

EL PUEBLO ARHUACO, DEFENSOR DEL TERRITORIO

devis.anino@gmail.com

Devis Alexander Niño Izquierdo (Businmaku)¹
Universidad de Antioquia

Resumen

El presente artículo busca ilustrar la lucha de los indígenas desde el siglo XIX por la tierra y la reivindicación de sus culturas, pasando por los diferentes procesos de cambios. Para este recuento se hace un análisis muy sintético: desde el primer manifiesto donde se indica que todos los individuos de la nación, con excepción de los esclavos, están en condición de derechos, pasando por la instauración de territorios religiosos con la constitución de 1986, las luchas de Manuel Quintín Lame por la recuperación de las tierras que Rafael Reyes había legalizado como subasta pública, la participación de Colombia en 1967 con la ley 31 a la OIT en el convenio 107 de 1957, la importancia de la constitución de 1991 y el establecimiento de Colombia como un país 'pluriétnico y multicultural', y de ahí las luchas que se han gestado en el pueblo arhuaco hasta la actualidad.

Ingꞏ koko

Indígenas - Arhuaco - Reivindicación de derechos - Presente - Porvenir - Lucha

¹ Mi nombre en castellano es Devis Alexander Niño Izquierdo, en lengua ikun es Businmaku. Nací y crecí en la Sierra Nevada de Santa Marta, en su capital política y espiritual Nabusímak. Me formé con las prácticas propias de la cultura aprendiendo de mis mayores y del entorno, de quienes siento orgullo y respeto. Estudié la primaria en la escuela piñimake y la secundaria en el colegio busingekun. Actualmente soy estudiante de historia de la universidad de Antioquia.

IKU CHOW IZANUNGWASI WINZAPARI NIKO

devis.anino@gmail.com

Devis Alexander Niño Izquierdo (Businmaku)
Universidad de Antioquia

Ingɛ koko kin anikuyabari

Ingɛ ko'kó kin anikwɛyabari, zari nakɛnnuga kagɛnnɛ tina' naba pari awi niwizey kingwi yumɛ-kɛsi anakɛnnuga; diwɛn diwɛn zari zueinguba kazagichi; eymi ka'zarunhey nakugaba pariri, bema negwa' awiza nenɛnki kazagichi zɛn akwa kaw nɛnno constitucion 1986 se yeika kɛnchunhey; Manuel Quitin Lame awiri Rafael Reyes; ka'nunaba pari winzapari nakɛnnuga awiri nikukey mikɛnanɛngwa katasi, ley 1967 OIT, ikɛ diwɛn diwɛn kawa kwey zweinnuga'ba wa'kɛn nusi nikamɛseri corombia; umɛn kinki kɛdɛmari nakɛnnuga yinari ikɛ arhuaco nani.

Ingɛ koko

Ikɛ - Amizey neyka chow a'chwi - Awɛn mikɛre'bori mikɛchuzɛnhasi zweykwa si - Iwakɛchɛ - Zari zweingwa - Zapanamɛ

THE ARHUACO PEOPLE, GUARDIANS OF THE LAND

devis.anino@gmail.com

Devis Alexander Niño Izquierdo (Businmaku)
Universidad de Antioquia

Abstract

This paper aims at illustrating the indigenous claims and struggles over their land and culture since the 19th century, going through the different processes of change. By means of a brief summarized analysis, this article starts with the first manifest, which grants all of the nation's individuals - except for the slaves - lawful rights; followed by the establishment of religious territories with the constitution of 1986 and the disputes led by Manuel Quintín Lame to regain the lands that had been legalized as public auction by Rafael Reyes. Secondly, it looks at the participation of Colombia in the ILO in 1967 by means of the law no. 31 at the convention 107 from 1957, which established the rights of the minorities, thus, benefiting the indigenous peoples. Finally, it outlines the importance of the 1991 constitution and the establishment of Colombia as a pluriethnic and multicultural country, as well as the struggles of the Arhuaco people that followed it to this day.

Key Words

Indigenous peoples - Arhuaco - Rights claim - Present days - Future - Land struggles

Introducción

En Colombia hay 82 pueblos indígenas reconocidos oficialmente, que se distribuyen en gran parte del territorio nacional. La cifra, sin embargo, contrasta con los estudios de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)², que reporta la existencia de 102 pueblos, de los cuales 18 están en serio peligro de extinción (ver Imagen 1). Por ser minoría étnica, las comunidades indígenas han estado expuestas históricamente a permanentes ataques, tanto a sus territorios, como a sus formas de organización tradicional. Frente a los intereses económicos que atentan contra ellos, los pueblos han desarrollado diversas formas de resistencia colectiva.

Las luchas de los indígenas por sus derechos vienen gestándose desde la Colonia, pero se manifestaron con mucha más fuerza a partir del siglo XIX, con la construcción de la República, al determinarse que todos los individuos que componían la nación -con excepción de los esclavos- estaban en condición de igualdad. A pesar de ello, para 1859 se incrementó una división de los resguardos y se efectuó una reforma política para acabar con los cabildos de indios, con el pretexto de que eran un obstáculo para el desarrollo de la nación y la expansión de la civilización. Estas políticas beneficiaron a terratenientes y a los gobiernos locales (alcaldías), que se hicieron dueños de gran parte de los territorios indígenas. Esta época es denominada por Antonio García Nossa como una "*lucha contra la comunidad indígena*"³.

Con la Constitución de 1886, y la Ley 89 de 1890, se estableció en Colombia un Estado religioso católico y se delegó a las distintas órdenes religiosas la facultad de adoctrinar a los indígenas, a los que se consideraba salvajes y, en este sentido, menores de edad. Entre 1903 y 1928 en gran parte de la nación se instauraron una especie de territorios religiosos, constituyéndose así una empresa de adoctrinamiento y de despojo de las tierras perteneciente a los nativos. El proyecto educativo consideraba pertinente la ilustración de la moral cristiana y la

---

² La ONIC es una organización indígena de Colombia que nació en 1982 a través de un consenso entre las comunidades y los pueblos. Su finalidad es desarrollar colectivamente acciones y estrategias de resistencia frente a las problemáticas que enfrentan los indígenas, generados principalmente por empresas ajenas a las comunidades. La organización está sustentada bajo los principios de Unidad, Territorio, Autonomía y Cultura, siendo estos los que le dan la acción de direccionamiento.

³ Investigador, historiador, académico, sociólogo, economista y político colombiano (16 de abril de 1912 - 26 de abril de 1982).

occidentalización de los indígenas, por lo que se abrieron escuelas primarias para los niños e iglesias centrales para tal cometido.

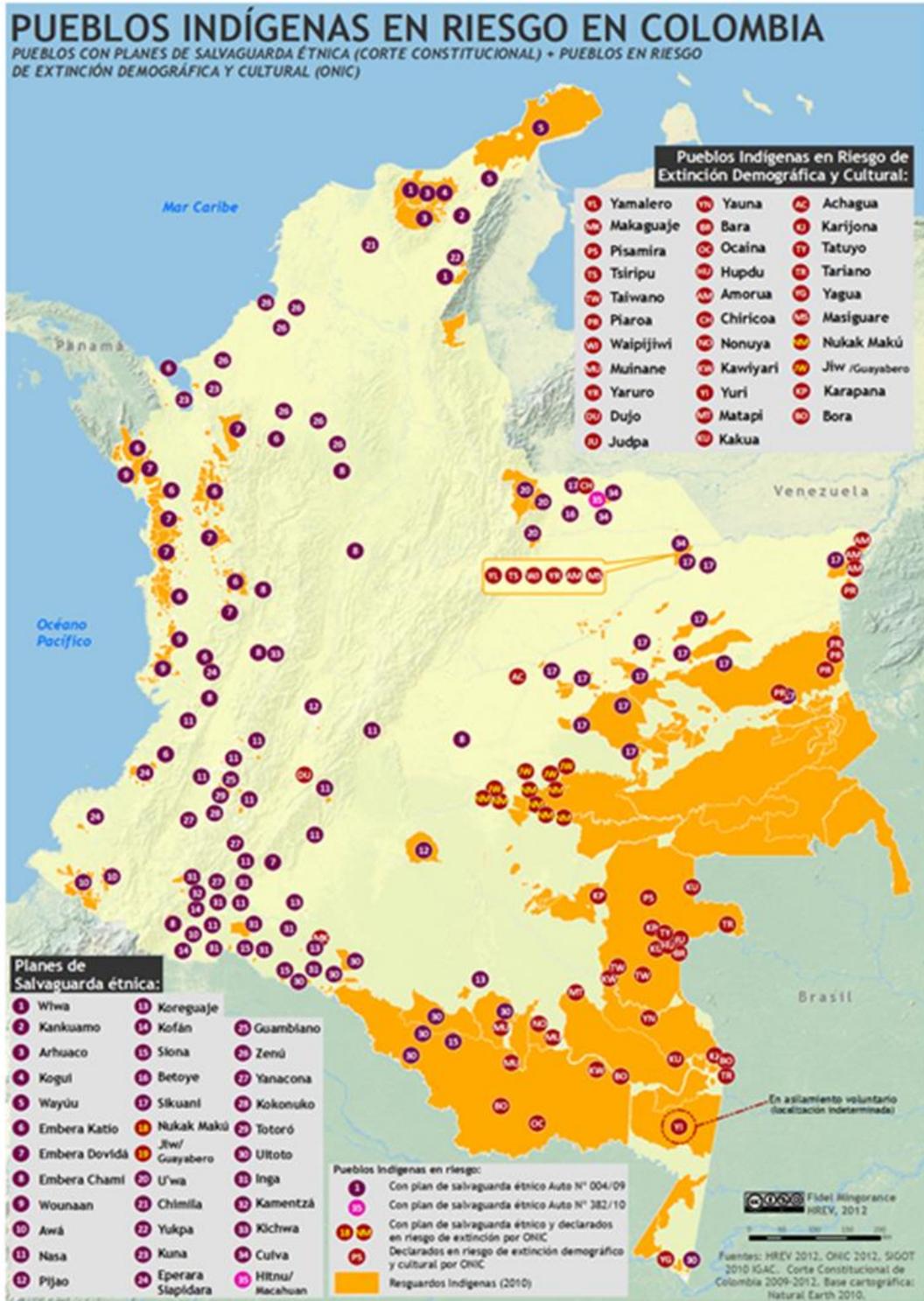

Imagen 1: Pueblos Indígenas de Colombia. Fuente: <http://geoactivismo.org/2012/05/30/los-pueblos-indigenas-en-riesgo-en-colombia/>

Durante la presidencia de Rafael Reyes, la ley 5 de 1905 legalizó la venta del resguardo, es decir los territorios de las comunidades, mediante subastas públicas. La medida fue ratificada por la ley 104 de 1919, pero para este tiempo ya el líder indígena Manuel Quintín Lame desarrollaba acciones en contra de terratenientes, para recuperar las tierras que éstos habían adquirido en el Cauca. El movimiento de resistencia logró una de sus mayores reivindicaciones en 1967, cuando el gobierno colombiano adoptó, mediante la Ley 31, el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Convenio, que data de 1957, reconoce el derecho de las minorías, lo cual ayudó a tener cierta autonomía, constituyendo algunas reservas y resguardos indígenas. Durante los años siguientes se incrementaron las movilizaciones para reivindicar derechos y recuperar tierras.

La lucha que hasta aquí se hizo y los resultados que se obtuvieron no solucionaron todos los problemas de las comunidades, pero permitieron tener más claridad en el camino a seguir para incidir en la política nacional. Ayudaron en la construcción de la Constitución de 1991, planteando, básicamente, dos aspectos generales: el reconocimiento de su cultura y el derecho a su territorio.

La Constitución Política de 1991 fue otro gran paso. En su declaración reconoce a Colombia como una "*nación multiétnica y pluricultural*". Asimismo, destacan el trascendental artículo 7º, que contempla la validez de las culturas indígenas -"*el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana*"⁴- y el artículo 63:

*"Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables"*⁵

A pesar de los grandes logros, que se han manifestado a través de estos avances legislativos, hay realidades que afectan a los pueblos indígenas en todo el territorio nacional y que los colocan en situación de riesgo: la exclusión, la guerra y la imposición del modelo económico. De este modo, se han abierto nuevos debates sobre otras formas de resistencia para garantizar el derecho colectivo del territorio,

⁴ 'De los principios fundamentales', Constitución Política de Colombia, Leyer, Bogotá, 1

⁵ 'De los derechos sociales, económicos y culturales', Constitución Política de Colombia, Leyer, Bogotá, 3

el respeto efectivo a la diversidad étnica, la autonomía y una mayor participación política.

La lucha de los pueblos indígenas enfrenta, además, el no reconocimiento del gobierno nacional y la represión originada por factores como la guerra, el narcotráfico, el desplazamiento, la desintegración y el reclutamiento. Un informe realizado en 2010 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indica que: *“pese a las titulaciones que ha hecho el Estado, los indígenas están lejos de tener control sobre sus territorios. Los títulos y las escrituras no siempre corresponden al total de áreas de uso y subsistencia de las comunidades”*⁶.

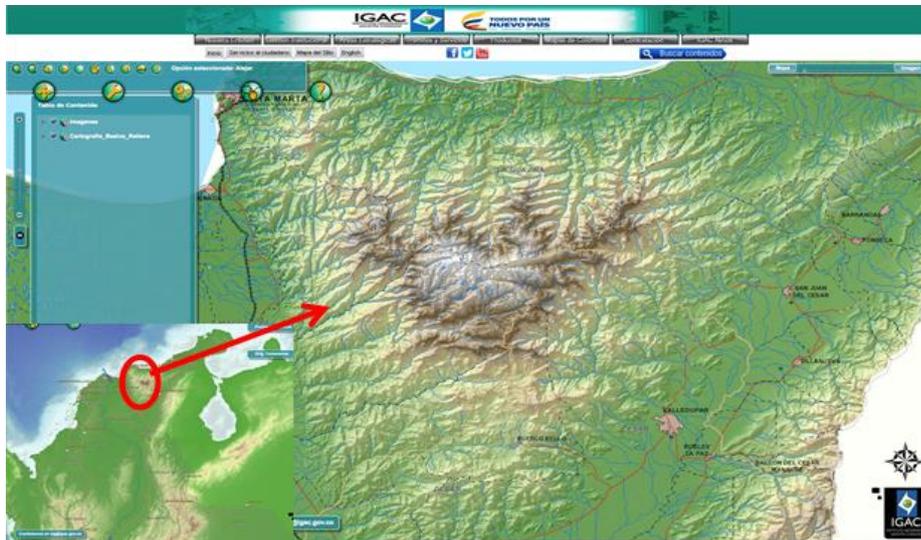

Imagen 2

Los pueblos indígenas en Colombia han enfrentado una lucha permanente para la recuperación de sus territorios ancestrales, usurpados por terratenientes, y para buscar el reconocimiento de sus derechos. Para el indígena el territorio tiene un significado especial porque en él se refleja o está escrita su historia, su cosmovisión, sus costumbres y su cultura; de allí proviene el particular dicho ‘que el indio sin la tierra es como el pez sin el agua’⁷.

⁶ *El Tiempo*, Colombia, 15 de enero de 2010, p. 6. Indígenas de Colombia se están quedando sin tierras, dice la ONU.

⁷ Otoniel Izquierdo Mejía (Mamo, Mayor arhuaco), Kurincha Sierra Nevada de Santa Marta, 12 diciembre de 2015.

La Sierra Nevada (ver Imagen 2) es la montaña costera más alta del mundo. Se encuentra a 46 km del mar Caribe, su pico más alto es el Bolívar⁸, que alcanza una altura de 5.750 metros sobre el nivel del mar⁹, ubicado a 11° de latitud Norte, 74° 20' de longitud oeste y 73° 45'. La particularidad principal de esta prominencia es que está aislada de la cadena de los Andes que recorre Colombia. Tiene una extensión aproximada de 12.600 kilómetros cuadrados, que por su particularidad posee la mayoría de pisos térmicos de la América tropical, consolidando numerables ecosistemas terrestres de características únicas, como por ejemplo las especies de flora y fauna.

Imagen 3: Movilización del pueblo Arhuaco. Fuente: Amado Villafañe

En los tiempos prehispánicos la zona fue habitada por los Tayronas, una cultura que tuvo un significativo avance en técnicas para el manejo del agua y la construcción. Con la llegada de los españoles los Tayronas fueron prácticamente exterminados, aunque hubo algunos que como refugio migraron hacia lo más alto

⁸ *Chundwa* es la denominación de los picos nevados en lengua iku. En su cosmovisión, desde allí se vela por el orden de las cosas y se llega al momento final: al morir.

⁹ Información tomada de <http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/region-caribe/parque-nacional-natural-sierra-nevada-de-santa-marta-2/> (Consultado el 30/10/16)

de las montañas, en donde sus descendientes vivieron en un relativo aislamiento hasta las últimas décadas del siglo XIX.

La comunidad iku (arhuacos)¹⁰, junto con los kogui, los wiwas y los kankwamos, conforman los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. La Sierra ocupa un lugar central en su cosmovisión: es un territorio sagrado. Los arhuacos (ver Imagen 3) se ubican entre los departamentos del César, Magdalena y Guajira, considerándose Nabusimake¹¹ la capital del resguardo Arhuaco¹².

Su cultura experimentó intervención externa a principios del siglo XX, cuando colonos se ubicaron en las periferias de la Sierra Nevada. Un hecho trascendental fue la instalación de una misión capuchina en 1916, la cual fundó el orfanato 'Tres Aves Marías'. Allí los niños indígenas aprendían religión, escritura, lectura, gramática, geografía, historia patria y música. Esta orden religiosa formó parte de una de las instituciones del Estado para la educación de los indígenas y de los blancos. En estos años los misioneros capuchinos instruyeron a los jóvenes arhuacos en lengua castellana y aritmética, siendo así como la Iglesia asumió la educación en la Sierra Nevada.

Con el tiempo, los conocimientos impartidos se fueron alejando de los intereses de la comunidad. La evangelización vino paralela a la expropiación de tierras. Se censuraron la concepción del mantenimiento cultural y las cosmovisiones ancestrales; el manejo de las lenguas maternas se prohibió y fue objeto de drásticas sanciones en caso de que se usaran.

Además de las acciones de los capuchinos, desde mediados del siglo XX la presión sobre las comunidades indígenas de la Sierra Nevada se acrecentó. A raíz de la época de la violencia en Colombia, muchas familias se refugiaron en las zonas bajas. Las sucesivas oleadas de migración provocaron un nuevo desplazamiento de los indígenas hacia las partes altas de la Sierra Nevada. Esta situación se aceleró durante la época de la 'marimba'¹³ en la costa Caribe en los años 70. Con la

¹⁰ También pueden encontrarse como, Ika, ijka, Iku, arhuacos, bintukua, businka, busintana.

¹¹ Fray Silvestre de Lavata, religioso capuchino, la definió en 1571 como un "*hermoso valle de temperamento sano, frío, seco, fértil y ameno; con un mediano río y diferentes arroyuelos que riegan toda la vega, con varias ensenadas, mesetas de hermosa y alegre vista; donde no hay plagas de mosquitos, tábanos, ni murciélagos*". Atlas iku Sierra Nevada de Santa Marta, Gráficas Sideral, Medellín, 2001.

¹² Está representado por la Confederación Indígena Tayrona (CIT), constituida en el año 1983, liderada por los arhuacos con el fin de defender y proteger el territorio.

¹³ Alfredo Molano (sociólogo, escritor, periodista) "*examina con mayor claridad el proceso de la bonanza marimbera en la Sierra Nevada de Santa Marta y cómo este proceso estuvo asociado a una ola de violencia, tala indiscriminada del bosque, la apropiación del territorio por parte de grandes grupos de marimberos, haciendo una*

entrada de la guerrilla en los 80, y más tarde de los grupos paramilitares, se generó una época de conflicto que duró hasta la década del 2000. Todas estas situaciones alteraron los niveles de vida, el equilibrio ambiental, el sistema sociocultural y espiritual de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Lengua y resistencia

Dentro del pueblo Iku la lengua define la cultura y tiene múltiples funciones. Es un medio para comunicarse e interactuar con el otro, siendo de gran importancia en la medida en que es a través del respeto en sí que se construye y se actúa dentro de la sociedad, entendiendo que ese otro no se refiere única y específicamente al ser humano, sino a cada uno de los elementos del universo con el cual se comparte. La lengua también determina la identidad y la forma de manifestar los diferentes fenómenos únicos, exclusivos y particulares de la cultura. La lengua tiene la función de construir la sociedad y a cada uno de los individuos que la componen.

En el plano cotidiano, las expresiones lingüísticas se establecen como un tipificador entre las diferentes generaciones a través de la enseñanza. Un niño comienza a experimentar los fenómenos de la vida por las palabras de cariño, las canciones y las diferentes expresiones gesticulares que le indican acciones. El niño no puede salir del círculo familiar sin antes haber cumplido los seis o siete años. Antes de esta edad, la educación es responsabilidad de sus padres; luego puede ir a la escuela o a lugares de la sociedad, pero siempre con la supervisión de sus mayores.

La interacción a través de la lengua no es solo en el plano humano físico, sino que tiene características espirituales. La esencia del iku es precisamente la espiritualidad, manifestada ésta desde el momento del nacimiento. Para dejar a la naturaleza en pleno equilibrio, se hace necesario un ritual de aceptación o reconocimiento del recién nacido con el mundo. De este ritual proviene el nombre con el cual se va a denominar dentro de la comunidad. Por tanto, ese nombre viene de un lenguaje espiritual y tiene una relación con el entorno donde va a habitar, y en muchos de los casos con el desempeño que va a ejercer durante su vida. Este

---

expropiación de tierras a las poblaciones indígenas y de colonos que habitaban el macizo". Tomado de Molano Bravo, Alfredo, "Volver a las andadas", El Espectador (15/05/10). Ver también Molano Bravo, Alfredo, Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010).

lenguaje es utilizado únicamente por los *mamos*¹⁴, los cuales tienen la facultad de entender los fenómenos de la naturaleza y el porvenir de sus habitantes.

La entrada de la misión capuchina en 1916 afectó de manera importante a la lengua del pueblo Iku. Los religiosos privilegiaron el uso del español y prohibieron el empleo de la lengua nativa. Esto provocó un proceso de aculturación muy perjudicial para la comunidad.

Hacia 1970 los arhuacos no dieron los primeros pasos para reclamar el manejo de su destino. Dos hechos fueron fundamentales. Por una parte, que de los cuatro mil niños que habían pasado por el orfanato capuchino desde su fundación, ninguno se había reintegrado culturalmente a la comunidad indígena. Por la otra, que la misión capuchina se había apropiado de más de 9 mil hectáreas que pertenecían al pueblo Arhuaco. La Iglesia administraba los recursos, ejercía la supervisión y control educativo, nombraba los docentes, todo sin participación alguna de la Comunidad en la toma de decisiones.

Para solucionar esta problemática, en 1982 los indígenas arhuacos, a través de una decisión unánime tomada en asamblea general, hicieron una toma pacífica de las instalaciones de la misión capuchina, quedando desde entonces las decisiones políticas, sociales y culturales internas en manos del pueblo Arhuaco y sus autoridades. Ya el doce de agosto de 1982, los indígenas y la misión capuchina llegaron a acuerdos. Entre ellos destaca que la educación pasase a manos de la comunidad Arhuaca y se estableciese la enseñanza de su lengua iku dentro del programa curricular. Desde ese momento se empezó a escribir por primera vez en iku, cosa que se ha ido mejorando a través de técnicas lingüísticas y gramaticales.

Actualmente, los niños que entran a estudiar en la educación formal occidental aprenden español. De este modo, se busca que puedan entender otros conceptos teóricos del mundo (del *bunachi*), de las personas no indígenas y que en un futuro les sea más fácil interactuar como estrategia para defensa del territorio y de las situaciones propias de él durante su vida social. Por otra parte, hay una educación propia tradicional que se trata de normas, fundamentos y acciones que se deben construir y ejercer para el buen funcionamiento del individuo dentro del pueblo.

---

¹⁴ Los *mamos* son los líderes espirituales, tienen múltiples funciones, desde autoridad, consejero, líder espiritual... Son la representación de la sabiduría en una persona.

Los que nacen para ejercer como *mamos* -líderes espirituales- tienen una educación diferente y se forman en la *Kankurwa* (centro ceremonial), bajo una disciplina muy rigurosa. A ellos se les enseña el lenguaje de la naturaleza, a leer sus manifestaciones y traducirla a un lenguaje mucho más accesible para el resto de la población. La formación de los *mamos* tarda muchos años; es básicamente el aprendizaje de toda una vida. Los *mamos* se preparan para diferentes disciplinas, por lo que hay unos que saben curar las enfermedades, otros hacer rituales de mortuoria, otros bautizar y así sucesivamente, especializándose en diferentes campos de la vida comunitaria.

En la actualidad, la población indígena arhuaca es de 47 mil habitantes, de los cuales 75% hablan la lengua ikun. El resto de la comunidad la entiende y la habla en cierto grado. Es importante destacar que la comunidad Arhuaca ha sabido conservar sus costumbres y tradiciones, a partir de la reivindicación del uso de su lengua, que es central en su cultura: 'el Iku se siente orgulloso de ser quien es y se ha empeñado en mejorar su propio destino'.

Problemática actual de la Sierra Nevada

Para poder entender la problemática actual de la Sierra Nevada hay que analizarla desde varias dimensiones, entendiendo que su esencia se encuentra en la cosmovisión de las comunidades que la habitan, en sus usos y costumbres. Es el punto de partida que define la construcción de lo social, de la política, de la economía y de todas esas categorías de los estudios occidentales que nos encuadran y nos generalizan.

La vida del arhuaco está estrechamente relacionada con el territorio donde habita. Es éste, junto con sus lenguas y sus costumbres, la expresión viva de su cultura. Cada piedra, cada laguna, cada cerro, cada río, cada pantano de la Sierra tiene un nombre, una historia, una función y un poder. El territorio Arhuaco (y la tierra en general) se representa como un ser vivo, que debe tener un equilibrio mental, corporal y espiritual para su buen funcionamiento. Al relacionarlo con un ser humano, los *mamos* dicen que: "cuando un arhuaco se enferma, para curarse

*primero cura la tierra, por eso cuando se enferma la tierra, enferma a la población, pero cuando está sana la tierra, están sanos todos*¹⁵.

La Sierra Nevada está constituida por la línea negra que son los puntos en el cual se encuentran los padres y madres espirituales de todo lo que existe, como se definió bajo la resolución 000002 de 1973¹⁶ (ver imagen 4).

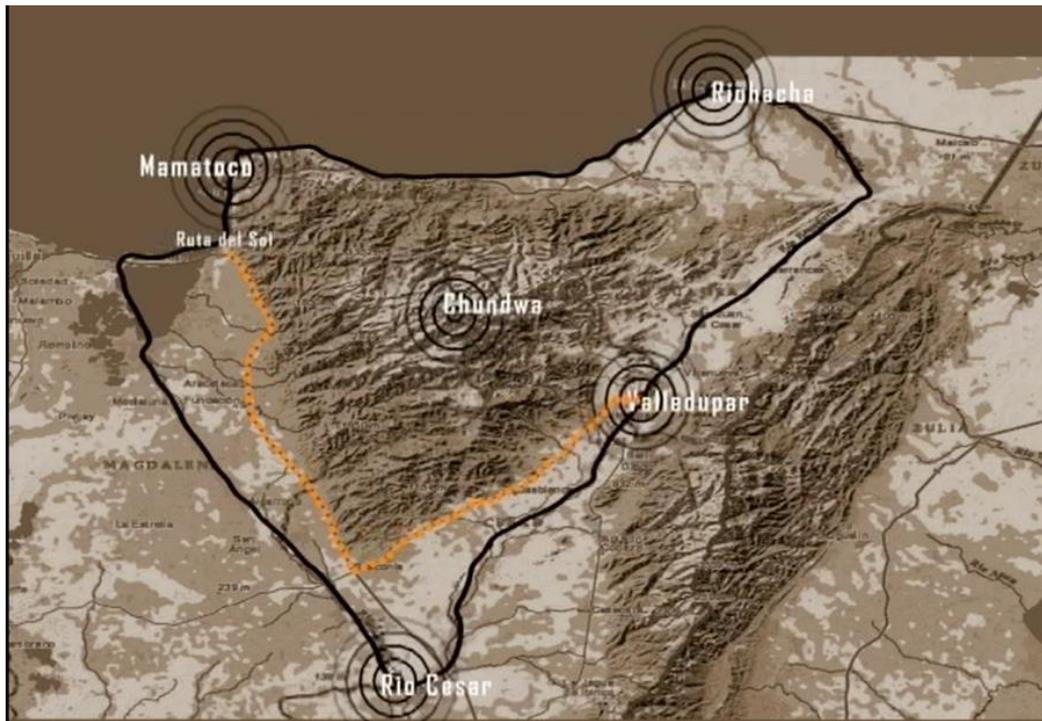

Imagen 4: Fuente de la Confederación Indígena Tayrona CIT

El calentamiento global y el crecimiento acelerado de la demografía han afectado negativamente a la Sierra Nevada de Santa Marta, que en 1979 fue declarada 'Reserva de Biosfera y Patrimonio de la Humanidad' por la Unesco. Hoy su condición es diferente. En la Sierra nacen 32 ríos que alimentan la economía de gran parte de la costa caribe, pues de ella se nutren 17 municipios que están dentro de su periferia. Según un análisis actual del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios

¹⁵ Entrevista a Seykwaruwun Aruwun Izquierdo Mamo de kuriha Sierra Nevada de Santa Marta. 20 de noviembre 2015.

¹⁶ "Por el cual se demarca la línea negra o zona teológica de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta". "La Línea Negra fue reconocida por el Estado nacional mediante la Resolución N° 837 del 28 de agosto de 1995, que reformaba el Artículo 1º de la Resolución 000002 del 4 de enero de 1973."

Ambientales de Colombia (Ideam) y la Universidad Nacional (UN) sobre la proyección de pérdida de glaciares en Colombia, se estima una pérdida anual del 1.3% de su conjunto de hielo y, por lo tanto, la disminución del producto fluvial, estimándose que, si esto sigue así, para 2040 la cobertura nevada “dejaría de existir”¹⁷.

Es una situación muy preocupante, pues significaría un desequilibrio natural y cultural para la Sierra Nevada, que traería consigo consecuencias políticas, sociales y económicas, afectando directamente a la comunidad. Estas circunstancias ya han venido abriendo debates a escala local y nacional. La polémica se centra en definir a qué instancia le corresponde resolver esta situación.

Desde el 16 de abril del 2006, el pueblo Arhuaco se opone activamente a la construcción de megaproyectos impulsados por el gobierno nacional, entre los que destacan el Puerto Multipropósito Brisas S. A., ubicado en Mingueo-Dibulla (Guajira); la Represa Besotes (IKARWA), en Valledupar (Cesar), y la Represa del Río Ranchería (Guajira).

La justificación oficial de los megaproyectos es que tendrán impactos positivos para el desarrollo de la región y del país. Sin embargo, los planes gubernamentales no solo no han sido aprobados por la comunidad indígena, sino que además han ignorado los resultados de estudios especializados en temas ambientales, que advierten de sus consecuencias negativas. Es el caso, por ejemplo, del proyecto del Puerto Multipropósito Brisas S.A., aprobado mediante la resolución 1298 del 30 de junio del 2006, sin tener en cuenta los estudios realizados por el Instituto Von Humboldt y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IVEMAR), que indicaron que tendrá un impacto irreversible para los ecosistemas de manglar. La obra inició en ese mismo 2006, además, sin tomar en cuenta a las comunidades indígenas, pese a ser los habitantes de la zona.

En Valledupar (César), los gobiernos nacional y departamental planean construir en la Represa Besotes (IKARWA) una obra que bañará 1.400 hectáreas del territorio indígena. El proyecto se promueve como la solución a la carencia de agua de los municipios aledaños. No obstante, se han ignorado sistemáticamente alternativas que permitan garantizar el suministro del líquido a largo plazo, como la

---

¹⁷ Silva Herrera, Javier, “Alerta ambiental: se derrite la Sierra Nevada de Santa Marta”, *El Tiempo* (26/05/15).

renovación natural de los macizos montañosos, un buen uso de los nacedores pantanos humedales que alimentan el río y, en general, el respeto por las leyes de la biosfera.

Estas situaciones, junto con la poca conciencia al utilizar los recursos naturales y el escaso conocimiento de la cosmovisión de los pueblos indígenas, han traído consigo el mal manejo del territorio y la profanación de sus sitios sagrados. Por tal razón, los arhuacos decidieron de manera conjunta, bajo la resolución 002, no permitir el turismo dentro de su región y, por tanto, el cierre del ingreso a personas no pertenecientes a la etnia, como medida para resguardar su cultura, la permanencia de los ríos, arroyos, humedales y para regular la entrada de contaminación e intervención indiscriminada de los recursos naturales¹⁸. La decisión ha generado fricción con ciertos sectores de las poblaciones que habitan las periferias, que consideran que se les está privando del derecho a la libre movilidad y que pretenden desconocer la jurisdicción de las comunidades indígenas. Las tensiones han llegado a tal grado, que remiten a los duros años del siglo XIX.

A manera de conclusión

La reivindicación de los indígenas de Colombia siempre ha sido obstruida por los intereses del Estado y de empresas privadas. El porvenir de las comunidades, sin embargo, está hasta cierto punto en sus propias manos: son las decisiones que ellas mismas tomen las que determinarán el futuro de su lengua, sus costumbres y su territorio. Es importante mantener y fortalecer la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, para visibilizar su existencia y lograr el respeto, el reconocimiento a sus derechos y el trato equitativo dentro del territorio nacional. No se trata de un capricho de las comunidades, sino de la búsqueda por integrar propuestas ecológicas, culturales y sociales en armonía con su cosmovisión, que permitan enfrentar los desafíos que tienen frente a sí, no solo los pueblos indígenas sino la humanidad en general.

---

¹⁸ *“Tras la reciente medida, es necesario recordar que a finales del año 2015 por solicitud de los mamos (guías espirituales) de los cuatro pueblos que habitan la Sierra Nevada (arhuacos, koguis, wiwas y kakuamos) se cerró el Parque Nacional Natural Tayrona, PNN, durante un mes, arrojando como resultado una notable recuperación ambiental.”*

Es necesario que los indígenas se organicen según sus usos y costumbres. Que se respete su manera de entender la vida y el progreso. De este modo, podremos aspirar a una sociedad diversa y justa. En la actualidad los indígenas solo piden tranquilidad para dirigir bien el futuro de sus comunidades. En palabras de los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta:

*"No admitimos más eventos de instigación a que nos sigan colonizando y profanando nuestra cultura. El gobierno debe reubicar a los campesinos que están en las estribaciones de la Sierra Nevada y fomentar la ampliación de los resguardos, para poder recuperar el elemento fluvial, además de las especies propias y únicas de esta región"*¹⁹

*"No deseamos se nos sigan construyendo más calzadas, ni construcciones de ningún tipo, lo único que queremos es ayudarle a la naturaleza a recuperar su estado natural y con ello fortalecer la cultura según nuestra visión del territorio"*²⁰

---

¹⁹ Seywkukwi Torres (mamo Mayor Arhuaco), Nabusímake 27 de diciembre del 2015

²⁰ Jeremías torres (líder del pueblo Arhuaco, Nabusimake, 6 de septiembre 2015

Referencias Bibliográficas

- Bedoya, N. C., *Manuel Quintín Lame. Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, Editorial Universidad del Cauca, Universidad del Valle, Cali, 2004. Nuevo Foro Penal, 5(73), 187-192, 2013.
- Friede, J., de Friedemann, N. S., & Fajardo, D., *Indigenismo y aniquilamiento de indígenas en Colombia*, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Antropología, 1975.
- Jaramillo, N. G., “Camino en espiral. Territorio sagrado y autoridades tradicionales en la comunidad indígena iku de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia”, *Pueblos y Fronteras digital*, 6(9), 7-43, 2010.
- López de Mesa, L., *El factor étnico*, Impren., Bogotá, 1927.
- Márquez, V. T., *Los indígenas arhuacos y ‘la vida de la civilización’*, Librería y Editorial América Latina, 1978.
- Molano Bravo, Alfredo, “Volver a las andadas”, *El Espectador* (15/05/10).
- Molano Bravo, Alfredo, *Fragments de la historia del conflicto armado (1920-2010)*.
- Niño Izquierdo, R. C., “Organización y uso del territorio por la comunidad Indígena Arhuaca de Nabusímake Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia)”, 2011
- Reichel-Dolmatoff, G., *Indios de Colombia: momentos vividos-mundos concebidos*, Villegas Editores, 1991.
- Reichel-Dolmatoff, G., *Arqueología de Colombia: un estudio introductorio*, v. 34, Magistra Editores, 1997.
- Uribe, C. A., “De la Sierra Nevada de Santa Marta, sus ecosistemas, indígenas y antropólogos”, *Revista de Antropología y Arqueología*, 4(1), 7-35, 1988.
- Uribe, M. V., & Restrepo, E., *Antropologías transeúntes*, ICAN, Bogotá, 2000.

Entrevistas

- Seywkukwi Torres (mamo Mayor Arhuaco), Nabusímake 27 de diciembre del 2º 2015.
- Otoniel Izquierdo Mejía (Mamo, Mayor arhuaco), Kurinha Sierra Nevada de Santa Marta, 12 diciembre de 2015.
- Seykwaruwun aruwun izquierdo mamo de kuriha Sierra Nevada de Santa Marta. 20 de noviembre 2015.