes de alimentos más cercanos, restricción para la pesca en las zonas ricas en peces, entre otros. Prueba de ello es la muerte de seis menores (6) a raíz de desnutrición crónica.

En el departamento del Meta, la desnutrición infantil también hace de las suyas, aquí se dice que los programas de alimentos que se tiene para los niños no son suficientes porque no cubren en su totalidad a los resguardos y no responden a una alimentación cultural.

Así mismo, la situación de salud más alarmante es la que se presenta en el Resguardo Wacoyo, y aunque afecta en general a toda la comunidad, los más afectados están siendo los niños lamentablemente; la Empresa Fazenda con su crianza masiva de marranos y poco control de salubridad, está ocasionando una situación ambiental insostenible debido a los malos olores intensos, plagas y contaminación del ambiente generando enfermedades respiratorias, estomacales, contaminación visual, y afectaciones en la piel, terminando en las muertes lamentables de muchos niños sikuani.

Esta situación de hambre y de pocas oportunidades de trabajo, aunada a la presencia de militares o trabajadores de multinacionales, en los territorios sikuani

también está generando **prostitución**, sobre todo en las jovencitas, problemática que también obedece a una debilidad en el gobierno propio.

Para el Vichada, este fenómeno se encuentra en las cabeceras municipales como Puerto Carreño y Cumaribo, especialmente donde se ubican las bases militares, donde se les ofrece desde 10.000 pesos en adelante a cambio de servicios sexuales.

En el departamento del Guainía, en la actualidad las mujeres indígenas son objeto sexual de la fuerza pública (Ejército, marina, policía) como también de los colonos comerciantes que llegan a Puerto Inírida, Barrancominas y los resguardos. En Barrancominas las jovencitas sikuani son explotadas sexualmente a cambio de un plato de comida o por 5.000 pesos. Aunque no importa cuán alto o bajo sea el valor en pesos transado por el cuerpo de las mujeres, pues el solo hecho de venderlo ya demuestra una situación alarmante; resulta más preocupante que dicha transacción se realice por solo 5.000 pesos o por un plato de comida en la medida en que evidentemente se debe entender que tras la prostitución se manifiestan las condiciones de extrema pobreza que algunas de las comunidades de los cascos urbanos sobrellevan. Otro punto de reflexión y discusión que se debe trabajar al interior de las comunidades y atinente al gobierno propio está relacionado con la aprobación y aliento a esta práctica por parte de las madres de las jovencitas que se prostituyen, problema igual o más grave aún. Aunque no es prostitución como tal, también se presentan casos de “vender” nuestras niñas a colonos o a los mismos indígenas por beneficios económicos.

Pese a que los sikuani no están de acuerdo con las campañas de planificación y prevención de embarazos, si se piensa que la insuficiencia en la prestación de los servicios de salud pública ha conllevado a la proliferación de embarazos no deseados, ya que no hay formación en programas de planificación, teniendo en cuenta que las mujeres están expuestas a los abusos por parte de grupos legales e ilegales. Algunos núcleos familiares encabezados por las madres optan por desplazarse a las cabeceras urbanas para brindar la posibilidad de estudio y mejores opciones económicas. No presentan ningún tipo de formación en temas de atención sexual y reproductiva lo que hace vulnerable a las mujeres frente agentes externos como los militares los cuales las engañan a cambio de comida y objetos insignificantes conllevando el abuso sexual a partir del engaño.

De igual forma se ha presentado que en estas mismas cabeceras municipales los niños se están dedicando a la **mendicidad** según información recolectada entre las dos poblaciones Puerto Carreño y Cumaribo se suman alrededor de 25 niños dedicados a pedir limosna. El Pueblo sikuani manifiesta su gran preocupación con respecto al tema de las mujeres, niñas y niños, en especial de las madres cabeza de familia, pues esta situación aun cuando se ha manifestado a las entidades

respectivas, no se ha llevado a cabo ninguna solución que hasta el momento pueda darles mejores oportunidades.

En Guainía hay presencia de niños en los centros urbanos como **mendigos** que viven de limosnas a raíz del desplazamiento, por razones de estudio emigran a las poblaciones y allí son influenciados por factores como la drogadicción, alcoholismo, prostitución, delincuencia, entre otras; la atracción que ofrece la presencia de militares. Nunca han existido entidades para apoyar los niños, jóvenes.

Como ya se había mencionado, la falta de interés de las y los **jóvenes** por aprender y conservar la lengua y las costumbres se está convirtiendo en un problema grave para la pervivencia de los sikuani.

Entonces, uno de los factores que más está contribuyendo a esta falta de pertenencia y de arraigo cultural es el contacto de las y los jóvenes sikuani en los centros educativos con los colonos. Compartir espacios y tiempos prolongados con estos jóvenes, así como sus costumbres y expectativas de vida, ha tenido como consecuencia que los sikuani vean en la vida de los blancos, una mejor alternativa y no la que tienen al interior de sus comunidades. Sueños y expectativas de vida que se frustran por falta de garantías y oportunidades para continuar sus estudios de básica, media vocacional y educación superior.

Así las cosas, en la secuencia de problemas que se desencadenan siguen los obstáculos a que se ven enfrentados para poder ingresar a estudios superiores, ya que deben adaptarse a un medio ajeno a su cultura (ciudad) donde no cuentan con una vivienda, alimentación y recursos económicos para el transporte, etc; pero también a un proceso de aculturación y pérdida de su propia identidad cultural. Al no tener estas oportunidades para acceder a la educación; los sikuani se ven forzados a buscar trabajo, sin embargo, esto tampoco es fácil, ya que en la región no existen posibilidades de acceder a un empleo o apoyo económico para salir de sus comunidades y continuar con sus estudios.

Una consecuencia de esta situación de las bajas oportunidades educativas y laborales, es el ingreso de nuestros jóvenes a las filas de los grupos armados al margen de la ley o de la delincuencia común, que mediante engaños se presentan como una posibilidad de salir de sus condiciones de pobreza. De igual forma, encontramos algunos casos en los cuales también están ingresando voluntariamente a la Fuerza Pública (ejército y policía), situaciones estas que en nada garantizan la pervivencia de nuestro Pueblo dadas las condiciones actuales de orden público.

En el departamento del Guainía los jóvenes sikuani también ven en la Fuerza Pública (Ejército, marina, policía) una opción laboral en busca de mejores condiciones; pero también lo ven como la posibilidad para adquirir la libreta militar y poder conseguir un trabajo que incremente los ingresos económicos. Este último aspecto, deja entrever que nuestros hermanos de base no conocen todos los beneficios a los que tienen derecho pues es sabido que los Indígenas en Colombia no están obligados a prestar el servicio militar.

Por otro lado, en el Departamento del Vichada en cuanto a los jóvenes que no salen de sus comunidades, hay que decir que estos se dedican a labores del campo, otros consiguen mujer o marido a muy temprana edad y muchos de los que salen hacia los centros poblados o cabeceras municipales se quedan radicados allí pero enfrentando condiciones adversas de supervivencia. Lamentablemente algunos caen en el tráfico de estupefacientes, en la drogadicción y en el alcoholismo, y las mujeres muchas de las veces en la prostitución; aunque no es una situación generalizada, se presentan situaciones muy particulares tal vez como consecuencia de las necesidades que pasan o por el constante intercambio con personas de otras culturas que los inducen al consumo de sustancias psicoactivas.

3.3 SUPERVIVENCIA

3.3.1 Territorio, ambiente y naturaleza

Los sikuani desde siempre han mantenido un completo aferramiento a la madre tierra (*ira*) porque en ella han encontrado todo lo necesario para la pervivencia y supervivencia, es en ella en donde se define la propia identidad.

El concepto de territorio esta dado en esta cosmovisión y en el sentido de espiritualidad; el territorio es más que el resguardo o el espacio físico donde se consigue el sustento para supervivir. El territorio es *Nakua*: comprende 3 espacios que son: el subsuelo (debajo de la superficie-*irasanawi*- que vive gente debajo de la tierra (*Ainawi*), Los que están en la superficie que son las montañas, ríos, lagunas, gente y animales (*irapijiwi*) y los que están en el firmamento (*Tsamanimonae*) *Yamajü kuemainü*. Para los sikuani, la noción de territorio tiene un significado más amplio al meramente legal o al que tiene un colono o un funcionario.

Es precisamente esta percepción sobre el territorio lo que diferencia entre otras muchas cosas, la ideología indígena de la ideología “occidental”²⁷. El Indígena

²⁷ Término utilizado constantemente por los indígenas para referirnos a la sociedad mayoritaria.

sikuani no concibe su territorio como un elemento para la venta, no le interesa comercializarlo ni explotarlo ya que en él están los lugares sagrados: las serranías, los barrancos, montañas, caños, lagunas, ríos, piedras naturales y preciosas, todos son lugares sagrados porque de ahí se fortalece la energía que posee el medico tradicional para manejar la relación de armonización y evitar enfermedades que producen las energías negativas de esos lugares que se manifiestan cuando el hombre desobedece las normas culturales que se tienen por tradición. En el siguiente testimonio de los sabedores que participaron en este proceso se evidencia este concepto:

El territorio es donde están las tierras sagradas que se necesitan para la conexión del médico tradicional para el ejercicio de su trabajo. Para nosotros los indígenas el territorio es fundamental porque es el que nos garantiza la supervivencia del pueblo indígena porque el territorio encierra toda la creencia de ese pueblo en ese territorio. Conclusión, el territorio indígena es territorio sagrado para el indígena, porque en su concepción la tierra es sagrada y no está en venta. Lo sagrado es lo que consume el Sikuani, utilizamos el agua, utiliza la piedra, utiliza la arena, el cuarzo lo que consume corporalmente es lo sagrado; y la espiritualidad es la comunicación para hacer amistad: nace el niño y tiene que comunicar a toda la naturaleza para que no le hagan daño, los ainawi son los espíritus de la fortaleza del hombre, el hombre los emplea para comunicarse con la naturaleza. (Sánchez, Gaitán y Vargas. PSS, 2013).

El Territorio también es concebido como un espacio de Unidad Sociocultural sobre el cual las comunidades indígenas realizan sus prácticas, usos y costumbres culturales, mantienen viva la lengua y ejercen autonomía. Sin territorio no es posible hablar de autonomía alimentaria, ni de salud, ni de identidad. En consecuencia, el territorio en sí es la fuente de todo lo esencial para la pervivencia y supervivencia como pueblo, *el medio a través del cual se entrelazan el pasado, el presente y el futuro, “es la razón de ser de la historia; es el espacio que recorren los espíritus para fertilizar la memoria de los ancianos, es el punto de encuentro de todos los seres que pueblan los mundos superpuestos. El territorio para nosotros es el maestro y el germen del pensamiento integral”*²⁸

La situación territorial vista desde las prácticas occidentales:

La población indígena sikuani, es el grupo poblacional más numeroso de la Orinoquía con un aproximado de 39.500 habitantes únicamente en los departamentos de Arauca, Guainía, Meta y Vichada, departamentos que desarrollaron el proceso con la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC; sin contar con los sikuani del departamento del Casanare y Guaviare y seis

²⁸ Asociación de cabildos y autoridades tradicionales indígenas del departamento de Arauca. Plan de vida de los pueblos indígenas del departamento de Arauca. Auto reconocimiento propositivo. Arauca 2005. P.100.

resguardos en el departamento del Vichada, que están desarrollando la formulación del Plan de Salvaguarda con Pastoral Social, pero que esperan unificar las propuestas como Pueblo. Igualmente se cuenta con un territorio de propiedad privada colectiva, titulado bajo la figura de resguardos en un total de 80, que representan 2.380.369 hectáreas y cerca de 20 asentamientos en el que se pretende una titularidad de 668.684 hectáreas.

A principios de los años ochenta se empieza la ruptura del concepto territorial sikuani y se inicia la conformación de resguardos por parte del INCORA y por eso muchos de los problemas que enfrentan en la actualidad los resguardos, se deben a la forma como se adelantaron los estudios socioeconómicos que preceden a la titulación, por personas que desconocían la cultura Sikuani y las necesidades reales de tierras aptas para la agricultura, caza y pesca; ya que en varios casos, se dejaron por fuera de los resguardos los territorios tradicionales o sitios sagrados, y actualmente son objeto de reclamación por parte de las comunidades con fundamento en la Constitución Nacional y en la Ley 21 de 1.991.

La impresión que se ha dado y que se mantiene, es que se benefició a las comunidades con grandes cantidades de tierra, pero de una parte no se tuvo en cuenta que un alto porcentaje de esa área eran serranías conformadas por piedra y gravilla o sabanas de suelos ácidos que demandan de tecnología y recursos para hacerlas productivas. Realmente la disposición de suelos aptos para sembrar son muy pocos (bosques de galería o selva) y si se tiene en cuenta el aumento de la población, la demanda se acelera y las familias se ven obligadas a resembrar en sitios (rastros) que aún no se han recuperado, lo que hace que la situación sea cada vez más crítica, (por rendimiento decreciente) poniéndose en peligro la subsistencia del grupo.

Se puede afirmar que si desde la Colonia la intención fue reducir a los indígenas y en la República exterminarlos, en el siglo XX la política fue avanzando en la titulación del territorio ancestral amparados con el concepto de baldío que obedeció a intereses externos. Por tanto, el territorio ancestral de los sikuani hoy conocido como la Región de la Orinoquía, no eran tierras baldías, sus dueños ancestrales son los Pueblos Indígenas originarios de la Región entre los cuales están los sikuani quienes aún son una cultura viva que no ha ni vendido ni regalado las tierras.

*A través del término “oficial” de **baldío** que utiliza Incora e Incoder se ha perdido también el territorio, no vale decir que ahí está enterrado mi abuelito, el palo de Yopo, el territorio que espiritualmente ha venido manejando mi abuelo, eso no vale para la cultura blanca, lo que cuenta es el documento, la propiedad del indígena se fueron perdiendo por ese término de baldío. Ese término es una herramienta política para que la burguesía gobierne, y expropiarnos de nuestros territorios (Sánchez Hernando. PSS, 2013).*

Además de este término de baldío y como si fuera poco también se está hablando de que el subsuelo es del Estado, con el interés de explotar los recursos que han sido la vida, el sostén y el equilibrio de la madre tierra, y con este término están matando hoy en día con los megaproyectos anotados en el contexto económico regional, como se evidencia en el siguiente testimonio:

Este término también nos está sacando poco a poco de nuestros territorios debilitando lo cultural, lo económico, desmantela el medio ambiente y nos engaña con el termino compensación; el tipo de compensación no equivale con el daño que se hace a la cosmovisión y al debilitamiento energético de los médicos tradicionales. El pueblo no mira con satisfacción la compensación que se recibe al explotar los recursos del subsuelo porque se debilitan las energías con las que se soportan los médicos tradicionales para manejar equilibradamente su territorio y sus recursos naturales. También nos sentimos engañados al romper la diversidad de elementos subterráneamente, ¿cuánto tiempo no demora para volver otra vez para emitir las energías que se venían emitiendo de la cual depende la parte espiritual del pueblo indígena? (Sánchez Hernando. PSS, 2013).

Por el concepto occidental sobre la tierra en razón de intereses económicos, actualmente el tema se ha convertido en uno de los puntos más sensibles del pueblo indígena sikuani, en cuanto a que los territorios de los Llanos Orientales se han convertido en una zona de expansión petrolera, minera, agroforestal etc; **provocando intimidación, desplazamiento, confinamiento y problemas internos que cada día se agudizan más.**

La política gubernamental agro minera compone una serie de acciones que destierra y desaloja a los pueblos indígenas que se movían libremente en esta vasta región, afectando los lugares sagrados donde desarrollaron la ritualidad a la madre tierra; de la misma manera las actividades económicas, sociales, culturales y ambientales como práctica encaminada a mantener las raíces milenarias y ancestrales.

Estas prácticas de la economía occidental, como consecuencia de todo el proceso histórico, han conllevado a situaciones de desestabilización socio-económica, crisis humanitaria, social y cultural, el impacto del conflicto, la fuerza de terratenientes y paramilitares, y las empresas trasnacionales extractoras de recursos naturales, que amenazan la existencia misma del pueblo sikuani. Amenaza representada en el despojo y control territorial por parte de los actores armados, la militarización y vinculación de los jóvenes a la guerra, la violencia sexual a niñas y mujeres indígenas, el confinamiento de las comunidades, el control de alimentos, de movilidad y el desplazamiento de familias enteras a las cabeceras municipales, el daño ecológico causado a los ríos que irrigan la región como el río Meta, Río Vichada, Río Guaviare, Orinoco, Tillavá, Muco, Guarrojo, Manacacias, entre otros. Así como la extracción de madera y la penetración de colonos debido al auge de la exploración y explotación de petróleo y la

permanencia de los cultivos ilícitos, igualmente la desatención estatal la corrupción administrativa y la falta de acceso a la justicia; son las principales causas de exterminio y vulnerabilidad que afronta el Pueblo Sikuani de la Orinoquia colombiana.

Problemáticas territoriales

Como dato relevante a las comunidades indígenas del Pueblo sikuani se les ha expropiado a través de la violencia en sus distintas manifestaciones, y a través de los actos legales del INCORA hoy INCODER cerca de 1.600.000 hectáreas que se titularon a terceros y particulares sin respetar el espíritu normativo de las reservas de la ley segunda de 1960 que simplemente se dejaron como baldíos y son hoy por hoy el territorio ancestral y tradicional del Pueblo sikuani y que por supuesto están supeditados al ordenamiento jurídico en marcado en el decreto 2164 de 1994, ley 160 de 1994 y el decreto 1397 de 1996, sin un proceso expedito y célere como lo pudo ver el relator para las Cuestiones indígenas de Naciones Unidas, James Anaya.

Las problemáticas más relevantes del Pueblo sikuani precisamente tienen que ver con la titularidad y el ejercicio pleno del derecho al territorio y a la Propiedad Privada Colectiva, el respeto por el ejercicio de la autoridad tradicional y sus formas de gobierno.

Es por ello que desde la territorialidad se desprenden la cadena de problemas del pueblo, identificados como prioridad y generales en todo el proceso que a continuación se enumera:

Muchos de los territorios ancestrales no están reconocidos como parte de los resguardos, ya que quedaron fuera de los linderos de los resguardos titulados.

Algunos territorios de resguardos necesitan saneamiento, otros requieren ampliación por la superpoblación (Ver anexo 5)

Desplazamiento, despojo, usurpación y desterritorialización a causa de los hechos de violencia de los años 70's.

La Industria de los Hidrocarburos asentada en la región y que interviene directamente 11 resguardos sikuani y que tiene proyectado intervenir otros 18 más a través de sus operaciones industriales y de infraestructura el factor determinante en las afectaciones ambientales, culturales, económicas y sociales.

El conflicto armado imperante en la región y que se agudiza cuando se desatan enfrentamientos de grupos armados al margen de la ley dentro y cerca de los

resguardos, generando terror, confinamiento e impidiendo la libre movilidad, ya que también hay minas sin explotar en los territorios; así como el reclutamiento forzado en algunos casos por parte de las guerrillas y los grupos paramilitares.

El desarrollo e implementación de la política agroindustrial en la región, modelos como el cercado brasileiro, monocultivos de extensión para la generación de agro combustibles a través de empresas y compañías multinacionales que ocasionan la progresiva reducción del territorio ancestral debido al incentivo institucional de la política gubernamental que favorece a las empresas de monocultivo.

La política sobre la Altillanura que se promueve por parte del gobierno nacional. El CONPES que se está formulando y conlleva a un nuevo ordenamiento territorial, sin la suficiente socialización y concertación con las comunidades indígenas viene generando algunas dudas e incertidumbres. Grandes proyectos de infraestructura, monocultivos y centros poblacionales son algunas de las iniciativas enmarcadas en este megaproyecto de iniciativa del gobierno nacional.

Los daños y pasivos ambientales que por ocasión del desarrollo de la industria petrolera en la región, impactos directos en el agua, fauna y los ecosistemas de sabana y bosques de galería de la región. Estos pasivos ambientales representan esa afectación directa que no ha sido mitigada, ni mucho menos compensada: como tampoco se ha intentado poner en marcha medidas de manejo y protección ambiental.

El 50% del territorio es sabana que impide la implementación de cultivos tradicionales, generándose una deforestación de los bosques por el incremento en la población y la quema y tumba de montes para los cultivos.

Reaparición de cultivos ilícitos en los territorios indígenas.

También se identificó la problemática relacionada con los territorios fronterizos:

Un aspecto importante a analizar en esta caracterización de la problemática sociocultural del Pueblo indígena sikuani en los departamentos fronterizos como los son Arauca, Guainía y Vichada, es lo relacionado con la situación de frontera que tiene apego y asocio a realidades cosmogónicas pero que por aspectos territoriales, administrativos, políticos y económicos han afectado profundamente el libre desarrollo social y humano de la población indígena sikuani. La ruptura cultural con los indígenas Sikuani que se encuentran en las zonas de Venezuela se constituye en una problemática que afecta las posibilidades de pervivencia cultural que obedecen a principios de creación y revitalización de lo propio. Recientemente esto viene siendo agudizado a partir de las dinámicas sociales,

económicas y políticas de ambos estados, dejando de por medio a la población indígena y por ende sujetos pasivos ante el desarrollo de dichas lógicas en sus territorios.

La situación fronteriza es compleja en la medida que influyen diversos factores en donde el indígena es utilizado para trabajos ilícitos: por ejemplo en la explotación comercial discriminada, la extracción minera, forestal y pesquera, el tráfico de estupefacientes, contrabando. De igual manera, los indígenas han recibido agresión militar, señalación y retención injustificadamente; acceso injustificado a los territorios por ser corredores estratégicos para el contrabando. Son factores que han desencadenado una problemática que supera las esferas sociales y culturales configurando fenómenos como la prostitución, drogadicción, delincuencia, enfermedades transmisibles y sometimientos laborales injustificados a círculos comerciales no controlados. En este sentido, lo relacionado con el desarrollo social, cultural y humano del pueblo Sikuani en situación de frontera debe atenderse en aras de salvaguardar la cultura y las prácticas propias en este contexto.

Problemática Específica Petrolera

La explotación petrolera se ha convertido en uno de los principales renglones productivos de Arauca, a pesar de que la mayor parte de su población se dedica a las actividades agropecuarias, especialmente la producción de cacao, plátano, ganadería y derivados lácteos.

El factor petrolero ha sido determinante para la población araucana, incluyendo a los indígenas en general y a los sikuani en particular, puesto que la intervención de territorios para la exploración y explotación de crudo, así como la construcción de infraestructura vial para su transporte, ha generado una serie de afectaciones ambientales, culturales, económicas y sociales que se hacen evidentes en la medida en que los diferentes grupos poblacionales han expresado su inconformidad con ese modelo de extracción de recursos naturales o con la forma en que se ha desarrollado en la región.

La contaminación ambiental, la destrucción de ecosistemas importantes para el equilibrio natural y cultural como el caso de la laguna del Lipa, antes llamado por el pueblo sikuani “Ware puka fereto” o de los esteros en los que se ubicó el campo Caño Limón y sus vías de acceso, no sólo estuvieron precedidos del desalojo de la población indígena y campesina que allí habitaba, sino que ocasionó la pérdida de criaderos de especies nativas que actualmente se encuentran en vía de extinción, tal como los pueblos caracterizados por la Corte.

En el tema ambiental es emblemático el caso del campo petrolero Caño Limón, sobre el cual anexamos un documento de la investigación adelantada por la USO respecto a la constitución de la zona de reserva forestal en los municipios de Arauca y Arauquita, zona en la cual posteriormente se autoriza la exploración y explotación de crudo por parte de la OXY. (Ver anexo 6 y 7).

En el Meta, la exploración y explotación de petróleos dentro de los resguardos o áreas vecinas, empiezan a impactar de distintas formas a las comunidades indígenas que carecen de los suficientes conocimientos para adelantar los procesos de consulta previa con las distintas empresas. La compra y manipulación de los líderes para adelantar procesos rápidos y baratos, ya está generando conflictos al interior de las comunidades. El Ministerio del Interior no es garantía suficiente para defender los intereses de las comunidades indígenas en los procesos de consulta previa.

Así mismo, el Meta está experimentando una problemática ambiental y de salubridad como consecuencia del “desarrollo” de los megaproyectos de la Altillanura a través de grandes empresas de Palmas, Soya, Maíz, Sorgo, plantaciones de Caucho, Azúcar y animales de engorde (cerdos) como La Fazenda. Esta problemática está conllevando a un nuevo ordenamiento territorial, sin la suficiente socialización y concertación con las comunidades indígenas que viene generando algunas dudas e incertidumbres. No se han analizado los posibles impactos culturales, económicos o ambientales en las comunidades indígenas.

3.3.2 Economía, producción y soberanía alimentaria

En este apartado se hará un acercamiento a la situación de la economía propia del pueblo sikuani de la Orinoquía, mostrando sus formas de organización económica, medios y herramientas de trabajo, el *conuco* como unidad de producción agrícola y medios de comercialización e ingresos, para avanzar en la construcción de un sistema de economía propia sikuani, que propenda por la consolidación de la soberanía y autonomía alimentaria y el abandono del asistencialismo, que rescate y fortalezca las prácticas tradicionales asociadas a los sistemas productivos propios, que respete su cosmovisión y el relacionamiento que desde lo espiritual, se tiene con el territorio.

El Pueblo sikuani basaba su sistema productivo en cuatro subsistemas, a saber: agricultura, recolección, cacería y pesca; pero dicho sistema ha sufrido grandes cambios que hoy lo hacen insostenible, arrojando a sus habitantes a la pobreza extrema.

Causas de lo anterior se remontan a la historia de la lucha por la tierra, una lucha que los ha rezagado a los lugares más improductivos, inundables y alejados de la geografía colombiana.

Es así que el Auto 004 de 2009 dice: *“la Corte Constitucional ha identificado claramente una serie de factores comunes, que constituyen los troncos principales de la confrontación que se cierne sobre los pueblos indígenas del país, ... A su vez, estos factores operan sobre la base de una serie de procesos territoriales y socioeconómicos que, sin tener relación directa con el conflicto armado, resultan exacerbados o intensificados por causa de la guerra.”* Dentro de dichos factores se puede encontrar la pobreza y sus consecuencias y la inseguridad alimentaria.

El Convenio 169 de la OIT rearguye al Estado para que los pueblos indígenas sean prioridad y hagan parte de los planes de desarrollo departamentales y municipales “El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento”.

La declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas en su artículo 21 numeral 2 reafirma lo anterior cuando reza que “Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas”

El artículo 23 de dicha declaración contempla que “Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo”

Economías propias del pueblo sikuani de la Orinoquía

La economía del pueblo sikuani ha estado y está ligada al territorio, presentándose algunas variaciones en la conformación u organización de las unidades productivas, dependiendo de aspectos como la ubicación geográfica, procesos históricos, influencia de sectores campesinos, entre otros.

Estos pueblos pueden ser catalogados como economías tradicionales indígenas, de tradición cultivadora, cazadora y recolectora, habilidades que hoy en día utilizan para interactuar con el mundo capitalista y mercantilista que los rodea; es así como se observa en mayor o menor medida una acelerada inmersión en el

mercado por medio de la venta de productos agrícolas y de cacería que cambian por dinero, el cual es utilizado en la satisfacción de necesidades básicas o de subsistencia como la alimentación.

Los sistemas de producción del Pueblo sikuani son de autoabastecimiento, dependiendo en gran medida de factores como la tierra, semillas, herramientas y las habilidades que por generaciones han adquirido, ligado a ello, está el conocimiento que se pueda tener del territorio donde se habita. Referente a esto último, se debe resaltar que los procesos de violencia y desplazamiento forzado, han obligado a estas comunidades, a habitar tierras que no hacían parte del territorio tradicional, por lo tanto se dificulta el acceso a semillas o frutos, que otrora se conseguían en otros lugares o caminos de correrías.

A) La unidad doméstica

La unidad básica de la economía del Pueblo sikuani, se sustenta en la familia, la cual se constituye en el núcleo de los sistemas tradicionales de producción y/o recolección, asignando roles a cada integrante, que están ligados a su cosmovisión, creencias y mitos; a diferencia de la sociedad capitalista, donde la división del trabajo obedece a temas como el rendimiento y la especialización en algunas tareas. La siembra del conuco está a cargo generalmente de los hombres, pero la recolección de tubérculos como la yuca amarga y su posterior procesamiento en alimentos como el mañoco y el casabe, es asumido por las mujeres.

La fuerza de trabajo utilizada para la producción y distribución en las unidades económicas indígenas es la de los integrantes de la familia, en donde no hay una percepción de lo que se llama empleo y mucho menos salario, no obstante, no se puede hablar de desocupación, puesto que la mano de obra se utiliza, dependiendo de los tiempos y calendarios ecológicos, los cuales tienen como respaldo, toda una cultura y creencias propias.

A diferencia de otras unidades productivas, que usan fuerza de trabajo externo, las familias del pueblo Sikuani no recurren a esto, debido a que sus sistemas productivos son tan triviales que no ameritan incurrir en gastos adicionales, que además no se podrían cubrir con los pequeños ingresos que se generan.

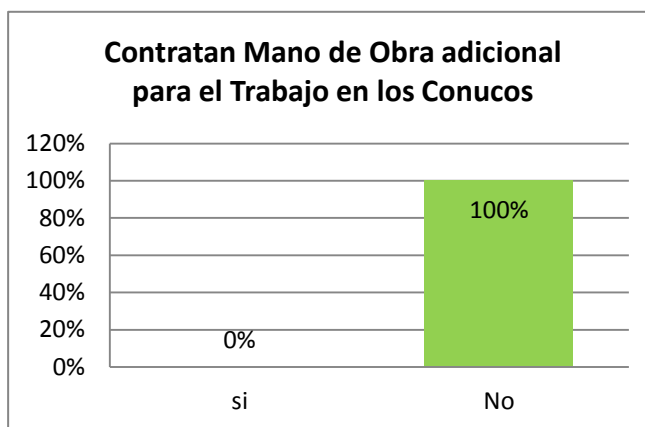
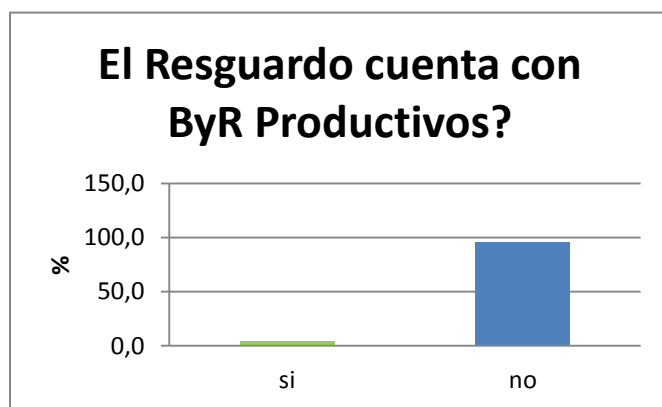

Gráfico 6. Contratación de Mano Adicional en los Conucos

B) Medios de trabajo

Están constituidos por el conjunto de bienes productivos y recursos naturales que hacen parte del resguardo, que como se había dicho anteriormente tienen una conexión fundamental con el territorio que habitan para el Pueblo sikuani, la tierra además de tener significados culturales y espirituales es el eje de su sistema de producción.

Otro factor importante está compuesto por los bienes y recursos productivos, como se evidenció en el trabajo de campo, los resguardos no cuentan con maquinaria, herramientas, cercas o incluso semillas que faciliten las labores del campo. Adicional a lo anterior se encontró que muchas de las herramientas propias se

Grafico 7. Disponibilidad de Bienes y Recursos en los resguardos. han perdido, ya sea porque no se enseña a sus hijos a construir las o porque no se encuentran los materiales requeridos.

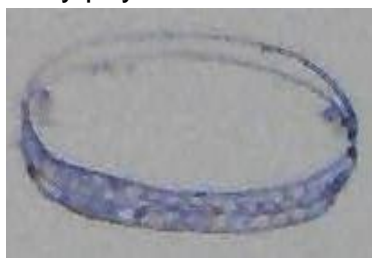
-Herramientas De Trabajo Del Pueblo Sikuani

A continuación se muestran algunas de las herramientas de trabajo del Pueblo sikuani, las cuales se utilizan en actividades de caza, pesca, preparación de alimentos y recolección de frutos o semillas.

Imágenes propias

Arco y puya

Abalacua (rayadora)
Recoger la harina de la yuca)

Joxobo

Cerbatana

Budare

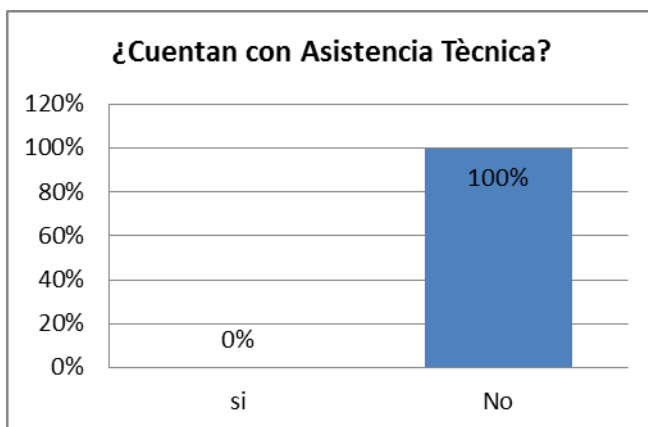
Imágenes Propias

Guapa (Se utiliza para

Una de las fuentes primordiales de alimentación y obtención de recursos es la pesca, pero como se pudo evidenciar en el trabajo de campo, carecen de todo tipo de instrumentos tan elementales como una canoa; cabe resaltar que aún conservan elementos propios de su cultura como la utilización del barbasqueo, el arco y la flecha.

Un recurso importante, son las especies menores como las gallinas que componen un medio de adquisición de carne y de acceso a bienes y servicios, estas a su vez se alimentan de cultivos del conuco como el maíz y los desperdicios que quedan de la yuca brava durante la etapa de rayado²⁹, generalmente se venden a compradores que ingresan al resguardo o en mercados cercanos al mismo.

²⁹ Es una de las etapas que anteceden a la preparación de alimentos tradicionales como el mañoco o el casabe

Se debe recalcar que aunque el pueblo Sikuni es de tradición cultivadora y tiene muchas sapiencias alrededor de cultivos como la yuca amarga, yuca dulce, plátano y maíz, en otros, carece de muchos conocimientos frente a otros cultivos. Lo mismo se debe decir con referencia al manejo de especies menores o bovinos.

Gráfico 8. Asistencia Técnica en los resguardos

C) El Conuco, cultivos y especies menores

El pueblo Sikuni, es de tradición cultivadora, dentro de las siembras tradicionales se encuentran la yuca amarga, con diferentes variedades, batata, piña, entre otros, que se instauran en pequeñas porciones de tierra que oscilan entre media y dos hectáreas, denominados conucos, los cuales se establecen alrededor de las viviendas; en torno al conuco se pueden encontrar diversas prácticas relacionadas con su cosmovisión y forma de ver el mundo.

Como se puede observar el cultivo que más hace presencia en los conucos, es la yuca amarga, puesto que es la materia prima para realizar alimentos tradicionales como el mañoco y el casabe, es así como el 81% de los resguardos tienen este tipo de cultivos. Se debe resaltar que los pueblos indígenas de la Orinoquía manejan muchas clases de semillas de yuca amarga, pero se ha evidenciado su pérdida, debido a factores como la estacionalidad.

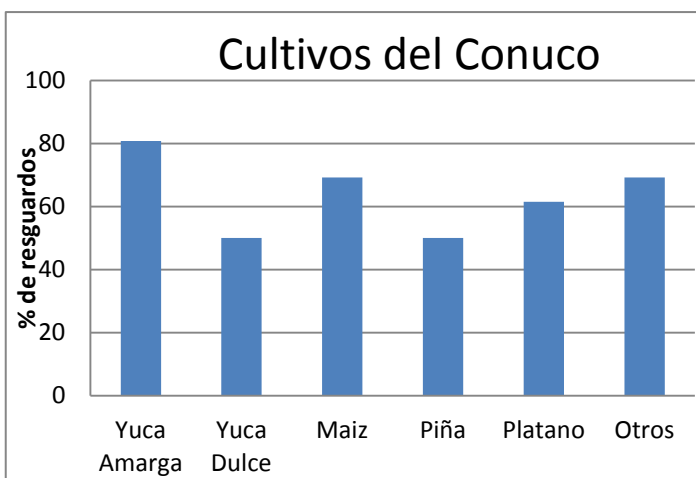

Gráfico 9. Cultivo más representativo en los conucos

A pesar de lo anterior aún se conservan algunas de las semillas propias, las cuales se han preservado a través del tiempo y se muestra apatía a la utilización de semillas certificadas o modificadas genéticamente.

En la actualidad, el establecimiento de cultivos presenta inconvenientes relacionados con la poca variedad

de semillas, limitando la alimentación al consumo de carnes y alimento tradicional, generando serias deficiencias nutricionales, en especial en niños y ancianos.

Tabla 15. Porcentaje de resguardos por número de hectáreas destinadas por tipo de cultivos

% de resguardos según el tipo de cultivos y área sembrada					
NºHa/Cultivo	Yuca Amarga	Yuca dulce	Maíz	Piña	plátano
Entre 1 y 10	26,9%	30,7%	30,7%	27%	30,8%
Entre 11 y 40	23%	7,6%	11,5%	11,5%	11,5%
Entre 41 y 80		3,8%	3,8%	7,7%	7,7%
Entre 81 y 120	7,7%	3,8%	3,8%		3,8%
Entre 121 y 180	3,8%	3,8%			
Entre 181 y 250	6,2%	3,8%	11,5%		3,8%
Mas de 250	11,5%	7,7%	7,7%	3,8%	3,8%
No tienen	19,2%	38,4%	30,7%	50%	38,5%

Como se puede observar el cultivo que más hace presencia en los resguardos es la yuca amarga, solo el 19% de los resguardos encuestados manifestaron no tenerla en sus conucos, mientras que el plátano o la piña no están presentes en el 38,5% y 50% de las encuestas.

Una de las limitantes para el establecimiento de los conucos es que la mayor parte de los resguardos, presentan tierras inundables, a pesar de que cuentan con grandes extensiones de terreno la tierra apta para el cultivo es restringida.

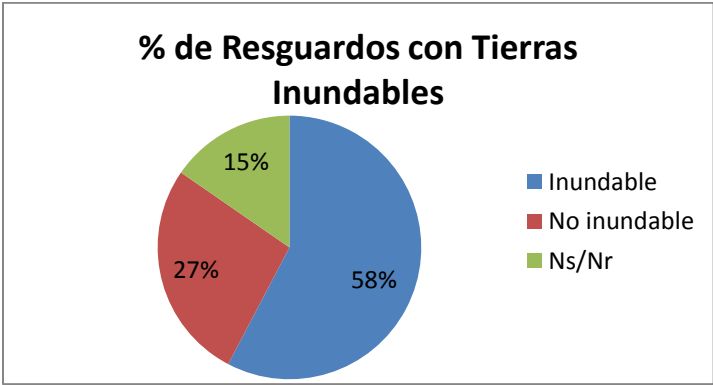

Gráfico 10. % de Resguardos con Tierras Inundables

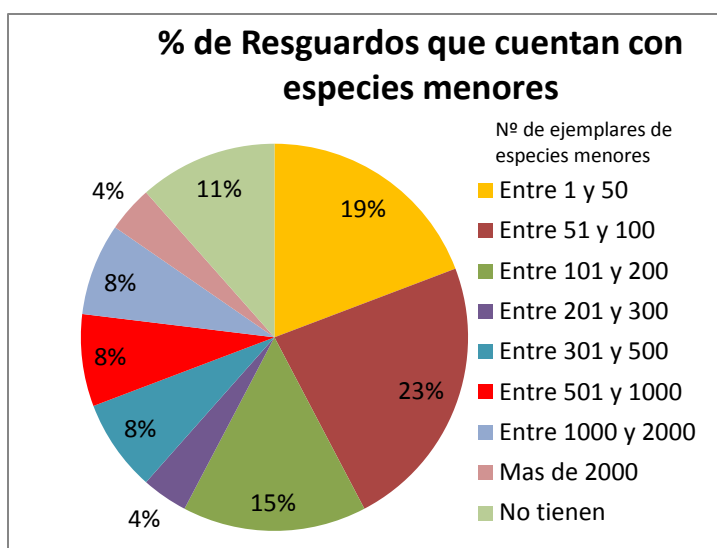
Formas de Manejo del conuco

Las prácticas que se presentan alrededor del conuco, relacionadas con el abono y control de plagas o enfermedades, están directamente relacionadas con la cultura del pueblo y su relacionamiento con la naturaleza, es por ello que aquí no hay lugar a químicos. Las formas de abono y plaguicidas pueden ir desde un rezo hasta la quema de huesos de animales en el área de siembra, de aquí el papel fundamental que juegan los médicos tradicionales en los sistemas productivos propios.

El método más utilizado para la siembra es el de roza y quema, para esto, durante los primeros meses del año, enero y febrero, se prepara el terreno establecido para el conuco, realizando labores como tumba de monte, el cual se deja por un periodo en el que el sol lo seca para la posterior quema del mismo, los meses de marzo y agosto se denominan épocas de siembra; durante estos periodos se realizan diferentes actividades, que según las creencias, ayudarán a la fertilidad de las plantaciones. Lo anterior se combina con el descanso de suelos durante tres o cinco años.

Se debe aclarar que la forma de organización de los cultivos en los resguardos, es por familias, de este modo, cada unidad familiar tiene un conuco con un área en promedio de hectárea y media.

Un ejemplo de lo anterior es el resguardo El Pajuil, donde tienen una población aproximada de 3000 habitantes y 500 familias, cada una de ellas dispone de una hectárea para el conuco, **Gráfico 11. % de resguardos por número de especies menores** con un monocultivo de yuca amarga, de donde derivan su sustento a partir de la preparación de mañoco y casabe para el consumo y venta

Especies Menores: Aunque esta actividad no es muy representativa ni tradicional, se presenta en pequeña escala entre las familias de los resguardos, estas especies en su mayoría son gallinas, cerdos o patos que se alimentan con desperdicios, cultivos del conuco, semillas, lombrices o frutos que encuentran en su hábitat, puesto que no se manejan sistemas de encerramiento o estabulación.

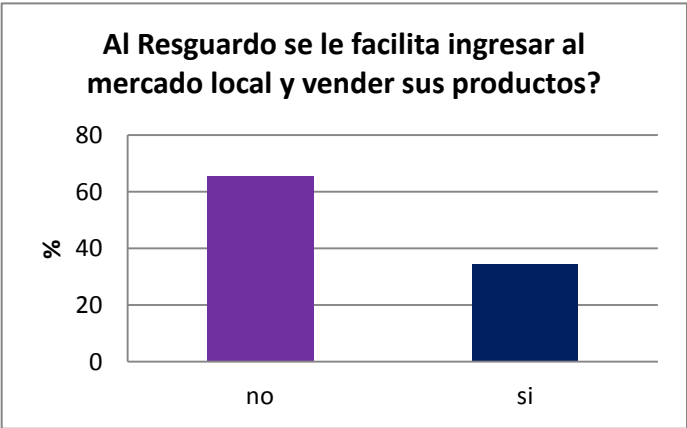
El 19% de los resguardos presentan algún tipo de especies menores, con una cantidad que oscila entre uno y cincuenta animales. Tener especies menores contribuye con la satisfacción de necesidades alimenticias y es una fuente de liquidez monetaria.

Artesanías

Las artesanías desde hace algunos años se ha convertido en una fuente de ingreso importante, en especial para las mujeres que son las encargadas de transmitir este tipo de saberes. En la fabricación de artesanías se plasman muchos de los aspectos culturales del pueblo Sikuani, cabe resaltar que muchos de los objetos fabricados, tradicionalmente hacían parte de las labores diarias, muchas de sus características se han modificado para darle una aceptación más de tipo comercial. Las mujeres se enfrentan a diario con grandes distancias, carreteras en mal estado, con una subvaloración de su trabajo y con intermediarios que compran sus artesanías a precios irrisorios para venderlos en locales comerciales a precios elevados.

D) Medios de comercialización e intercambio

La forma tradicional de intercambio del Pueblo sikuani entre comunidades se daba a través de una actividad llamada *culimá* en donde se bailaba y se preparaba una bebida que se denominaba de la misma forma, a base de ceje, moriche o maíz. La tradición era pagar a su pareja de baile por la compañía con carnes de cacería y

pescado que los hombres después del baile salían a buscar, a su vez las mujeres pagaban a quienes habían sido sus parejas de baile con mañoco o casabe, de no hacerlo podían contraer cáncer o tekerto

La economía del pueblo Sikuani, aunque es de subsistencia, deja pequeños excedentes, que se

Gráfico 12. Acceso de los resguardos a mercados locales utilizan para la compra de bienes y servicios básicos relacionados con alimentación, salud y educación, los dos últimos en gastos de transporte. Cabe aclarar que esos excedentes no generan niveles de ahorro entre las familias.

La forma de intercambiar productos se remiten a dos o tres, primero mediante la venta de sus productos en la plaza o mercado más cercano y segundo, el arribo de compradores a los resguardos en busca de cultivos, alimentos y animales que encuentran a bajos precios.

El primer escenario de comercialización está manchado por aspectos como la distancia que puede ser hasta de un día o más, daños de los productos por la exposición al sol y al agua, la falta de un medio de transporte, costos en combustible (esto puede limitar la salida al mercado, porque exceden la ganancia obtenida con la venta del producto), y no tener un lugar físico de comercialización en el mercado. Las plazas de comercialización suelen ser muy pequeñas las cuales se inundan fácilmente con productos primarios, lo que hace que en un juego de oferta y demanda bajen los precios.

Se presenta una forma de discriminación en los mercados relacionada con la procedencia étnica, los compradores ofrecen pagar menos por un bien, por el simple hecho de que quien lo vende es un indígena. A lo anterior se suma otro factor y es que debido al afán de vender la producción en un mismo día para no incurrir en gastos adicionales, la opción es caer en esos vicios del mercado.

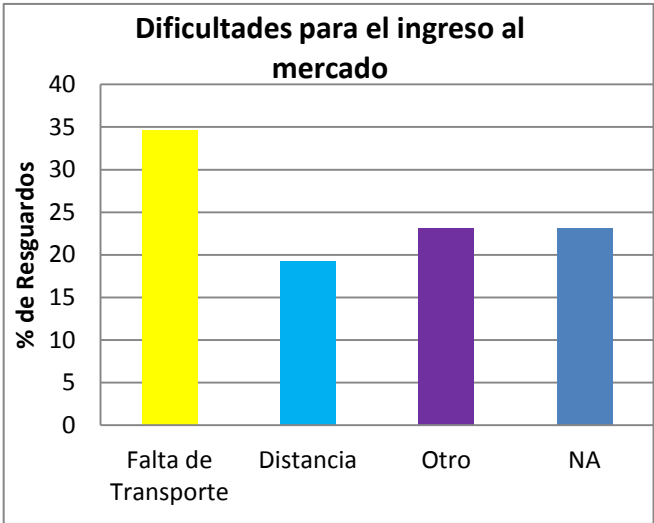

Gráfico 13. Tipo de dificultades para ingresar al mercado local

E) Ingresos

En este apartado no se pretende medir la cantidad de recursos monetarios que ingresan al bolsillo de los sikuani, puesto que apenas manejan una economía de subsistencia con algunos sistemas de trueque; pero sí evidenciar de qué actividad proviene el dinero que utilizan para comprar y acceder a bienes o servicios de primera necesidad.

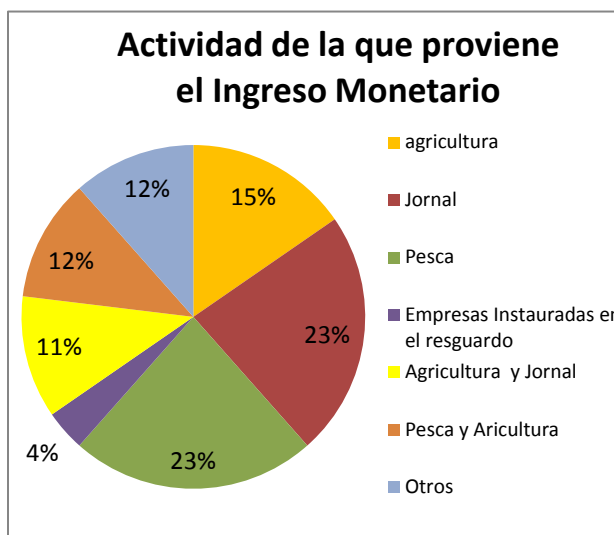
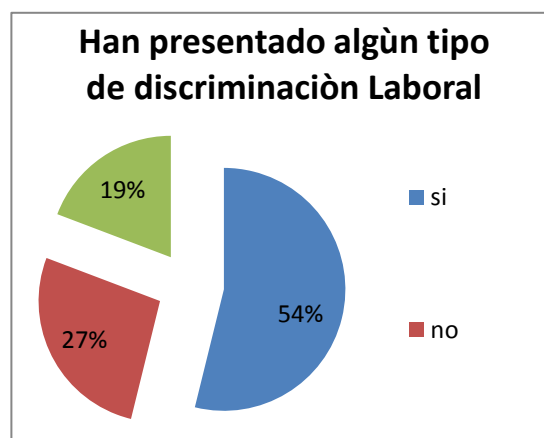

Gráfico 14. Principal actividad que genera ingresos en los resguardos

En el 23% de los resguardos, la actividad que más genera Ingresos en dinero para sus habitantes es la pesca, otro 23% manifestó que accedían al dinero, por medio de la venta de su fuerza de trabajo o mediante el jornal.

Se ha evidenciado que una vez los integrantes de un resguardo, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo en una finca o empresa, se presentan casos de discriminación laboral ligados a la procedencia étnica; en el 54% de los resguardos se presentan o se han presentado casos de este tipo.

Lo anterior se refleja en que son sometidos a condiciones laborales inferiores a la de los demás trabajadores y sus pagos no son los establecidos por la ley, por lo que en este caso, no prevalece la dificultad de emplearse, porque se tiene la concepción de que el indígena es mano de obra barata, sino las condiciones en que surge dicho empleo.

F)Relacionamiento de los resguardos con los Entes territoriales

No existe una cohesión entre los planes de desarrollo y los planes de vida, en el entendido que el primero pueda ayudar a desarrollar algunas de las líneas establecidas en el segundo en mención, los recursos del Sistema General de

Participaciones - Asignación Especial para Resguardos indígenas no producen un impacto contundente en estas poblaciones

CAPITULO 4. JIWISIKUANITSI WAJA NAKUA LIWAISI NAMUTO EL CAMINO PARA NUESTRAS FUTURAS GENERACIONES

HORIZONTE GENERACIONAL DE LA NACION SIKUANI

“Queremos seguir perviviendo milenariamente como pueblo, nación y sociedad colectiva e intercultural, cohesionándonos con los principios y valores del Ser sikuani emanadas de nuestras leyes de origen o derecho mayor, con nuestro sentido espiritual, fortaleciendo nuestra lengua y educación propia, valorando nuestros conocimientos ancestrales, historias y tradiciones con pertinencia territorial-ambiental; fortaleciendo nuestra autonomía y gobernabilidad, consolidando una estrategia de supervivencia con dignidad en el vivir bien manteniendo una economía y producción auto-sostenible de soberanía alimentaria, unas relaciones interculturales armónicas con otras culturas de origen occidental, oriental, otros pueblos indígenas de Colombia y el mundo global, respeto, tolerancia, inclusión social con enfoque diferencial, sin discriminación por parte de las instituciones del Estado, los gobiernos de turno, las ONG, otros sectores de la sociedad civil, las empresas multinacionales que están en nuestro territorio ancestral de la región Orinoquía y la Altiplanura ”

4.1. DIMENSIONES ESTRATÉGICAS DEL PLAN SALVAGUARDA SIKUANI

Pervivencia (ser) Se relaciona con el sentido espiritual del *ser sikuani*, en este Plan de Salvaguarda se plantean los componentes de Salud y Bienestar Social, Autonomía e Identidad Cultural, Educación Propia e Intercultural, libertad de pensamiento, criterios autónomos de decisión y cultura; y los Derechos indígenas y Humanos.

Supervivencia (tener) Se relaciona con el *tener en la colectividad* como pueblo en condiciones dignas, para el “Vivir bien”. En este sentido la supervivencia incluye aspectos fundamentales de la cultura material, como el territorio, ambiente y naturaleza, economía y seguridad alimentaria; sin estos elementos no es posible la existencia, pues el suelo, el agua, el alimento, son indispensables para la vida.

VISIÓN

Las generaciones del pueblo sikuani implementarán el Plan de Salvaguarda “Jiwisikuanitsi wajanakua liwaisinamuto” en todos los territorios de resguardos, asentamientos donde se encuentren, estando fortalecidos y consolidados como pueblo en los escenarios del gobierno propio, en la formación y fortalecimiento social, territorial, político, socioeconómico y sociocultural de los niños/as sikuani y articulados con otros pueblos indígenas de la región Orinoquía, del país y el mundo. Para ser sujetos políticos con autonomía en las decisiones y protagonistas autogestionarios en el desarrollo equilibrado de los proyectos, planes de vida y del

Plan de Salvaguarda, con un elevado sentido de la autoestima, orgullosos y fortalecidos en la Identidad sikuani. Con pertinencia territorial, respetuosos y tolerantes entre las diferentes comunidades del gran pueblo sikuani con los demás pueblos que se comparte el mismo territorio. Ser trabajadores con un desarrollo auto sostenible, con capacidad para resolver los conflictos internos y de gestión administrativa, en articulación con las relaciones interculturales y multiculturales.

MISIÓN

Las generaciones sikuani potenciarán el Plan de Salvaguarda “Jiwisikuanitsi wajanakua liwaisinamuto”, trabajando unidos con visión colectiva e intercultural, para implementar las acciones que permitan la pervivencia y supervivencia siendo fortalecidos en la espiritualidad, valores y principios del ser indígena sikuani, manteniendo unas relaciones equilibradas con los demás pueblos indígenas y sectores sociales de la región y la Nación. Comprometidos en desarrollar los proyectos y programas de Plan de Salvaguarda de acuerdo a los ejes establecidos, teniendo una seguridad territorial, mejorando nuestra calidad de vida en lo productivo y económico, estableciendo la unidad del pueblo con el principio de UNUMA, el fortalecimiento social, cultural, político, el modelo educativo sikuani en el marco del SEIP, y desarrollando los proyectos pedagógicos pertinentes.

4.2. OBJETIVOS

4.2.1 General

Garantizar la pervivencia física y cultural del pueblo indígena sikuani mediante acciones efectivas elaboradas con la participación de las comunidades y organizaciones, con el propósito de que el Estado corrija y enmiende las injusticias históricas de persecución y exterminio, y así lograr el goce efectivo de los derechos colectivos dentro de los territorios propios.

4.2.2 Específicos

- Mejorar la interlocución con las distintas entidades del Estado a fin de establecer responsabilidades y recursos para la ejecución de diferentes programas y proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de las comunidades del pueblo sikuani.
- Elaborar un auto-diagnóstico o auto-reconocimiento como proceso de reflexión interna para el fortalecimiento de nuestra propia cultura.

- Garantizar el goce efectivo y pleno del derecho colectivo al territorio, consolidando el ejercicio del gobierno propio, respetando las autoridades tradicionales, reconociendo el territorio ancestral y protegiendo así el acceso, la conservación, uso y disfrute de los bienes materiales e inmateriales del territorio.
- Reconocer el ejercicio pleno de las autoridades tradicionales indígenas, respetando su jurisdicción, competencia, derecho mayor y la garantía de coordinación con el sistema judicial ordinario. Además facilitar la permanente capacitación y formación para conservar la cultura y poder interactuar con el sistema judicial nacional.
- Identificar los diferentes problemas en salud que aquejan a nuestro pueblo indígena sikuani de la Orinoquía colombiana y proponer el enfoque diferencial para la atención y reparación de los mismos.
- Consolidar la construcción y puesta en marcha del Plan Educativo Integral, territorial y cultural del pueblo sikuani en coordinación y apoyo con el Ministerio de Educación Nacional, entidades territoriales, autoridades tradicionales y comunidad educativa en general, teniendo en cuenta los lineamientos del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP) y los derechos que les asisten, para mantener la identidad propia en el desarrollo autónomo y colectivo del pueblo sikuani en condiciones de equilibrio en medio de la interculturalidad para la pervivencia.
- Identificar los diferentes problemas que aquejan a las mujeres, la niñez, la juventud y los ancianos, y proponer el enfoque diferencial para la atención y reparación de los mismos.
- Realizar una caracterización de la realidad económica del Pueblo, para identificar las fortalezas y debilidades de la soberanía y complementarla con la occidental.
- Diseñar e implementar medidas eficaces a través de procedimientos equitativos y diferenciales, rápidos y justos para hacerle frente a los casos de violación de derechos humanos al interior de los territorios del Pueblo indígena sikuani, para garantizar el debido proceso y una atención, reparación integral de toda violación a los derechos individuales y colectivos, considerando las costumbres, tradiciones, normas y sistemas jurídicos.

4.3 PRINCIPIOS DEL PLAN SALVAGUARDA

Ley de Origen: Es el sistema de leyes originarias y ancestrales que condiciona el comportamiento del Pueblo y en ella se fundamenta la identidad propia e incluye principios de vida, códigos de valores, clanes, idioma, territorio, rituales, elementos sagrados, mitos, arte y simbología. Este acervo se organiza en un sistema cultural claramente definido y orienta el destino de la dinámica comunitaria a lo largo del tiempo y es transmitido de generación en generación, mediante la tradición oral (lengua sikuani).

Espiritualidad: Es la energía que le da vida y fuerza a la cultura, a través de ella se logra la comunicación e interrelación entre el sikuani con sus antepasados y demás seres, elementos y espíritus del universo. Desde allí se cimienta la armonía y el equilibrio que orienta el comportamiento para que haya reciprocidad y respeto entre los humanos y la naturaleza.

Territorialidad: Es el espacio sagrado, donde se desarrolla la integralidad de la vida, la tierra es *waena* (madre). En ella viven espíritus, seres y fuerzas (energías) que permiten un orden, una estructura y hacen posible la vida. Allí están los montes, animales, piedras, páramos, caños, lagunas, ríos, pantanos, cerros y montañas, y aire; concebidos desde la Ley de Origen como sagrados, por eso son admirados, respetados y defendidos por nuestro pueblo, de ellos depende la vida. La madre tierra es el espacio donde está presente la ley de origen, que indica el orden que debemos cumplir para mantener la vida física y cultural.

Unidad (UNUMA): La concebimos como la capacidad del proceso organizativo y comunicacional de nuestro pueblo, es el tejido de nuestras fuerzas, pensamientos y sentimientos, es el sentir y accionar colectivo (unuma) fundados en los valores de la armonía, respeto, solidaridad y tolerancia.

4.3. FUNDAMENTOS DEL PLAN SALVAGURADA

Autonomía: Entendida como el derecho y la capacidad organizativa del Pueblo para orientar, desarrollar y valorar los procesos de forma libre e integra de acuerdo a la realidad socio-cultural, política y natural.

Historia: Es todo el proceso que nos lleva colectivamente a conocer los pasados, conocer la sabiduría de los ancestros, el origen de vida, y es ella la que da la fuerza para recrear y consolidar el presente, orientar y proyectar el futuro con firmeza, solidez e identidad cultural y territorial; es lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser.

Cultura: Son todas las practicas ancestrales, el sistema simbólico y la cosmología milenaria que constituye e identifica un sistema de vida autónomo recreado en el pensamiento originario.

Comunitaridad: Proceso mediante el cual todos los miembros de la comunidad participan ejerciendo sus derechos y deberes para aportar a la orientación, gestión, dirección, ejecución, valoración y seguimiento de los diferentes programas y acciones que aseguren la pervivencia y supervivencia.

Interculturalidad: Entendida como la capacidad propia de analizar y vivir la cultura propia y articular con otras culturas que interactúan y se enriquecen de manera dinámica y recíproca en condiciones y respeto mutuo.

4.4. EJES PROSPECTIVOS DEL PLAN

PERVIVENCIA

4.4.1. Autonomía y Gobierno Propio

Al igual que las problemáticas ya señaladas, las propuestas también están agrupadas en Autonomía y gobierno propio y en jurisdicción espacial.

Es necesario reestructurar la figura del gobierno del Cabildo, referente al período del gobierno que sea más largo puede ser de cuatro años, que además las autoridades del gobierno de este sistema, sean elegidas de acuerdo a un perfil de que no sean muy jóvenes, tengan experiencia, conocimientos propios y ajenos con trayectoria de trabajo en la vida organizativa de las comunidades indígenas de su resguardo, se tenga además un mecanismo de evaluación de la gestión del Cabildo al interior de las comunidades.

Buscar mecanismos para la organización y fortalecimiento del gobierno propio, para tener autonomía en las diferentes decisiones que conciernen a los pueblos indígenas, por ejemplo en cuanto a la intervención de petroleras, multinacionales, grupos religiosos, entidades gubernamentales y no gubernamentales; para brindarles a nuestros hijos: educación propia, salud diferencial, conservación y protección del medio ambiente, un territorio donde podamos formarnos como indígenas de acuerdo a nuestros usos y costumbres.

Se hace necesario tener un proceso de interlocución intercultural a través de procedimientos y etapas para la protocolización de un convenio y de los procesos de Consulta Previa, con la debida participación de las comunidades, garantizando los presupuestos específicos, de igual manera se logre articular los niveles de

gobierno tanto institucional propia como externa, para que no siga generando más divisiones externas.

Es importante y necesario fortalecer la institucionalidad del gobierno propio en todos los resguardos del Pueblo sikuani, apoyando la creación de una sede administrativa propia en cada resguardo de los departamentos Meta, Vichada, Arauca y Guainia, donde la infraestructura obedezca a un diseño particular, y se creen los espacios de la oficina del Gobierno propio y de reuniones. La dotación de equipos de oficina, materiales de oficina. Medios de transporte interno y comunicaciones (internet, radio comunitaria, telefonía celular institucional en red entre los capitanes)

Es una necesidad sentida por todas las comunidades del Pueblo sikuani, la cualificación del talento humano Sikuani, por lo cual es urgente la creación de programas de formación y capacitación permanente para las autoridades, líderes y comunidades; con conocimientos propios y externos, como la legislación indígena y administración pública para conocer el funcionamiento y administración del Estado, entre otros, para que así puedan responder a los retos del futuro con una verdadera autonomía.

De igual manera se requiere formar y capacitar a líderes y autoridades indígenas para la organización, administración, gestión y evaluación de los recursos propios, departamentales, nacionales e internacionales que llegan a la zona a través de instituciones; para que tengan capacidad de manejar los recursos, además les permita la creación y manejo de organizaciones (ETIS, ONGs, Fundaciones, entre otras) y así poder diseñar estrategias que fortalezcan el desarrollo humano sostenible.

Se apoye y fortalezca los espacios propios del gobierno ancestral, lo cual permite fortalecer la autonomía, valorando las propias prácticas, el respeto de las figuras de autoridad tradicional, con capacidad de responder a las relaciones de intercambios en una sociedad intercultural, desde adentro hacia afuera.

En los resguardos o en cada Departamento, se requiere establecer un mecanismo de información y comunicación intercultural, para responder a las nuevas dinámicas del gobierno propio, para responder a las dificultades internas de entendimiento y comprensión. Así por ejemplo, que haya un equipo indígena de comunicaciones, con apoyo tecnológico que permita registrar hechos y situaciones, reproducir información pertinente, entre otras acciones. Otra forma es tener una emisora comunitaria que se dé en lengua Sikuani y castellano.

Que en los gobiernos propios, se reconozca el ejercicio de la autonomía sobre los recursos naturales existentes dentro del territorio, dando la potestad de seguir

cuidando el medio ambiente de acuerdo a los conocimientos propios para el buen uso y el cuidado que la Madre tierra necesita.

Que en todas las instituciones del gobierno vayan implementando los programas oficiales con enfoque diferencial, apoyando y fortaleciendo lo propio, que se cumpla con las normas especiales de la participación indígena.

En el gobierno propio del Cabildo en los resguardos, se debe empezar a implementar el Plan de Salvaguarda, estableciendo unos mecanismos de administración y planeación propia, para ello se debe contar con un proyecto de fortalecimiento institucional y otros mecanismos que garanticen y permitan organizar y establecer un plan de acción en cada resguardo o asociación y el desarrollo del mismo.

Para responder a la problemática de nuestras relaciones con la ONIC dentro de nuestro sistema de gobierno propio, debemos crear una instancia de coordinación y de representatividad real que busque nuestra visibilidad y tener autonomía regional, para lograr el sueño de pervivencia planteado en este Plan de Salvaguarda, que haya una coherencia de gobierno propio articulado desde lo local hasta lo nacional e inclusive lo internacional.

Jurisdicción Especial Sikuni

Formalizar mediante documento las formas propias de hacer justicia (Legislación indígena propia), en donde se reconozcan las autoridades tradicionales, clasificación de delitos y penas y formas de castigo; para evitar la justicia de forma individual y la contradicción con la justicia ordinaria.

Se requiere establecer reglas, normas y leyes que deben ser construidas colectivamente y respetadas por cada uno de los miembros de la comunidad, desde esta perspectiva se requiere trabajar un proyecto de justicia propia del Pueblo Sikuni, que se restablezca la armonía comunitaria, el diálogo, la unidad de valor, la tolerancia y el respeto, muchas de las sanciones del gobierno propio se aplican con el fin de mitigar la corrupción del mismo.

Es una necesidad la recuperación de la administración de justicia propia de acuerdo a los principios culturales, teniendo en cuenta las leyes nacionales e internacionales con el fin de mitigar los problemas que se presentan dentro y fuera de la comunidad. Es necesario el fortalecimiento de la justicia propia creando herramientas a partir de lo propio y las figuras de justicia del pueblo.

Que se establezca un mecanismo de capacitación y acompañamiento a las comunidades de los diferentes resguardos en la elaboración de los reglamentos internos y las rutas jurídicas.

Es importante tener un mecanismo de Concertación para la administración de justicia dentro de la jurisdicción territorial, legitimada por las acciones de la misma comunidad, que el gobierno garantice los recursos para la administración de justicia propia en los resguardos.

Buscar acuerdos interinstitucionales con las leyes ordinarias, con la jurisdicción y concertar a través de procesos comunitarios teniendo en cuenta objetivos claros y definidos creando así un ambiente de confianza entre las partes.

Reconstruir la historia jurídica y buscar mecanismos de valoración y aplicación del control social y cultural del Pueblo Sikuani, como son nuestros valores y principios, para rescatar nuestra verdadera autonomía.

Se requiere que en cada resguardo o asociación, se establezca un reglamento interno y rutas jurídicas para el funcionamiento del gobierno propio, que estos instrumentos sean contruidos conjuntamente entre todas las comunidades con una orientación jurídica con visión intercultural, donde se articule el derecho propio y el ordinario, que responda a las realidades actuales del contexto cultural, social, político, territorial por el cual estamos afrontando.

Instaurar un centro de vigilancia y seguridad con el objeto de instruir a la guardia indígena Sikuani, para la buena convivencia dentro y fuera de los territorios; capacitación en legislación: derechos humanos, derecho a la familia, violencia intrafamiliar, técnicas de defensa, estrategias para evitar el reclutamiento de menores, control del ingreso de grupos al margen de la ley y miembros de la fuerza pública.

4.4.2. Salud y Bienestar Social

Ante las situaciones y problemas señalados en el auto-reconocimiento, los hallazgos entorno a la situación de salud y perfil epidemiológico del Pueblo indígena Sikuani asentado en los departamentos de Arauca, Guainía, Meta y Vichada, es necesario trabajar unas propuestas desde una visión integral para la búsqueda de la realización plena y efectiva de los derechos a la diversidad cultural y a la autonomía como base para el desarrollo de las prácticas socioculturales y de salud propias. Por cuanto el PSS plantea en materia de salud la redefinición de las políticas públicas, programas, instrumentos, sistemas de información en salud que den respuesta a las necesidades culturales, sociales y de salud bajo la concepción ancestral del pueblo indígena Sikuani.

La formulación de sistemas de seguimiento y vigilancia del comportamiento de morbimortalidad, accidentes, situaciones alimentarias e intromisión de productos e insumos externos a los territorios, son aspectos a tener en cuenta pero también en

coherencia con las formas y prácticas de salud del pueblo, conforme a su orientación y decisión. Para ello se recomienda, trabajar en la superación de las barreras culturales, sociales y políticas desde el espacio local al nacional.

FUNDAMENTOS

Articular esfuerzos entorno a la construcción, consolidación e implementación del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural “SISPI” con plena participación y capacidad de decisión del Pueblo indígena Sikuani de la región de la Orinoquía.

Desarrollar procesos comunitarios orientados por sabios en salud propia, hombres y mujeres para profundizar en la medicina tradicional del pueblo y consolidar los lazos culturales del Pueblo con relación a su identidad, involucrando grupos intergeneracionales en los diversos resguardos.

Diseñar indicadores adecuados culturalmente que den cuenta de aspectos específicos de salud, así como de aspectos sociodemográficos, económicos y culturales.

Fortalecer la integración de instrumentos de recolección de información y métodos de análisis e interpretación desde enfoques tanto cualitativos como cuantitativos.

A continuación las propuestas en salud para el Pueblo indígena Sikuani de la Orinoquía Colombiana de los departamentos de Arauca, Guainía, Meta y Vichada.

- **Valoración, protección, recuperación y aplicación de la medicina tradicional Sikuani**

Fortalecimiento de los espacios y el fomento de la práctica de la salud acorde al Pueblo para tratamiento de enfermedades por parte de los mayores sabios apoyados en las comunidades y las plantas medicinales de la región.

Garantizar el establecimiento de proyectos productivos para fortalecer la práctica de semillas propias para la alimentación de los sabios y familias del Pueblo indígena Sikuani.

Garantizar proyectos productivos para la producción y manejo de plantas medicinales para el tratamiento de enfermedades y acciones terapéuticas en las distintas comunidades.

Garantizar la creación y sostenibilidad de escuelas de enseñanza y aprendizaje de la medicina propia intergeneracional del Pueblo indígena Sikuani controlada por los sabios y autoridades.

Establecer proyectos específicos para la formación en salud propia e intercultural que articulen los roles de los auxiliares, promotores, médicos tradicionales y líderes indígenas para el acompañamiento y monitoreo de la salud en las comunidades.

Que el gobierno nacional garantice la formación en salud integral a la población indígena Sikuani mediante la participación efectiva de los sabedores para la formación de adolescentes y en su conjunto las familias conforme, lo que señala la cultura.

Reconocimiento de la medicina de sabios y médicos tradicionales del Pueblo indígena Sikuani.

- **Modelo de atención y acceso a los servicios de salud**

El presente eje por ser de soporte asistencial y prestación de servicios de salud como derecho fundamental del gobierno nacional, a través del SGSSS y las EPSs y EPSI deben garantizar la atención oportuna y eficaz al Pueblo Sikuani:

El gobierno nacional a través del Ministerio de Salud debe garantizar la participación del Pueblo indígena sikuani, en el proceso de construcción, validación e implementación del “SISPI”, el Capítulo Indígena de Salud Pública, la Reforma del SGSSS y otras disposiciones normativas que afecte la población sikuani.

Garantizar el proceso de consulta y concertación de los programas de asistencia en salud acordados entre las comunidades indígenas y las instituciones de salud del gobierno en busca de la articulación de la medicina propia y externa.

Que haya una oportuna y consistente presencia del cuerpo médico en los centros de salud y llevar a cabo visitas periódicas de parte de las IPSI (brigadas mensuales) a las comunidades indígenas sikuani.

Generar programas específicos y adecuados cultural y técnicamente para atender amenazas en salud asociadas a la desnutrición y enfermedades como: la Malaria, Tuberculosis, Infección Respiratoria Aguda, Enfermedad Diarreica Aguda, Alergias en la piel, Dengue, Hipertensión e incluso VIH Sida, entre otras.

Que el gobierno nacional garantice los recursos necesarios para la construcción de centros de salud que cuenten con la dotación necesaria acorde a la demanda de las comunidades indígenas sikuani en la región, con el suficiente personal médico, medios de transporte y comunicación y estrategias de formación en manejo de los mismos. Garantizar los recursos económicos para la sostenibilidad del personal médico, administrativo y funcionamiento de los centros de salud y hospitales, además del personal indígena médico que acompañe a los pacientes en los centros de salud y hospitales.

Que se lleven a cabo las capacitaciones necesarias a promotores y agentes de salud que hagan la asistencia a las comunidades indígenas, que cuenten con la dotación requerida para realizar las visitas médicas periódicamente y capacitar en primeros auxilios.

Aunar esfuerzos sectoriales (Ministerios y secretarías de ambiente, vivienda, salud, INCODER, Ministerio de Defensa, Hacienda, etc.) para erradicar fumigaciones, violación y abuso sexual, vertimiento de aguas negras y contaminantes a las fuentes de agua, ríos y caños que irrigan y abastecen a las comunidades indígenas sikuani presentes en la región de la Orinoquía.

En materia de salud pública establecer los programas y planes necesarios que articulen los planteamientos indígenas y externos para la prevención y promoción de la salud. Acordar programas y proyectos de salud pública acorde a los principios ancestrales del Pueblo sikuani.

Las Instituciones prestadoras y promotoras de salud deben hacer presencia constante en la vigilancia y control de enfermedades causadas por la presencia de animales e insectos vectores de enfermedades.

Concertar y definir con las comunidades, líderes, cabildos y gobernadores indígenas sikuani en ejercicio de su autoridad para diseñar programas que regulen, controlen y vigilen el ingreso de productos alimenticios, medicamentos y dispositivos médicos, especialmente en salud sexual y reproductiva.

Que el gobierno nacional en sus tres niveles garantice la dotación de equipos y materiales para realizar las visitas y campañas médicas periódicamente a cada comunidad sikuani de la región.

Diseñar y acordar proyectos en programas de formación y profesionalización en área de la salud a los promotores, auxiliares de enfermería y jóvenes indígenas sikuani.

Cumplir el derecho de las comunidades y sus autoridades en ser parte del direccionamiento, diseño y trazo de políticas de salud de las EPS y EPSI para la

asistencia y desempeño de esas instituciones en los servicios médicos y prestación de servicios de salud.

Garantizar proyectos que permitan la articulación de medicina tradicional y externa para el tratamiento de enfermedades ocasionadas por mordeduras de culebras y animales venenosos, como también el tratamiento de enfermedades transmisibles, respiratorias, sanguíneas, entre otras.

Que el gobierno nacional garantice y viabilice planes y programas que faciliten la incorporación de los estudiantes en formación y profesionales indígenas sikuani para que lleven a cabo su desempeño en sus comunidades.

- **Saneamiento básico**

El gobierno nacional a través del programa de plan de agua debe garantizar los medios, recursos y materiales apropiados para que se dé el tratamiento apropiado al agua para consumo humano en cada resguardo indígena sikuani identificados en la región con enfoque diferencial.

Que se garanticen programas y planes de formación integral para el manejo y control de los proyectos orientados al tratamiento del agua potable en cada resguardo sikuani.

Acordar los programas y planes de formación integral para el manejo y control de los proyectos orientados al tratamiento del agua potable en cada resguardo sikuani.

Garantizar la adaptación y adecuación de baterías sanitarias, depósitos para la deposición de excretas y basuras de manera segura sin contaminar el ambiente y las fuentes de agua.

Diseñar y acordar planes y programas intersectoriales para satisfacer las necesidades básicas, como son; electricidad, alcantarillado, acueducto, informática y comunicaciones en las comunidades sikuani de la región.

- **Recreación, fomento de juegos y prácticas culturales**

Garantizar la creación y sostenibilidad de escuelas de enseñanza y aprendizaje de la medicina propia intergeneracional del pueblo indígena sikuani controlada por los sabios y autoridades.

Garantizar recursos para pago de honorarios a los sabedores que presten el servicio de enseñanza de juegos y practicas recreativas del Pueblo sikuani.

El gobierno nacional garantice a través del Ministerio de Cultura los encuentros binacionales de prácticas culturales, juegos autóctonos y desarrollo de habilidades en el Pueblo indígena sikuani.

PROPUESTAS PARTICULARES

ARAUCA, GUAINÍA, META

Creación de una EPS del Pueblo indígena sikuani.

Afiliación de toda la población indígena sikuani presente en los resguardos del departamento a una sola EPS propia.

Construir un sistema de información adecuado para la prestación de servicios de salud a las comunidades indígenas sikuani con enfoque diferencial.

VICHADA

Crear y fortalecer espacios de comunicación y enseñanza entre médicos tradicionales y jóvenes interesados en recibir conocimientos ancestrales en materia de salud propia para que haya una herencia de generación en generación y mantener viva la medicina.

Exigir a las entidades promotoras de salud el portafolio de servicios en las asambleas para que las comunidades conozcan los planes y programas que presta y así poder concertar y adecuar cultural y técnicamente los mismos.

4.4.3. Educación e identidad cultural

Objetivos

- Garantizar el derecho fundamental a la educación propia en el marco de la diversidad de culturas, para lograr la pervivencia cultural del Pueblo indígena sikuani en Colombia.
- Mantener, fortalecer y afianzar la identidad cultural del Pueblo sikuani, potenciando los planes de vida y demás procesos organizativos.
- Garantizar el fortalecimiento, construcción y desarrollo de los proyectos educativos comunitarios del Pueblo indígena sikuani.

- Garantizar la conservación de la lengua indígena sikuani, promoviendo su recuperación, fortalecimiento, revitalización, uso y valoración.
- Aportar al enriquecimiento cultural y el mejoramiento de la calidad educativa a partir del diálogo de saberes, la interculturalidad equitativa, teniendo en cuenta la diversidad étnica.
- Generar procesos de participación colectiva para el desarrollo de diagnósticos educativos, procesos curriculares comunitarios, bilingües e interculturales, proyectos de investigación y desarrollo educativo.
- Integrar a los mayores de la comunidad a los procesos educativos
- Establecer espacios de diálogo y construcción de saberes entre jóvenes, niños, niñas y portadores de conocimientos, como: líderes, sabedores, docentes, diferentes miembros de las comunidades.
- Desarrollar programas y proyectos educativos para el mejoramiento social, humano y cultural de los pueblos desde la diversidad.
- Dinamizar los currículos con los procesos productivos contextuales.

Educación comunitaria y propia

Que el gobierno reconozca, se comprometa y financie la educación comunitaria y propia del Pueblo sikuani a través del nombramiento de expertos en lengua materna, arte y folclor autóctono como son las danzas, bailes, cantos e historia con el fin de fortalecer y mantener viva la identidad cultural en cada comunidad del Pueblo sikuani.

- Construcción y dotación de un centro de formación integral para jóvenes, adultos en cada resguardo para la preparación y formación en medicina tradicional, artesanías, folklore autóctono, liderazgo y gobernabilidad

Educación comunitaria, propia e intercultural

- Concertar y diseñar los lineamientos de la educación comunitaria, propia e intercultural del Pueblo sikuani.
- Construcción del proyecto educativo, comunitario e intercultural.
- Administración e implementación del proyecto educativo, comunitario e intercultural.
- Seguimiento y valoración del proyecto educativo, comunitario e intercultural.

Educación no formal

- Apoyo en procesos de formación en técnicas de conocimientos tradicionales en tejido, cestería, tallado de madera, manufactura y cerámica con el propósito de fortalecer los saberes del arte propio.
- Apoyo al proceso de formación en técnicas amigables con la naturaleza para el desarrollo de programas agrícolas y pecuarios.
- Apoyo al proceso de formación en liderazgo y gobierno propio dirigido a jóvenes y adultos en cada departamento y resguardo si se requiere por el alto número de interesado

Educación superior como un derecho

- Diseño y construcción de lineamientos generales de la educación superior de los pueblos indígenas de la Orinoquía.
- Construcción del proyecto educación superior como un derecho fundamental de los pueblos indígenas de la Orinoquía.
- Implementación de la educación superior para el pueblo indígena de la Orinoquía colombiana a través de la universidad propia e intercultural.
- Propender para que en cada Departamento se cree un fondo especial para los docentes sikuani, con el fin de brindarles incentivos económicos que les garantice el acceso a estudios superiores. Así mismo, se propone que se gestionen convenios con Universidades públicas o privadas y con el SENA, que permitan el ingreso a aquellos egresados que se sientan motivados a ser futuros profesionales y líderes.
- Garantizar una supervisión continua al cumplimiento de las actividades académicas por parte de los docentes, a la funcionalidad de las escuelas y colegios a través de reuniones con toda la comunidad educativa; padres de familia, alumnos, docentes para combatir las necesidades que se presentan.
- Elaborar material didáctico en lengua materna en las diferentes áreas, como herramientas que faciliten la comprensión de las temáticas, sea un apoyo a los profesores ante las necesidades lingüistas del pueblo y a la vez para consolidar el modelo educativo propio.
- Es importante y urgente velar por el mejoramiento de las infraestructuras y dotaciones de los Centros Educativos, Instituciones educativas e internados para garantizarle a los alumnos y profesores un ambiente seguro, lugares cómodos para una sana convivencia y estabilidad de los niños y niñas.
- El MEN y el gobierno nacional apoyen el proceso de consulta, diseño, apropiación del SEIP para el manejo autónomo de la educación propia.

- Construcción de un centro lingüístico y pedagógico para la elaboración del material didáctico “CEBAS” Centro de Educación Bilingüe Aborígen Sikuani en la ciudad de Villavicencio Meta.
- Que el gobierno de cumplimiento de las normas con enfoque diferencial para la calidad del servicio educativo para el Pueblo sikuani de la Orinoquia.

URGENTE:

1. EL MEN y las entidades territoriales se comprometan en el cumplimiento de los requisitos para la aplicabilidad del decreto Transitorio 2500 del 2010.
2. Mientras se construyen los proyectos educativos propios y se logra el manejo autónomo de la educación, las secretarías departamentales deben concertar con las comunidades y autoridades indígenas los procesos que se llevan a cabo actualmente en cada departamento.
3. Que se revise y se revoque a la luz de las leyes especiales la contratación de la educación en las comunidades del Guainía y la zona del Guaviare en el Vichada con el vicariato apostólico del Guainía.

4.4.4. Derechos humanos

De acuerdo al balance realizado en las asambleas comunitarias en la construcción del presente plan, como Pueblo sikuani se formulan las siguientes propuestas, las cuales se plantean como una necesidad fundamental, que deberá cumplirse obligatoriamente, para la prevención y la defensa de los derechos colectivos:

La desmilitarización de los territorios indígenas. Que no se establezcan campamentos militares u otros cuerpos armados dentro de los territorios indígenas. Los sikuani han mantenido la neutralidad frente a los grupos armados. Se deberá garantizar la movilidad (nacional e internacional) y evitar el confinamiento al interior de las comunidades y resguardos. De igual forma, realizar campañas de desminado a cargo del gobierno y que existan sanciones para los miembros del ejército que abandonen artefactos explosivos en los territorios indígenas. Así mismo, que no haya más prohibición para la entrada de comida, combustible, madera a nuestras comunidades cuando es de uso personal o comunitario.

Implementación de una política de respeto al Pueblo sikuani por parte de los miembros de las fuerzas militares y de policía, a partir de la formación de éstos en cuanto a los derechos y prácticas ancestrales de los indígenas. De igual manera se reconozca y se respete a la autoridad tradicional y que el Estado reconozca a los médicos tradicionales, rezanderos y promotores de salud y que todas las entidades del gobierno conozcan las leyes y normas de los indígenas sikuani. Además, que el gobierno contribuya en hacer respetar los territorios indígenas que se encuentran amparados por las leyes indígenas y solicitarle a todas las instituciones que deseen ingresar a estos territorios coordinar con sus autoridades de manera anticipada los motivos de ingreso a los Resguardos.

Que el Estado respete el derecho del territorio ocupado ancestralmente.

Adelantar las investigaciones penales y disciplinarias contra funcionarios públicos involucrados en los casos de señalamiento, persecución y estigmatización contra los dirigentes indígenas y sus comunidades. Así mismo realizar supervisión a los procesos judiciales que se adelantan contra dirigentes indígenas.

Permitir la interlocución de los líderes indígenas con los actores armados a fin de resolver casos o problemáticas relacionadas con el respeto al territorio.

Evitar el otorgamiento de concesiones mineras o petroleras en zonas aledañas a los resguardos, a fin de que éstos no se vean afectados por el escalonamiento del conflicto armado que conlleva la implementación de proyectos económicos de esa índole. Las consultas previas deben ser realmente una garantía para el Pueblo indígena sikuani donde se pueda exigir y respetar los derechos frente a las petroleras, multinacionales y proyectos de gran envergadura que puedan afectar los territorios y la cultura.

Crear la guardia indígena, en particular esta debe practicar la defensa a través de los secretos espirituales indígenas sikuani sin lastimar físicamente. El Estado debe reconocerla y respetarla.

Documentar los casos de despojo territorial y abandono de predios originados en el conflicto armado. En los casos de retorno garantizar la subsistencia digna de los indígenas a través de proyectos agrícolas y ganaderos. Igualmente, es necesario un apoyo efectivo y constante a las familias que se encuentran desplazadas. Que el Gobierno se comprometa en reparar las víctimas del conflicto armado, en devolver a sus dueños las tierras abandonadas como consecuencia de la confrontación armada y que a las personas que entren en algún programa de protección se les garantice la seguridad para que pueda disfrutar de los beneficios brindados por el Gobierno.

Que se conforme a nivel departamental un mecanismo para hacer seguimiento y garantizar el cumplimiento y aplicación de los Derechos Humanos en las comunidades indígenas. El Estado está en obligación de capacitar efectivamente a las comunidades en el tema de Derechos Humanos, por lo cual se exige su cumplimiento, así como de todos los artículos y leyes constitucionales que tienen relación con los pueblos indígenas. Que se cree una especie de parlamento Indígena en donde sus líderes se capaciten en temas de derechos humanos, legislación indígena para que defiendan y reclamen los casos de violaciones que se cometen en contra del Pueblo sikuani.

Establecer mecanismos de prevención frente al reclutamiento de jóvenes por grupos armados.

Adelantar campañas periódicas de registro y cedulaación a los distintos resguardos por parte de la Registraduría Nacional, al tiempo de una socialización sobre la importancia de disponer de los documentos de identidad.

Establecer un mecanismo de vigilancia para garantizar los derechos laborales de los trabajadores indígenas teniendo en cuenta sus condiciones sociales y culturales y las autoridades propias.

Así como el gobierno le exige a la guerrilla de las farc la entrega de soldados y policías vivos o muertos, también haga la exigencia por nuestros hermanos indígenas sikuani que se encuentran en las filas de este grupo y que nos entreguen los restos de los que han asesinado para darles una santa sepultura. Protección a las familias amenazadas por los grupos armados. Ayuda económica, de vivienda y psicológica a las personas víctimas del conflicto armado.

Las comunidades del Pueblo sikuani del bajo Guaviare – Resguardo Selva Mataven Departamento del Vichada le hacen un llamado al gobierno nacional para que no haya más confinamiento en nuestro territorio por la fuerza pública, infantería de marina y el ejército.

4.4.5. Mujer familia y generación

Las propuestas planteadas en las comunidades indígenas sikuani que aquí se exponen fueron expresadas en los talleres comunitarios por departamento y alimentadas desde la misma visión indígena con participación de mujeres, hombres y jóvenes. Por tanto, cabe resaltar que la creación de programas y planes de acción dirigidos a los ancianos, mujeres, niños y jóvenes deben ser acordados con todos los miembros de las comunidades y autoridades propias.

En el tema de gobierno propio y autonomía se exige la recuperación y fortalecimiento de los valores, principios y normas culturales, éticos, morales, espirituales y educativos que orientan la convivencia en familia y en comunidad. Debemos ser fuertes con el cumplimiento de estas normas. El Plan de Vida debe ser obligatorio en cada uno de los resguardos.

Los líderes y autoridades indígenas deben ser ejemplo a seguir con el cumplimiento de las normas, empezando en su hogar, con su mujer y sus hijos.

Que en las reuniones oficiales que celebra cada Resguardo halla un espacio para hablar de las problemáticas internas (maltrato a los niños, a las niñas, y a los abuelos; maltrato físico y psicológicos a las mujeres, casos de incestos, de violaciones, problemas de alcoholismo, de drogadicción) bajo la dirección de la máxima autoridad para tomar las medidas de control y castigo y de la mano de las lideresas de los mismos resguardos y de otros.

Los hombres sikuani deben responder por sus hijos dentro y fuera del matrimonio. Después de la implementación del Plan, no deben haber niños fuera del matrimonio, ni niños abandonados, no debe haber niñas que no sepan quienes son los padres de sus hijos. Los casos deben ser juzgados por jurisdicción especial y Planes de Vida.

Diseñar mecanismos de la mano con los hombres líderes en las comunidades, que faciliten a las mujeres indígenas sikuani la participación en lo político y organizativo. Que se establezca una ruta estratégica de capacitación y formación en liderazgo de la mujer a la luz de los derechos humanos como herramientas de protección.

A nivel local incentivar la creación de proyectos de intercambio de conocimientos intergeneracionales culturales con las mujeres que permita fortalecer el papel de la mujer sikuani dentro de la estructura social indígena, y proyectos que estén orientados a fomentar espacios para el desempeño laboral digno de las mujeres sikuani.

Es necesario que se creen proyectos productivos acorde a las prácticas alimentarias del Pueblo indígena sikuani que den garantías para una alimentación duradera. Se proponen programas para el manejo de especies menores, huertas (conucos), siembras de piscicultura, y granjas integrales por familia.

En los centros urbanos se debe permitir a la población indígena ingresar y adecuar los programas alimentarios vigentes en el I.C.B.F. dirigidos a los niños indígenas identificados con desnutrición para que respondan a la realidad, mientras empiezan nuestros programas propios con enfoque diferencial.

- Integrar los planes, programas y subsidios dirigidos a la población indígena para que tengan una cobertura total y acorde a las condiciones sociales y culturales. Que la programación de las tablas nutricionales del programa de ICBF sean tenidos en cuenta; alimentos autóctonos como el *Amiawali* (producto mezcla de masa de yuca brava, batata dulce y plátano maduro).
- Crear un programa de “Bienestar social” propio implementado por las mujeres sikuani y nuestras autoridades, con apoyo del Estado en función de la atención a la población infantil, para que su trabajo sea más eficaz y puedan ser multiplicadoras de conocimiento a otras madres de las comunidades; además que estas madres por su desempeño tengan un reconocimiento económico. Proponemos que después de que este programa esté funcionando plenamente en las comunidades, el ICBF debe salir de nuestra jurisdicción.

Crear planes de contingencia que permitan la identificación y documentación de casos y situaciones en general de los niveles de violencia contra las mujeres, niños y ancianos, tanto en las zonas rurales como en el casco urbano. Hacer vigilancia y castigo a los actores sociales, militares y miembros de nuestras comunidades que abusan y violan sexualmente a las jóvenes mujeres indígenas.

Exigimos de la Registraduría un mecanismo diferencial (menos trámites, no costos del trámite) que facilite el proceso de documento de identificación a todos los sikuani que aún no lo tienen.

Fortalecer el **Sistema** de formación y capacitación por parte de las mujeres indígenas para la sensibilización de la población joven que permita poner en práctica actividades culturales de enseñanza y transmisión.

Que se creen programas para las mujeres que quieren tener la oportunidad de terminar sus estudios técnica, medio y superior.

Orientación en la creación, dirección e implementación de microempresas donde las mujeres puedan promover las artesanías y a su vez estas generen empleo a ellas mismas. Encuentros para el intercambio de conocimiento para la perfección de las artesanías. Las mujeres necesitan que haya una casa de la cultura, donde puedan exhibir sus artesanías, puedan preparar a los jóvenes en cantos y bailes, que sea un lugar apropiado para transmitir los conocimientos de la cultura indígena y se den a conocer en las comunidades y en los centros educativos para hombres y mujeres.

Una forma de apoyar estas iniciativas empresariales puede ser a través del SENA con capacitaciones organizativas y comerciales para que las artesanías logren un renglón importante en la economía de la región y las Comunidades Indígenas.

Que a través de nuestras autoridades se direccionen programas de comercialización de los productos agrícolas tradicionales y de las artesanías; que las mujeres a través de pequeñas asociaciones lideren estos procesos como una alternativa económica propia no masiva de los sikuani.

4.4.6. Territorio, ambiente y naturaleza

En el marco de la asamblea de socialización, ajuste y validación del documento plan de salvaguarda sikuani, las autoridades sikuani, en uso de nuestras facultades legales, de nuestra autonomía y ley de origen como pueblo milenario colectivamente hemos consagrado en el eje de territorio, ambiente y naturaleza las siguientes conclusiones con el fin de garantizar la pervivencia y supervivencia.

Exigir al Estado colombiano una reforma constitucional donde se garantice la soberanía e integridad territorial de los pueblos indígenas, que se afirme que el subsuelo de los territorios tradicionales indígenas son sagrados de acuerdo a esta cosmovisión y en ella no pueden intervenir empresas multinacionales o proyectos que atenten contra nuestros principios de supervivencia y pervivencia

Actualización de los estudios socioeconómicos, levantamiento topográfico y actualización catastral a los territorios para su saneamiento y ampliación. Igualmente elevar a categoría de especial protección a los sitios sagrados sikuani y reconocimiento como patrimonio inmaterial de este Pueblo.

Realizar un estudio para la recuperación de la toponimia propia ancestral de muchos de los territorios y que se ordenen los mecanismos necesarios para realizar los debidos cambios.

Implementación de medidas cautelares y de especial protección sobre los territorios del pueblo sikuani, así como de los pretendidos evitando su titulación a particulares.

Que se conozca la verdad y se aplique justicia a quienes fueron actores materiales e intelectuales de las masacres de nuestros hermanos, igualmente la compensación territorial a la que somos acreedores por el despojo vivido desde hace 40 años. Así mismo, la garantía de un equipo profesional para el proceso judicial que se adelante, como también la protección a los líderes que promuevan esta iniciativa.

Mitigación de los impactos ambientales, culturales, económicos y sociales de manera concertada con las comunidades, así como el seguimiento y evaluación a las consultas previas realizadas, las que están en proceso y la inspección permanente a las que vienen.

Pago de los pasivos ambientales, reforestación de especies nativas en flora y fauna.

Adecuación, mecanización e implementación de cultivos definidos por las comunidades indígenas. Así mismo la definición de controles internos y coordinación con las autoridades ambientales para las sanciones respectivas.

Controles rigurosos, manejo de reglamentos internos y coordinación con las autoridades ambientales y penales para las sanciones respectivas

Revisión de la política y formulación conjunta y concertada previamente con las comunidades indígenas.

Desarrollar un proceso de formación integral dirigido al Pueblo sikuani sobre los procesos de exploración y explotación de recursos renovables y no renovables por parte de un equipo transversal, idóneo y neutral.

Las autoridades tradicionales del Pueblo sikuani declaran sus territorios como **“territorios de paz”** por lo que exigen a organismos nacionales, internacionales, y actores de la guerra no incursionar, ni desarrollar acciones bélicas dentro de los mismos, ya que estas realidades atentan contra la integridad física, psicológica y cultural del pueblo ancestral.

Diálogos públicos con los grupos armados; con acompañamiento y veeduría nacional e internacional para exigir el respeto por la población indígena. Desminado del territorio y concertación de la presencia de la fuerza pública en los territorios, así mismo la expulsión de los grupos armados ilegales de los territorios.

Institucionalizar la guardia indígena sikuani, quienes serán los responsables de velar por la seguridad social y control territorial.

Implementación de proyectos que sean considerados de interés por las comunidades y que no impacten de manera significativa los territorios.

Formulación de política de fronteras, así como el trato diferencial para el tránsito bilateral de los indígenas de frontera, exención de impuestos, tributaciones y un marco comercial bilateral ejecutado por los indígenas

4.4.7. Economía, producción y soberanía alimentaria

Si bien, responder a la diversidad, a las especificidades y a las diferencias propias de cada población y de cada territorio, hace necesario tener unas propuestas que se ajusten a cada particularidad, también es claro que en respuesta a una mirada macroeconómica de lo que quieren los pueblos indígenas para su desarrollo, se deben concretar políticas comunes a cada uno de los resguardos presentes en los cuatro departamentos de la Orinoquía.

Se debe garantizar una mirada profunda a lo que representa y es en el momento el problema de la territorialidad para el Pueblo sikuani y las consecuencias que se generan en las condiciones de vida puesto que se está en un proceso acelerado de empobrecimiento gracias a la influencia de economías externas.

Garantizar autonomía territorial en el sentido de ser dueños de las decisiones que se tomen frente al quehacer con el territorio, la riqueza hídrica y la biodiversidad, garantizando las condiciones para que se dé una verdadera soberanía alimentaria.

Generación de alianzas con sectores como campesinos, ONGs, que permitan la conservación y recuperación del medio ambiente, así como lograr economías de escala que lleven a maximizar la producción y hagan más eficiente la comercialización de productos.

Propiciar el acceso a activos, medios de producción, créditos, tecnologías que permitan generar condiciones de equidad e igualdad para el Pueblo sikuani.

Garantizar la formulación e implementación de planes de ordenamiento territorial en los resguardos así como planes de manejo ambiental que permitan orientar y desarrollar los sistemas productivos tradicionales de acuerdo a la cultura sikuani

Garantizar la creación de *UMATAS* indígenas que brinden asesorías y asistencia técnica permanente en los resguardos.

Diseño de un sistema de comercialización de bienes que se producen en los resguardos con más difícil acceso.

Desarrollo de programas que propendan por estimular la generación de valor agregado y transformación de materias primas que se producen en los resguardos.

Propender porque los planes de desarrollo departamental contengan un capítulo especial para pueblos indígenas.

Garantizar procesos de formación para que las autoridades indígenas sean ejemplo para sus comunidades en el proceso de apropiación de la soberanía alimentaria.

Fortalecimiento de semillas ancestrales de acuerdo a la cosmovisión sikuani (*banakale Kuene*) y a las condiciones de la región, por medio de los programas que brinda el Estado en esta materia, aclarando que los pueblos no quieren semillas manipuladas genéticamente (transgénicos).

Los programas de Bienestar familiar deben reorientar sus políticas de intervención en los resguardos, dejando atrás los programas asistenciales para dar paso a otros que fortalezcan la soberanía alimentaria por medio de la implementación de cultivos y recuperación de alimentos tradicionales (*amiwali*).

Los conocimientos y saberes propios de los recursos naturales, ambientales y prácticas culturales son patrimonio del Pueblo sikuani, por lo tanto no pueden ser objeto de investigación y/o comercialización para fines comerciales. No se permite a agentes externos el estudio, investigación, comercialización y patente de nuestros conocimientos tradicionales y plantas sagradas.

Generar una campaña de sensibilización en las comunidades sobre la importancia de la soberanía alimentaria y económica, basada en lo propio y el vivir bien.

Garantizar la inclusión de la espiritualidad en los procesos de implementación de soberanía alimentaria.

Generar estrategias que den cuenta de otras formas de administración de los recursos en nuestros territorios para un mejor manejo, adoptando prácticas externas pero resignificándolas en el contexto de lo propio.

Apropiación y resignificación de los recursos externos. Programas de reforestación y creación de programas de etno-turismo sikuani liderados por las mismas comunidades.

Desde la educación en los colegios se debe garantizar la enseñanza de conocimientos y prácticas propias en las modalidades agropecuarias con principios de sostenibilidad ambiental.

Fomento de asociaciones de mujeres en torno a actividades como las artesanías. Programas de tecnificación de suelos, sin que ello afecte los ecosistemas, haciendo uso de tecnologías limpias, abonos orgánicos, entre otros.

Diseño de estrategias para que la población ubicada en los centros urbanos, puedan tener acceso al uso de la tierra para cultivos sin dejar sus hogares en las ciudades.

EL pueblo sikuani del Vichada rechaza la implantación de monocultivos y proyectos REDD en sus territorios.

Exigencia a las corporaciones ambientales de la Orinoquía (Cormacarena, CDA Y Corporinoquia) para que no violen los derechos ambientales y territoriales de los pueblos otorgando licencias a empresas sin previa consulta y concertación con las autoridades indígenas, todo esto en desmedro de la salud y la soberanía alimentaria de las comunidades.

Garantizar que las administraciones locales y departamentales no respondan a las exigencias del Pueblo sikuani con programas y proyectos ya estipulados con anterioridad en sus Planes de desarrollo, por lo tanto se deben apropiar nuevos recursos en respuesta a las peticiones. De esta forma se evitará que las administraciones locales no adecúen los programas o proyectos ya existentes a lo que demandará la implementación del Plan de Salvaguarda Sikuani en vez de generar nuevas políticas.

CAPITULO 5. PLAN A SEGUIR

Unificación

La Delegación del Pueblo Sikuani deja en claro que el proceso de formulación del Plan de Salvaguarda no ha terminado, pues esta fase culminaría con la unificación de las propuestas trabajadas por los otros hermanos Sikuani. Para el efecto se debe garantizar que este equipo tenga las garantías necesarias para el cumplimiento del tal fin; en un plazo o término de un mes; pues el Plan de Salvaguarda debe ser uno solo que recoja la palabra, las propuestas y la visión como Pueblo.

Por ello se requiere ajustar el documento, unificarlo y revalidarlo en una nueva asamblea en la que estén todas las autoridades del Pueblo sikuani de los departamentos de Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta y Vichada.

Concertación

La concertación debe realizarse con toda la institucionalidad que está obligada en el auto 004 de 2009 y con las que en el desarrollo del cumplimiento de la orden tienen corresponsabilidad, así como ha quedado concertado en la implementación del Programa General de Garantías de Derechos.

Para ello se requiere la creación de un espacio de diálogo y concertación no sólo nacional sino también regional. Este debe estar plenamente conformado, es decir establecido mediante decreto en el que se definen los voceros, funciones y alcances. Este espacio será la instancia encargada de materializar las acciones de cumplimiento del plan, también como el de ejercer seguimiento y veeduría al proceso de implementación del Plan de Salvaguarda Sikuani, como el de los otros pueblos de la Orinoquia (Resguardo Caño Mochuelo, Betoy, U'wa, Kuiba, Makaguan, Hitnú), si ellos así lo aprueban y a través de sus mecanismos propios.

Igualmente este espacio de diálogo y concertación conocerá de las políticas de estado, de las medidas administrativas y legislativas a implementar por el Estado, para desde allí trazar las rutas concertadamente con las autoridades de los Pueblos Indígenas y las entidades departamentales en aras de garantizar el derecho a la participación y la consulta previa libre e informada.

En este espacio de diálogo y concertación se abordará la formulación de un CONPES y la política para los pueblos en riesgo de desaparecer así como de los pueblos en contacto inicial o aislamiento voluntario.

Por la situación específica de despojo, desplazamiento y usurpación territorial descrita en este documento, este escenario de dialogo acordará concertadamente las acciones a garantizar la restitución del derecho colectivo al territorio en el marco del Decreto Ley 4633. Igualmente los acuerdos de la Ley 1450 Plan Nacional de Desarrollo.

Plan de Acción

El plan de Acción del Plan de Salvaguarda Sikuni por tratarse de una apuesta generacional debe contener metas de corto, mediano y largo plazo; que contendrán acciones, proyectos, programas, estrategias operativas y que tendrán que ser respaldadas con la disponibilidad presupuestal para su cumplimiento.

El plan de Acción se desarrollará de manera gradual y focalizada.

Para la formulación del Plan de Acción se deberá garantizar un equipo interdisciplinario e interinstitucional, conformado por delegados del Pueblo sikuni y del Gobierno Nacional. El equipo Indígena gozará de todas las condiciones, técnicas, financieras, logísticas y políticas para desarrollar el mandato otorgado por las autoridades del Pueblo sikuni que es el Plan de Salvaguarda.

CONCLUSIONES

El pueblo Sikuani, ubicado en la Orinoquía colombiana sobre los departamentos del Meta, Vichada, Guainía y Arauca presentan unas realidades distintas en cuanto a su territorialidad y por lo tanto en la manera como lo desvela el Estado para la aplicación de políticas de desarrollo, y es que precisamente estas tierras se traslapan con el mismo territorio que se ha constituido como la última frontera agrícola de Colombia y despensa de alimentos del mundo.

No en vano, la colonización de la región de la Orinoquía se inicia desde principios del siglo pasado y se acentúa en los distintos periodos de violencia, a través de los cuales las comunidades han ido perdiendo su territorio. Sin embargo el despojo y el destierro de los sikuani se refleja en todas sus dimensiones en unas etapas claramente definidas, desde el período de la conquista, pasando por la imposición de las misiones, los procesos de exterminio de las “Guahibidas” desde mediados del siglo XIX, la etapa de la llamada “colonización dirigida”, el conflicto armado y la expropiación por parte de las multinacionales, en muchos de los casos en complicidad con el mismo Estado.

Por tanto, el recuento histórico de intervención y exterminio al Pueblo Indígena Sikuani en los Llanos Orientales deja ver que, como en agua cristalina de los riachuelos que aún no están contaminados, hemos sido expropiados poco a poco, de manera lenta, contundente y en algunos casos con engaños, de nuestros conocimientos, tradiciones, y prácticas culturales. Y que el conflicto armado incrementó aún más la crisis humanitaria de nuestra población pues nuestras comunidades han sido diezmadas, nuevamente vivimos el despojo y la discriminación gracias a los nuevos intereses sobre nuestros territorios, el neoliberalismo económico y la globalización. Las violaciones y abusos han sido cada vez más agresivos, toda vez que nuestra población, después de tantos años de lucha y de resistencia, está cansada, debilitada, en un estado de vulnerabilidad tal que los impactos son desastrosos para nuestra pervivencia y supervivencia como pueblo, como cultura milenaria, ancestral, como pueblo nativo originario.

Entonces, se puede concluir que, en todos los ámbitos de nuestro existir y subsistir, el contacto con los “blancos” llámense *misioneros, colonos, ejército legal e ilegal, o multinacionales*, nos ha dejado más consecuencias negativas que positivas:

El desplazamiento, la “desterritorialización”, el despojo, la usurpación, la titulación de predios sin formalidad y el incumplimiento de la ley, son el origen de la gran problemática territorial del pueblo. Y que hoy esa dinámica no ha cambiado, que por el contrario se sostiene pero con diversos agentes, la implementación de una

política de desarrollo neoliberal extractivista hace que se limite y se ponga en un posible desmedro y violación el ejercicio pleno de los derechos territoriales.

Nuestro gobierno propio se ha venido debilitando poco a poco, aunque seguros de que ya no podemos ser tal cual éramos otrora, tenemos aún un gran tesoro: nuestra “lengua” y nuestros “ancianos” y por ello estamos en pro de rescatar los conocimientos que perduran en nuestros ancianos y en las ganas de los jóvenes por aprender.

La situación de salud y el perfil epidemiológico del Pueblo indígena sikuani evidencia diferencias frente a la situación de salud del resto de la población, pero similar a nivel general con pueblos indígenas del país, manifestándose en indicadores desfavorables en términos de mortalidad y morbilidad, denotando así, una situación de vulnerabilidad de la población indígena Sikuani.

En este sentido y atendiendo a algunos datos y estudios socio demográficos, se puede establecer una relación directa de la situación de salud del Pueblo sikuani con su realidad socioeconómica, caracterizada por la mínima realización y garantía de sus derechos representada en baja cobertura en educación que se refleja a nivel nacional, deficiencia en servicios públicos en área urbana y ausencia en el área rural en dónde habita más del 90% de las comunidades indígenas sikuani en el departamento de Guainía; contaminación de fuentes de agua como consecuencia de dinámicas mineras y de piscicultura en sus territorios o cerca de ellos, aumentando el crítico problema del acceso al agua para el consumo humano, el desplazamiento, entre otros factores que sitúan a la población indígena sikuani como una población en riesgo, como lo ha indicado la Corte Constitucional.

En muchos de los territorios donde habitamos los Sikuani, ya no podemos practicar libremente la educación propia por múltiples factores que afectan directamente a las comunidades y al Pueblo sikuani en general, nuestro espacio territorial es reducido e insuficiente, no hay interacción con seres de la naturaleza, los procesos de aculturación que hemos tenido, la intervención directa e indirecta de los grupos al margen de la ley y de las fuerzas armadas y de policía, la presencia de empresas multinacionales colindantes con los resguardos y la inexistencia de una política educativa con enfoque diferencial; estos y otros factores han diezmado de forma rápida algunos patrones culturales y lingüísticos del Pueblo sikuani en las últimas 4 décadas; del mismo modo también hay que reconocer que en algunas comunidades todavía se vive de manera muy auténtica, los valores propios del Pueblo Sikuani, como por ejemplo los que habitan el sector bajo del Rio Vichada e Iguanitos en Arauca.

También hay que decir que la intervención de la cultura “blanca” en todas sus formas y por ende el debilitamiento de nuestra cultura y tradiciones, son una problemática que afecta de manera *directa y contundente* un componente esencial para la pervivencia y supervivencia de nuestro pueblo: Estamos hablando de las Mujeres, de la Niñez, de la Juventud y de nuestros baúles de sabiduría, los adultos mayores. Esta situación de intervención ha generado en nuestra población situaciones de mestizaje, violaciones sexuales, pobreza, maltrato, alcoholismo, drogadicción, mendicidad, prostitución, desnutrición y abandono de niños y ancianos.

La violación y vulneración de derechos a la población Sikuni ha sido y sigue siendo permanente y masiva a causa de los diferentes factores de violencia que han marcado al país. A pesar de que con la Constitución Política de Colombia de 1991 se reconocieron los derechos de la población indígena, teniendo en cuenta los lineamientos internacionales establecidos en las diversas declaraciones, convenios y tratados firmados, especialmente el convenio 169 de la OIT a través de la ley 21 de 1991, la situación sólo cambió en el papel mas no en la práctica ya que los derechos humanos del Pueblo sikuni siguieron su misma característica histórica de ser ignorados y violados en todas sus dimensiones, lo que constituye y ha favorecido en la actualidad la crisis que nos tiene en grave peligro de extinción que evidenció el auto 004.

Se habla que en materia de derechos humanos en el mundo las sociedades han avanzado significativamente, pero para nuestras poblaciones la realidad es distinta, especialmente porque el Estado colombiano no ha comprendido –o no quiere comprender- que nuestros derechos son colectivos, hablamos de derechos económicos, sociales y culturales partiendo de ese principio colectivo, reivindicando que como indígenas establecemos nuestra identidad a partir de la pertenencia a una comunidad.

El reconocimiento de los indígenas como pueblos es el punto de partida para reconocer nuestros derechos colectivos. Por otra parte, **para el pueblo Sikuni no es posible hablar de derechos humanos si este no se mira de una forma integral a la territorialidad, todo el principio fundamental se encuentra en el derecho al territorio, ya que los derechos solo se pueden disfrutar plenamente en los territorios ancestrales, allí es donde se configura y garantiza la identidad y del buen vivir.**

BIBLIOGRAFÍA

FUENTE PRIMARIA

• ENTREVISTAS

Entrevista a Rosalba Jiménez en el marco del Plan Salvaguarda Sikuani. Achacara, Vichada Marzo de 2013.

Entrevista a Hernando Sánchez Hernando en el marco del Plan Salvaguarda Sikuani. Villavicencio 2013.

Entrevista a Hernando Sánchez En el marco del Plan de Salvaguarda Sikuani. Resguardo La Hormiga, Comunidad La Hormiga. 6 de Septiembre de 2012. Puerto Carreño-Vichada.

Entrevista a José del Carmen Gaitán en el marco del Plan Salvaguarda Sikuani. San Rafael de Planas. Septiembre de 2012

Entrevista a Manuel Jake Lara en el en el marco del Plan de Salvaguarda. Resguardo El Tigre, Comunidad el Tigre, el día 19 de septiembre de 2012 para el Pueblo Indígena Sikuani.

Entrevista realizada al Mayor Hernando Marchena en el Marco de la Socialización del Plan de Salvaguarda Sikuani para el departamento del Guainía. Puerto Inírida, Septiembre de 2012.

Entrevista realizada a David Gaitán León en el marco del taller comunitario en Barrancominas, 2012.

• TESTIMONIOS

Testimonio de los Mayores Hernando Sánchez, Pablo Emilio Gaitán y Jorge Vargas. En el marco de la formulación del Plan de Salvaguarda Sikuani. Villavicencio, Febrero de 2013.

Testimonio de los Mayores en el marco de la Asamblea Departamental del Meta para la socialización del Documento final en Puerto Gaitán (Meta), los días 4 y 5 de Marzo de 2013.

Alexis Pérez, Mayor Sikuani. Conversatorio en Reunión de la Comunidad Sikuani de Cajaros, 2012.

Historia narrada por el capitán Pablo Iguanito y el mayor Ramon Iguanito. Conversatorio Plan de salvaguarda sikuani, noviembre de 2012.

En mesa con los mayores y demás compañeros Sikuani en la Departamental de Puerto Inírida del 4 al 6 de abril de 2013.

- **RELATORIAS**

Todas las relatorías de los talleres comunitarios realizados en los cuatro departamentos. 2012-2013.

Socialización Plan Salvaguarda Sikuani. Puerto Inírida, 14-15 de Septiembre de 2012. Marchena Reinaldo. Traductor del Mayor Hernando Marchena. En: Relatoría de Socialización del Plan de Salvaguarda Sikuani llevado a cabo en Puerto Inírida los días 15 y 16 de septiembre de 2012.

Asamblea comunitaria. Carrizal, Guainía. 27, 29 Octubre de 2012.

Asamblea comunitaria. Barrancominas, Guainía. 2-4 Noviembre de 2012.

Asamblea departamental de Validación. Puerto Inírida, Guainía. 5-7 abril de 2013.

Asamblea comunitaria Resguardo el Tigre, Puerto Gaitán Meta. Septiembre 16, 17,18 de 2012.

Asamblea comunitaria Resguardo Domo Planas en la comunidad San Rafael. Puerto Gaitán Meta. Septiembre 26,27, 28 de 2012

Asamblea Comunitaria Resguardo Wacoyo. Puerto Gaitán Meta. Octubre 21,22, 23 de 2012.

Departamental del Meta, Puerto Gaitán 2013.

Asamblea comunitaria Resguardo Caño Hormiga. Vichada. Septiembre 5 al 8 de 2012.

Asamblea comunitaria la Primavera Vichada. Septiembre 13 al 16 de 2012.

Asamblea comunitaria Cumaribo, Vichada. Octubre 18 al 21 de 2012.

Asamblea comunitaria Resguardo Muco Guarrojo. Vichada. Octubre 23 al 26 de 2012.

Asamblea comunitaria Resguardo Selva Mataven, Vichada. Noviembre 3 al 6 de 2012.

Asamblea comunitaria Resguardo Laguna Anguilla la macarena, Vichada. Febrero 4 al 6 de febrero de 2013.

Asamblea comunitaria Resguardo Santa Teresita del Tuparro. Vichada. Febrero 9 al 11 de 2013.

FUENTE SECUNDARIA

• LIBROS Y ARTICULOS

ARBELAEZ, De Tobon Lucia. La Jurisdicción Especial Indígena en Colombia y los Mecanismos De Coordinación con el Sisteema Nacional. Guatemala, 2004.

Castaño, Giraldo y Hislen, Germán. La Colonización en la Orinoquia Colombiana: Arauca 1900-19809. Bogotá: Ediciones Ántropox, 2006.

CASTRO H. Lucía. Sexto informe de actividades y productos. Relación de actividades durante el mes de noviembre 2011 y sexto producto realizado. Disponible vía internet: http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/documents/2010/DiagnosticoIndigenas/Diagnostico_SIKUANI.pdf

Censo de resguardos Indígenas Sikuaní de Arauca. 2013.

Dato extraído de la página oficial de la Gobernación del Departamento: <http://www.arauca.gov.co/>

Diagnóstico de las lenguas Hitnu, betoy, Macaguan y Sikuaní, 2012. Arauca.

Diagnóstico Plan de Desarrollo del gobierno de todos, 2012.

Foro sobre la Orinoquia en Villavicencio 2011.

GÓMEZ, Augusto. Indios, Colonos y Conflictos. Una historia regional de los Llanos Orientales 1870-1970. Bogotá: Siglo XXI editores, 1991.

Instituto Colombiano de Antropología. Disponible vía internet: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/antropologia/amerindi/prologo.htm>. 20:05 p.m 14 de agosto de 2012.

PÉCAUT, Daniel. Orden y violencia. Evolución socio-política de Colombia entre 1930 y 1953. Grupo editorial Norma, 2001. Primera edición publicada en 1987.

PEREZ Ramírez, Gustavo. “Las contradicciones del capitalismo. Planas, un año después. Segunda edición 1971.

Revista Semana., octubre 15 de 2009.

Universidad de los Andes. La Mejor Orinoquia que podríamos construir. Elementos para la Sostenibilidad Ambiental del Desarrollo. Bogotá, septiembre de 2009.

VALMORE, Acevedo “Planas o la destrucción de la Nación Indígena de la Editorial la Oveja Negra. 1970?

VII LANUEVA Martínez, Orlando. Guadalupe Salcedo y la insurrección llanera. 1949-1957. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2012.

• **LEGISLACIÓN Y NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES**

Auto 004 de 2009.

Constitución Política de Colombia. 1991.

Convenio 169 De La Organización Internacional Del Trabajo. 1989.

Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (argel, julio 4 de 1976).

Declaración Universal De Los Derechos De Los Pueblos Indígenas. Resolución Aprobada Por La Asamblea General, En Septiembre 13 De 2007.

Plan de Desarrollo del Municipio de Puerto Gaitán 2012-2015. Diagnóstico.

Plan de desarrollo departamental, Arauca. 2012 – 2015.
Plan Nacional de Desarrollo 2007.

Programa de Garantías. 2011.

Sentencia T-025 De 2004.

Vicepresidencia de la República, Gobernación del Meta. Cartografía Social Indígena del Departamento del Meta. Bogotá, 2010.

