

**Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO
Sede Ecuador
Programa de Comunicación**

**Maestría Andina en Comunicación y Sociedad con Mención en Políticas Públicas
para Internet**

Tesis de Maestría

**Título: Políticas de Gestión del Conocimiento y Usos Sociales de Nuevas
Tecnologías de Información y Comunicación, TIC**

**En Tres Programas: La Agenda de Conectividad del Gobierno Colombiano, El
Sistema de Información para el Desarrollo Empresarial Rural, SIDER, del Centro
Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, y el Telecentro Comunitario de la
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN**

Autora: Olga Patricia Paz Martinez

Bogotá, Colombia 2002-2004

I. INTRODUCCIÓN	8
II OBJETIVOS	12
2.1 Objetivo General	12
2.2 Objetivos específicos	12
III MARCO TEÓRICO	13
Presentación.....	13
3.1 Situación de la innovación tecnológica en Colombia.....	14
3.2 Políticas	19
3.3 El conocimiento y la gestión social del conocimiento	23
3.3.1 La gestión del conocimiento como campo de lucha simbólica.....	35
3.4 Usos sociales de las TIC	37
3.5 Oralidad, escritura y nuevas tecnologías de información y comunicación, TIC.....	42
IV ABORDAJE METODOLÓGICO.....	50
4.1 Concreción Metodológica	52
4.2 Posición de la investigadora	57
V LA AGENDA DE CONECTIVIDAD DEL GOBIERNO COLOMBIANO.....	59
Nota introductoria.....	59
5.1 Contextualización.....	61
5.1.1 Antecedentes de la Agenda de Conectividad del Gobierno Colombiano	61
5.1.1.1 Documento Conpes.....	63
5.1.2 Objetivos de la Agenda de Conectividad.....	64
5.1.3 Estrategias	65
5.1.4 Tres fases de la Agenda de Conectividad.....	68
5.1.4.1 La Agenda Actual, Tercera Fase	69
a) Visión de la Agenda de Conectividad 2004-2006	69
b) Proyectos	70
Sector Público.....	71
Red de Alta Velocidad del Estado Comunitario (RAVEC)	72
Proyecto Municipio Digital.....	73
Sector Educativo	75
Sector Productivo.....	75
c) Organigrama	76
5.2 Políticas de la Agenda de Conectividad del Gobierno Colombiano.....	77
5.2.1 Gestión del Conocimiento en la Agenda de Conectividad	80
5.3 Conclusiones del Capítulo.....	84

VI SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL, SIDER, DEL CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL, CIAT86

6.1 Contextualización.....	86
6.1.1 El Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT.....	86
6.1.1.1 Líneas de investigación del CIAT.....	87
6.1.2 Proyecto de Desarrollo Agro-empresarial Rural (Proyecto DAeR).....	89
6.1.3 Proyecto de Información y Comunicación para Comunidades Rurales, InforCom.....	92
6.1.3.1 Los telecentros comunitarios.....	96
6.1.3.2 Los sistemas integrados de información y comunicación.....	98
6.2 Políticas de Gestión del Conocimiento en el CIAT.....	99
6.2.1 Políticas de Gestión del Conocimiento de acuerdo con beneficiarios de información.....	100
6.2.1.1 Los Sistemas Nacionales de Investigación Agrícola, SNIA.....	101
6.2.1.2 Formación de recurso humano en el campo científico.....	101
6.2.1.3 Comunidad científica.....	102
6.2.1.4 Pobladores en zonas rurales.....	103
6.2.2 Una política de Gestión del Conocimiento y TIC: El Sistema de Información para el Desarrollo Empresarial Rural, SIDER.....	104
6.2.2.1 Antecedentes.....	104
6.2.2.2 Objetivos del Sistema de Información.....	106
6.2.2.3 Beneficiarios.....	108
6.2.2.4 Campos de Trabajo del SIDER.....	108
a) Grupos de comunicación.....	109
b) Red de Comunicación.....	111
c) Producto electrónico de información: el sitio web.....	112
6.2.2.5 El Método.....	113
a) Comunicación y redes sociales.....	114
b) Fortalecimiento grupal y organización comunitaria.....	115
c) Información y Comunicación.....	116
d) Reuniones de trabajo.....	118
6.2.2.6 La investigación.....	119
6.3 Usos Sociales de las TIC: Gestión del Conocimiento en el SIDER.....	121
6.3.1 Gestión del conocimiento en comunidades rurales.....	123
6.3.2 Los grupos de comunicación: comunidad de interés o comunidad de prácticas.....	127
6.3.3 Gestores de Conocimiento y Gestores de Comunicación.....	132
6.3.4 Los medios.....	135
6.3.5 Las redes.....	139
6.4 Conclusiones del Capítulo.....	142

VII EL TELECENTRO COMUNITARIO DE LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA, ACIN O CXAB WALA KIWE..... 144

7.1 Contextualización.....	144
7.1.1 Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN o Cxab Wala Kiwe.....	144
7.1.1.1 Historia.....	145
7.1.1.2 Objetivos de la ACIN.....	146
7.1.1.3 Ubicación y cobertura.....	147
7.1.1.4 Estructura organizativa.....	148
a) Consejería para asuntos político organizativos.....	149
Proyectos comunitarios.....	149
b) Consejería jurídica.....	152
Programa jurídico.....	152
Programa guardia indígena.....	153

c) Consejería de políticas administrativas y planeación.....	154
Programa planeación.....	154
d) Consejería de educación.....	155
e) Consejería de salud.....	157
f) Consejería económico ambiental.....	158
g) Consejería de comunicaciones.....	159
7.1.2 Proyecto InforCauca: antecedente del Telecentro Comunitario de la ACIN.....	159
7.1.2.1 Los objetivos de InforCauca.....	160
7.1.2.2 El modelo.....	161
7.1.2.3 Desarrollo de InforCauca.....	163
a) Telecentro Aguablanca.....	164
b) Telecentro Tunia.....	165
c) Telecentro ACIN.....	166
7.1.2.4 Algunos logros de InforCauca.....	167
7.1.2.5 La Red Regional: Somos@Telecentros.....	168
7.2 Políticas de Gestión del Conocimiento en la ACIN.....	170
7.2.1 La educación.....	170
7.2.1.1 La Lengua.....	175
7.2.1.2 La Cátedra Nasa Unesco.....	176
7.2.1.3 La Universidad Indígena.....	178
7.2.2 La organización.....	180
7.2.2.1 Autoridades tradicionales.....	181
7.2.2.2 Espacios de encuentro y socialización.....	183
7.2.2.3 Movimiento juvenil.....	185
7.2.2.4 El Programa Mujer.....	186
7.2.3 La Comunicación.....	188
7.2.3.1 Escuela de Comunicación.....	190
7.2.3.2 Radio Payumat.....	190
7.2.3.3 Las TIC y el Telecentro Comunitario.....	193
7.3 Usos Sociales de las TIC: Gestión del Conocimiento en la ACIN.....	196
7.3.1 El conocimiento indígena.....	196
7.3.2 La noción de desarrollo.....	200
7.3.3 Articulación Radio, TIC, otros medios y canales en la zona.....	201
7.3.4 Las TIC en la gestión del conocimiento.....	202
7.4 Conclusiones del Capítulo.....	209
VIII CONCLUSIONES.....	212
IX BIBLIOGRAFÍA.....	220
9.1 La Agenda de Conectividad del Gobierno Colombiano.....	222
9.1.1 Documentos.....	222
9.1.2 Fuentes primarias.....	223
9.2 Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT.....	223
9.2.1 Documentos.....	223
9.2.2 Fuentes primarias.....	226
9.3 Telecentro Comunitario de la ACIN.....	227
9.3.1 Documentos.....	227
9.3.2 Fuentes primarias.....	228

sistematizaron según los temas de más interés, luego se socializaron en asambleas donde se complementaron con las opiniones y relatos de la comunidad.

Todo este material de valiosa conservación se ha recogido en cartillas y libros que se comparten en las asambleas y son usados como material pedagógico en las escuelas, colegios y universidades de los resguardos, en los cabildos, proyectos comunitarios, programas y en las familias. Igualmente se han socializado con otros pueblos indígenas, con sectores populares y también con investigadores, estudiantes y personas en general interesadas en conocer más sobre el pueblo Nasa.

En las entrevistas y relatos realizados a los líderes indígenas, además de contar la historia, analizan el proceso y lo valoran desde los logros alcanzados en la actualidad; también se les consulta sobre consejos y recomendaciones y las maneras de perdurar como pueblo en la realidad colombiana de hoy.

“Si la comunidad se organiza y crea proyectos productivos puede generar empresas o microempresas. Entonces si entre nosotros mismos somos conscientes en comprar nuestros propios productos producidos aquí y procesados aquí, nos va a generar empleo y ganancias en la misma comunidad. Creo que eso sería una medida de solución...También es muy importante que los niños y jóvenes conozcan la historia, para que vayan recordando un poco el pasado, para luego pensar en el futuro. Agradezco mucho a quienes puedan leer esta historia y retomar lo que sirve para el futuro” Gabriel Paví, ex gobernador resguardo de San Francisco, ex alcalde municipal. En Cartilla “Los líderes cuentan sobre el proceso organizativo del resguardo de Toribio, Tacueyó, San Francisco y del Proyecto Nasa.” Cátedra Nasa UNESCO, ACIN. 2001.

Con la Cátedra Nasa UNESCO se han recuperado muchas historias, relatos de los abuelos que siguen circulando de generación en generación gracias a la oralidad, pero que han encontrado un sustento, una posibilidad de conservación a través de la palabra escrita.

7.2.1.3 La Universidad Indígena

Para el movimiento indígena la educación es la base fundamental de todo proceso organizativo, para ellos es claro que si están diseñando políticas de educación propia éstas deben orientarse desde la básica primaria, la básica secundaria y proyectarse hasta la universidad.

Dado que los Nasa Paez han logrado introducir la educación propia en la escuela primaria y en la secundaria, muchos indígenas querían continuar sus estudios universitarios bajo el mismo enfoque educativo; sin embargo, los costos de acceso a la educación superior eran demasiado altos para ellos y tampoco había posibilidades para continuar estudiando con el enfoque de la cosmovisión Nasa; los pocos indígenas que podían ingresar a la universidad se formaban bajo unas visiones y criterios distintos e incluso muchos de ellos no regresaban a la comunidad.

Esta situación ha motivado ideas y estrategias para tener una universidad indígena; si bien hay desarrollos importantes en lo organizativo, político, pedagógico y cultural, es importante estructurar procesos de formación superior acordes con los desarrollos, demandas y expectativas de los pueblos indígenas. Aunque se trata de un camino difícil, los indígenas Nasa consideran que tienen los suficientes elementos y herramientas que justifican su creación, esto es, organización, experiencias, investigación, impactos y resultados concretos en la educación propia, propuestas de legislación, entre otros.

La universidad que se propone defiende la cosmovisión Nasa, se ofrece en los mismos territorios indígenas, está al alcance de las comunidades y los temas enseñados, currículos y materiales pedagógicos son pertinentes a las condiciones y demandas del pueblo Nasa.

Para defender y posicionar oficialmente su propia universidad, los Paeces han liderado un proceso político encabezado por el CRIC quien plantea que “la educación superior es un componente importante del Sistema Educativo Propio, y como tal, juega un papel decisivo en la consolidación y desarrollo del proyecto político-cultural, económico, ambiental, social y democrático en que nos empeñamos como movimiento indígena”.⁸¹

Experiencias en torno a la universidad indígena han sido impulsadas y puestas en marcha en el municipio de Toribio a través de convenios establecidos con universidades como la Pontificia Bolivariana de Medellín y la Universidad San Buenaventura de Cali. En el marco de estos convenios se han ofrecido programas académicos como la licenciatura en economía, ciencias sociales, entre otras. También se han ofrecido pregrados en antropología, economía y administración territorial, mediante convenios con otras universidades y centros de formación en Colombia. Casi 200 estudiantes de la zona participan de estos programas al tiempo que están vinculados a procesos comunitarios. Aunque estos programas son ofrecidos por instituciones

⁸¹ Documento Políticas de Educación Superior “para” los Pueblos Indígenas en Colombia, Ponencia “Proceso de Educación Superior, un camino de autonomía y convivencia intercultural”. Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, Autoridad Tradicional. Presentada en el evento “Políticas de Educación Superior para Pueblos Indígenas” Cali, Colombia, 24 y 25 de abril de 2003, Universidad San Buenaventura, Cali, Colombia.

externas se trabaja para que los currículos se adapten a la cosmovisión y pensamiento Nasa y sean acordes con sus necesidades. Se están buscando alianzas con otras universidades también a nivel de asesoría para los Proyectos Educativos Comunitarios, PEC

En torno a la universidad propia hay un debate que sin embargo no representa un límite para los indígenas; mientras ellos buscan tener una universidad que funcione dentro de su territorio y bajo sus propios criterios y políticas, el gobierno a través del Ministerio de Educación plantea su desacuerdo para crear nuevas universidades y ofrece una propuesta a medio camino, esto es que en todas las universidades del país se formalice e implemente una suerte de acción positiva para facilitar el ingreso de los indígenas a la educación superior (en las universidades públicas hay ya unos cupos establecidos y exigencia de puntajes diferenciados en el examen de ingreso); igualmente las universidades se comprometerían a abrir espacios de discusión y reflexión y cátedras sobre temas relevantes para los indígenas. El CRIC está liderando los procesos para sacar adelante la universidad indígena, además de los límites impuestos por las políticas del gobierno, está la falta de apoyo de diversos entes, incluso de instituciones de educación superior que encuentran en la universidad indígena una suerte de competencia.

7.2.2 La organización

Los indígenas Nasa Paez se organizan como proceso político para fortalecer su Plan de Vida; este plan implica defender el territorio, la vida digna de las comunidades y una calidad de vida en armonía con el entorno. Además, la organización garantiza la transmisión de los saberes ancestrales y el compromiso social como pueblo, lo cual a su vez garantiza la pervivencia de la comunidad indígena.

“Los Paeces somos muy políticos, cada vez que hay una cosa estamos cuestionando ¿qué es eso?, nos gusta saber más, nos gusta reunirnos; en cada vereda encontramos cuatro, cinco reuniones, a veces diarias. A nuestro proceso y a nuestra gente no le gusta depender, en muchos aspectos se depende y otros se resiste en todo sentido, con todas las políticas del Estado, con todos los medios represivos legales del gobierno; sin embargo, el idioma Paez existe, las mismas iglesias presionan horriblemente, todo mundo tiene su proyecto de evangelizar”.

Manuel Santos, Consejero Político Organizativo de la ACIN y Líder Indígena Nasa Paez.

Los indígenas se reúnen en la escuela en torno a la huerta escolar, en el tul en torno a la producción de la tierra, en el río para hablar sobre el agua, en las asambleas para discutir sobre

el territorio; el encuentro y la convivencia entre los indígenas Nasa siempre es productiva en la medida que están imaginando, discutiendo, tomando decisiones y al fin de cuentas soñando con un territorio, una lengua, una jurisdicción, una medicina y una educación propia.

Si bien la organización es un proceso que puede evidenciarse especialmente en las asambleas y reuniones comunitarias, la formación política de los indígenas, elemento necesario en la organización, deviene de un aprendizaje desde la casa, la familia, las charlas alrededor de la tulpá, especialmente en el campo, donde los abuelos narran a los niños las historias de la lucha y resistencia indígena y donde en familia se habla de las mingas, la huerta y las jornadas de trabajo; el compromiso político deviene también de la participación familiar en las mingas comunitarias donde todos, hombres, mujeres y niños trabajan en pro de un objetivo colectivo.

“La tulpá es como el fogón que hay en las casas, entonces siempre después de que llegábamos todos de trabajar, nos reuníamos alrededor del fogón a hablar sobre cómo nos había ido en el día, qué había hecho cada uno de nosotros, cómo nos podíamos ayudar a reflexionar, a mejorar lo que había pasado en el día.” Vilma Almendra, Coordinadora Local Telecentro ACIN

La tulpá, las mingas, las enseñanzas de los padres líderes, el dolor de ver caer a los líderes asesinados, la confianza de la comunidad en las nuevas generaciones y en general todo el proceso organizativo, han contribuido a formar a los cuadros políticos que hoy lideran el movimiento indígena en la zona norte.

“La formación viene desde muy niño, desde que yo estudiaba en la primaria estaba vinculado a las juntas directivas de la escuela, cuando se conformaban los eventos escolares, cuando conformaban tiendas comunitarias escolares y en eso se nombraba una junta directiva y a mí me hacían participar en esas juntas; por ahí me fui encariñando de ese proceso hasta que fui muy joven y mantenía metido mucho en el proceso organizativo de la comunidad, en las juntas comunales, en las juntas de deporte, viendo la misma gente me iba metiendo en ese cuento; así he llegado hasta aquí donde estoy hoy sentado.” Hernando Zambrano, Consejero de Comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN.

7.2.2.1 Autoridades tradicionales

Son los espacios donde se toman las decisiones que afectan al pueblo Nasa. Allí participan los líderes hombres y mujeres, jóvenes, niños y en general todos los indígenas integrados a la organización. Estos espacios además de ser lugar de discusión son también escenarios de

encuentro, de socialización y de concientización de los jóvenes y niños sobre el conocimiento de su etnia y del pensamiento Nasa.

Las autoridades tradicionales son la asamblea, el The Wala, el cabildo, la minga comunitaria, los proyectos comunitarios, los consejos de gobernadores y los consejos de exgobernadores.

La Asamblea: es el encuentro de todos, considerado una de las formas más importantes de comunicación y de transmisión de conocimientos. En la Asamblea se dan a conocer todos los procesos y se someten a las sugerencias y exigencias de la comunidad; de manera participativa se toman allí las grandes decisiones relacionadas con la vida, el control del territorio, la legislación y la justicia. En la asamblea se mide la fortaleza de la organización según la asistencia y participación de los indígenas. Se realizan casi 100 asambleas anuales; asisten entre 600 y 3000 personas en las asambleas zonales y hasta 17 mil personas en asambleas regionales o nacionales.

El The Wala: es el médico tradicional que ofrece orientación espiritual a toda la comunidad y se encarga de juzgar a las personas que atentan contra la autonomía y armonía del grupo. El The Wala es consultado permanentemente para las decisiones que debe tomar la asamblea, el cabildo y demás instancias. El médico tradicional nace con ese don, con esa capacidad de comunicarse con la naturaleza; se trata de una persona que asume un rol muy importante como puente entre el conocimiento espiritual y la vida terrenal; el médico está inmerso en un mundo espiritual desde donde orienta las acciones de la comunidad, motiva el aprendizaje y la relación con el entorno social, con el ambiente y con el otro.

El cabildo: Es la autoridad del territorio representada por las personas nombradas por la comunidad, según la jerarquía de: gobernador principal, gobernador suplente, alcalde mayor o capitán, secretario, tesorero y alguaciles.

Junta y Consejos de gobernadores: la junta es conformada por los gobernadores de todos los resguardos de la zona, allí se toman decisiones políticas y legislativas. El consejo de gobernadores está conformado por unos 4 ó 5 miembros y es el espacio donde principalmente se toman decisiones administrativas.

La Minga comunitaria: es una forma de trabajo colectivo donde por compromiso social se reúnen todas las familias de una vereda, un día cada semana para realizar tareas de beneficio común, resolución de problemas locales y para la programación de actividades. El Programa de Educación de la ACIN tiene su propia forma de nombrar la minga, la llaman “comunidad

educativa”, porque allí participan los niños, los jóvenes, los mayores y toda la comunidad veredal. En la zona hay 232 comunidades veredales que agrupan 15.189 familias. La Minga también se realiza a nivel zonal o regional para discutir sobre temas sociales urgentes. En junio del 2001 por ejemplo, se realizó la Minga Indígena por la Vida con el objetivo de llamar la atención al gobierno colombiano por la manera como el conflicto armado estaba afectando a las comunidades indígenas; esto se expresaba en violación a los derechos humanos, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos y el asesinato de líderes indígenas.

En las mingas, cada persona tiene un rol y una contribución específica, por ejemplo los niños colaboran con la limpieza de un camino o con la recolección de frutos, mientras tanto el mayor va contándole cuentos, chistes, cada uno de esos relatos tiene que ver con la cosmovisión Nasa, con los valores, con el proceso organizativo; se trata de una forma pedagógica donde el “mayorcito” (abuelo) le transmite su experiencia y conocimiento al niño sin necesidad de usar lápiz y papel.

Proyectos Comunitarios: representan el proceso comunitario de desarrollo de los resguardos. Son también llamados planes de vida que se diferencian de los planes de desarrollo; éstos últimos parten de una iniciativa constitucional, es la ley la que los exige, son a corto plazo y no necesariamente se basan en los intereses de la comunidad sino en intereses institucionales. Un plan de vida en cambio está trazado a largo plazo sin límite en el tiempo, se piensa, analiza y pone en marcha de una manera participativa, permite sobrevivir, descubrir, avanzar y fortalecer el proceso.

Consejos de Exgobernadores: apoyan a los cabildos en el desempeño de sus tareas y en la resolución de problemas; se constituyen comisiones de gestión que negocian con organizaciones y entidades y comités técnicos encargados de ejecutar los proyectos.

7.2.2.2 Espacios de encuentro y socialización

Se trata de la participación de miembros de la comunidad indígena Nasa Paez en eventos a nivel zonal y nacional para compartir experiencias en diversos temas. Por ejemplo entre el 24 y el 27 de julio de 2003 se reunieron en Bogotá unos 30 hombres y mujeres indígenas de diversas zonas de Colombia, convocados por la ONIC, con el auspicio del Fondo Indígena y del Banco Mundial, para participar en el Programa Piloto de Formación de Líderes Indígenas de la Región

Andina. En este taller hubo una capacitación sobre el rol y uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación y se presentó la experiencia del telecentro comunitario orientado por la ACIN. Al finalizar el taller se acordó continuar con los talleres y seguir motivando la participación de los jóvenes indígenas.

Las reuniones, asambleas, congresos, son también espacios donde la organización indígena socializa su experiencia, comparte sus lecciones y transmite sus conocimientos con otras organizaciones étnicas en el país. Los encuentros interétnicos de los cuales ya se han realizado dos en el norte del Cauca, son un buen ejemplo del interés y estrategias del pueblo Nasa por relacionarse y compartir con otros grupos a nivel local, zonal y nacional.

Las asambleas son importantes espacios de difusión de información y de construcción social de conocimientos; la ACIN tiene asambleas locales y zonales; el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, para discutir y tomar decisiones convoca a asambleas regionales donde se reúne todo el pueblo indígena caucano; en estas asambleas se comparte toda la experiencia casi siempre a partir de la oralidad. Fue en una de estas asambleas que la ACIN compartió su experiencia con el telecentro comunitario y convocó la atención y el interés de otras comunidades indígenas por usar y aprovechar las potencialidades del internet.

“A nivel de las localidades se hacen grandes esfuerzos para inculcar los conocimientos ancestrales y de los mayores desde la casa y luego, pasar por los hogares comunitarios donde se les enseña la lengua materna eso me parece muy importante, a las asambleas nunca va la mamá sola, sino que la mamá lleva a sus hijos y desde las asambleas, las reuniones veredales, las juntas de comité, las reuniones por resguardo, por municipio, zonales, hasta las juntas directivas regionales y nacionales, se incentiva y se fomenta para que los niños vayan aprendiendo, yo me acuerdo cuando mi papá me llevaba a las reuniones, yo no entendía nada, pero poco a poco fui aprendiendo.” Ligna Rosa Pulido, Programa Planeación ACIN; actualmente es la Directora de Planeación de la Alcaldía de Jambaló.

También está el Congreso Regional que convoca el CRIC, donde se reúnen cada cuatro años todas las organizaciones, gobernadores, coordinadores de programas y proyectos y comunidad de los cabildos pertenecientes al CRIC; en este espacio se comparten logros, dificultades, y proyecciones; de manera conjunta y con base en las necesidades se diseña un plan de acción para los cuatro años siguientes que es aprobado por todos los participantes al Congreso.

A nivel nacional la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, convoca un congreso donde se reúnen todas las organizaciones indígenas regionales de Colombia como el CRIC, se

nombran directivas en cada tema (educación, salud, comunicación, etc.) y en cada una se realiza un proceso de evaluación de proyectos y de diseño participativo de planes de acción.

En estos congresos tiene cabida la participación de asesores, ONG, organizaciones que están colaborando con el movimiento indígena.

Desde hace unos tres años se están realizando los encuentros interétnicos, se trata de un evento donde se reúnen los indígenas de varias etnias, comunidades negras, mestizos y en general comunidades que conviven en la zona norte del Cauca. En estos encuentros se comparten experiencias y se diseñan planes de trabajo conjuntos.

7.2.2.3 Movimiento juvenil

Si bien, los indígenas Nasa Paez forman a sus futuros cuadros políticos a través de todo el proceso educativo y organizativo, hay una experiencia concreta para lograr el compromiso de los jóvenes.

Hacia comienzos de los años 80 se empezó a notar que había un problema en torno a la juventud, unos jóvenes sin posibilidades de educación, sin compromiso social trabajando como jornaleros y vulnerables a situaciones riesgosas. En ese contexto y para atender esta problemática surge el movimiento juvenil, espacio en el cual los jóvenes empiezan a organizarse, reunirse, a poner en escena proyectos y a compartir sus aprendizajes y propuestas con otros jóvenes de la zona. El movimiento juvenil tiene hasta hoy sede en el Municipio de Toribio y en él participan jóvenes de los 15 cabildos que se capacitan y forman en liderazgo, manejo de información, conocimiento político-organizativo, temas de la actualidad nacional, entre otros; es un espacio donde se comparten experiencias entre los mismos jóvenes y también se invita a personas mayores y a líderes para que compartan su historia de vida.

El movimiento juvenil agrupa hoy a cerca de 1.500 jóvenes que representan el 5% de la población juvenil del territorio. Se busca la formación y capacitación de los jóvenes, así como la concientización sobre la cosmovisión y el conocimiento ancestral; esta formación se hace a través de talleres, asambleas, encuentros culturales, escuelas de animadores y enseñanza de la lengua Nasa Yuwe, proyectos productivos y redes estudiantiles. En la zona hay centros de capacitación en técnicas agrícolas, ambientales y mineras para jóvenes y adultos y 18 centros de

educación básica y media en 10 resguardos donde se capacitan unas 720 personas, el 3% de la población adulta analfabeta y de baja escolaridad.

Muchos de los actuales líderes políticos del proceso han pasado por este movimiento juvenil y todavía están vinculados a él a través de las charlas y talleres que ofrecen a los jóvenes. Este movimiento tiene una interesante estrategia de sostenibilidad económica basada en actividades productivas como elaboración y venta de artesanías, organización de encuentros, alquiler de una casa, etc. A nivel zonal el movimiento juvenil promueve una asamblea anual donde los jóvenes se encuentran con los mayores.

7.2.2.4 El Programa Mujer

“Las mujeres eran maltratadas, humilladas, sirvientas, entonces se habló de crear el programa de la Mujer, que hasta hoy día sabemos el camino que ha cogido.” Cristóbal Secue Tombé, en entrevista presentada en la cartilla “Los líderes cuentan sobre el proceso organizativo del resguardo de Toribio, Tacueyó, San Francisco y del Proyecto Nasa”, Cátedra Nasa UNESCO, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN

El programa mujer a nivel zonal nace en la segunda etapa del proyecto Nasa entre 1986 y 1988. En ACIN este programa promueve espacios para el encuentro y la reflexión de las mujeres sobre su situación personal, familiar, comunitaria y dentro de la organización y plantea iniciativas para lograr la equidad, justicia, armonía, amplia participación y mejoramiento de la calidad de todas las personas.

El programa defiende que son las mujeres el centro de la familia, las responsables directas de la transmisión de la cultura y conocimiento Nasa y por ello se concientiza sobre su rol y se convoca para que participen más activamente en el proceso organizativo; el objetivo es promover la organización y capacitación con el fin de reafirmar la identidad como mujer Nasa Paez, guambiana, campesina o negra y con ello poder desempeñarse, de manera responsable y activa, en cualquier medio que le exija el nuevo cambio social. Esto quiere decir que se promueve el trabajo organizativo tanto de las mujeres indígenas como de las no indígenas en la zona.

La visión es formar mujeres indígenas concientes y autovaloradas, miembros de familias armónicas y de grupos con ingresos propios, mujeres partícipes activas del proceso, organizadas

a nivel local y zonal y en relación permanente con otras organizaciones de mujeres. El programa se centra en la mujer como actor clave, en toda su dimensión política en tanto miembro de la comunidad.

“El objetivo es que la mujer se forme, se prepare y empiece también a ser más partícipe de este proceso, ya que ella es formadora y dadora de vida pues forme a su vez en su familia a sus hijos y sepa entender y apoyar todo este proceso.” Ana Tulia Zapata, Coordinadora del Programa Mujer de la ACIN.

Desde 1994 se han realizado asambleas anuales que han tratado temas como: derechos humanos, la familia, formas de violencia contra la mujer, la mujer en la producción y la economía, los derechos de las mujeres en la ley propia y nacional y “Mujer, Territorio y Paz”.

A estas asambleas no sólo asisten las mujeres, también son convocados hombres, jóvenes y niños, que aunque no son mayoría si acuden a la asamblea. Generalmente la asamblea se realiza en tres días, las mujeres llegan a ella con sus hijos pequeños, y a veces traen algunas herramientas de trabajo para por ejemplo tejer o hilar mientras discuten sobre algún tema.

“Cabildos, mujeres, varones no machistas de Toribio, Tacueyó, San Francisco, Jambaló, Miranda, Corinto, Caloto, Canoas, Munchique, Concepción, Guadualito, Delicias, Toez, Pueblo Nuevo Ceral y urbano de Santander. Bienvenidos y Bienvenidas a la Novena Asamblea de la Mujer. El Pilamo, Corinto 18, 19 y 20 de septiembre de 2002.” Folleto que invita a la Novena Asamblea, Programa Mujer, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN.

El Programa Mujer se dinamiza y orienta desde la ACIN, allí un Equipo de Apoyo y Seguimiento, EAS, conformado por la coordinadora zonal, 3 promotoras locales, una coordinadora de proyectos y una asesora, coordina el trabajo con los cabildos, proyectos de vida y programas comunitarios. La base fundamental de este programa son los grupos veredales organizados con su respectiva directiva, cada uno desarrolla actividades formativas, productivas y de acompañamiento a los cabildos; en las veredas se trabaja en reuniones, talleres y actividades con estos grupos de base y con las presidentas de los grupos. En el nivel local se elige una coordinadora por cada resguardo y se trabaja en reuniones, talleres y otras actividades. En el ámbito zonal, se participa en los encuentros del bloque educativo, en las juntas directivas de los cabildos, talleres zonales de las mujeres, encuentros de capacitación, planeación y evaluación de la ACIN; las coordinadoras locales conforman un comité zonal desde donde revisan y encausan las inquietudes, reflexiones y propuestas realizadas por las mujeres y la

comunidad. A nivel del departamento se trabaja de la mano con el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y a nivel nacional con la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC y con mujeres de otras organizaciones y redes.

Entre los proyectos que se ejecutan bajo este programa están: escuela de formación para el liderazgo comunitario y el fondo para el fortalecimiento de organizaciones de mujeres en el proceso de paz en Colombia.

“Pertenece a un pueblo que lucha constantemente por no desaparecer, estamos en ese medio como mujeres luchando por un pueblo; surgen muchas dificultades pero hemos sabido sortearlas y ahí vamos; nuestro deseo no es una lucha aislada sino fortalecer el mismo proceso.” Ana Tulia Zapata, Coordinadora Programa Mujer de la ACIN.

Dentro de los resultados de este programa se tienen 104 grupos, centros de alfabetización, mayor participación de las mujeres en los proyectos y programas de la zona y en las instancias de decisión y dirección, inclusión de un capítulo sobre la mujer y la familia en los planes de vida, “Escuela de Mujer y Género” para formar líderes promotoras y formadoras en la equidad entre géneros, entre otros.

Cientos de mujeres de la zona han participado de las actividades promovidas por el Programa Mujer y gracias a él muchas de ellas se han formado como líderes de sus resguardos; el objetivo del programa se ha cumplido en tanto las mujeres indígenas Nasa Paez están actuando y participando cada vez más del proceso organizativo, como algunas de ellas afirman, están saliendo de la cocina y del espacio doméstico para formar parte de la vida pública local.

7.2.3 La Comunicación

La comunicación se ha posicionado mucho en la organización indígena, tanto, que procesos locales y zonales en el tema (emisoras, escuela de comunicación, telecentro), están orientados hoy por una nueva consejería: la de comunicación. La creación de esta consejería se basa en la necesidad de direccionar las políticas de manera que la comunicación y el ejercicio de los medios de comunicación en la zona, como las emisoras y los telecentros, apoyen el fortalecimiento del proceso organizativo.

Los indígenas Nasa Paez valoran mucho las formas de comunicación tradicionales que no pasan por algún medio como las reuniones, las charlas en familia alrededor de la tulpá, los alguaciles que siempre están dando la información a todas las veredas, entre otros. Sin embargo, los medios de comunicación tradicionales, especialmente la radio, han logrado ganarse un espacio relevante en la comunidad.

En la mayor parte de entrevistas realizadas los indígenas coinciden en afirmar que los medios, si bien son herramientas para dar información y ofrecer espacios de recreación, hacen parte de una estrategia para recuperar y difundir los saberes indígenas, la historia, el proceso político organizativo, la lengua y la cultura Nasa. Los medios, por su carácter de espacios públicos son valorados desde la posibilidad de compartir a través de ellos, las políticas y principios del movimiento indígena. Los contenidos que se emiten por los distintos medios de comunicación en la zona y direccionados por los indígenas, ofrecen información variada sobre temas de interés para la comunidad indígena: derechos humanos, derecho indígena, reglamentos del Estado en temas como salud, educación, minas, noticias sobre hechos nacionales de orden público, etc. Se prioriza difundir programas realizados por la misma comunidad, en lengua Nasa Yuwe y con temáticas locales.

Los medios están inscritos en las políticas para la conservación de la cultura Nasa, por ello son parte vital de los planes de vida de cada resguardo.

Una de las políticas de la ACIN es que cada programa (salud, educación, mujer, económico-ambiental, jurídico) se capacite en producción radiofónica y realice por sí mismo contenidos a cerca de sus gestiones en marcha y que sensibilicen sobre el tema. En la emisora zonal radio Payumat se han definido espacios para emitir estos programas. Las mujeres por ejemplo, con el apoyo de asesores externos, organizaron una estrategia de producción donde varias líderes de la comunidad tenían a cargo la realización de programas desde la investigación del tema, la preparación del guión y la grabación en la cabina de radio Payumat; han realizado programas sobre la historia del movimiento indígena y del programa mujer, los logros alcanzados, historias de lideresas, como llaman a las mujeres activas políticamente, entre otros.

También vale la pena nombrar aquí los medios tales como videos y cartillas que se han producido y difundido para dar a conocer las historias de los líderes asesinados, la forma como se fue perdiendo el uso de la lengua, el cuidado del tul, entre otros; todos estos materiales contribuyen a conservar el conocimiento y a concientizar, especialmente a jóvenes y niños, sobre la importancia de participar en el proceso y de valorar todo aquello por lo cual tanto han luchado históricamente los líderes indígenas.

7.2.3.1 Escuela de Comunicación

Esta escuela fue creada e impulsada por los líderes indígenas con el fin de formar a los jóvenes en producción de contenidos y en el aprovechamiento de los medios de comunicación de uso tradicional que existen en la zona. La escuela fue un proceso de unos 3 años en el cual los jóvenes recibieron formación en producción radial, serigrafía, cámara y video e impresos comunitarios. Luego de las capacitaciones se formaron grupos de trabajo en torno a cada medio de comunicación, de manera que por ejemplo los jóvenes interesados en producción radiofónica se especializaron en ello y ahora están liderando el trabajo de las emisoras indígenas locales como radio Payumat.

Uno de los criterios que se mantuvo por parte de los líderes de la ACIN es que al menos uno de los dos coordinadores locales del Telecentro, fuera un joven formado bajo la escuela de comunicación zonal. Se entendía desde el comienzo que si el telecentro se iba a posicionar como un medio de información y comunicación de la zona, era importante que la coordinación quedara en manos de alguien preparado en el tema; igualmente la coordinación de InforCauca, estaba interesada en motivar una articulación del telecentro con otros medios de comunicación de uso tradicional en la zona, especialmente la radio, y esto era más fácil de lograr si quienes estaban al frente del telecentro tenían una formación y una especial sensibilidad frente al tema de comunicación. Jorge Ayala, anterior coordinador local, y Luis Alberto Ramos, coordinador actual, llegaron al telecentro reclutados desde esta escuela.

La escuela de comunicación ha tenido una segunda fase formando a nuevos jóvenes de los resguardos en producción de medios. Algunos de estos jóvenes han entrado a soportar o a apoyar el trabajo en la comunidad de la primera promoción.

7.2.3.2 Radio Payumat

“Payumat” es una palabra para saludar, decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aunque esta emisora nace oficialmente el 12 de mayo de 2002 en el municipio de Villa Rica, Cauca, su origen es de más atrás a partir de la experiencia de los proyectos comunitarios que desde sus inicios en los años 80’s buscaron tener medios de comunicación propios como instrumentos al servicio del plan de vida. Igualmente, el apoyo de la ONIC, de personas

cercanas al proceso indígena y del Estado (especialmente en infraestructura física) han permitido el nacimiento de esta radio que cuenta con cobertura zonal y emite desde Santander de Quilichao.

Los antecedentes de Radio Payumat están en las emisoras locales como Radio Nasa y Radio “Voces de nuestra tierra” que han orientado los principios y objetivos de la emisora zonal. Radio Nasa emite desde 1996 en Toribio, se escucha en los cabildos de Toribio, Tacueyó y San Francisco y tiene programación en Nasa Yuwé. Radio “Voces de nuestra tierra” emite desde Jambaló desde 1998, se creó a partir del Proyecto Global y en el marco de un proceso de comunicaciones.

Los objetivos de radio Payumat son: fortalecer el proceso comunitario; dar a conocer la cultura indígena; crear espacios de relación con otras etnias y organizaciones; difundir y fortalecer internamente la cosmovisión indígena; apoyar a los cabildos y programas; fortalecer el proceso educativo, la cultura, la identidad, el idioma y los valores propios; ofrecer espacios de información y de recreación. Es una emisora de cobertura zonal, implementada con el auspicio del Ministerio de Comunicaciones de Colombia en su política de apoyo a medios de comunicación indígenas en el país.

La programación de radio Payumat es una programación para la comunidad, con el objetivo de informar y orientar se han abierto espacios de participación en la producción de programas, en ese sentido todas las áreas de la ACIN tienen en la emisora un espacio para difundir lo que están haciendo. Por ejemplo los programas jurídico y de educación han realizado y difundido una buena cantidad de programas radiales sobre derechos humanos y género.

Quienes escuchan la emisora afirman que tiene una buena programación, porque es diferente de las emisoras comerciales, es una emisora participativa, donde la gente de los resguardos tiene la oportunidad de proponer temas, de difundir alguna noticia, dar un mensaje urgente, etc.

El equipo base de la emisora está constituido por 10 personas formadas en la primera promoción de la escuela de comunicación zonal y pertenecientes a los resguardos, se busca que cada resguardo tenga participación dentro del equipo de la emisora. En el equipo cada quien tiene sus funciones establecidas, unos trabajan el bloque de la mañana, otros el del medio día y otros el de la tarde; cada grupo investiga información y monta su programa. Jóvenes de la segunda etapa de la escuela de comunicación zonal formados en producción radial, ya están haciendo sus prácticas y apoyando al equipo base de la emisora.

La mayoría de las personas que están al frente de la emisora son jóvenes; ellos se formaron en la escuela de comunicación y luego recibieron otras capacitaciones más específicas en temas técnicos, lectura, oralidad y más refuerzo en comunicación radiofónica.

Lo ideal es que la emisora trabaje a 2000 vatios de potencia para que tenga un cubrimiento de toda la zona norte del Cauca; a veces por cuestiones técnicas, sólo trabaja a 50 vatios, lo que limita enormemente la difusión de sus contenidos y el cumplimiento de sus objetivos como parte de la estrategia de comunicación zonal.

En cuanto a parrilla de programación, uno de los productos que ha tenido la emisora se llama, “los pueblos y sus historias”; allí se trata de difundir, las historias, las vivencias, la economía, la cultura, la forma de vestir, la situación política y cultural de los pueblos indígenas de Colombia con especial énfasis en el departamento del Cauca. En un día normal de programación la emisora tiene bloques musicales, con especial énfasis en música andina, social y música producida por los grupos artísticos que existen en cada uno de los resguardos, informativos, clips de mensajes educativos, recetas de cocina, consejos sobre manejo de recursos ambientales y los programas preparados por la ACIN en temas de derechos humanos, legislación indígena y mujeres.

La radio es una forma de mantener a la gente informada de manera permanente, a través de ella se convoca a las asambleas, congresos, reuniones en general; puede decirse que casi todos los indígenas Nasa tienen un radio, entonces es un medio con un potencial enorme a la hora de difundir información; cuando hay congresos indígenas, la emisora se traslada y emite programas desde el sitio de reunión informando lo que está sucediendo cotidianamente; en esos momentos es todavía más escuchada por quienes participan o quienes por algún motivo no pudieron estar en la reunión.

“En las comunidades indígenas utilizan mucho el radio, un indígena que no tenga radio no es un indígena.” Marino Ovidio Fiscue, Coordinador del Programa de Planeación, ACIN.

Pero la radio no sólo busca informar sino también contribuye a recuperar y conservar los saberes ancestrales y las costumbres de las comunidades indígenas. A través del apoyo que hace la emisora al difundir canciones de los grupos musicales y al permitirles un espacio para grabar (en CD) sus trabajos discográficos, está animando la producción musical en la zona. Aquí es importante anotar que buena parte de estos trabajos musicales están inspirados en el proceso organizativo del municipio y del cabildo y en general en la propia historia social y

política del movimiento indígena. Igualmente la emisora contribuye en la recuperación, difusión y conservación de saberes en torno a la historia de los resguardos y del movimiento indígena, las maneras tradicionales de cultivo y de cuidado de los animales, el manejo sostenible del ambiente, el uso controlado y cuidado de los recursos naturales, entre otros.

7.2.3.3 Las TIC y el Telecentro Comunitario

Cuando el coordinador del Programa Planeación de la ACIN informó sobre la instalación de un telecentro comunitario, las resistencias y las críticas no se hicieron esperar. Incluso, la coordinación de InforCauca se encontró un día con la noticia de que los líderes indígenas no iban a dejar montar “eso” porque no había sido una decisión consultada y aprobada. Una persona fue quien defendió la instalación del telecentro, era un líder tan reconocido que simplemente dijo algo así como “instalen esa vaina que yo me hago cargo” y entonces continuaron los ajustes de la sala, las adecuaciones eléctricas y la seguridad porque en pocos días llegarían las máquinas para el telecentro. Ese líder incansable y visionario que también había promovido años atrás el Programa de mujeres de la ACIN, que siempre luchó por la justicia indígena y que ahora estaba defendiendo la instalación del telecentro, se llamaba Cristóbal Secue Tombé, asesinado en junio del 2001.

La desconfianza frente al uso de las TIC era explicada por los líderes indígenas porque sentían temor de que estas herramientas permitieran a personas ajenas a la organización y al proceso acceder al conocimiento ancestral y a los saberes propios y los usaran para beneficios personales y ajenos a los indígenas Nasa Paez. Razones para esta desconfianza no faltaban, en ocasiones anteriores los indígenas se habían sentido utilizados cuando investigadores o periodistas habían indagado información y procesos de la comunidad, luego difundieron sus investigaciones o sus productos periodísticos y niquiera nombraron a los indígenas. Otras veces los indígenas entregaban mucha información y luego no sabían para qué era utilizada y nunca recibían los productos de las investigaciones. Estas acciones motivaron una desconfianza permanente frente a cualquier iniciativa del exterior, por ello no fue fácil para InforCauca entrar en la ACIN y ser aceptada por la comunidad.

Paulatinamente, los líderes indígenas fueron tomando confianza con la coordinación de InforCauca y con la existencia del telecentro. A lo largo de los últimos cuatro años y a medida que usan y sacan provecho de las TIC, han aceptado estas herramientas y las están adaptando a las necesidades de su entorno.

Además del telecentro comunitario, líderes del Proyecto Nasa (en Toribío) y del Proyecto Global (en Jambaló), han buscado y logrado la instalación en su territorio de centros de acceso público a TIC montados bajo el Programa Compartir Telecomunicaciones, Compartel, impulsado desde hace varios años por el Ministerio de Comunicaciones de Colombia.

Hasta ahora, el telecentro ha sido un espacio que ha permitido mejorar los servicios de información dentro de la ACIN y una herramienta clave durante la Marcha Indígena por la Vida y la violación de los derechos humanos que se realizó en junio del 2001 y en los congresos indígenas realizados en la zona; también ha permitido compartir noticias de la organización a través de comunicados y denuncias por violación a DD HH, apoyar a víctimas del conflicto como desplazados y familiares de desaparecidos, establecer redes con emisoras comunitarias y conocer e intercambiar experiencias con otros pueblos indígenas; igualmente, ha permitido mejorar la comunicación externa de la organización indígena con representantes del gobierno, donantes, asesores externos, agencias internacionales, embajadas, etc.

“Yo soy una que cada rato voy al telecentro a mirar tal cosa que salió; nos ha servido mucho hemos bajado mucha información de ahí, y también hay maestros de los resguardos que han venido y lo han utilizado bastante.” Piedad Dicue, Programa de Comunicación, ACIN

“Las TIC son una herramienta que si la sabemos utilizar va a ser de gran utilidad para nuestros procesos y que debemos darle un uso adecuado desde nuestra cosmovisión indígena.” Vilma Almendra, Coordinadora Local Telecentro ACIN. (En noticia publicada en el sitio web).⁸²

La vinculación de Vilma Almendra como coordinadora local del telecentro ACIN ha sido una decisión más que acertada por el dinamismo que ella ha dado al proceso. Hasta antes de vincularse al desarrollo del telecentro, Vilma no estaba muy interesada en participar de lleno en el proceso comunitario a pesar de que su madre siempre ha estado muy comprometida con él. El telecentro demostró a Vilma el potencial que tenía para el trabajo en bien de su pueblo indígena.

“Estas (las TIC) son unas herramientas que nos pueden ayudar y acompañar en nuestros procesos educativos, organizativos dependiendo de cómo las utilicemos, aprendí a que yo tengo una identidad; no sé por qué nos dicen pobres si estamos sobre la tierra que es una riqueza que es la madre para nosotros, nos da de comer... tenemos muchas cosas y he aprendido a valorar eso.” Vilma Almendra, Coordinadora Local Telecentro ACIN

⁸² <http://www.nasaacin.net>

Un desarrollo interesante en el cual ha participado el telecentro, ha sido el sitio web donde se comparte sobre la organización indígena Nasa Paez del norte del Cauca. Tener esta página en línea también fue un proceso largo de discusión entre los líderes indígenas dado el temor en publicar demasiado sobre el conocimiento ancestral. Para tomar la decisión de tener un sitio en línea contribuyó la presión de aliados internacionales que durante los viajes preguntaban a los líderes indígenas sobre la página web de la organización.

En el marco del Proyecto InforCauca se ofrecieron capacitaciones a los coordinadores y un proceso largo y participativo con el fin de realizar el diseño y puesta en línea del sitio web de la ACIN y para formar competencias en su mantenimiento y actualización. Este sitio estaba enlazado desde el sitio web de InforCauca y funcionaba bajo su dominio. Los líderes indígenas optaron por dinamizar un proceso diferente para el montaje de un nuevo sitio, ya no bajo el acompañamiento de InforCauca. Este sitio institucional de ACIN y del proceso, está en línea en www.nasacin.net

A través de este sitio web se dan a conocer la historia de la organización, misión, visión, programas, cabildos, noticias, los proyectos en los cuales se trabaja, etc. Se trata de un sitio con un enfoque informativo de manera que desde fuera se pueda conocer grosso modo la organización. A pesar de la desconfianza, con el fin de contribuir a la recuperación de la lengua materna existe la intención de tener contenidos en Nasa Yuwe como por ejemplo el alfabeto, algunas palabras y saludos. Esto apenas se discute, es tan escaso el número de hablantes y son tan escasas las posibilidades de conectarse a internet dentro de la zona, que sólo pocas personas podrán leer lo escrito y publicado en esta lengua.

Cada Programa de la ACIN ha tenido su propia experiencia con el telecentro. En el caso del Programa de Educación por ejemplo, los coordinadores lo usan para revisar frecuentemente la página web del Ministerio de Educación Nacional; muchas veces sucedía que el gobierno anunciaba nuevos decretos y proponía nuevos planes educativos y esta información sólo llegaba a las comunidades años después. Hoy con el internet, profesores, directivos de colegios y coordinadores de educación en la zona norte del Cauca están atentos a información actualizada, conocen las nuevas propuestas y se preparan con sus propias contrapropuestas. Este Programa también se ha valido de los servicios del telecentro para diseñar folletos, elaborar cartillas y otros materiales pedagógicos usados en la educación propia.

7.3 Usos Sociales de las TIC: Gestión del Conocimiento en la ACIN

7.3.1 El conocimiento indígena

Para definir lo que significa la cosmovisión indígena es necesario acompañar a los indígenas Nasa en su proceso, se trata de un pensamiento, de una espiritualidad, de unas prácticas cotidianas y de una relación armónica con el entorno difícil de explicar. Desde el pensamiento Nasa, el origen y la existencia del hombre se plantea desde su relación estrecha con elementos de la naturaleza, el trueno, el sol, la luna, el agua, el cosmos, los animales y las plantas.

Para los indígenas Nasa Paez el conocimiento no tiene que ver tanto con lo aprendido en la academia, es el saber de los mayores que traen un proceso desde muchos años atrás, es ese saber del pensamiento Nasa que se transmite de los padres a los hijos y a los nietos y que se adquiere luego de participar en el proceso organizativo y en la vida en comunidad.

De alguna manera, los indígenas clasifican el conocimiento propio y ancestral - el de la comunidad, las mingas, la relación con la naturaleza, la tulpa, el tul - con el conocimiento occidental derivado de grandes inventos, de investigaciones, de las ciencias y de la medicina clásica. Los Paeces reconocen que su saber se construye con ambos conocimientos, los que siguen recibiendo del exterior (occidental) y el conocimiento tradicional y propio que asumen como deber recuperar y transmitir a los niños y jóvenes de la comunidad.

El conocimiento occidental es para los indígenas el de las ciencias naturales y sociales que se estudian en las escuelas de todo el país, es la medicina tan avanzada que complementa la medicina tradicional. Si bien, consideran que el conocimiento occidental les ha hecho mucho daño, reconocen que pertenecen a un mundo integral donde deben apropiarse de lo occidental, pero ante todo comprender lo propio, partir de lo propio para conocer lo externo y equilibrarlo, ese equilibrio permite entender y respetar al otro.

El conocimiento indígena está en la creencia y en la práctica, en el saber del proceso organizativo, en las políticas, los rituales, el pensamiento, la historia ancestral, el respeto por la medicina tradicional, por el otro y por la autoridad, la responsabilidad, el cumplimiento, la enseñanza del trabajo y la forma de orientar a los hijos; el conocimiento ancestral es el legado

que han dejado quienes han estado antes, es el conocimiento del The Wala que en lengua Nasa Yuwe se traduce como el grande, el médico grande, el que tiene una dirección más directa con los espíritus del cosmos, son los ancestros y los espíritus quienes han legado ese conocimiento y también los líderes que vivieron y murieron por el movimiento indígena. Este conocimiento se obtiene a través del tiempo por la participación en la comunidad y se transmite de generación en generación gracias a la vida práctica y a la oralidad; sin embargo, basar la transmisión del saber en la oralidad puede ser un limitante que los mismos indígenas reconocen, cuando muere un líder mucha de su experiencia y sus lecciones de vida se van a la tumba.

Para la comunidad Nasa hay tantas formas de entender e interpretar el mundo como diversidad de culturas existen; para ellos los guambianos, los toloroes, los negros o los mestizos tienen sus propias formas de organización y sus propios procesos; por ello es importante dentro de esa diversidad de culturas y de grupos étnicos entenderse y respetarse los unos con los otros y buscar formas armónicas de convivencia.

En la comunidad indígena el conocimiento circula especialmente de manera oral, de generación en generación, desde la madre al hijo, de los abuelos a los nietos, en las asambleas, en las reuniones; por ello, experiencias como la Cátedra Nasa UNESCO y la misma educación propia, permiten aprovechar toda esa oralidad, convertir los relatos orales en textos escritos, materiales para la reflexión y para la formación pedagógica de las nuevas generaciones. Dado que los indígenas están abiertos a un compartir constante y cotidiano entre ellos mismos, cuando alguien participa en una capacitación, en un seminario nacional o internacional o tiene la posibilidad de ir a la Universidad, se valora como una ganancia para todo el pueblo Nasa porque se espera que esta persona al regresar a la comunidad, socialice lo que aprendió y con base en ello alimente el proceso organizativo.

En el proceso organizativo y especialmente en la nueva estructura de la ACIN se expresan por los menos dos tipos de conocimientos: el técnico y el político; el conocimiento técnico implica el manejo de los temas, en por ejemplo ambiente, salud, educación, aspectos agropecuarios, es el conocimiento que tienen los coordinadores de programa de la ACIN; el conocimiento político es el de los líderes legitimados y reconocidos, son ellos quienes orientan que todas las acciones se realicen de acuerdo con el pensamiento Nasa, con los planes de vida y con las proyecciones del movimiento indígena.

Ese conocimiento técnico de los indígenas es un conocimiento complementado, es decir un punto intermedio entre el conocimiento ancestral tradicional aprendido de generación en generación y el conocimiento académico o científico aprendido en la escuela o en procesos de

educación formal o no formal. Es complementado porque se alimenta de varias fuentes, se enriquece de la práctica cotidiana, de los saberes tradicionales y de los muchos contenidos de información que circulan por diversos medios y canales.

“Cristóbal (Secue) transmitía con una fuerza increíble, con una energía de lo que él era y ¿quién no quería ser Cristóbal?, con su honestidad, con su transparencia, ahí no más se está transmitiendo, y la muerte de Cristóbal ha sido para nosotros una pérdida muy grande, muy significativa, porque él era el metro de la transparencia; en vez de una pérdida es un valor, uno donde quiera que va decimos es que Cristóbal dijo que había que ser honesto y eso se propaga por todas las asambleas.” Marino Ovidio Fiscue, coordinador del Programa de Planeación de la ACIN.

Hay muy pocas cosas escritas y por ello los indígenas Nasa son conscientes de la importancia de registrar en algún formato su conocimiento, hoy muchos proyectos incluyen hacer documentales, videos, programas de radio, cartillas, folletos, etc. Este conocimiento así “empaquetado” es más fácil de difundir, de compartir en las escuelas, las asambleas, los resguardos e incluso fuera de la comunidad. Sin embargo, algunos cuestionan estas prácticas en la medida que tantos contenidos pueden generar consumidores o usuarios de información y no personas apropiadas del conocimiento tradicional ancestral.

Un aspecto interesante es que el conocimiento se valora de manera distinta por los indígenas Nasa en comparación como se valora en el pensamiento occidental. El conocimiento en el mundo occidental tiende a valorarse desde la rentabilidad económica que pueda generar al individuo que lo posee, es un conocimiento de acumulación: de información, de títulos, de años de experiencia laboral, de libros leídos. El conocimiento indígena se valora desde la rentabilidad social y política no de un individuo sino de la comunidad a la cual pertenece esa persona; no es un conocimiento de acumulación y se expresa más en las prácticas sociales. En este mismo sentido, para los indígenas Nasas el conocimiento es como una fuerza y un valor que tienen los mayores, el saber está en la vejez, en la experiencia, en el camino recorrido durante la vida, algo distinto a lo que sucede en el mundo occidental, donde muchas veces a las personas mayores se les discrimina y se le cierran espacios en el mundo laboral y hasta en la familia.

Otra diferencia está en el uso que se hace del conocimiento; para los indígenas es importante conocer la tierra, el suelo, los recursos naturales y el poder espiritual que hay en las plantas, el agua, la madre tierra, la naturaleza; ese conocimiento es importante porque de la relación con el entorno natural depende la sobrevivencia del ser humano; esa relación sin embargo, no es de

explotación ni de derroche sino de protección permanente y agradecimiento al medio natural que permite la existencia de la especie; por ejemplo no se busca conocer técnicas o mejores prácticas para explotar más la tierra o para extraer más recursos minerales del subsuelo, al contrario de esto los indígenas Nasa Paez defienden el equilibrio de la naturaleza, el respeto por la madre tierra y la conservación de los recursos; estos recursos de la naturaleza son para la sobrevivencia de la comunidad y no para explotación económica.

Hay un conocimiento muy valorado por los indígenas, se trata del conocimiento espiritual del The Wala, un saber no referido a cosas tangibles y que por lo general ellos comparten en la lengua propia a través de los rituales; el The Wala tiene una capacidad especial de comunicarse con la naturaleza, escucha las maneras como los animales y las plantas están diciendo cosas en bien de la comunidad, escucha y puede descifrar los sueños, todo ello con mucho respeto a la madre tierra. El médico tradicional es buscado para atender enfermedades físicas, pero también espirituales, para armonizar el cuerpo, evitar las malas energías, para que en la familia o en el trabajo haya mucha armonía; cuando un indígena tiene asuntos que atender con sus hijos o cuando un líder indígena debe tomar una decisión sobre un proceso, acude al mayor para que oriente el camino más adecuado; el médico no es propiamente un experto en leyes, en educación, en cosas técnicas, pero mediante la comunicación que tiene con la naturaleza y su enorme espiritualidad, orienta el camino a seguir. Personas fuera de la comunidad indígena han intentado descifrar ese conocimiento, saber cómo el médico tradicional hace para saber tanto; se trata por supuesto, de un conocimiento no racional difícil de explicar e incluso de entender para un pensamiento cartesiano como el de occidente.

Muchas veces los indígenas han sido acusados de ensimismamiento cultural, de estar cerrados al resto del país y de buscar una legislación propia, una educación propia, una medicina tradicional, como una especie de isla independiente. Lo cierto es que los indígenas han logrado importantes espacios sociales y políticos que sin embargo no son suficientes para preservar su cultura; los indígenas son conscientes que durante mucho tiempo estuvieron entre sí mismos y lo hicieron porque lo sentían necesario para fortalecerse como grupo, como pueblo. Hoy día las cosas han cambiado, esto se demuestra por ejemplo en espacios como los encuentros interétnicos, donde los Nasa Paez al tiempo que comparten sus lecciones aprenden de las experiencias de otros, implica un ejercicio de comunicación y de socialización hacia afuera de la comunidad.

“En pocos años este proyecto desaparece si nosotros no lo evaluamos, analizamos, aterrizamos, si no llegamos a los otros sectores, a entender los negros, urbanos, mestizos o blancos, ellos

tienen otras culturas pero igual tienen otros problemas en los cuales nos identificamos; para nosotros el relacionamiento con ellos, encontrar un proyecto de vida, coordinarlo, concertarlo para que sea coherente, no quedarnos en lo indio, es una expectativa nuestra que está en proceso.” Manuel Santos, Consejero Político Organizativo, ACIN y Líder Nasa Paez

Los indígenas Nasa Paez hacen una diferencia entre la información y el conocimiento, información son los contenidos mismos que pueden bajarse por internet, están en una cartilla o en un programa de radio; el conocimiento es algo ya apropiado, es el bagaje aprendido con el tiempo y la experiencia. Ambos se complementan porque si una persona recibe información de distintas fuentes poco a poco va formando un conocimiento, en este sentido la información sería un insumo del conocimiento.

7.3.2 La noción de desarrollo

De antemano vale la pena decir que la palabra desarrollo no es muy usada por los indígenas Nasa Paez, se aborda aquí por la relación que la sociedad actual otorga al conocimiento como elemento clave para alcanzar logros de desarrollo, asunto ya abordado en el marco teórico. En ese sentido, parece importante tener en mente a qué llaman los indígenas desarrollo o más bien en qué términos se refieren ellos cuando plantean proyecciones hacia el futuro.

Los indígenas entienden el desarrollo desde la posibilidad de tener una educación propia, conservar la medicina tradicional, tener seguridad alimentaria y vivir todos en armonía en un territorio de propiedad colectiva. Desarrollo es fortalecer la organización y enriquecer la comunidad, no está en el cemento, el acueducto, la energía eléctrica o los medios de transporte, sino en tener la tranquilidad de la pervivencia como pueblo.

Para los Nasa vivir bien se basa en vivir en armonía con el entorno, ello está consignado en el plan de vida, armonía es un estado espiritual de equilibrio entre la comunidad y el espacio que se habita. El tul, el ojo de agua, el riego de los cultivos, la posibilidad de educar a los niños con el pensamiento y la cosmovisión indígena, todo ello hace parte del desarrollo. Contar con un saneamiento básico adecuado, vigilancia en la salud como por ejemplo la vacunación, el crecimiento y el desarrollo de los niños, tener acceso a medios de comunicación y unas mejores vías de transporte, todo esto que apunta a lograr unas mejores condiciones de vida, una calidad para estar en el mundo, aunque no es lo esencial también es una búsqueda para los indígenas.

Los indígenas Nasa prefieren no referirse a planes de desarrollo sino a planes de vida, afirman que un plan de desarrollo es limitado en el tiempo y en sus alcances y está dirigido a mejorar algunas condiciones de bienestar físico y social. El plan de vida en cambio es un plan de largo plazo dirigido a varias generaciones, no se detiene en mejorar las condiciones para un tiempo presente sino pensando siempre en la pervivencia de las generaciones futuras, además de buscar el mejoramiento de condiciones sociales, también se dirige a trabajar por la formación de personas con compromiso social, comprometidas con la lengua, con la transmisión del saber y con la cosmovisión y la espiritualidad Nasa.

En el plan de vida converge la necesidad de bienestar social con el bienestar espiritual, la pervivencia de los valores y la defensa de una convivencia en armonía entre las personas y los pueblos respetando siempre la naturaleza. Los indígenas en general no hablan de desarrollo porque para ellos esta noción está invadida por intereses económicos y porque en nombre del desarrollo se está explotando hasta la destrucción lo que ellos más aman: la madre tierra.

7.3.3 Articulación Radio, TIC, otros medios y canales en la zona

Desde mediados del 2001, la coordinación local del telecentro y la coordinación de InforCauca imaginaron y pusieron en marcha una idea para que las radios indígenas de algunos municipios en zona montañosa sin acceso a internet, pudieran beneficiarse de esta nueva herramienta como una plataforma para la investigación de información pertinente. Todos los días los coordinadores locales del telecentro copiaban en disquete información de diversos sitios de internet como noticias, denuncias, información sobre convocatorias, eventos, contenidos radiofónicos, guiones, etc. Poco a poco los coordinadores hicieron una rudimentaria base de datos sobre los sitios web que publicaban información relevante y cotidianamente los consultaban; luego enviaban el disquete con toda la información a través de la "chiva" (medio tradicional de transporte en zonas rurales de Colombia) a emisoras indígenas que todavía emiten desde municipios en zonas montañosas. La intención de esta experiencia era que la emisora al tiempo que producía y difundía información, conocimientos y contenidos locales, pudiera tener al alcance, gracias a internet, información del acontecer nacional y mundial; de tal manera la radio actuaba como una suerte de "conector" entre lo local-rural y lo mundial.

Lo interesante de esta experiencia, es que se ha puesto en escena una articulación real entre medios de uso tradicional y nuevas tecnologías como internet y se potencian las fortalezas de cada medio. Si bien la radio es uno de los medios más usados en la comunicación al interior de

la misma comunidad, el telecentro se ha posicionado como un medio donde prima la comunicación externa, esto es con organizaciones nacionales e internacionales, gobiernos, embajadas, medios de comunicación social y otras comunidades indígenas dentro y fuera de Colombia. Esto quiere decir que la información a través de la radio, llega donde el internet no puede llegar por sus limitaciones en el acceso y en el uso; el internet por su parte, lleva la información y alcanza a llegar hasta donde la radio local no puede por sus limitaciones en la cobertura.

En el caso de Radio Payumat, los jóvenes radialistas difunden a través de ella información usando como fuente los sitios web de periódicos y medios de comunicación nacionales por los cuales navegan a través del telecentro.

“Nosotros llevamos mucha información de la Asociación de Cabildos a la emisora y mucha información que se baja por internet; los programas (de la ACIN) también utilizan internet para bajar información que contribuya al programa por ejemplo: educación, el programa mujer, jurídico; incluso la emisora tiene dos correos (electrónicos) por donde reciben noticias boletines y radio clips, más que todo informes de lo que sucede a nivel nacional e internacional en forma de guiones o libretos.” Luis Alberto Ramos, Coordinador Local del Telecentro ACIN.

Para que esta red de comunicación local funcione también ha sido clave el uso de otros recursos como el teléfono fijo y móvil y las vías y medios de transporte local. Otro ejemplo de esto fue la toma guerrillera al municipio de Toribio en junio de 2002, en ese momento el único medio disponible fue un teléfono celular que permitió la comunicación entre Toribio y la ACIN, para informar sobre la situación tanto a la comunidad indígena como a las autoridades departamentales y nacionales. Esa información llegaba al telecentro y desde allí se enviaban comunicados y denuncias sobre el hecho a la opinión pública.

7.3.4 Las TIC en la gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación implica limitantes que van más allá del acceso mismo a estas herramientas.

Por un lado está el hecho de que las TIC exigen en su mayoría contenidos escritos, aunque eso tiende a cambiar, la mayor parte de lo que circula por internet es escritura pura. Los indígenas Nasa están escribiendo sus relatos, sus procesos, sus proyectos de vida, sin embargo viene aquí

otro limitante, consiste en el hecho de que ellos asumen su conocimiento como un enorme capital que garantiza su sobrevivencia en el mundo, en ese sentido, sienten que difundirlo de manera amplia es ponerlo en riesgo especialmente en temas relacionados con riqueza de recursos naturales, medicina tradicional, cosmovisión, costumbres y el mismo proceso organizativo.

Los indígenas tienen razones para desconfiar y evitar tomar riesgos en cuanto a la difusión de su acervo propio; ha habido casos de empresas multinacionales que han patentado como suyos, productos, riqueza natural y patrimonio de los pueblos. Ellos también temen que investigadores y científicos conozcan por ejemplo mejores prácticas en el trabajo agrícola y luego las difundan a título propio sin siquiera nombrar a los indígenas.

En ese sentido, registrar el conocimiento ancestral y difundirlo a través de un medio tan amplio como Internet, implica enormes riesgos y por ello entre los indígenas Nasa hay diversas posiciones al respecto. La mayoría se niega a publicar demasiada información sobre su cultura, defienden la importancia de un compartir moderado, es decir que no todo puede difundirse porque hay mucho conocimiento que para conservarlo es mejor no publicarlo; son conscientes de que hay un saber hacer, un saber implícito en las prácticas cotidianas de las personas muy difícil de registrar y de copiar por foráneos.

“Igual que se pierde se puede ganar, es que si yo doy de lo que tengo o comparto, a sí mismo recibo, de lo que yo quiero plasmar con las nuevas tecnologías me toca entregar, pero así mismo recíprocamente voy recibiendo.” Marino Ovidio Fiscue, Coordinador Programa de Planeación, ACIN.

“El pancoger para nosotros es la diversidad de cultivos que hay en el tul, creo que eso si sería bueno compartirlo porque nosotros hablamos sobre el equilibrio, la armonía, entonces hay diversidad de plantas que te van a armonizar para que tu estés bien, para que tu cuerpo esté bien, para que tu familia esté bien, para que la comunidad esté bien, son cosas que se pueden compartir; por ejemplo hay cultivos que no se pueden sembrar con otro porque lo dañan, o con los abonos orgánicos que se usan para no utilizar esos insecticidas, el abono orgánico es hecho por la misma naturaleza y no es dañino para el cuerpo de uno.” Piedad Dicue, Programa de Educación, ACIN

Aunque algunos indígenas Nasa temen compartir conocimientos sensibles, como recursos naturales, medicina tradicional, información geográfica, entre otros, su experiencia en la organización social y política sí parece ser un asunto que ellos quisieran compartir con otras comunidades étnicas de Colombia. Los Nasa están comprometidos en procesos que no

beneficien sólo a su etnia y a su territorio, sino también a otras comunidades de Colombia que están tratando de posicionarse con sus demandas y sus estrategias de trabajo.

“Con el internet se pueden compartir experiencias con otros pueblos, nos sirve mucho porque nosotros acá en la zona norte tenemos un proceso bastante avanzado en educación, salud, jurisdicción indígena; hay organizaciones indígenas en toda América Latina y el Caribe, pero hay unos que estamos más fortalecidos que otros, y si nos damos a conocer las experiencias de diferentes lugares todos aprendemos, porque ellos tienen cosas que de pronto nosotros no hemos hecho y nosotros aprendemos; si cometemos errores ellos al conocer estos errores no van a cometerlos, vamos a aprender y nos vamos a enriquecer con las experiencias de todos y que nos podamos unir desde diferentes lugares y lograr que se nos respeten nuestros derechos y el desarrollo de la comunidad.” Vilma Almendra, Coordinadora Local Telecentro ACIN

El telecentro ha contribuido a compartir el conocimiento y la experiencia del proceso organizativo con otras comunidades en Colombia y en el mundo. A través de internet, líderes del proceso y funcionarios de la ACIN han establecido y mantenido contacto con diversos actores dentro y fuera del país. Luego de mantener relaciones vía correo electrónico, han sido invitados a otros países para compartir la experiencia ante auditorios como movimientos populares, sociales e indígenas. Algunos se interesan en conocer más y en recibir una orientación, el contacto se mantiene y la comunicación continúa a través de correo electrónico, participación en listas electrónicas de discusión, redes virtuales, etc.

Un aspecto interesante es el uso que actualmente realiza la ACIN y la comunidad Nasa de espacios virtuales de difusión de información; hay un portal en internet que ofrece información sobre los grupos étnicos de Colombia,⁸³ especialmente en relación con derechos humanos, denuncias, eventos, posiciones del gobierno, entre otros. Los creadores de este portal también preparan y distribuyen un boletín llamado “Actualidad Etnica” que circula a través de listas de distribución y en el que se incluyen organizaciones indígenas y organismos nacionales e internacionales, en muchos de estos boletines aparece información sobre la ACIN especialmente sobre temas de orden público en la zona norte del Cauca y violaciones a derechos humanos. Estos hechos que se difunden pueden contribuir a formar opinión en torno a la situación de los grupos étnicos en Colombia y permiten generar redes de solidaridad y apoyo en momentos cruciales como asesinato de líderes, desplazamiento forzoso de familias, miembros de las organizaciones desaparecidos, etc.

⁸³ Sitio web Etnias de Colombia puesto en línea por la Fundación Hemera Comunicación, Vida y Desarrollo: <http://www.etniasdecolombia.org>

El enorme potencial de internet está en la manera como los miembros de la ACIN lo han usado a través del telecentro comunitario, con el fin de tener acceso a diversa información clave para la construcción social de conocimiento. Si bien, antes del telecentro los indígenas tenían un conocimiento importante en torno a temas como por ejemplo derechos humanos, el acceso a internet ha permitido entrar en contacto con organizaciones y tener al alcance contenidos de información, insumo útil para quienes lideran el respeto por los derechos humanos en la ACIN. En ese sentido el telecentro ha contribuido a enriquecer un conocimiento ya existente.

Con el telecentro comunitario, los coordinadores o equipo humano de cada Programa de la ACIN, participan de comunidades virtuales a través de listas de discusión; están conectados a las redes promovidas por las organizaciones y entes que los apoyan y a través de estos canales reciben diversa información sobre talleres, convocatorias para presentar proyectos, documentos temáticos y materiales como metodologías y manuales; gracias a estos contactos algunos funcionarios de la ACIN han podido participar en eventos y talleres nacionales e internacionales.

Un elemento a tener en cuenta en el caso de internet es que se trata de una herramienta mucho más usada para la comunicación externa, esto es con organizaciones y entes fuera de la comunidad indígena Nasa. Para la comunicación al interior de la comunidad ya se había mencionado que la radio y las reuniones cara a cara son los medios más usados. En ese sentido, internet y el telecentro están cumpliendo una función importante en tanto permiten a la ACIN y a los indígenas Nasa del norte del Cauca, interactuar y mantener contactos con entes externos; se trata de relaciones más formales, basadas principalmente en lo escrito, esto es en cartas y convenios revisados, discutidos y firmados, en presupuestos aprobados, en informes y reportes que den cuenta del trabajo. Para la circulación de estos documentos e información el correo electrónico ha sido clave, ya que además ha permitido mantener relaciones cálidas y fluidas con donantes, aliados, medios de comunicación, organizaciones internacionales, etc.

El Programa de Educación por ejemplo, utiliza el telecentro para enviar y recibir información y novedades en el tema enviadas por funcionarios del Ministerio de Educación; igualmente se mantiene una comunicación fluida con el CRIC y con municipios de la zona que tienen acceso a internet. El Programa Mujer tiene como estrategia de comunicación interna la radio con el fin de orientar, formar y concientizar a las mujeres de la comunidad que no tienen la oportunidad de asistir a los talleres; la comunicación externa se basa mucho en las oportunidades ofrecidas por el telecentro como por ejemplo para recibir información de otras organizaciones de mujeres, conocer sobre eventos y talleres, comunicarse con las asesoras que viven en otras zonas del país, entre otros.

Aunque el internet es usado al interior de la comunidad en menor proporción, sí hay una comunicación por este medio con resguardos como Toribio, Tacueyó y Jambaló donde hay acceso a través de los centros montados en el marco del Programa Compartel, o por autogestión de las alcaldías indígenas. Desde hace varios años, el Programa de Planeación de la ACIN ha buscado que cada resguardo tenga su propio telecentro, para ello presentaron y gestionaron algunos proyectos, pero hasta ahora no ha sido posible lograr financiación. Aunque al comienzo esta idea no parecía tener mucho respaldo, hoy día para el mismo consejero de comunicación lo ideal sería que cada resguardo tuviera su telecentro para cruzar e intercambiar información entre la comunidad y para tener un fuerte vínculo de información y comunicación con el entorno. Esta posibilidad encierra un potencial grande dado que desde la ACIN se está coordinando trabajo con los resguardos en diferentes temas como educación, salud, medio ambiente, comunicación. En ACIN está la coordinación zonal y la intermediación con ONG, con organismos del Estado y con agencias internacionales para gestionar proyectos; cada resguardo tiene una coordinación zonal en cada tema que recibe permanente información y orientación por parte de los coordinadores zonales de la ACIN; esta orientación, basada en los conocimientos técnicos de los coordinadores locales y en su experiencia práctica, va dirigida a la consecución de logros, atención de dificultades, continuidad en los planes de trabajo, entre otros; ello se hace de una manera proactiva y abierta de manera que las personas desde las bases también puedan opinar y participar. En esta gestión interna de procesos y conocimientos el internet podría tener un importante rol, si en cada resguardo los indígenas tuvieran a su alcance un centro de acceso a TIC desarrollado con los mismos criterios sociales del telecentro.

“Las emisoras comunitarias han sido clave para poder hacerle sentir a uno en el sitio donde esté que no estamos solos, si uno está en Cali y puede escuchar la emisora es como si estuviera aquí en el norte (del Cauca), para sentirnos más hermanos, más acompañados, sentir que no somos uno ni dos; lo mismo que el sistema de internet el cual nos ha permitido comunicarnos a nivel interno con las alcaldías indígenas de Toribio y de Jambaló y también con otros hermanos indígenas de otras etnias y de otras organizaciones.” Ligna Rosa Pulido, Programa Planeación ACIN; actualmente es la Directora de Planeación de la Alcaldía de Jambaló.

El telecentro comunitario ha permitido en la ACIN la formación y transmisión de un conocimiento en torno al uso mismo de las TIC y a su articulación en la estrategia de comunicación institucional, local y zonal. La desconfianza inicial de usar las TIC se ha transformado y ello se puede ver en la manera como mujeres, hombres y jóvenes de los resguardos, funcionarios de la ACIN y líderes indígenas de la zona se han apropiado del telecentro, probablemente algunos de ellos no saben cómo enviar un correo electrónico por sí

mismos, pero a través del apoyo de los coordinadores locales, usan y aprovechan cotidianamente internet.

En cuanto a estrategias de comunicación, el telecentro ha logrado posicionarse como un medio comunitario tenido en cuenta a la hora de pensar en dinámicas de comunicación institucional, local y zonal.

El programa de planeación de la ACIN es quien ha liderado la instalación y desarrollo del telecentro comunitario y del uso de TIC tanto en la organización como en toda la zona. Ha trabajado durante mucho tiempo en metodologías para planeación, seguimiento y evaluación de proyectos y planes, igualmente ha promovido el desarrollo y uso de herramientas para diseño de sistemas de información geográfica y planeamiento territorial. Se han hecho unos primeros intentos por publicar la metodología de la ACIN y de las comunidades indígenas del norte del Cauca y se está trabajando en un software para desarrollar un aplicativo que permita agilizar el proceso de formulación de diagnósticos, planes de vida, planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial, se trata de sistematizar todo el procedimiento de lo que implica levantar información primaria con indicadores y hacer el respectivo seguimiento; todo esto se hace de forma manual, es decir se obtiene información sobre la cantidad de agua disponible en una vereda, el número de familias sin tierra en cada resguardo y luego se trabajan los gráficos estadísticos para presentarlos a la gente de manera que entienda su situación actual, es levantar la información y posteriormente transmitirla a un lenguaje más comprensible ya sea en gráficos estadísticos o en mapas temáticos; con el software se ingresa toda la información de los diversos indicadores y automáticamente el software genera los gráficos estadísticos y los mapas temáticos que se necesitan para explicar a la comunidad de una manera menos compleja la situación de su resguardo. La idea es terminar el software e implementarlo en algunas veredas de la zona, y posteriormente compartirlo para que cada municipio lo conozca y lo aplique en sus diferentes procesos; más adelante, luego de probado este software podrá compartirse con el CRIC y con la ONIC. Esto para atender unas demandas crecientes de otras comunidades indígenas en Colombia que solicitan a los Nasa apoyo en la formulación de sus planes de vida, se espera con esta nueva tecnología llegar a otros grupos indígenas y apoyar el diseño de sus planes de vida. Para el desarrollo de este software se ha contado con el apoyo, tanto financiero como técnico, de un proyecto del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Vale la pena mencionar que en el tema de planeación los indígenas Nasa Paez son muy organizados, cada municipio tiene un plan de desarrollo elaborado de manera participativa con la comunidad; incluso en municipios como Jambaló y Toribio, donde el proceso organizativo indígena es muy fuerte, cada vereda tiene su plan de desarrollo y sabe qué parte le corresponde

del presupuesto, en qué tiempo tienen que ejecutarse las acciones programadas y cuáles son los resultados esperados. Uno de los retos actuales del programa planeación de la ACIN y a lo cual está dedicando más tiempo es en cómo hacer seguimiento y evaluación de los planes, esto con el ánimo de mejorar los resultados. La idea es desarrollar un software que permita ingresar por ejemplo los indicadores y los resultados y con esta información tener la posibilidad de hacer evaluaciones periódicas.

El Programa Planeación también visualiza las TIC en el largo plazo como herramienta de educación rural a distancia, como espacio para la formación de capacidades locales y como medio clave a la hora de tomar decisiones.

“Ideal que cada centro de educación tuviera acceso mínimamente a internet, pero antes pasará mi generación y la que viene; hay muchas cosas buenas en internet, no todo es malo, hay cosas buenas que podrían ser útiles como por ejemplo servir para la toma de decisiones de una misma comunidad, servir de herramienta de apoyo. La educación a distancia se acomoda al horario de uno, yo estoy haciendo educación a distancia en mis estudios profesionales y me toca apoyarme sobre la tecnología.” Marino Ovidio Fiscue, Coordinador del Programa Planeación, ACIN

El Programa de Educación está de acuerdo en que la educación rural a distancia sería una dimensión interesante de explorar, sin embargo está el limitante del acceso a la infraestructura; igualmente es necesario tener claro para qué se implementa la educación a distancia usando TIC, de qué manera se aplicará, cómo tendrá en cuenta las demandas y situación de la comunidad y en general muchos aspectos que todavía no han sido debatidos al interior de la comunidad indígena Paez. Una de las herramientas de las TIC muy utilizadas por el Programa de Educación son las presentaciones en power point para ofrecer capacitaciones a los maestros.

El telecentro ha prestado sus servicios a funcionarios de la ACIN, para charlas y conferencias a distancia ofrecidas por profesionales posicionados en Bogotá o en Cali; para ello se está explorando el uso de internet y las videoconferencias de manera que se pueda sacar el máximo provecho de estas herramientas.

Una de las aspiraciones del Programa Planeación de la ACIN es formar una escuela temática donde se puedan ofrecer herramientas para la formulación de los planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial, plan ambiental indígena, entre otros; antes no se tenía el conocimiento técnico necesario sobre por ejemplo cartografía digital, sistemas de información geográfica, indicadores de gestión, etc., entonces se comenzó visitando cada vereda con la maqueta hecha a mano y cada comunidad la pintaba y la organizaba de acuerdo con sus necesidades y

condiciones; sin embargo, la carencia del conocimiento técnico necesario hacía más largo y complejo el proceso de planeación; ahora es distinto porque hay una suerte de convergencia entre conocimiento tradicional y formación técnica aprendida gracias al acompañamiento de asesores y al autoaprendizaje; el equipo de planeación trabaja con formatos y fichas técnicas que permiten levantar más fácil y organizadamente la información necesaria y en general se trabaja con herramientas que agilizan el proceso de planeación.

“Antes llevábamos maquetas, ahora quisiéramos llevar una especie de modelo tridimensional y que sean las persona de la comunidad quienes manejen su información; ya hemos hecho algunos intentos, pero la idea es en un tiempo no muy lejano llegar a la comunidad con un modelo tridimensional donde tengamos la información de todas y cada una de las familias que hacemos parte de la organización, de su predio y de cuál es su situación económica, indicadores de educación, salud, familia, recursos naturales, política; nuestro sueño es poder manejar todo eso, con las herramientas y la información tomar unas mejores decisiones.” Ligna Rosa Pulido, Programa Planeación ACIN; actualmente es la Directora de Planeación de la Alcaldía de Jambaló.

Es interesante observar la manera como el Programa Planeación de la ACIN valora las posibilidades de las nuevas tecnologías para facilitar los procesos de planeamiento y para que las comunidades puedan visualizar de una manera más clara, con ayuda de gráficos, mapas o modelos tridimensionales, la situación de su resguardo. También se dedica especial atención a la información, la importancia de tenerla organizada y a disposición de las personas en tanto es un insumo clave para tomar decisiones acertadas y un insumo fundamental para el conocimiento que cada indígena, cada líder y cada dirigente tiene sobre su resguardo y sobre su entorno natural. Se reconoce en las nuevas tecnologías un potencial enorme para agilizar el diseño de proyectos y de planes y para recoger, sistematizar y poner a disposición de una manera más eficiente, la información clave para la comunidad Nasa; Planeación de la ACIN ya tiene información organizada y disponible que es consultada cotidianamente por presidentes de Juntas, profesores, promotores, líderes, políticos y por los Programas de Salud, Educación y Jurídico de la ACIN.

7.4 Conclusiones del Capítulo

- En la comunidad indígena Nasa Paez, las políticas de gestión del conocimiento se construyen a partir de tres elementos primordiales: la educación, la comunicación y la organización, los tres ligados a la escuela, la familia y la comunidad; a) la educación

especialmente a partir de la escuela propia intercultural, de la lengua ancestral y de la capacitación no formal impartida a través de talleres, acompañamientos, giras, etc.; b) la comunicación con el uso de formas y medios de comunicación local como la radio, las reuniones, los impresos y el telecentro comunitario; y c) la organización social y política que se construye y fomenta cotidianamente desde la tulpa, la huerta, la minga comunitaria, las autoridades tradicionales, el The Wala, la asamblea, el cabildo, la gobernación indígena, los congresos zonales, regionales y nacionales, entre otros.

- La recuperación y conservación de lo ancestral, el territorio, la lengua, la cultura y la cosmovisión constituyen el motor político de los indígenas Nasa Paez. En el tema de la conservación, los indígenas Nasa reconocen la importancia de traducir de la oralidad a la escritura, la historia, las costumbres y la cultura, de manera que pueda sistematizarse y difundirse el conocimiento para las futuras generaciones.
- Cómo política de la comunidad indígena Nasa, la comunicación y la educación están al servicio del proceso organizativo; en ese sentido, la función de los medios locales es contribuir a recuperar y difundir los saberes indígenas, fortalecer el proceso político organizativo, fomentar espacios de encuentro con otras etnias y organizaciones, difundir la cultura Nasa, la lengua y los principios del movimiento indígena. Esta forma de gestionar el conocimiento se complementa con la formación que se ofrece, por ejemplo a través de programas radiales, en temas como derechos humanos, derecho indígena, salud, legislación, entre otros.
- El telecentro comunitario promovido por la ACIN ha contribuido considerablemente a mejorar los servicios de información para la organización indígena. Puede afirmarse que los indígenas Nasa Paez han logrado hacer un uso social fuerte de las TIC y del telecentro para apoyar actividades cotidianas y procesos de trascendencia como marchas indígenas, congresos, denuncias, situaciones de orden público, etc. El telecentro ha permitido también mejorar y hacer más fluida la comunicación de la organización indígena con actores externos como representantes del gobierno, donantes, asesores, agencias internacionales, embajadas, entre otros. Otro aspecto que refleja el uso social de las TIC es la integración que se ha logrado entre el telecentro con otros medios locales como las emisoras y otras experiencias de comunicación tradicional. De otra parte, la práctica cotidiana del telecentro, la forma como se ofrecen los servicios, el uso que se hace de él, la relación que mantiene con las otras áreas de la ACIN y la manera cómo se articula a la cultura organizacional de la Asociación, hacen parte de la política implícita del telecentro.

- Además de formarse un conocimiento en el uso de las TIC, se ha promovido entre los indígenas el interés por apropiarse críticamente de estas herramientas, esto es, valorar sus posibilidades y atender a sus riesgos, sus limitaciones, por ejemplo, cuestionar el hecho de que la mayor parte de los contenidos están en idiomas extranjeros, cuestionar las enormes limitaciones para el acceso a infraestructura, los costos elevados y las competencias especiales que requiere una persona para ser usuaria de internet.
- Para los indígenas Nasa Paez el conocimiento tiene más que ver con la vida en comunidad que con la escuela, es el saber propio ancestral que circula de padres a hijos especialmente por la oralidad. También se reconoce el conocimiento occidental ligado a la escuela, la investigación y la ciencia. Estos dos conocimientos derivan a su vez en otras dos formas de saber: el técnico y el político; el conocimiento técnico referido al manejo de temas, metodologías, estrategias; el conocimiento político es el de los líderes formados en el proceso organizativo, ellos orientan las acciones de acuerdo con el pensamiento Nasa y en su ejecución se apoyan en quienes poseen el conocimiento técnico. El conocimiento técnico es un saber complementado que se alimenta de varias raíces: del conocimiento ancestral tradicional, de la práctica cotidiana, de diversos recursos de información y del conocimiento académico o científico.
- Nombrar el conocimiento indígena, conocimiento ancestral o conocimiento tradicional, es afirmar de alguna manera que el conocimiento es un todo existente en una determinada comunidad; si bien hay un saber colectivo y compartido entre los miembros de un grupo social, el conocimiento es un recurso que existe diverso en cada persona; aunque el conocimiento se construye socialmente como se defiende en el marco teórico de esta Tesis, depende del proceso individual de cada ser humano.
- Aunque los indígenas Nasa Paez están dispuestos a compartir parte de su saber y para ello la gestión del conocimiento usando las TIC representa una posibilidad, ello implica el riesgo de la pérdida de su riqueza natural y cultural. La propiedad intelectual y patente sobre los saberes y productos naturales amenaza los saberes tradicionales que se difunden libremente; esta propiedad no protege y garantiza la conservación de los saberes sino que promueve la explotación económica de los mismos. En ese sentido, el conocimiento tradicional ancestral de las comunidades étnicas y campesinas, corre un riesgo si se expone como bien público para que otros lo usurpen.