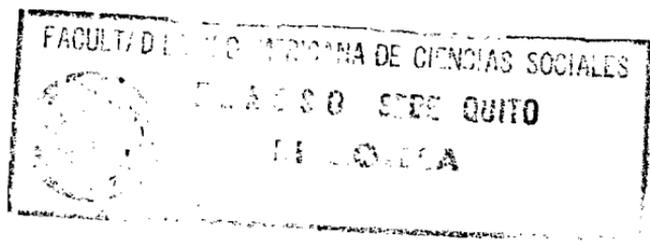

AMERICA LATINA: etnodesarrollo y etnocidio

Guillermo Bonfil — Mario Ibarra
Stefano Varese — Domingos Verissimo
Julio Tumiri — Et Al

Edición: Francisco Rojas Aravena

ediciones
FLACSO

colección 25 aniversario
San José, Costa Rica, 1982

Primera Edición:
Ediciones FLACSO
Diciembre de 1982

© Ediciones FLACSO

Este libro es editado por la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Las opiniones que en los artículos se presentan, así como los análisis e interpretaciones que en ellos se contienen, son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Facultad.

305.8

A512a

América Latina: Etnodesarrollo y etnocidio / Guillermo Bonfil (y otros). -- Ediciones FLACSO a cargo de Francisco Rojas Aravena. -- San José, C.R. : EUNED, 1982.
320p. : (Colección 25 aniversario)

ISBN: 84-89401-02-0

1. Etnología - América Latina. 2. Indios - Cultura. 3. Indios - Lengua. 4. Ciencias Sociales.

Impreso en Costa Rica
en los Talleres Gráficos de la Editorial EUNED
Reservados todos los derechos
Prohibida la reproducción total o parcial
Hecho el depósito de ley

CONTENIDO

<i>PREÁMBULO</i>	7
<i>PRESENTACIÓN</i>	9
Introducción: Los Derechos de los pueblos JACQUES BOISSON	13
Declaración de San José sobre Etnodesarrollo y Etnocidio en América Latina	21
Resoluciones y Recomendaciones de la Reunión sobre Etnodesarrollo y Etnocidio en América Latina	29
Políticas Indigenistas y Reivindicaciones Indias en América Latina 1940-1980 MARIE CHANTAL BARRE	39
Organismos Internacionales: Instrumentos Internacionales Relativos a las Poblaciones Indígenas MARIO IBARRA	83
El Etnodesarrollo: Sus Premisas Jurídicas, Políticas y de Organización GUILLERMO BONFIL BATALLA	131
Límites y Posibilidades del Desarrollo de las Etnias Indias en el Marco del Estado Nacional STEFANO VARESE	147

Indoamérica y Educación: ¿Etnocidio o Etnodesarrollo? SALOMON NAHMAD	161
La Fragmentación Lingüística: Prolongación de la Fragmentación Colonial NEMESIO RODRÍGUEZ	185
Los Problemas del Etnodesarrollo de una Población India en América del Sur: El Caso de los Cuivas en Venezuela FRANÇOISE FONVAL	207
El Conflicto Etnia-Nación en Nicaragua. Un Acercamiento Teórico a la Problemática de las Minorías Étnicas de la Costa Atlántica MANUEL ORTEGA HEGG	229
El Caso de los Bribris, Indígenas Talamanqueños. Costa Rica. GUIDO BARRIENTOS - CARLOS BORGE - PATRICIA GUDIÑO - CARLOS SOTO - GUILLERMO RODRÍGUEZ - ALEJANDRO SWABY	249
El Etnodesarrollo y la Problemática Cultural en México LEONEL DURÁN	257
El Etnodesarrollo y los Problemas de la Información en las Comunidades Indígenas del Cauca. EDGAR LONDOÑO	281
Las Asociaciones Indígenas, El etnocidio y el Etnodesarrollo DONALD ROJAS - BERNARDO JAEN - JULIO TUMIRI - JOSE CARLOS MORALES - DOMINGOS VERISSIMO MARCOS	305
Discursos de Clausura JOSÉ ALBERTO LÓPEZ - JACQUES BOISSON - JULIO TUMIRI	311

EL ETNODESARROLLO
Y LOS PROBLEMAS DE
LA INFORMACION. EN
LAS COMUNIDADES
INDIGENAS DEL CAUCA

Edgar Londoño

NOTA INTRODUCTORIA

Antes que hacer una exposición teórica sobre Etnodesarrollo y los problemas de la información, me permito presentar la experiencia sobre este tema de las comunidades indígenas del departamento del Cauca, en Colombia.

Nuestras comunidades indígenas en Colombia, al igual que todas las comunidades indígenas de América, vienen padeciendo, desde hace 490 años, el etnocidio.

En Colombia la opresión económica, cultural, política ha permitido que los sucesivos gobiernos hayan consolidado este etnocidio y que su tendencia actual sea la de continuar con el desconocimiento de los derechos de los indígenas con miras a lograr la "integración" a la nación colombiana. Integración que significa en reales términos la eliminación del indígena por el solo hecho de ser comunidades que no se enmarcan dentro de la lógica económica, política y cultural del sistema capitalista dominante en Colombia. A tal situación se ha llegado que el gobierno colombiano prepara un Estatuto Indígena que entre otras cosas decreta que existen comunidades indígenas y que ahora sí podrán hablar sus lenguas legalmente.

En el departamento del Cauca en Colombia, las comunidades indígenas desde el momento mismo de la conquista española vienen oponiendo resistencia a los permanentes intentos de eliminación por parte de sus opresores.

Esta lucha ha sido la expresión del indígena por defender, conservar o recuperar sus territorios que garanticen su identidad cultural y su práctica económica y política. La lucha que en la conquista presentó diferentes matices, desde la confrontación bélica de las comunidades, como lo fueron los indígenas Paeces en Tierradentro y la mayoría de los Pubenenses hasta el tácito acuerdo o la colaboración con

el conquistador. Pero en definitiva prevaleció la actitud política que se debió a las condiciones concretas de las tribus en el Cauca, en el período de la conquista.

Las comunidades indígenas del Cauca decidieron desde febrero de 1971 unir sus esfuerzos y dar forma al movimiento indígena.

Como respuesta al surgimiento del CRIC, el gobierno y las clases dominantes han desatado la más tenaz persecución. A pesar de ello las comunidades indígenas del Cauca vienen fortaleciendo y reivindicando sus derechos fundamentales, sin desligarse de los sectores campesinos y del resto del pueblo explotado y oprimido de Colombia.

El Consejo Regional Indígena del Cauca tiene su base de trabajo en el Departamento del Cauca. Su capital Popayán es el centro político y administrativo principal del departamento. Tiene una extensión aproximada de 30.800 kilómetros cuadrados y su población es de 884.000 habitantes. Etnicamente está compuesta por blancos, negros, mestizos e indígenas. La población indígena comprende aproximadamente un 25°/o del total.

La población indígena se encuentra ubicada a lo largo de las cordilleras Oriental, Central y Occidental que tienen su origen en el Macizo Colombiano, donde nacen los principales ríos de Colombia entre los cuales se encuentran el Cauca y el Magdalena siendo su dirección sur norte, y que a través de la historia han sido de gran trascendencia para la economía y la cultura de los indígenas caucanos.

Para efectos de una mayor comprensión dividimos el departamento en cuatro grandes regiones indígenas así: Zona Oriente, Centro, Norte y Sur por sus características geográficas y de importancia socio-económica puesto que presentan algunas diferencias económicas y culturales.

Además, debemos tener en cuenta que las comunidades indígenas se asientan en los flancos Oriental y Occidental de las cordilleras. Unas pocas comunidades se concentran en la Cordillera Occidental. En la Costa Pacífica del Cauca, especialmente a lo largo de los ríos Guanguí e Infi y pertenecen a las familias Cholos Emberá, pero hasta el momento el CRIC no tiene ninguna influencia en estas comunidades. Por lo tanto nos dedicamos a aquellas regiones en donde el CRIC ha tenido su acción permanente a lo largo de once (11) años y a partir de 1970.

AREA DE INFLUENCIA DEL CRIC

Tiene un área de influencia aproximada sobre 6.114 kilómetros cuadrados o 614.480 hectáreas de territorio y la población aproximada

de 200.000 indígenas distribuidos en cincuenta y tres (53) resguardos indígenas. El resguardo indígena es la institución política administrativa implementada por la Corona Española a finales del siglo XVI cuando la mayor parte de la conquista se había realizado y por ende el etnocidio en gran parte se había consumado. Esta institución se adaptó a las costumbres y cultura indígena, fue una media proteccionista a las comunidades y logró una base legal para la supervivencia del indígena. Estos territorios se distribuyen así:

RESGUARDOS

Zona Oriente	39 resguardos y 415.179 hectáreas
Zona Centro	9 resguardos y 60.919 hectáreas
Zona Norte	4 resguardos y 279 hectáreas
Zona Sur	1 resguardo y 1.350 hectáreas
Sin datos	? y 136.753 hectáreas

Para un total de 53 comunidades y una extensión total de 614.480 hectáreas.

Este territorio ubicado casi en su totalidad al oriente del departamento comprende el 33°/o de páramos, frío el 47°/o y templado el 15°/o.

TENENCIA DE LA TIERRA

El acoso constante contra los territorios indígenas hace posible que en esos momentos se dé gran concentración en la propiedad de la tierra, al punto de presentarse para el Cauca y es válido para las comunidades indígenas los siguientes datos: el 21°/o de propietarios latifundistas posee el 46°/o de la tierra, el 75°/o de propietarios minifundistas posee el 43°/o y la mediana propiedad el 3.52^o/o de los propietarios con el 11.08^o/o de la tierra.

EL PROCESO DE INFORMACION EN EL CAUCA

EL MARCO CULTURAL ABORIGEN EN EL CAUCA

A pesar del completo control que el sistema opresor, en América Latina, tiene sobre los medios de comunicación social, el pro-

ceso de información en los pueblos y en especial de las comunidades indígenas del Continente, posee mecanismos naturales, como la expresión oral, sus manifestaciones artísticas y culturales, su lengua y su práctica económica, que aún no pueden ser reemplazados.

EL MARCO CULTURAL OCCIDENTAL EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS

Si en un principio la cultura del conquistador quiso eliminar la del aborígen, lo cierto es que, las comunidades indígenas que sobrevivieron afrontaron el proceso dialéctico que les permitió adoptar elementos de esa cultura que hoy reflejan una cultura aborígen característica.

LA EXPERIENCIA DEL MOVIMIENTO INDIGENA DEL CAUCA

La expresión oral ha sido la base de la apropiación de los conocimientos generales y que ha servido para concretar las reivindicaciones prioritarias que han permitido el surgimiento de un movimiento indígena coherente.

LOS INTERESES DE LOS REPRESENTANTES DE LA CULTURA DOMINANTE

Han utilizado la expresión oral y sus agentes, las autoridades indígenas, para aprovechar la cultura indígena, con el fin de desmembrar la cohesión interna, lograr ventajas económicas e implantar el sistema explotador al cual representan.

LOS INTERESES DEL INDIGENA Y SU ESTRUCTURA DE INFORMACION INTERNA

Existen líneas de autoridad mayores, medios, Gobernadores etc. que son los depositarios de los conocimientos que por tradición oral se transmiten. Esto garantiza además la memoria colectiva y que a través de asambleas y reuniones permite reafirmar estos conocimientos a falta de otros medios de comunicación más eficientes.

Sin embargo las comunidades han aceptado y aceptan el aporte del conocimiento no elaborado en sus ámbitos y permiten y desean la comunicación con otras culturas, como la de los explotados, a la cual

pertenecen. Pero esa aceptación está sujeta al compromiso consecuente, desinteresado y con miras a establecer relaciones de igualdad para enfrentar el enemigo común.

EL RESGUARDO (COMUNIDAD) INDIGENA Y LA INFORMACION SOCIAL

El médico (homeópata), el mayor, el gobernador del cabildo indígena, los artesanos etc., llevan cada uno un mensaje a la comunidad lo que permite complementarse e interrelacionarse de tal manera que se garantizan la continuidad socioeconómica del conglomerado.

EL TRANSISTOR SE INTEGRA A LA VIDA DE LA COMUNIDAD

Mediante la radiodifusión el indígena empieza a ser integrado y desvinculado de su comunidad, para consolidar el proceso de enajenación de su mente.

PROMOVER EL RESPETO A SU CULTURA

Y este promover debe responder a la firme decisión de hacer de la investigación un compromiso que se refleja en actos que realmente aceleren el proceso de autonomía y reivindicativo de las comunidades indígenas.

EL PAPEL DE LOS PERIODICOS

El alto grado de analfabetismo y la falta de un hábito en la lectura impiden que sean un medio eficiente.

EL CRIC Y SUS MEDIOS DE INFORMACION

El periódico "Unidad Indígena" surge como una necesidad de informar al interior de las comunidades y a la opinión pública en general. Sugiere que debe obedecer a los diferentes niveles de conciencia de la comunidad.

LA PROBLEMÁTICA INDÍGENA Y LA OPINIÓN PÚBLICA COLOMBIANA E INTERNACIONAL

El desinterés y la tendenciosa actitud del Gobierno Colombiano impiden que el pueblo colombiano conozca la realidad de la problemática indígena y cuando más es deformada y manipulada.

La intensa labor desarrollada por el CRIC a través de medios de información internacionales ha logrado que se cree una adecuada e importante opinión internacional que ha impedido, que se le aísle en sus momentos más difíciles.

ANÁLISIS DEL PROCESO DE INFORMACIÓN EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CAUCA

EL MARCO CULTURAL ABORÍGENA EN EL CAUCA

El actual proceso cultural de las comunidades indígenas del Cauca: Paeces, Guambianos, Yanaconas, Coconucos, Totoroes; entre otros, es el resultado de las relaciones económicas, sociales y políticas que a través de la historia se han venido consolidando, como producto de la confrontación entre la cultura indígena y la cultura occidental.

El escenario de esta confrontación se caracteriza por una población de doscientos mil (200.000) indígenas, los cuales habitan un territorio de seis mil (6.000) kilómetros cuadrados sobre la zona andina. Fundamentalmente agricultores de climas medios, fríos y de páramos se expresan en lenguas autóctonas como el Paez y el Guambiano y la mayoría ha incluido el español. Existe propiedad colectiva sobre la tierra pero las "adjudicaciones" son familiares consistentes en pequeñas parcelas de menos de cinco hectáreas donde siembran sus cultivos como el maíz, papa, uyuco, etc. y la coca como base de su cultura.

Esta propiedad colectiva está subdividida en resguardos indígenas o parcialidades dentro de los cuales una determinada colectividad indígena tiene su asiento y es gobernada por un cabildo indígena, compuesto por gobernador, alcalde, alguaciles, comisarios, capitán general; quienes son elegidos cada año por voto popular.

Existen prácticas de explotación colectiva de la tierra como las "mingas" las empresas de producción comunitaria.

Su organización social está nucleada en la familia, siendo la primera fuente de autoridad. Teniendo también niveles de control social y de información como lo son los ancianos consejeros o padrinos matrimoniales, los músicos y los expertos en arte, especialmente las teje-

doras de ruanas, anacos, chumbes, cuetanderas, alfombras, morrales, jigras, etc., y los albañiles constructores de casas y puentes. A estos se agregan los médicos (homeópatas) quienes son poseedores del conocimiento de las plantas y enormes depositarios de fuerzas espirituales que influyen la mente del indígena o colectivamente.

La época precolombina muestra una cultura indígena en que la tierra era de la comunidad y el trabajo se organizaba en base a los intereses colectivos y no individuales y la producción se encaminaba a la satisfacción de necesidades y no ánimo de lucro.

Los indígenas adoraban el sol o creían en otra vida corporal y tenían un civilizador de su nación, a quien llamaban Guequiau, cuyos sacerdotes mohanes continuaban sus enseñanzas, eran ancianos de vida solitaria, que casi escondidos en parajes retirados, recibían las consultas de los creyentes y daban consejos, eran tenidos por adivinos o por personas que podían hacer maleficios con yerbas o cuya sola indignación podía causar grave daño.

Y toda esta expresión cultural tiene su continuidad con algunos cambios en la actualidad, como lo afirma algún indígena al preguntársele sobre el tema, "los misioneros dicen que quieren civilizarnos, al igual que decían los españoles, pero ellos quieren darnos otra cultura, desconociendo la nuestra. Nosotros reconocemos nuestros *médicos*, nuestros idiomas, nuestra manera de vestir y de comer, pero ellos dicen que todas esas cosas son muy rebajadas, que son de los salvajes, que hay que olvidarlas, que hay que dejar de hablar lengua y olvidar la hechicería y los médicos, que eso es pecado, que tiene pacto con el *demonio*.

Indudablemente, poco a poco se van entrando esos cuentos a la gente más joven, a los niños de la escuela. En los sermones el padre también habla: que es pecado creer en esas *hechicerías*, entonces la gente se va concientizando, se va tornando como menos importante. Más, sin embargo, los papás que son de más edad, tan tradicionalistas y creyentes en sus modos de pensar y de conservar sus culturas recurren a sus médicos y realmente encuentran buenos remedios. Las hermanas (religiosas) dicen vayan al hospital que allá está el médico; los muchachos van allá pero, cuando están de malas, ni se alientan y, a veces no hay ni plata para la droga, en cambio el médico indígena ni la cobra, da la yerba casi como gratis, pues, a cambio se le da aguardientico, la comida y la *coca*, no más, pero planta, en moneda, no se consigue la salud.

A través de la propaganda de las hermanas (religiosas) ha querido como acabarse esa creencia de los médicos legítimos de nosotros, pero según los cuentos o la práctica misma, a nosotros se nos hace insistir que esa es la verdadera cultura nuestra, porque antes de venir las hermanas o los médicos blancos, ¿cómo nosotros nos habíamos crecido

y formado? Los papaes, las enfermedades nuestras se han combatido con los médicos indígenas en lo cual es en lo que tenemos *más confianza* depositada.

Un médico, después de ser un médico bueno en la comunidad, sale para otra parte a relacionarse con los blancos y ven pues que el médico de los indígenas es mejor, por lo tanto se mejora más rápido, en cambio, el médico de las *boticas* no sale bueno, no cura al enfermo, entonces el médico indígena lo cura, entonces el paciente, pues, al sentirse aliviado le da una propina y es un medio para corromperlo al médico bueno, entonces él (el médico) se ambiciona y adquiere fama: que fulano de tal estaba tan enfermo y cómo se alentó por medio de tal médico, así por el estilo va adquiriendo fama, se extiende lejísimos y si algún vecino le da así un aguardientico, pues eso no le agrada a él, entonces no le presta ningún servicio y se convierte en otro explotador.

El médico bueno también puede convertirse en médico malo, demasiado ambicioso, porque la ambición también lleva a la perdición. Los médicos buenos, por lo general siempre son buenos y el médico malo es oculto, a él no le gusta que se den cuenta, sino por debajo de cuerda están haciendo males a los prójimos y lo matan y él se disimula mucho.

El médico bueno, al principio quiere ser oculto, no quiere que lo estén molestando, porque él siendo buen médico, todo el mundo va a donde él a acudirlo, entonces sería un cansancio para él, por eso no quiere aventurarse, quiere ser, más vale, oculto por sí mismo y es donde viene el cansancio, pero un buen médico nunca va a ser un mal médico .

El indígena además de aprender el idioma del conquistador ha tenido que adaptarse a su sistema económico para poder subsistir, ha retomado parte de sus prácticas culturales y religiosas y en base a ello elabora un nuevo pensamiento político que le permita enfrentar a los, nuevos opresores.

EL MARCO CULTURAL OCCIDENTAL EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS

Désafortunadamente las primeras expresiones culturales que conoció el indígena americano del conquistador blanco fueron el sonar de los cañones, la voz de mando y arrogante del militar, el olor de la pólvora o la voz acusatoria del clérigo misionero y cuyos instrumentos, la cruz y la espada, fueron los elementos esenciales para lograr el sometimiento irrestricto, y la conquista de sus medios económicos.

Muy diciente es la frase pronunciada por Cristóbal Colón de lo que refleja su época y su pensamiento como conquistador al poner

pie en la isla Guananí. "Que el Señor me dirija en su misericordia para que yo descubra el oro . . . con el oro se abren las puertas del cielo a las almas".

O el esfuerzo compensado del padre Eugenio del Castillo en los albores de la colonia, cuando él mismo relata la forma de eliminar la creencia sobre el Supremo legislador de los indígenas Paeces, Guequiau Guequiau nombre del que dio a los indios de esta provincia de Páez, las leyes de vana observancia (difundiéndolas a la posteridad por medio de los mohanes) haciéndoles creer que él mataba a los que naturalmente morían, diciéndoles que los "convertiría en piedra i los arrastraría si le trataban mal de palabra i si no las observaban, con lo cual le temían como a poderoso i le adoraban. Al presente, sus vicarios, los mohanes, con las mismas amenazas hacen que inviolablemente observen dichas leyes llevados del interés que por los oráculos i respuestas que dan reciben de los que los consultan. Algunos obstinados en guardar las dichas leyes, no dejan de observarlas, aunque les he hecho ver lo contrario de los efectos que prometen de su observancia, i aunque ya creen que este legislador fue el diablo, i que no fue poderoso pues hubo otro más poderoso que él (ya confiesan el verdadero Dios), el cual apiadado de las maldades que hacía este Guequiau al encontrarlo a la orilla de este río de Páez queriéndolo vadear, se ofreció a pasarlo, i que en la mitad lo soltó, i a otros dos compañeros suyos y mandó a los árboles que había a la orilla del río; no se le diessen favor por lo que se fue río abajo e iría al mar si no se ahogó".

Consolidada la conquista los indígenas del Cauca mediante la tributación, las instituciones como la encomienda, la mita y otras, pasaron a convertirse casi en esclavos de los conquistadores. Las tierras de los indígenas pasaron a manos de militares, Marqueses y Encomenderos y ante el peligro de la desaparición de la mano de obra indígena el Rey mediante las leyes de indias creó los resguardos a mediados del siglo XVI.

A pesar de la protección de la Corona Española y de las leyes dadas por la República, posteriormente, el despojo continúa y en los resguardos se han asentado grandes terratenientes quienes logran ingresar los territorios indígenas al mercado de la tierra. Instalan sus negocios en los poblados para acaparar y especular con los productos del indígena, servir de agiotistas e intermediarios de la entrada y salida de los productos. El gobierno por su parte consolida el proceso de colonialismo interno al permitir que sus jueces violen las leyes y la constitución que protege a los indígenas y sus territorios desconociendo sus propiedades con el visto bueno de las autoridades locales quienes titulan las tierras de los resguardos, para lograr recaudar los impuestos que sostengan su burocracia.

El poder político y económico de terratenientes comerciantes se consolida para desmembrar las comunidades indígenas y atentar contra su existencia. A esto se suman los aparatos ideológicos del Estado que poco a poco van rompiendo la cohesión interna de las comunidades que en últimas terminan por vender a bajos precios sus tierras, empiezan a avergonzarse de su cultura para terminar desapareciendo.

Estos poderes terminan controlando la vida social cultural económica y de gobierno de la comunidad y es en definitiva el personaje, que más fuerza política tenga quien manipula y explota a la comunidad.

Pero es en todas estas relaciones de desigualdad entre la cultura dominante y la dominada que el indígena del Cauca aprendió a resistir, a tomar los elementos positivos de la cultura impuesta y a conservar los propios. El incremento de la técnica de prácticas culturales para la producción, las relaciones de mercadeo y la utilización del transporte en definitiva los pone en contacto con otras comunidades indígenas o no, la utilización del transistor al lado de sus prácticas ancestrales permiten que el indígena definitivamente ya no sea el mismo de hace 490 años y que habrá tradiciones que definitivamente no querrá recuperar.

El uso de dos lenguas, el español y el Páez o Guambiano, sugiere que el indígena ha adoptado el bilingüismo y extraerlo de esta realidad sería una torpeza, lo mismo ocurre en la convivencia de dos culturas: la occidental y la aborígen, culturas que en sus factores positivos y dinámicos pueden complementarse en aras de una sociedad más justa e igualitaria. Entonces esto plantea el biculturalismo en el cual necesariamente tendrán que desenvolverse nuestras comunidades indígenas y superan el estrecho marco de los nacionalismos a ultranza y que en definitiva los aísla del resto de compatriotas que como ellos sufren la miseria y explotación. La alternativa entonces que plantea el movimiento indígena del Cauca es, que se le respete su propia expresión cultural para que se conozca y sea un verdadero aporte para otras comunidades.

LA EXPERIENCIA DEL MOVIMIENTO INDIGENA EN EL CAUCA EN EL PROCESO DE LA INFORMACION

Las comunidades indígenas del Cauca nunca han escrito sus lenguas y por lo tanto la difusión de su cultura se ha fundamentado en la expresión oral en la memoria colectiva de sus individuos en sus manifestaciones artísticas como los sarcófagos e hiposeos de San Andrés de

Pisimbalá, o las estatuas de piedra de la antigua cultura agustiniana, en la permanencia de su música representada por la chirimía que en base a la tambora y las flautas han podido transmitir su espiritualidad y en sus relaciones económicas.

El indígena utiliza todos los medios para lograr su permanencia social y cultural desde el sabio anciano o "papá señor", el capitán del resguardo, el gobernador del cabildo, hasta el más virtuoso de los artesanos y agricultores, así como el humorista que lleva una sátira o una crítica social. Pero esta interrelación expresa lo cotidiano de la vida de nuestros indígenas, y es posible, puesto que sus autoridades tradicionales, cabildos, médicos, ancianos, etc. viven en continua relación y actividad con su gente y conocen a detalle los problemas de la comunidad. Es este "etnocentrismo" lo que de momento permite afrontar la cultura occidental y adoptar de ella aquellos elementos que enriquecen la propia. En definitiva es un proceso dialéctico.

Pero esto es al interior de nuestras comunidades. El intercambio de experiencia se torna difícil cuando se supera el marco local o de su propia comunidad lo cual implica el complejo intercambio social, económico y político de dos culturas.

EL PROCESO EN LA CONQUISTA

No hubo un proceso dialéctico. El militar se limitó a aniquilar y en algunos casos sobre todo en unas pocas comunidades que tenían un avance social mayor, se produjo mayor intercambio de ideas, hubo mestizaje y se captaron experiencias. Fue el cura doctrinero el protector de indios, es decir, aquel que se mostró más interesado en la situación del indio quien primero fue aceptado para iniciar el actual proceso cultural y poco a poco la práctica de estos hombres fue realmente valorada por el indígena quien empezó a aceptar, políticamente, sus argumentos. Al cambiar el método de imposición de valores por el del compromiso sutil y el dejar de lado algunos prejuicios morales como lo fue el de que el indio era simplemente un salvaje para llegar a ser por definición del Papa un hombre con alma espiritual e inmortal, que lo elevó a la categoría de cristiano, permitió al indígena a la vez utilizar esta coyuntura para fortalecer sus ya menguadas comunidades.

Pero ese proceso de información es atentatorio cuando una de las culturas busca eliminar a la otra y es esto, precisamente, lo que ha venido ocurriendo en el Cauca.

LOS VERDADEROS INTERESES DE LOS REPRESENTANTES DE LA CULTURA DOMINANTE

Lo cierto es que los agentes de la cultura dominante en Colombia, compuesta por elementos retardatarios y conservadores, lo que desean, en última instancia es mantener la situación de atraso, miseria y explotación, caracterizada por relaciones atrasadas de producción que ni siquiera encuadran dentro del modelo capitalista imperante. La tierra da poder y dominio sobre la población y hacia eso apuntan los objetivos de terratenientes, comerciantes y politiqueros.

Los agentes en mención no intervienen inicialmente en la comunidad sino que el prestigio que le da su buena situación económica hace que consiga incondicionales entre la población aborigen, lo que le permite empezar a influenciar dentro de la comunidad. Son muy conocidos los compadrazgos entre el indígena y el agente externo. Mediante este compadrazgo el blanco tiene acceso a las tierras de su compadre y da comienzo a la alianza económica entre este y el indígena, alianza económica en la que siempre sale perdiendo el indígena.

Es a través de estos mecanismos que los mencionados agentes llámense sacerdotes, comerciantes, maestros, monjas o políticos, logran sutilmente penetrar la comunidad y descomponerla para luego "integrarla" al progreso nacional.

LOS INTERESES DEL INDIGENA Y SU ESTRUCTURA DE INFORMACION INTERNA

Nuestra experiencia en once (11) años de lucha organizada a través del CRIC nos ha demostrado que la mejor forma de comunicarse, relacionarse, expresarse o informarse, es demostrando *compromiso por los problemas* de la comunidad. Nuestros indígenas Paeces y Guambianos son especialmente inquisitivos y sutiles.

Ellos no tienen la prevención o los prejuicios propios del hombre ciudadano o de quien empieza a renegar de su cultura. La naturaleza práctica del indio impide que quien entre a luchar con él, caiga en la demagogia.

Es el ser consecuente con su problemática lo que en definitiva permite relaciones de igualdad sea entre indígenas mismos o entre indígenas y no indígenas. Reflejo de una aproximación al pensamiento del indígena colombiano y en especial del Cauca son los escritos de Manuel Quintín Lame entre ellos el que se refiere al criterio que tienen sobre la inteligencia del indígena y su estrecha relación con la naturaleza:

“No es verdad que solo los hombres que han estudiado quince o veinte años, los que han aprendido a pensar, son los que tienen vocación, porque han subido del valle al monte. Pues yo nací y me crié en el monte y del monte bajé hoy al valle a escribir la presente obra”.

Aquí se encuentra el pensamiento del hijo de las selvas que lo vieron nacer y que se crio y se educó debajo de ellas como se educan las aves para cantar y se preparan los polluelos batiendo sus plumas para volar desafiando el infinito para mañana cruzarlo y con una extraordinaria inteligencia muestran entre sí el semblante de amoroso cariño para tomar el vuelo, el macho y la hembra, para hacer uso de la sabiduría que la misma naturaleza nos ha enseñado; porque ahí en ese bosque solitario se encuentra el libro de la filosofía, la verdadera literatura, porque ahí la naturaleza tiene un coro de cantos que son interminables, un coro de filósofos que todos los días cambian de pensamientos pero nunca saltan las murallas donde está colocado el Ministerio de las leyes sagradas de la naturaleza humana. Pero el coro de hombres no indígenas que han corrido a conocer los grandes claustros de enseñanza en los Colegios, en las Universidades principiando por las escuelas primarias, no han podido ni podrán conferenciar con ese libro de la poesía, con ese libro de la filosofía que tiene tres poderosos reinos, y que no los han podido conocer aquellos niños de la antigüedad, los de la Edad Media, ni los de la presente, aquellos que se mecieron en las cunas de oro y de cristal.

La ciencia tiene un jardín muy extenso y pocos son los hombres que lo han mirado, aunque de muy lejos. Pero el indiecito lo ha mirado de muy cerca, unido con esos discípulos que la naturaleza ha criado y cría en el bosque en esos momentos de charla interminable que tienen los arroyos de las fuentes, en esos momentos en que ronca el tigre, ruge el león, silba la serpiente, canta el grillo y la chicharra, gime la paloma torcaz y cruge el bosque. Es el momento del recreo que esa maestra que es la Sabiduría, ha ordenado armónicamente a sus discípulos y después cruzan los cuatro vientos de la tierra que son los sembradores que tiene la Naturaleza.

Encuentra el hombre el nido del cóndor tan bien preparado, encuentra la casuchita de varias aves tan bien construidas, encuentra una colmena de abejas con una centinela en la puerta. Así armónicamente se ve arreglado todo.

Pues esa naturaleza que tiene sus armoniosos cantos enseñados a los que vienen educados por generaciones y no por maestros como ha aprendido a leer y escribir el blanco enemigo del indio.

El blanco por más que estudia no sabe nada, porque su corazón está lleno de orgullo y de envidia contra el pobre ignorante. El blanco

odia al indígena de muerte, de frente están, sus labios bañados de sonrisa pero es con el fin de humillarlo haciéndole revelar palabras para poder hacer negocios, actos y razones que los aclararé más adelante con franqueza.

La jurisprudencia que yo aprendí fue enseñada allá en esos campos de lucha donde me acompañaba esa imagen que iba alzando el vuelo de imagen en imagen y yo la miraba hoy más bella que ayer e imaginé que mañana sería más bella que hoy y que la sabiduría del hombre debía ser más exacta para coger las flores de la Ciencia dentro de ese jardín que cultivó el primer hombre y la primera mujer. Porque el día de mañana el hombre será más sabio que ayer y mañana será más sabio que hoy.

¿Quién es la Soledad? Es una señorita que acompaña a la Naturaleza y que ambas tomaron la llave para abrir el Ministerio donde debía penetrar el indio que ha sido odiado, calumniado, encadenado, encarcelado, ultrajado de palabra y obra por los descendientes de los españoles que llegaron el 12 de Octubre de 1492 a ocupar este suelo en busca de fortuna, porque no fue a civilizar al pueblo indígena que vivía en tierra Guanani sino a robarle todas sus riquezas y a que permanezca debajo de sus botas.

Mis intenciones son de todo corazón proteger el futuro de mi raza que permanece todavía en la ignorancia para hacerle frente al enemigo de nosotros los indígenas, y que conozcamos la Pradera de nuestros destinos y no corramos como mujeres enamoradas abandonando el cariño de sus padres a buscar la gran sociedad del estado de la civilización porque nosotros los indios tenemos más memoria, y se nos presenta la inspiración más ligera que el relámpago. El indio se pasea mejor y más rápido que la abeja en todas las flores del jardín de las Ciencias.

Pero este interés debe ser *consecuente* con una práctica social que redunde en beneficio de la comunidad y deseche las pretensiones individuales. Esto se encuentra muy arraigado en la mente del indígena. Para el indígena es todo un acontecimiento social y político el poder reunirse especialmente con sus compañeros. Esta es su fuerza definitiva, porque tantos años de opresión han acrecentado lo que Quintín Lame llamara "la fuerza de la compensación" para enfrentar a sus detractores. Es la expresión e interiorización del sentimiento de no estar solos es la esperanza de la supervivencia y el deseo inquebrantable de trascender aunque se sientan minorías.

Por eso es que en el inicio del movimiento indígena sus dirigentes buscan esos elementos que permitan aglutinar espontáneamente ese conglomerado, sin frases de cliché, sin estructuras preconcebidas. Es el lenguaje directo en que primero se motivó el sentimiento de ese

momento, sus reales intereses. Volvieron entonces a la mente del indio sus principales reivindicaciones, no pago de terraje, recuperar las tierras de sus resguardos, ampliar los resguardos, defender y dar a conocer las leyes sobre indígenas, exigir que se les permita enseñar en su propia lengua para formar profesores indígenas y educar de acuerdo con la situación propia.

No es entonces el periódico acabado, la cartilla técnicamente elaborada o el audiovisual sofisticado. Porque si es cierto que estos cumplen un objetivo fundamental, la relación interpersonal, el diálogo directo es irremplazable porque es la garantía para el indígena de que se es capaz de estar en su medio de sentir sus sufrimientos y alegrías es la posibilidad de confrontar a quien no es de su comunidad o de su propia cultura.

Todo esto presupone un mínimo conocimiento sobre el elemental funcionamiento de la comunidad en sus relaciones internas, algunos investigadores sociales, quieren obtener la información o el acercamiento en referencia con una visita de pocos días y lógicamente son rechazados o sutilmente evadidos. Consideramos casi imposible lograr un trabajo efectivo si no se tiene una gran experiencia y más aún, si no se confía en las organizaciones naturales de base. El CRIC se moviliza en un comienzo con reivindicaciones sentidas pero se consolida cuando las fuerzas internas del resguardo indígena de la comunidad indígena, empiezan su accionar.

Es donde empieza a funcionar en toda su fuerza la comunicación oral de todos sus estamentos.

EL RESGUARDO INDIGENA Y LA INFORMACION

Un resguardo indígena comprende un territorio claramente definido y reconocido por la ley 89 de 1890, donde se asientan un número apreciable de familias, en la mayoría de los casos más de 150 y por lo tanto con una población que supera más de 500 habitantes. Allí tienen sus "adjudicaciones" o especie de documento que la autoridad indígena, el cabildo indígena, da como garantía de posesión, es en esas parcelas donde tiene efecto su vida cotidiana.

Es el cabildo la autoridad indiscutible de la comunidad, el cual está rodeado o asesorado de los ancianos que tienen el conocimiento de la historia de la comunidad, de los consejeros o padrinos que en los matrimonios permanecen durante una noche y a veces más tiempo instruyendo a los desposados sobre las responsabilidades individuales y de grupo, estos padrinos muchas veces son llamados a otras comunidades a desempeñar esta función. El capitán de la comunidad que

dada su autoridad puesto que casi siempre es un anciano es el soporte moral para el cabildo y la comunidad y es elegido tradicionalmente en forma vitalicia. Los médicos (homeópatas) de la comunidad tiene mucha autoridad siendo su mayor influencia el conocimiento de la medicina tradicional que unida a su capacidad para influir lo sobrenatural le da cierto aire de misterio. Es quien realmente puede causar mayores traumatismo o bienestar en la comunidad pues su influencia psicológica es determinante.

Siguen en importancia quienes se destacan en las artes, quienes son aceptados y tenidos como punto de referencia en la comunidad indígena. Así, se destacan los músicos que generalmente construyen sus instrumentos autóctonos, los artesanos, etc.

La íntima relación de la comunidad con la naturaleza y sus relaciones económicas y sociales producen un lenguaje particular que es expresado en su propia lengua. Conocer la particularidad y lo común o general de ese proceso de información ha permitido que el movimiento indígena haya podido superar el estrecho marco local para expresarse en otros sectores sociales o comunidades indígenas. Y ha sido a través de los cabildos indígenas que representan la autoridad ordenadora y coordinadora, que el movimiento indígena ha surgido como movimiento social. Ha sido la efectividad del proceso de información a través de sus *propios valores* que se ha logrado elevar el nivel de conciencia y de interés por solucionar sus problemas. Quienes hemos colaborado en este proceso siempre nos hemos preocupado por no suplantar, ni imponer nuestros criterios a las comunidades indígenas. Se ha buscado que el conglomerado tenga los elementos de juicio necesarios e imparciales antes de poder tomar decisiones que incumban a la comunidad y sus dirigentes.

EL TRANSISTOR SE INTEGRA A LA VIDA FAMILIAR INDIGENA

Este pequeño aparato, fácil de manejar y transportar, empieza a ser el medio masivo de comunicación más eficiente. A diferencia de otros medios no requiere del tiempo del indígena para ser escuchado. A las cuatro de la mañana incursiona en la vida familiar y es compañero permanente en sus labores. Solo se apaga para dormir o cuando se conversa con otra persona o en las reuniones de la comunidad. El transistor es el elemento que transporta más sutilmente cultura, ya que no requiere del cuidado que significa la interrelación personal, no hay que preocuparse de atenciones, se puede tomar posición crítica frente a él sin necesidad de ser escuchado y a la vez se obtiene información unilateral del transmisor al receptor. Aquí el indígena no capta tan

fácil el mensaje, que ya no es sólo para su consumo sino que, este debe ser generalizado para que adquiera más audiencia, empieza a identificarse con esa otra parte del país que le es desconocida y empieza a captar con mayor intensidad sus intenciones. En las comunidades indígenas del Cauca la sintonía de programas son captados de acuerdo a la cercanía de una gran ciudad y si no captan las emisoras más potentes y que por lo general son extranjeras o tienen intereses proselitistas muy definidos, como es el caso con las sectas religiosas. Esto hace que al indígena se le ubique y manipule desde campos meramente subjetivos o metafísicos.

Se le extrae de su realidad y empieza a deformar sus verdaderos valores. Pero no encuentra ninguna información sobre sus congéneres, ni programas que retomen seriamente su verdadera cultura y problemática social. Son mensajes para ser consumidos en las ciudades en donde se ejerce el periodismo de censura o autocensura, se deforma la información, se juega con los titulares, las horas de audiencia. La información obedece al monopolio y criterios no muy serios de las tres o cuatro cadenas nacionales. Con la creciente descomposición social han aumentado en Colombia y se reflejan en el Cauca, las presiones y manipulaciones para controlar la radio y la televisión con el fin de "seleccionar" la noticia y evitar una imagen "falsa o deformada" de nuestro país. El avance del sistema capitalista impide que existan programas de radio locales, pues todo debe estar bajo la tutela del gran empresario. Y si surge alguna emisora local es tachada de ilegal cuando no de subversiva. Entonces, en Colombia existe un estricto control sobre las radioemisoras lo que no permite su masificación en cuanto al lanzamiento de programas al aire. Pero es aún más lamentable esta situación cuando el gobierno para dar una imagen democrática permite aquellos programas donde se especula con las creencias culturales y mágico-religiosas de nuestro pueblo, especialmente del indígena y se manipula su mente irresponsablemente para crear complejos de culpa o compromisos impuestos ante inminentes peligros y conseguir adictos a su causa. Es así como con su aprobación irresponsable, el ejecutivo consigue consolidar su ideología porque en definitiva refuerza su poder, que es el de la injusticia.

PROMOVER Y RESPETAR SU CULTURA

No existe pues, dentro de las comunidades indígenas del Cauca, valores únicos o acabados. Ha sido el diálogo constante, la consulta permanente, es el ir y venir de la información, aprovechando para ello la reunión de consulta, los foros, los congresos o las manifestaciones públicas, lo empleado para hacer conocer nuestros problemas.

La experiencia nos ha dicho que en estos momentos no es la prensa, periódicos, revistas, cartillas o volantes, lo más efectivo para movilizar y lograr una participación activa y consciente del indígena y evitar su extinción. Ya lo dijimos, es el compromiso efectivo, en unas condiciones concretas.

Y este comprometerse no ha sido la principal preocupación de quienes desean evitar el etnocidio. Las más de las veces preocupa simplemente *recoger* información para *lucir* en cuanto foro nacional o internacional haya, por lo cual se cae en el diletantismo inútil, en la palabrería estéril o en el conocimiento científico para un círculo exclusivo de depositarios de la verdad o de la riqueza (?) al estilo de los Jet Set de los poderosos.

Se requiere entonces que nuestros conocimientos convivan en la parcela del indio o en su choza con el niño o con el anciano, con la mujer o el joven.

Porque quienes realmente quieren la eliminación de los pueblos indígenas sí utilizan todos estos medios naturales de información y comunicación. En nuestras comunidades en el Cauca, desde los albores de la colonia, el comerciante se metió en la choza del indio para convencerlo de su bondades para aparentarle igualdad.

El sacerdote retomó muchos de sus valores para sí con el fin de promover el proselitismo religioso, el terrateniente dio su mano amiga, adelantando dinero sobre sus cosechas y luego le embargó sus tierras, el político viene siendo el nuevo promesero y el adalid del deber ser y logra con su populismo y su acercamiento hacia el indio, crear fantasías en la mente de nuestros compatriotas indígenas.

Ese maridaje ha permitido entre los indígenas Paeces, Guambianos, Coconucos, Puraceños, etc. trastocar sus valores; buscar estereotipos. Comienza el éxodo después de este juego de luces y hace principales víctimas a los jóvenes que eluden la protección de su comunidad y la cambian por la aventura hacia el jornaleo, al trabajo al destajo o la venta inhumana de su fuerza de trabajo.

La mujer en busca de una vida mejor y un trabajo seguro sale a ocuparse como ama de llaves, doncella o simplemente sirvienta que puede ser la palabra más adecuada.

Y esta situación seguirá no porque los jóvenes indígenas sean simplemente renegados de su cultura. Es que en estos momentos la falta de un trabajo garantizado, del asedio constante a sus tierras, de la especulación con sus productos, del abandono social, hacen que el indígena se aleje con amargura de su medio natural de vida. El contacto con otras culturas le han dicho que no es con el *estoicismo* que van a subsistir y que está en juego antes que la vida de un "indio" la vida de un hombre.

EL PAPEL DE LOS PERIODICOS

Para un país con alto índice de analfabetismo entre el 40 ó 45°/o y que en la población campesina e indígena pasa del 50°/o, los periódicos no desempeñan un papel muy importante. Entre otras razones porque leer un periódico, requiere del tiempo del indígena o la persona que lo lea, mayor capacidad de concentración y mejores conocimientos para asimilar así como saber leer y escribir y tener la capacidad de comprarlos regularmente. En consecuencia, económicamente es una carga para la menguada economía indígena y culturalmente algo que aún no consulta su problemática.

La prensa escrita entonces para los indígenas aún es un medio muy poco útil, y si surgen periódicos populares la más de las veces no superan el esquematismo, el sectarismo lo que rápidamente los hace excluyentes e impopulares. Pero otras veces no son estos factores. Es que el periodista muy pocas veces se pregunta *para quién* escribe y simplemente busca lo sensacional lo de circo, lo que cause impacto momentáneo así se sacrifique la calidad. Además son periódicos en donde no hay ninguna participación decidida de la comunidad. Si queremos ser efectivos con la prensa, es necesario superar las barreras expuestas y que sea un periodismo de compromiso con la comunidad.

LA EXPERIENCIA DEL CRIC Y SUS MEDIOS DE INFORMACION

Desde la aparición de la organización indígena en el Cauca, hemos tratado de lograr medios adecuados de comunicación de masas y, especialmente escritos. Siempre, desde un principio se trató de tener un periódico regional y solo se logró después de tres años, el periódico "Unidad Indígena" apareció en 1973 bajo la dirección de personas indígenas. El periódico tiene fundamentalmente tres niveles que obedecen a los distintos grados de comprensión de nuestras comunidades. Se presentan artículos elaborados que sirvan de base de estudio a los cuadros dirigentes para que mediante la información oral logren hacerlos llegar al resto de la comunidad. Otro tipo de artículos donde se combina la noticia regional con el análisis y el tercero que es la simple noticia, sin mayor trascendencia. El periódico promueve la participación de las comunidades buscando su propia expresión pero esta colaboración aún no ha sido mucha. Entonces el periódico debe funcionar bajo la responsabilidad de un Consejo Editorial.

Pero el periódico decididamente, no puede cumplir un papel importante por las razones antes anotadas y nosotros sabemos para

nuestra región que las principales razones son el analfabetismo, la falta de una educación bilingüe escrita que permita elaborar los periódicos en la lengua nativa y promover el hábito de la lectura.

Para superar estos inconvenientes, el periódico se difunde a través de pequeñas o grandes reuniones donde uno de los compañeros indígenas lee los artículos que interesen y luego se discuten y se responde a los interrogantes. También se ha evitado caer en la especulación teórica o la edición de artículos que no alcancen el nivel de comprensión de los sectores indígenas.

Se busca que el periódico refleje el estado real de avance del movimiento indígena y evitar que sea inflado. Digamos entonces que debido a las dificultades anotadas el periódico "Unidad Indígena" aún no puede reflejar exactamente la realidad que se vive, pero sí trata de superar la simple noticia o el artículo abstracto.

Hemos aprendido además que los compañeros indígenas logran hacer periodismo y muy eficiente con su lenguaje directo, descomplicado y objetivo, cuando adquiere una mínima racionalización del mundo que lo rodea.

Pero el periódico sí ha cumplido una función importante en las ciudades y sectores interesados en el conocimiento, difusión y apoyo de la causa indígena. Esto permitió que en 1979 y 1980 entidades de gran prestigio internacional como Amnesty Internacional, el Cuarto Tribunal Russel, entre otros se interesaran por mostrar a la luz pública el etnocidio que se viene incrementando dentro del movimiento indígena del Cauca y Colombia la persecución contra los principales dirigentes del CRIC. Hasta el momento más de 50 dirigentes indígenas han sido asesinados y miles de nativos encarcelados.

Estas mismas dificultades son válidas para el resto de material escrito que el CRIC ha elaborado y de los cuales se entregan unas muestras para los estudiosos del tema. La diferencia es que estas cuartillas sirven por períodos más largos y cumplen una función más de educación política gremial que informativa.

En cuanto al uso de audiovisuales apenas se empieza a tener algunas experiencias.

LA PROBLEMATICA INDIGENA Y LA OPINION PUBLICA COLOMBIANA E INTERNACIONAL

Las películas de vaqueros, made in USA, han hecho mucho daño en el sentimiento y comprensión imparcial sobre nuestras comunidades indígenas. Y últimamente se vienen difundiendo otras en donde se mezclan el sexo, la crueldad, el primitivismo y el canibalismo, en las que se

trata sin ningún rigor científico las costumbres de nuestros nativos para tratar de prevenir a nuestro pueblo contra las comunidades indígenas.

Tal vez la opinión pública nacional sabe mucho menos sobre la problemática indígena colombiana que la opinión internacional, y se debe a la falta de interés o de censura por parte del Estado y sus medios de información, por transmitir este tipo de problemática.

Esta censura como antes lo expresamos está encaminada especialmente a los medios de radio-difusión. El periódico "Unidad Indígena" en su corta existencia, no ha sido nunca clausurado.

Pero la opinión pública colombiana apenas empieza a informarse de la situación actual de los indígenas gracias al esfuerzo de los sectores populares y personalidades democráticas que desde foros ayudan a aumentar el interés por este.

Sin embargo, la opinión pública internacional ha estado más atenta y fue factor decisivo en la ola de represión que azotó al país en 1979 y de la cual fue especialmente víctima la población indígena del Cauca. Miles de mensajes sirvieron para que se contuviera, un tanto, la persecución y los intentos por destruir una organización enraizada en la cultura indígena.

CONCLUSION

Concluimos entonces diciendo que el movimiento indígena del Cauca ha tenido como criterio general el de retomar la tradición oral en sus comunidades, que al ser accionada por sus autoridades tradicionales logra los objetivos generales de comprensión de sus reivindicaciones partiendo del sentimiento general de la comunidad evitando imponer ideas que en un momento determinado no son comprendidas o aceptadas por la mayoría. Es el elemento fundamental sobre el cual se ha desarrollado nuestro movimiento.

Los medios y técnicas modernas solo podrán incrementarse en la medida que se superen los obstáculos estructurales que permanecen en nuestra sociedad como el colonialismo interno, la opresión, la explotación que se refleja en la desigualdad en la tenencia de la tierra, el analfabetismo, la desnutrición, la discriminación racial y política y el derecho a organizarse y a resistir si es del caso.

Ya el movimiento indígena está superando el ámbito regional, otras organizaciones indígenas regionales empiezan a movilizarse y del próximo 24 al 28 de febrero Colombia tendrá el Primer Congreso Indígena Nacional.