PLAN DE SALVAGUARDA PARA EL PUEBLO MISAK
«RECUPERAR LA TIERRA PARA RECUPERARLO TODO».

AUTORIDADES DEL NU NAKCHAK DEL PUEBLO MISAK

CABILDO ANCESTRAL DEL TERRITORIO DE GUAMIA
SILVI CAUCA – 2013.
AUTORIDADES NU NAKCHAK.

PLAN DE SALVAGUARDA DEL PUEBLO MISAK “RECUERPAR LA TIERRA PARA RECUPERARLO TODO”

Nu Nakchak es la unión de las autoridades que hacen presencia en los departamentos de Cauca, Valle, Cundinamarca, Meta, Putumayo, Huila y Caquetá.

Autoridades Nu Nakchak:

T. Saulo Fernández Gobernador Uribe Meta

Coordinación Nacional:
Jesús Antonio Tombe.
Roberto Carlos Tombe.
Antonio Yalanda.
Jesús María Tumiña.

Coordinadores Locales:
16 locales.

Equipo Técnico Plan salvaguarda:
Jorge Alberto Tamayo.
Luis Eduardo Calambás.

Apoyo Técnico Víctimas
Edgar Alberto Velasco
Liliana Pechina Muelas

AUTORIDAD DEL TERRITORIO DE GUAMBIA.
2013.

asdelmen@hotmail.com - cubiido@guambia@yahoocom
<table>
<thead>
<tr>
<th>Contenido</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PRESENTACIÓN</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>1. CÓMO ELABORAMOS EL PLAN DE SALVAGUARDÁ</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>2. EL PUEBLO MISAK</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>2.1. Nuestra historia y Memoria como Pueblo Misak – Misak</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>2.2. El pueblo misak en el Siglo XXI</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3. Aspectos demográficos</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>2.4. Nu Pirau – El Gran Territorio</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>2.4.1. Generalidades</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>2.4.2. Nuestra subsistencia</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>2.5. Para entender nuestra cosmovisión Misak</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>2.6. Nuestra historia de resistencia</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>2.7. La organización actual del pueblo Misak</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>2.8. Nu Nakchak Misak Misak</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>2.9. La mujer Misak y el auto 092 de 2008</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>3. LO QUE AMENAZA NUESTRA PERVIVENCIA</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>3.1. Elementos estructurales</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>3.1.1. Despojo territorial</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>3.1.2. Salud: el equilibrio y la armonía</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>3.1.3. Educación no pertinente</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>3.1.4. Namuy Wam – Nuestro idioma</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>3.1.5. Las religiones</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>3.1.6. La comunicación</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>3.1.7. Amenazas a nuestro ambiente de vida</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>3.1.8. La Justicia indígena Misak</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2. Las consecuencias del conflicto social y armado</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2.1. Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en el derecho mayor del pueblo misak</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2.2. Sistema de relacionamiento y racionamiento</td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2.3. Actualidad del derecho mayor, derechos constitucionales y derechos humanos y derecho internacional humanitario en Colombia</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2.4. La consulta previa es con el territorio y los sistemas de vida que hacemos parte de ella</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2.5. Acciones y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo Misak</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2.6. Clasificación de las víctimas</td>
<td>79</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3.2.7. Nu NakChak 84
3.2.8. El pueblo misak y las afectaciones colectivas 85
3.2.9. De las afectaciones a la autodeterminación, autonomía y autoridades propias 86
3.2.10. De las afectaciones a la economía propia y autonomía alimentaria......................87
3.2.11. De las afectaciones al derecho a la vida, la integridad personal y la libertad 88
3.2.12. De las afectaciones al derecho a la salud y la educación 89
3.2.13. De las afectaciones a los derechos de la familia, las mujeres, niños, niñas y jóvenes 91
3.2.12. Respecto a las víctimas individuales 99

4. MARCO LÓGICO DEL PLAN DE SALVAGUARDA 101

4.1. TERRITORIO, TIERRAS Y AMBIENTE DE VIDA 102
4.2. EDUCACIÓN 104
4.3. EJERCICIO DE LA AUTORIDAD PROPIA 108
4.4. VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS 109
4.5. SALUD 111
4.6. SIEMBRAS Y AUTONOMÍA ALIMENTARIA 112
4.7. COMUNICACIONES 114
4.8. CONFLICTO ARMADO Y VÍCTIMAS 118

BIBLIOGRAFÍA 126
PRESENTACIÓN

El presente documento da cuenta de los resultados del proceso emprendido por el pueblo Misak en la elaboración del Plan de Salvaguarda ordenado por la Corte Constitucional mediante el Auto 004 de 2009, a través del convenio 26345-054-2013, suscrito entre el Cabildo Indígena del Resguardo Wampa y el Ministerio del Interior, el cual se ejecutó entre el 25 de febrero y el 31 de mayo de 2013.

Para el pueblo Misak esta experiencia ha sido muy enriquecedora, toda vez que ha posibilitado una reflexión profunda sobre los factores que históricamente han afectado de manera negativa la permanencia del ser Misak. El trabajo alrededor de la construcción del Plan de Salvaguarda Misak “Recuperar la tierra para recuperarlo todo” ha permitido una interacción permanente entre los diferentes programas del Cabildo de Wampa y entre todas las autoridades del Nu Nakchak, contribuyendo a su fortalecimiento como máxima autoridad de nuestro pueblo.

Antes que nada, es necesario anotar que el documento acá presentado es fruto de un proceso de elaboración colectiva, a través del cual se sistematizaron las producciones de los diferentes equipos de trabajo pertenecientes a los programas del Cabildo: salud, educación, producción y ambiente de vida.

El documento presenta en primera instancia la descripción de la metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo. El segundo capítulo hace una descripción del pueblo Misak, para que el lector entienda de quién estamos hablando. El tercer capítulo presenta el diagnóstico a partir del cual se formula el plan de salvaguarda, con la situación actual del pueblo Misak en los aspectos que más afectan nuestra pervivencia física y cultural, incluyendo el conflicto armado y las diferentes violencias que históricamente nos han afectado. La última parte da cuenta de los lineamientos, planes y programas que conforman el Plan de Salvaguarda.

Es de aclarar que lo planteado en este plan de salvaguarda no hace referencia a todas las acciones pertinentes para lograr la pervivencia del pueblo Misak en el tiempo y en el espacio. Hay procesos que deben ser asumidos de manera autónoma e independiente por nuestras comunidades y autoridades en el marco del Derecho Mayor, los mandatos emitidos y otros importantes procesos como el Plan de Pervivencia¹. De ellos se da cuenta en nuestro plan de vida.

Este plan seguirá siendo reflexionado y enriquecido de manera permanente, ya que en él se traza la hoja de ruta a través de la cual el pueblo Misak se relacionará con el gobierno nacional, en un diálogo de autoridad a autoridad, tal como ha sido planteado por nuestros mayores desde 1982.

¹ Plan de vida del pueblo Misak
1. CÓMO ELABORAMOS EL PLAN DE SALVAGUARDA

Nu Nakchak es la unión de autoridades ancestrales del pueblo Misak, espacio de formación para la permanencia y crecimiento de nosotros los Misak s en el Espiral del tiempo y espacio de acuerdo a la cosmovisión Misak, desde y para el entorno Territorial que implica todos los espacios y elementos del cual el Misak requiere para pervivir, orientados por las mamás, tatas y taitas, con principios emanados desde la identidad, la autonomía y la dignidad, ostentados en el tejido social y comunitario de nuestra vida colectiva con los objetivos de: 1) Fortalecer el proceso milenario de existencia, resistencia, reexistencia, y pervivencia como Misak; 2) Mantener y fortalecer los principios que se construyeron desde tiempos inmemorables en defensa de nuestro Territorio, la autoridad, la autonomía e identidad, para lo cual nuestros mayores plantearon “recuperar la tierra para recuperarlo todo”, “la relación de Autoridad a Autoridad” y la “reciprocidad” a través de las mingas de trabajo y de pensamiento propio, y nuestro “Deber y Derecho Mayor”; y 3) Para afrontar los temas locales y globales que nos afectan, generados por las políticas del Estado, de los gobiernos del sistema sociopolítico y socioeconómico predominante.

El Nu Nakchak define que, para la elaboración del Plan de Salvaguarda, debería coordinarse con todas las autoridades propias, lo cual se realizó durante los años 2010 a 2013. Para la fase final se conformó un equipo técnico en el cual estuvieron representados todos los territorios. El equipo conformado y sobre el que recayó la mayor parte del trabajo fue el siguiente:

Coordinación nacional: 5 personas
Coordinaciones locales para cada territorio: 16 personas
Acompañamiento técnico: 1 antropólogo, 1 historiador, 1 abogado, 1 profesional en sistemas, 1 Taita y una secretaria

Una vez conformado el equipo, se realizaron varias reuniones de carácter técnico en las cuales se definió el objeto del proceso, las fuentes de información, los instrumentos para la recolección de información y los espacios para el análisis de los ajustes realizados al diagnóstico y la formulación de las líneas del Plan.

La Metodología de estudio focal para la construcción de conceptos se desarrolló en cuatro momentos; en un primer momento para hacer este tipo de trabajos hay que tener claro que estos conceptos que vamos a escribir están en la memoria colectivo del pueblo Misak en relación con los sistemas de vida y se transmite a partir de la oralidad; en segundo momento se cita a una asamblea de los 16 Cabildos y tres asentamientos no más de 100 personas mayores y mayoras para dialogar con ellos sobre lo que se va escribir y sobre lo que se va significar comunitariamente la palabra; en un tercer momento se propone un tema multiversal que puede ser Namuy Nupiró, que significa nuestro gran territorio o nuestro territorio sin límites, y luego se hace una hoja de análisis a partir de un concepto particular en relación con lo multiversal. Ya teniendo claro esto, pasamos a un tercer momento que es desarrollar este trabajo. Aquí la gente desde sus diferentes formas de pensar dialogan alrededor de los conceptos que anteriormente nombramos; a través de relatores cada concepto se propone, se plantean ideas

2 Se refiere a los elementos como de las artes, de las aguas, de la arquitectura propia, de la relación de autoridad a autoridad, de la participación en los espacios de administración pública y otros.
globales; es el relator quien recoge la palabra de la asamblea y al final de la jornada entrega al equipo coordinador del plan de salvaguarda con sus respectivos resultados.

Esta metodología de trabajo, además de permitirnos conceptualizar colectivamente, nos permitió recoger las frases memorables del nuestro pueblo Misak que fueron fundamentales para la estructuración del presente documento.

Teniendo en cuenta esta estructura metodológica, se organizaron las asambleas a realizar en cada territorio de los seis departamentos que a continuación mencionamos:

<table>
<thead>
<tr>
<th>DEPARTAMENTO</th>
<th>MUNICIPIO</th>
<th>COMUNIDAD</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>SILVIA</td>
<td>WAMPIA</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>PIENDAMO</td>
<td>LA MARIA</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>MORALES</td>
<td>LA BONANZA</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>MORALES</td>
<td>SAN ANTONIO</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>PIENDAMO</td>
<td>PISCITAO</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>CAJIBIO</td>
<td>KURAK CHAK</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>CALDONO</td>
<td>OVEJAS SIBERIA</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>PURACE</td>
<td>ASENTAMIENTO TIJERAS</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>TAMBO</td>
<td>REASENTAMIENTO MISAK</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>JAMBALÓ</td>
<td>MONTE REDONDO</td>
</tr>
<tr>
<td>META</td>
<td>URIBE</td>
<td>CABILDO WAMPIANO</td>
</tr>
<tr>
<td>CAQUETA</td>
<td>FLORENCIA</td>
<td>DANUVIO</td>
</tr>
<tr>
<td>VALLE DEL CAUCA</td>
<td>CALI</td>
<td>NU PACHIK CHAK</td>
</tr>
<tr>
<td>CUNDINAMARCA</td>
<td>FONTIBON</td>
<td>MISAK D.C</td>
</tr>
<tr>
<td>HUILA</td>
<td>LA PLATA</td>
<td>LA REFORMA</td>
</tr>
<tr>
<td>HUILA</td>
<td>LA PLATA</td>
<td>GAITANA</td>
</tr>
<tr>
<td>HUILA</td>
<td>LA ARGENTINA</td>
<td>NAM MISAK</td>
</tr>
<tr>
<td>HUILA</td>
<td>LA ARGENTINA</td>
<td>NUEVO AMANECER</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Con el objetivo de alimentar el diagnóstico realizado en el 2012, el equipo de la formulación del Plan de Salvaguarda para el pueblo Misak y con el acompañamiento técnico se diseñaron dos formatos para la recolección; uno para la recolección de información con toda la comunidad y otro solo para las autoridades ancestrales.

1. Formato.
2. Formato.

Los formatos se hicieron de acuerdo a la estructura de información que se requirió para los ámbitos en que se trabajó el plan, los cuales fueron los siguientes: Territorio, Área y uso del suelo, Educación, salud propia, alternativa y alopatía, Ambiente de Vida (Medio Ambiente), Economía y producción, Demografía, vivienda, saneamiento básico, agua potable, problemática familiar, relaciones interétnicas, organización de autoridades propias – Cabildos y Justicia propia, Identidad Cultural, Conflicto armado y violación de los Derechos Humanos.

Cada autoridad organizó las asambleas en sus territorios convocando a la comunidad a dos jornadas de taller y la ruta fue trabajar en comisiones de acuerdo a los temas; aclaramos que cada cabildo fue autónomo en la organización de los talleres; por ejemplo, en algunos cabildos se realizaron asambleas pero no hicieron los talleres por cada tema, si no que se trabajó en conjunto. De esta manera se fue evacuando cada uno de los temas. En las intervenciones de los asistentes fueron saliendo las propuestas de trabajo o líneas de acción, para verificar estas acciones se recogieron firmas de asistencia, medios fotográficos y actas de las asambleas.

Además de los formatos construidos específicamente para este propósito, se recurrió como fuente de información a los censos que cada cabildo tiene registrados en ejercicio de sus funciones legales. Gracias a este ejercicio se tiene un dato preciso acerca de la población Misak.
Una vez sistematizada la información recopilada por parte del equipo técnico, se procedió a realizar la socialización de los resultados del trabajo mediante recorridos por las comunidades, donde se validaron las conclusiones del diagnóstico y las líneas de acción propuestas. Por último, los resultados de este proceso de socialización se presentaron a la asamblea de autoridades del Nu Nakchak, quienes validaron definitivamente el trabajo que acá presentamos.
2. EL PUEBLO MISAK

2.1. Nuestra historia y Memoria como Pueblo Misak – Misak.

Los Misak somos nacidos de aquí, de la naturaleza como nace un árbol, somos de aquí desde siglos, de esta raíz. Nuestros mayores lo saben hoy como lo han sabido siempre; saben que no somos traídos, por eso hablan así: Primero era la tierra… y eran las lagunas… grandes lagunas. La mayor de todas era la de Piendamón, en el centro de la sabana, del páramo, como una matriz, como un corazón. El agua es vida. Primero era la tierra y el agua. El agua no es buena ni mala. De allá resultan cosas buenas y cosas malas. Allá, en las alturas, era el agua. Llovía intensamente, con aguaceros borrascas, tempestades. Los ríos venían grandes, con inmensos derrumbes que arrastraban las montañas y traían piedras como casas. Venían grandes crecientes e inundaciones. Era el agua mala. En ese tiempo, estas profundas guaicadas y estas peñas no eran así, como las vemos hoy, esos ríos las hicieron cuando corrieron hasta formar el mar. El agua es vida. Nace en las cabeceras y baja en los ríos hasta el mar. Y se devuelve, pero no por los mismos ríos sino por el aire, por la nube. Subiendo por las guaicadas y por los filos de las montañas alcanza hasta el páramo, hasta las sabanas, y cae otra vez la lluvia, cae el agua que es buena y es mala.

Los Misak, como todos los pueblos, tenemos además de nuestro pasado histórico un origen cultural, lejano y legendario, como otros pueblos del mundo, igual que las restantes civilizaciones que conservan sus creencias, en las cuales tiene una visión de mundo propio de acuerdo a las cosmovisiones y ciclos de vida.

Así mismo, los Misak tenemos nuestra tradición de origen, que la recibimos de nuestros mayores y debemos transmitirla a nuestros hijos: “primero fue las tierra y junto con ella estaba el agua. En las cabeceras de las sabanas había grandes lagunas. La principal de ella era Nupi o Piendamu. También había ciénagas y barriales que recogían muchas aguas y se unían con las lagunas. Las aguas nacían de los pikap, ojos de agua que quedaban en el centro, y todos se iban reuniendo para formar un río grande que corría hacia abajo. “En la laguna que era una gran saliva, estaba tata illimbi y mama kelshi su esposa. Allí estaban. De todas estas cabeceras y de ellos venía el río grande; de allí se desprendía las aguas y se iban regando. De allí salían todas las aguas, para llegar al mar. En esa primera época las aguas no subían (en forma de nuevas) desde el mar, solamente bajaban”.

“Cuando llegaron hasta el mar y se recogieron en él, se levantó la nube y comenzó a subir por las montañas y las cañadas (Ip arrup). Desde entonces todas las aguas fueron y se recogieron en el mar y luego regresaron, en nube (mayampi). Y desde entonces el agua es buena y es mala: “maya pi ip atrup tapik kak”. De ella nacen muchas cosas buenas de la tierra el agua hace inundaciones, dicen los blancos, porque solo ven lo que tiene de malo. Pero los Misak vemos que las aguas hacen mal y hacen bien. Es un mal porque arrastra tierras, piedras, arboles, puentes, animales, sembrados, cosas, gente. Pero pa nuestros mayores fueron también un bien porque cuando se formaba un derrumbe, bajaban los shau, residuos, y de ellos salía un niño o una niña llorando (piunθ y pishau) que se sacaban, se los criaban” “ellos serían los jefes que tienen historias grandes. De ellos nacen todos nuestros valores culturales. En esos derrumbes

3 Dagua, Avelino y Luis Guillermo Vasco. Aro Iris. ____________
4 Testimonio recogido por el equipo de investigadores Misak
llegaron los caciques como Piendamú, Calambás, José Ignacio Tumpe, Teresita de la Estrella, mamá Manuela Karamaya. De ellos venimos nosotros todos los misak, la gente de”

De ahí que para nosotros las inundaciones y derrumbes no son solo eso, sino que tiene historias. También sabemos de niños y niñas del agua que vienen en el río cada 35 o 60 años y van hacer cultivadores, que van a enseñar para ser sembradores de semillas. Otros vienen cada 100 años y vienen con los colores brillosos, son los que cultivan oro y son los más importantes.

“El término Wambia es mencionado por primera vez por el cronista Cieza de León en su visita a la Nueva Granada al llegar Popayán. Para nuestros tiempos se ha ido reconstruyendo la memoria partir del fortalecimiento de nuestra idioma y se ha encon trado la palabra apropiada para nominar al Wampianoen el NAMUY WAM (nuestra voz) y es Misak-Misak PI Urek; cuyo significado es, Gente Hijos del Agua. El origen de los Misak desde la cosmovisión explica que somos nacidos desde los grandes derrumbes originados en dos lagunas llamadas NIM PI (laguna hembra) y NU PITRAPU (laguna macho), estos están acompañados por los grandes, espíritus naturales como es Kallím Y Pishimisak junto con el Aro Iris que dieron luz y vida. De los derrumbes nacieron los llamados en su lenguaje PI SHAU, porque vinieron en los derrumbes y fueron rescatados por Pishimisak y Kallim. Más tarde poblarian gran parte del Kauka que en el lenguaje WAM significa Madre de los Bosques, la ocupación de los Pishau se daría incluyendo Popayán, en donde dicen la otra historia que fue fundada por Sebastián de Belalcázar… cuando llegaron los españoles ya la ciudad existía bajo el sol…Largas guerras, tremendos esfuerzos, enormes crímenes fueron necesarios para que Ampudia y Añasco venciera al cacique Payan y le diera muerte…

La otra versión tiene que ver con el estudio que realizó Héctor Llanos Vargas, en su texto; Los cacicazgos de Popayán a la llegada de los conquistadores (Fundación de Investigación Arqueológicas Nacionales Banco de la Republica- Bogotá 1981), cuyo trabajo tuvo como objetivo ver desde la historia el estado de las tribus indígenas de la jurisdicción de la ciudad de Popayán, a la llegada de los primeros conquistadores. Según el autor una de las provincias y pueblos de indios de Popayán fueron los PUBENENSES, quienes encontraron con las huestes españolas en el valle de Pubenza. Llanos Vargas, retoma lo de Cieza de león, y dice: “Todas estas vegas y valles fueron primero muy pobladas y sujetadas por el señor llamado Popayán” (1981: 17-18). También menciona lo que habla el cronista Herrera de la llegada de Belalcazar; “halló que aquella campiña tenía muchas y diversas estancias desde aquel sitio hasta una braza del rio grande que son catorce leguas de muy lindas vegas cultivadas…” a la vez asocia estas tierras al cacique Popayán y a su hermano Calambás (1981: 18). Así, menciona a la provincia de WAMPIA, ubicada hacia la parte oriente de la ciudad de Popayán (esta es localizada por Cieza de León), de igual forma aparece en los libros tributarios de Popayán elaborados por el visitador Tomas López en el año de 1559…encomienda de Francisco de Belalcazar (pág. 18). La provincia de Wampa estuvo bajo la jefatura del cacique Calambás, hermano de Popayán (pág. 19)"
2.2. El pueblo misak en el Siglo XXI.

El pueblo Misak (Wampiño) hoy se encuentra en el suroccidente colombiano, y en otros departamentos. Claro está que en otros tiempos históricos habitamos en el Valle de Pubenza según el cronista Cieza de León. Durante el tiempo de la invasión fuimos desplazados a otros lugares donde construimos nuestro espacio de vida en el territorio Indígena de Wampia, ubicado al oriente del Departamento del Cauca en el municipio de Silvia. Los Misak estamos ubicados en el departamento del Cauca, los que mantienen gran parte de la identidad cultural porque mantienen aún su vestido, su idioma, su espiritualidad y están cada autoridad con su respectivo territorio aunque sea en pequeñas extensiones.

El desplazamiento de otros Misak a otros departamentos tiene su pasado, algunos por la usurpación de sus tierras desde la llegada de los españoles, otros desde el momento en que se comenzaron a establecer las haciendas, el pago del terraje, la mita y otros factores. Otro de los motivos que causó el traslado a otros lugares fueron las guerras civiles que se dieron en el siglo XIX cuando aún estaba el proyecto de construcción del Estado Nación, en dichas guerras muchos de los Misak escaparon para no ser parte de la guerra, otros fueron forzados a ser parte y finalmente asesinados.

Cuando en los años 70 del siglo XX se dio el inicio de la lucha del Misak por la tierra, fue otro de los momentos de desplazamiento porque fueron lanzados de las haciendas, otros escaparon para otro departamentos como el Meta y hoy sobreviven Uribe y Acacías. Ya para nuestros tiempos comienzan a aparecer otros factores que están asociados a la guerra: al sistema estatal educativo que no garantiza la permanencia cultural, la tierra está concentrada en unos cuantos, el problema interético, la inferfertilidad de la tierra causada por las fumigaciones a cargo del estado sin consulta alguna, la baja producción y la caída de los precios del campo agrícola etc. son factores que hoy ha afectado y forzado a los Misak a partir para otras regiones y otros a las ciudades, lo cual los desliga de su territorio y de su identidad cultural.

Por ultimo, creemos que aun podemos fortalecer la identidad del Pueblo Misak. Donde hoy se encuentran reasentados otros han vuelto a los sitios donde anteriormente fueron sus tierras como la gente del Cauca ubicada en la parte baja de los municipios de Piendamó, Cajibío, Caldonó, Morales… Tambo, Cali Valle, pues anteriormente el Valle de Pubenza estuvo comprendido por grandes extensiones que más adelante daremos cuenta.
2.3. Aspectos demográficos

Cuántos somos los Misak? La respuesta a esta pregunta la hemos resuelto mediante la sistematización de la información que tienen los cabildos de resguardos y parcialidades. Los datos específicos son los siguientes:

Tabla 1 - Población Misak por ubicación territorial y género

<table>
<thead>
<tr>
<th>Departamento</th>
<th>Municipio</th>
<th>CABILDO ó ASIENTAMIENTO</th>
<th>POBLACIÓN</th>
<th>HOMBRES</th>
<th>MUJERES</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>Silvia</td>
<td>WAMPIA</td>
<td>14832</td>
<td>7389</td>
<td>7439</td>
</tr>
<tr>
<td>HUILA</td>
<td>La Plata</td>
<td>LA REFORMA</td>
<td>132</td>
<td>63</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>HUILA</td>
<td>La Plata</td>
<td>LA GAITANA</td>
<td>267</td>
<td>131</td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td>HUILA</td>
<td>La Argentina</td>
<td>NUEVO AMANECER</td>
<td>236</td>
<td>111</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>HUILA</td>
<td>La Argentina</td>
<td>NAM MISAK</td>
<td>280</td>
<td>136</td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>Cajibío</td>
<td>KURAKCHAK</td>
<td>630</td>
<td>324</td>
<td>306</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>Caldono</td>
<td>SIBERIA</td>
<td>1195</td>
<td>607</td>
<td>588</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>Piendamó</td>
<td>LA MARÍA</td>
<td>1099</td>
<td>517</td>
<td>582</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>Jambaló</td>
<td>BARONDILLO</td>
<td>72</td>
<td>31</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>Morales</td>
<td>BONANZA</td>
<td>1643</td>
<td>824</td>
<td>819</td>
</tr>
<tr>
<td>META</td>
<td>La Uribe</td>
<td>PLANES</td>
<td>74</td>
<td>44</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>CAQUETÁ</td>
<td>Florencia</td>
<td>DANUBIO</td>
<td>178</td>
<td>98</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>VALLE</td>
<td>Cali</td>
<td>NU PACHI CHAK</td>
<td>266</td>
<td>138</td>
<td>128</td>
</tr>
<tr>
<td>CUNDINAMARCA</td>
<td>Bogotá</td>
<td>BOGOTÁ</td>
<td>228</td>
<td>122</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>Paracé</td>
<td>TIJERAS</td>
<td>68</td>
<td>35</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>Morales</td>
<td>SAN ANTONIO</td>
<td>914</td>
<td>451</td>
<td>462</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>Piendamó</td>
<td>PISCITAO</td>
<td>616</td>
<td>303</td>
<td>313</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>El Tambo</td>
<td>TAMBO</td>
<td>41</td>
<td>17</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>Jambaló</td>
<td>MONTERREDONDO</td>
<td>313</td>
<td>135</td>
<td>178</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>Jambaló</td>
<td>LOMA GORDA</td>
<td>146</td>
<td>76</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>Jambaló</td>
<td>LA LAGUNA</td>
<td>21</td>
<td>9</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td>23.229</td>
<td>11.551</td>
<td>11.678</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fuente: censos realizados por los cabildos Misak – año 2013

En relación con la composición de nuestra población por género y grupos de edad tenemos lo siguiente:

7 Algunas comunidades no han conformado su cabildo propio, pues se encuentran en medio de otros resguardos, participando de las dinámicas sociales y organizativas de estos. Es el caso específico de Monterredondo, Barondillo, La Laguna y Loma Gorda, los cuales se encuentran dentro del cabildo indígena de Jambaló, de mayoría Nasa. Para estas comunidades no hablamos de cabildo, sino de asentamiento.
Tabla 2
Población Misak según género y grupos de edad

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>HOMBRES</th>
<th>MUJERES</th>
<th>TOTAL</th>
<th>%</th>
<th>% Acumulado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0 A 4</td>
<td>897</td>
<td>841</td>
<td>1.738</td>
<td>7,5</td>
<td>7,5</td>
</tr>
<tr>
<td>5 A 9</td>
<td>1.187</td>
<td>1.183</td>
<td>2.370</td>
<td>10,2</td>
<td>17,7</td>
</tr>
<tr>
<td>10 A 14</td>
<td>1.216</td>
<td>1.237</td>
<td>2.453</td>
<td>10,6</td>
<td>28,2</td>
</tr>
<tr>
<td>15 A 19</td>
<td>1.362</td>
<td>1.328</td>
<td>2.690</td>
<td>11,6</td>
<td>39,8</td>
</tr>
<tr>
<td>20 A 24</td>
<td>1.080</td>
<td>1.199</td>
<td>2.279</td>
<td>9,8</td>
<td>49,6</td>
</tr>
<tr>
<td>25 A 29</td>
<td>958</td>
<td>1.019</td>
<td>1.977</td>
<td>8,5</td>
<td>58,1</td>
</tr>
<tr>
<td>30 A 34</td>
<td>877</td>
<td>859</td>
<td>1.736</td>
<td>7,5</td>
<td>65,6</td>
</tr>
<tr>
<td>35 A 39</td>
<td>689</td>
<td>789</td>
<td>1.478</td>
<td>6,4</td>
<td>72,0</td>
</tr>
<tr>
<td>40 A 44</td>
<td>637</td>
<td>660</td>
<td>1.297</td>
<td>5,6</td>
<td>77,6</td>
</tr>
<tr>
<td>45 A 49</td>
<td>489</td>
<td>456</td>
<td>945</td>
<td>4,1</td>
<td>81,6</td>
</tr>
<tr>
<td>50 A 54</td>
<td>400</td>
<td>406</td>
<td>806</td>
<td>3,5</td>
<td>85,1</td>
</tr>
<tr>
<td>55 A 59</td>
<td>332</td>
<td>307</td>
<td>639</td>
<td>2,8</td>
<td>87,9</td>
</tr>
<tr>
<td>60 A 64</td>
<td>259</td>
<td>290</td>
<td>549</td>
<td>2,4</td>
<td>90,2</td>
</tr>
<tr>
<td>65 A 69</td>
<td>220</td>
<td>225</td>
<td>445</td>
<td>1,9</td>
<td>92,1</td>
</tr>
<tr>
<td>70 A 74</td>
<td>161</td>
<td>157</td>
<td>318</td>
<td>1,4</td>
<td>93,5</td>
</tr>
<tr>
<td>75 A 79</td>
<td>106</td>
<td>106</td>
<td>212</td>
<td>0,9</td>
<td>94,4</td>
</tr>
<tr>
<td>80 A 84</td>
<td>65</td>
<td>57</td>
<td>122</td>
<td>0,5</td>
<td>94,9</td>
</tr>
<tr>
<td>85 A 89</td>
<td>24</td>
<td>24</td>
<td>48</td>
<td>0,2</td>
<td>95,1</td>
</tr>
<tr>
<td>90 A 94</td>
<td>7</td>
<td>9</td>
<td>16</td>
<td>0,1</td>
<td>95,2</td>
</tr>
<tr>
<td>95 A 100</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>0,0</td>
<td>95,2</td>
</tr>
<tr>
<td>SD⁸</td>
<td>584</td>
<td>525</td>
<td>1.109</td>
<td>4,8</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTALES</td>
<td>11.551</td>
<td>11.678</td>
<td>23.229</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fuente: censos realizados por los cabildos Misak – año 2013

Es de resaltar en esta información que la población Misak es una población joven. El 49,6 por ciento de las personas tienen menos de 24 años. Sin embargo, se evidencia una fuerte disminución de los nacimientos en los últimos 20 años, lo cual disminuye las posibilidades de crecimiento poblacional de nuestro pueblo. Esto podemos observarlo de manera más evidente en la pirámide poblacional que se presenta a continuación.

⁸ Sin Datos. Se trata de individuos de los cuales no fue posible determinar su edad o fecha de nacimiento.
En el gráfico se observa claramente que la base de la pirámide empieza a reducirse a partir del rango de los 15 a 19 años. Esto debido a la incidencia de factores como los programas de control de la natalidad y al cambio de expectativas de vida en los jóvenes, quienes priorizan la educación sobre la conformación de familias y, fruto de esa educación y de la incidencia de la sociedad mayoritaria, tienen pocos hijos\(^9\).

2.4. Nu Pirau – El Gran Territorio

El territorio es el elemento más sensible e importante de nuestra vida Misak. En él se articulan todos los procesos propios de organización conexo a los espacios y satisfactores vitales como la biodiversidad, los sistemas agrícolas, las aguas, las artes y hoy la relación que se viene dando de autoridad a autoridad. Es el elemento dinámico y articulador de los procesos vitales de nuestra identidad cultural.

\(^9\) Reflexiones realizadas en taller con los mayores.
Espacio donde se practican los conocimientos de todos los sistemas de vida, se teje la historia, se cultiva los valores propios, se convive con la naturaleza en interacción con los demás seres buscando siempre la armonía y el equilibrio de la biodiversidad.

“Nosotros somos de aquí como nace un árbol” La tierra es nuestra madre, de ella nacimos, con ella vivimos y ella recibe nuestros restos cuando hacemos nuestro viaje espiritual. Nuestro territorio es grande y está determinado por toponimias, el cual está en la memoria histórica, en el presente, en el tiempo y en el espacio

Es el espacio armónico entre el Misak y la naturaleza, representado en los páramos lagunas, arco iris, montañas, espacio celeste armonizado por el pishimaröpik - médico propio; por eso, desde antes de la concepción se debe hacer sentir el afecto a su territorio, el respeto al uso y protección de la tierra, de los cultivos propios y de su vestido.

El territorio no solo se refiere al satisfactor tierra o medio de producción como se concibe desde otros visones, si no que se concibe el territorio del espacio, de la tierra y del subsuelo, es decir, las tres dimensiones o los tres mundos de la cosmovisión Misak, es el centro de la vida, de su organización, donde el Misak le pertenece a la madre tierra, por tanto debe ser protegida, es la otra perspectiva comparado a otros pensamientos tecnocráticos, economicistas y propietarios de grandes extensiones de tierra que solo les interesa la producción y acumulación del gran capital a todo costo.

De tal manera exponemos el siguiente punto para dar a conocer lo que fue nuestro gran territorio y que aún en la memoria histórica se mantiene.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kauka: Madre los bosques, la historia colombiana hablaba del gran cauca, comprendía desde el chocho hasta Quito.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ESPACIOS MISA K</td>
</tr>
<tr>
<td>NÚWAMPIK CHAK SRO Espacio vital de clima caliente.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

10 Pishimaröpik es el Médico propio de la comunidad Wampiana, maneja un conocimiento especial, donado por la naturaleza, a través de los sueños.
<table>
<thead>
<tr>
<th>PICHANTUN KE TA: Espacio vital de clima frío.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tom’pio,</td>
</tr>
<tr>
<td>Nu’pirau,</td>
</tr>
<tr>
<td>Yawampiktarat aw</td>
</tr>
<tr>
<td>Pura’srø</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuknuk’srø</td>
</tr>
<tr>
<td>Piu’ya</td>
</tr>
<tr>
<td>Kish’ku</td>
</tr>
<tr>
<td>Penø’piu</td>
</tr>
<tr>
<td>Panik’keta</td>
</tr>
<tr>
<td>Purayatun</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>PISHINPALAWA N: Espacio vital de páramo y nieves.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Nim’pio,</td>
</tr>
<tr>
<td>Pisu’shak,</td>
</tr>
<tr>
<td>malpasrap’sh ak,</td>
</tr>
<tr>
<td>Pantso’taro,</td>
</tr>
<tr>
<td>Tuk’tarao,</td>
</tr>
<tr>
<td>Pullan’taro,</td>
</tr>
<tr>
<td>Palotara.</td>
</tr>
<tr>
<td>Nimbe</td>
</tr>
<tr>
<td>Mavaza</td>
</tr>
<tr>
<td>Pasitara</td>
</tr>
<tr>
<td>Totoró</td>
</tr>
<tr>
<td>Polindara</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cada espacio corresponde a un tiempo y ritualidad que son requeridos por cada una de las etapas del ciclo de vida, hoy algunos están dentro de los actuales resguardos como matsorek’tun, puraya’tun, kiship’tun, kiship’kully, chillik’kully etc., otros por fuera de los resguardos y territorio ancestral que eran compartidos como penotun, penobio etc., esta gran perdida nos ha limitado dirigir nuestra palabras y mensajes sagrados para invocarlos, visitarlos y hacer nuestras ceremonias. Por eso cuando hablamos de permanencia cultural y luchamos por misrop piro (tierras de sistemas agrícolas o agrocultura), misrompiro (espacios sagrados), nú Piraw (territorio), administrados y gobernados por los tatas (gobierno), y los mutautas (sabedores espirituales y de justicia natural).

Ante todo la tierra es nuestra madre, que nos acoge, protege y brinda todo, vida y existencia para todos los seres tanto los visibles e invisibles, como una madre que brinda calor, amor, ternura, comida, techo, abrigo y vibra a sus hijos cuando la maltratamos. Ella necesita ser correspondida espiritualmente. La tierra necesita que los hombres la respetemos, la adorremos y la alimentemos con las ofrendas y ritualidades, toda esa ofrenda se hace con los derivados de naturales de la hoja de koka (no se refiere a derivados químicos).

Según el concepto del gobierno y sus instituciones la tierra es cualquier extensión, porción de llano o loma que da comida. Se habla de la Unidad Agrícola Familiar (UFA), de explotación, desarrollo, empresa, PIB, rentabilidad, acumular; pero esa concepción limita la prosperidad cultural, imposibilita realizar la ritualidad, la accesibilidad a la biodiversidad y elementos naturales que la identidad misak lo requiere en las etapas del ciclo de vida.

El misak-misak ancestral depende del cosmos. Por consiguiente, no hay democracia, por
que no es el hombre quien crea la ley; sino la naturaleza que gobierna la vida del hombre a través de la cultura. Esta concepción de vida es la que nos hace ser diferentes, entonces somos culturas cosmocráticas: Las anteriores consideraciones y afirmaciones identitarias son violentadas por las leyes del congreso y del gobierno, ya que lesionan nuestras formas de vida. Los pueblos indígenas necesitan leyes que garanticen la formación y el ordenamiento del ser humano, no solo es del territorio sino que también debe ordenarse el pensamiento, el sentimiento y el actuar. Solo así se hará un verdadero Ordenamiento Territorial. De lo contrario jamás se podrá garantizar los principios de equidad, reciprocidad, ética, con su propia gente, la cosmovisión y el territorio, sin él no habrá paz. Esta concepción de vida es la que garanta nuestra armonía y equilibrio entre la naturaleza, material, espiritual y social de los Pueblos.

A continuación exponemos el grafico matriz del ciclo de vida donde la primera parte esta orientada en la explicación de la matriz del mapa y sus relaciones con el territorio (espacio vital), la cosmovisión (consejero de usos y costumbres) y la convicción misak (la vivencia real del ser) y la segunda parte contiene la explicación de las etapas del ciclo de vida y sus requerimientos como componentes especiales.

Por lo tanto vale resaltar que la formación de todo núcleo familiar, las grandes familias, las comunidades y el pueblo deben estar ligados a las tres tulpas como una sola matriz fundamental; ya que estas son la resultante de la interacción coherente alrededor de las tres tulpas, creadoras de todos los principios, valores y concepciones ancestrales.

Las etapas del ciclo de vida son un orden estricto de la naturaleza y convicción misak, que entrevé el género y generación sin alterar los procesos de vida cultural. De hecho, podemos mencionar cada una de las etapas. Es así como la etapa Preconcepción, consiste en saber sembrar, dirigir, sugestionar, grabar y asimilar el mayor “plan de los planes” desde el pensamiento, el sentimiento y el actuar. Ya que esta etapa de vida es una exigencia en función de los componentes del territorio, tierra y territorialidad; por tanto la existencia del misak requiere de la biodiversidad (alimentaria, medicinal, ornamental entre otras), los sistemas agrícolas, vivienda, vestido, música, lenguajes, usos y costumbres etc. Dichos componentes de las etapas del ciclo son los determinantes de la conducta individual y colectiva en la formación personal, familiar, de comunidad y pueblo. La biodiversidad alimentaria es clave y determinante de la permanencia de la identidad y dignidad del pueblo Misak, es así, como los múltiples colores de frijoles y maíces, formas y tamaños de tubérculos obedece a un requerimiento en cada una de las etapas del ciclo de vida, para ofrendar y ritualizar la vida.

Etapas del ciclo de vida son preconcepción consiste en ser competente y responsable del deber de hacer realidad el pensamiento, el sentimiento y el actuar. Ya que esta etapa de vida se complementa en la vida real cuando lo preconcebido se manifiesta en los comportamientos del ser misak; por ejemplo la escogencia de la pareja determina el éxito o fracaso de la vida futura. Por que el asumir tal responsabilidad significa apropiarse de forma compartida todas las obligaciones individuales y de pareja; es así como es obligatorio para el hombre elaborar el tambal kuari y otros elementos e instrumentos necesarios para el vestuario complementario para él mismo, su mujer e hijos. Y a la mujer le corresponde realizar el Turi, el nilo turi, anacos, chumbes, gorros, hilar, tejer, entre otras que hacen parte del uso y manejo de la biodiversidad, los sistemas agrícolas, la vivienda, la música se articulan coherentemente.
Etapa Nacimiento que consiste en saber dirigir el pensamiento, el sentimiento y el hacer, por que es la resultante de los dos anteriores, pero al presentarse inconsistencias en el actuar, dará como resultado un nuevo ser menguado desde el punto de vista biológico, cultural, filosófico y espiritual. Estas irregularidades se reflejan muchas veces en las siguientes etapas como la niñez donde empieza a ser excluido de su núcleo familiar, la gran familia, la comunidad y pueblo.

Así sucesivamente se puede observar que en la etapa de juventud se logran visualizar muchas tendencias y conductas que no son aceptadas por la sociedad, por ejemplo: si una joven no está preparada según los requerimientos culturales desde su núcleo familiar en cuanto a sus funciones de género y generación que le corresponden para su realización personal y colectiva, estará sometida a ser calificada como alguien inútil e irregular de la su sociedad y es tomada como referente de mal ejemplo.

2.4.1. Generalidades

Partimos en reafirmar la memoria social y política retomada en el diagnóstico del Plan de Salvaguarda entregado al gobierno en Febrero de 2012, y retomar los períodos e implicaciones que tuvieron las invasiones, despojos, desalojos, desplazamientos y explotación de nuestros antepasados. “Es decir para que el lector comprenda la razón de la magnitud del daño y el dolor causado a un pueblo Misak con la destrucción de su país y su esclavización. A la llegada del invasor europeo al sur de Colombia los Misak gozábamos de un grado de civilización que sorprendió a los rústicos españoles como cuentan sus cronistas. No fue solo la dimensión del territorio (Ver Mapa Territorio Pubenense hacia 1535), que tenía no menos de 9 216,989 hectáreas, sino su grado de organización, de sistema de gobierno, y la población que sumando los Misak y sus aliados superaba las 179,982 personas, según reconocen ellos mismos. Además estaba el cuidado de la tierra, llena de cultivos y cruzada por caminos que la comunicaban no solo con los 23 pueblos del lejano Valle del Cauca, con las cordilleras, y más lejos aún con los reinos del sur: el de los Shiris (hoy Ecuador) y el de los Incas, en el Perú. Comunicación que les permitió avanzar en el camino de las técnicas artesanales y de impulsar el activo comercio como demuestran la cantidad de artículos conservados en las guacas payanesas. Pero habían otros aspectos sorprendentes en lo organizativo y político estos pueblos avanzaban hacia la centralización del poder, habiéndose unificado ya en dos grandes provincias gobernadas por los caciques Calambaz y Puben”.

Gráfico No. 3

Hoy a raíz de múltiples abusos y violaciones a los derechos Misak nos encontramos reasentados en 6 departamentos del país, tratando de sobrevivir y dar continuidad a nuestra lucha y al fortalecimiento de la identidad cultural.

Tabla 3
Ubicación actual del pueblo Misak en Colombia

<table>
<thead>
<tr>
<th>DEPARTAMENTO</th>
<th>MUNICIPIO</th>
<th>COMUNIDAD</th>
<th>HABITANTES</th>
<th>FAMILIAS</th>
<th>EXTENSIÓN TERRITORIAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CAQUETA</td>
<td>FLORENCIA</td>
<td>DANUBIO</td>
<td>178</td>
<td>28</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>CAQUETA</td>
<td>BELEN DE LOS ANDAQUÍES</td>
<td>EL ÁGUILA</td>
<td>36</td>
<td>7</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>SILVIA</td>
<td>GUAMBIA</td>
<td>14,832</td>
<td>3,130</td>
<td>19,157</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>PIENDAMO</td>
<td>LA MARÍA</td>
<td>1,098</td>
<td>285</td>
<td>277</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>MORALES</td>
<td>SAN ANTONIO</td>
<td>914</td>
<td>327</td>
<td>138</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>MORALES</td>
<td>LA BONANZA</td>
<td>1,643</td>
<td>246</td>
<td>133</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>PIENDAMO</td>
<td>PISCITAO</td>
<td>616</td>
<td>138</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>TAMBO</td>
<td>REASENTAMIENTO MISAK</td>
<td>41</td>
<td>8</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>CAJIBIO</td>
<td>KURAK CHAK</td>
<td>630</td>
<td>123</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>CALDONO</td>
<td>OVEJAS SIBERIA</td>
<td>1,195</td>
<td>220</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>PURACE</td>
<td>TIJERAS</td>
<td>68</td>
<td>20</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>JAMBALÓ</td>
<td>JAMBALO</td>
<td>449</td>
<td>107</td>
<td>4,300</td>
</tr>
<tr>
<td>DEPARTAMENTO</td>
<td>MUNICIPIO</td>
<td>COMUNIDAD</td>
<td>HABITANTES</td>
<td>FAMILIAS</td>
<td>EXTENSIÓN TERRITORIAL</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>--------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>------------</td>
<td>----------</td>
<td>-----------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>RESGUARDO</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>INZÁ</td>
<td>TURMINÁ</td>
<td>350</td>
<td>50</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>CUNDINAMARCA</td>
<td>FONTIBON</td>
<td>NUKOTRASHO</td>
<td>228</td>
<td>106</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>HUILA</td>
<td>LA PLATA</td>
<td>LA REFORMA</td>
<td>132</td>
<td>31</td>
<td>159</td>
</tr>
<tr>
<td>HUILA</td>
<td>LA PLATA</td>
<td>LA GAITANA</td>
<td>267</td>
<td>64</td>
<td>157</td>
</tr>
<tr>
<td>HUILA</td>
<td>LA ARGENTINA</td>
<td>NAM MISAK</td>
<td>280</td>
<td>89</td>
<td>846</td>
</tr>
<tr>
<td>HUILA</td>
<td>LA ARGENTINA</td>
<td>NUEVO AMANECER</td>
<td>277</td>
<td>67</td>
<td>317</td>
</tr>
<tr>
<td>META</td>
<td>URIBE</td>
<td>PLANES</td>
<td>74</td>
<td>23</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>VALLE DEL CAUCA</td>
<td>CALI</td>
<td>NUPACHIK CHAK</td>
<td>266</td>
<td>89</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td>23.574</td>
<td>5.158</td>
<td>25.668</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fuente: censos realizados por los cabildos Misak – año 2013

Esta dispersión es la consecuencia actual que pone en condiciones de riesgo físico y cultural impuestas desde tiempos atrás al pueblo Misak y han sido de tal magnitud que el aglutinamiento poblacional y la falta de tierra para nuestros pueblos ancestralmente agrícolas, nos tienen hoy a los 23.516 Misak encerrados en tan solo 34.578 Has., de las cuales 25.041 son áreas naturales (corresponden a paramos, zonas rocosas, ojos de agua, ríos, lagunas y humedales), de uso comunitario (caminos, instalaciones comunales y lugares sagrados), de conservación y protección ambiental (bosques y zonas montañosas) y reservas comunales; lo que nos deja únicamente 9.536 para usos laborables.

Gráfico 4

Desplazamiento del pueblo Misak desde el resguardo de Wampia

Gráfico 5
2.4.2. Nuestra subsistencia

“Somos de aquí como nace un árbol” dice taita Avelino Dagut. “somos “pishau” y nos identificamos con el agua y la tierra”. Una de las principales características del hombre y la mujer Misak es el afecto a la tierra y trabajar en ella, prácticas del sistema agropecuario para la supervivencia.

La agricultura y la ganadería han sido las labores cotidianas de supervivencia de Misak. Estas actividades se realizan en diferentes espacios territoriales y climáticos, denominados: kørag (paramos), pishi (frío), wambig (templado), kurak chak o pachigu (parte caliente). Por eso los productos que cultivamos son variados, utilizados para la alimentación de la comunidad y de cada uno los misak.
Para los mayores, las partes altas del páramo son sitios sagrados donde se encuentran las mayores riquezas cosmogónicas. Es el lugar de los MISAK o pishimaró pelo donde se comunican con el espíritu mayor, quien le daba fuerza y razón para interpretar la naturaleza y con ello armonizar a su pueblo. Allí se encuentran la mayoría de las plantas medicinales, de los seres vivos medicinales con sus respectivos espíritus. Por otro lado estan las montañas, las lagunas, los páramos, los humerales y los nacederos de agua que los mayores cuidan con mucho respeto porque son los protectores (Señor porque).

La parte fría son lugares donde el Misak practica la agricultura y la ganadería en mínimas cantidades. Aquí se siembra la col, la papa, el ulluco, el haba, la cebolla, el ajo, ingredientes necesarios, junto con el maíz que se cultiva en clima templado y caliente, para elaborar el plato cultura del pueblo Misak como es el PURA TSULAG (Sango). En este espacio también se crían los seres vivos que sirven para la alimentación como son: La vaca, la oveja, de cuya carne se convertía aún más nutritiva el plato típico Misak, y especies menores.

La parte templada son lugares donde se cultiva el maíz, el trigo, la cebada, la arracacha, el frijol, que son también productos de consumo y de intercambio.

En la parte caliente, los mayores bajan a trabajar por épocas de siembra de maíz y otros productos que se cultivan para el consumo como son; café, frutales, caña de azúcar, la yuca, plátano y otros.

Otro espacio importante es el YATUL; lugar sagrado donde la mujer con sus hijos trabaja y les enseña a dar uso la tierra para sembrar y cultivar las plantas que sirven para la alimentación y para la medicina propia. Cuando se habla de Ya se refiere al espacio junto a la casa que a su vez, importante porque en ello se crían los seres vivos domésticos que la mujer cuida y les enseña sus hijos, entre los que podemos anotar, las gallinas, cerdos, curíes, conejos, patos, perros, gatos entre otros. El cuy es un ser vivo que sirve de alimento, pero a su vez el estiércol se utiliza de abono para la huerta. La gallina produce el hueso, la carne y su estiércol, se recoge para el abono. El gallo es otro ser vivo, que con su canto ha servido de reloj diario de los misak para madrugar a sus labores cotidianas, alerta la presencia de los diferentes espíritus que poseen energías negativas (muerte de vecinos) al cantar principalmente en horas de la noche.

En el YATUL, los misak sembramos semillas que se consumen a diario de acuerdo a las fases de la luna, con la ceniza que sale del fogón, con los residuos vegetales y estiércoles de los seres vivos se abona la tierra. Como se siembra en diferentes tiempos se cosecha a todo tiempo y nunca le falta productos para la olla. Es aquí donde se vive y se practica el Parosoto; entendida todas las acciones de la cotidianidad misak, cuyo inicio es desde la parte espiritual y las actividades de trabajo de todos los sistemas del misak; agrícola, educativa, de la salud y otros sistemas. Además de lo cotidiano, es una estrategia de defensa para la supervivencia física y espiritual.

Es por eso que nuestros mayores hablan de autonomía alimentaria, tenemos todo, no solo consumían sino que producían; cuando no había en su territorio iban e intercambiaban con otras culturas y así se vivía mutuamente en comunidad, esto nos dice la memoria histórica y
que hoy por hoy busca el pueblo misak para la pervivencia física, espiritual retomar las dinámicas de nuestros ancestros.

2.5. Para entender nuestra cosmovisión Misak.

No podemos encerrar nuestra cultura en una institución, ni creer que es solo lengua y vestido o que se expresa únicamente en artesanías. En realidad está en todo lo que creemos, pensamos, hacemos, comemos, bebemos, cultivamos, fabricamos, trabajamos, aprendemos, sembramos, jugamos……. En todas nuestras actividades. Por eso no podemos separar al Misak del territorio donde esta; ni nuestra lengua y pensamiento de nuestra visión propia del mundo (con cosmovisión o namuy isuik), y de ninguna de las actividades que nos caracterizan. Todas ellas son expresiones de nuestro pueblo, de nuestra cultura. Desde la llegada de un niño (nacimiento) o la construcción de una casa, hasta el viaje espiritual de los Misak, todo entra en ella y esta relacionando con ella y caracteriza nuestro pueblo.

En este sentido, recordemos algunas de nuestras principales características:

Nuestras lenguas y lenguajes. Los pueblos nativos del Abya Yala mantienen sus formas de comunicar y de impartir los lenguajes transmitidos por la naturaleza mediante la oralidad. El pueblo Misak, como todas las propias de América Andina, nació y creció en la relación con los lenguajes que transmite la naturaleza a través de la oralidad en los espacios comunitarios, Misak, en las mingas y el Nak Chak\(^\text{12}\), convirtiendo nuestra memoria en su archivo. Por eso no está escrito todo lo que pensamos y sabemos; porque siempre se pensó que lo principal era tenerla permanentemente en nuestros cerebros y expresada concretamente en nuestras prácticas culturales y en la continuidad de la comunicación de los Misak, de las autoridades y los sabedores propios.

En el tiempo algunas culturas han ido apropiando elementos de otras culturas, algunas impuestas y otras por decisión propia. Los misak son el resultado de hechos de imposición cultural y hoy se escribe lo hablado. Sin embargo, mantenemos nuestras expresiones de las lenguas y lenguajes, el cual sigue siendo vital para nosotros. Por ejemplo el manejo del tiempo, aunque existan relojes para nosotros sigue unido a nuestros espacios, indicándonos ambos el llegar de las lluvias y los veranos, por lo que vemos en nuestras chagras y sobre las montañas; mientras los días y las horas las contamos por el trabajo en el TUL, mientras en la casa las tareas de la cocina siguen siendo para nosotros el reloj. El cambio del tiempo es expresado por la naturaleza.

El tiempo para los Misak no es lineal como plantea el cristianismo, no existe ni un génesis ni un apocalipsis, el tiempo misak es en Espiral como el Tambal Kuari, todo vuelve a los mismo, no hay un fin del mundo, es por eso que se celebran la ritualidades de acuerdo a los ciclos de vida que parte desde la preconcepción hasta la celebración de las ofrendas en el mes de noviembre, no existe la muerte sino que se habla del viaje espiritual.

\(^\text{12}\) Fogón
Nuestro Nupirau: Nuestro territorio no es solo un espacio, es un espacio – tiempo – historia, es el vínculo continuo con nuestro origen y existencia. En él vivieron nuestros antepasados, en él se ha construido y mantenido nuestra historia, y en él se encuentran los páramos que dan vida al agua; que es nuestra madre. Por eso somos Piurek “Hijos del agua”, que es frescura, armonía y tranquilidad. Esto hace que nuestro Nupirau lo llevemos en el centro de nuestro pensamiento; porque para nosotros es el depositario de todo lo nuestro. No como entre los blancos que viven fácilmente de tierras ajenas, que han recibido costumbres lejanas, y que hasta sus lenguas y religiones llegaron de otras partes del mundo.

Esto hace que nuestro Nupirau sea para nosotros una razón primordial de vida; que alrededor de él hayamos organizado nuestro pensamiento y vida como enseñaron los espíritus mayores a nuestro Shures y Shuras y a nuestros sabedores. Por eso, cuando los mayores quieren soñar y tener una visión que nos ilumine, van al paramo, donde vive Pishimisak – Kallim y Tata Siru, dueños de nuestras mentes y de nuestros sueños. Porque ellos en otros tiempos remotos dieron a nuestro pueblo la agricultura las plantas medicinales y enseñaron el arte de curar a nuestros pishimaropele, son quienes nos comunican en la noche lo que tenemos que hacer.

Tras las huellas de los Shures y Shuras. Como ya lo dijimos en el camino de la vida (May), los anteriores, aquellos que ya pasaron por la vida, nos están indicando por donde hay que caminar. Además, andan entre nosotros, regresan en épocas de la ofrenda en octubre y noviembre. Porque estos mayores solo están descansando en el Kansre, y vuelven acompañar al pueblo en momentos de grandes trabajos.

Compartir para vivir. Teniendo en cuenta que concebimos el territorio como la casa grande y como espacio, y que todos los Misak somos de esta casa, practicamos y entendemos la razón del mayael, es decir que todos tienen el derecho de estar en el territorio con sus deberes y derechos comunitarios. De allí nace el sentido de pertenencia, de cuidar y compartir para llegar a la igualdad y en nuestro idioma es el “latá – latà.

Una de las prácticas es la Minga donde los demás Misak vienen a ayudar al otro para que haya un rendimiento en su actividad, a su vez, éste debe expresar su agradecimiento mediante la reciprocidad es decir ayudar al quien le ayudo. Las mingas se hacen para toda clase de actividades que requiera los Misak y la comunidad.

La propiedad comunitaria. Tradicionalmente no hemos hablado de “derechos” – especialmente de carácter individual como en otras sociedades. Y no es que no poseamos cosas o artículos personales, como todo el mundo, porque las poseemos y las usamos individualmente. Sino que los llamados “derechos” sobre las cosas importantes (la tierra, el agua, el aire, los recursos de la naturaleza) nunca fueron “privados”, siempre fueron comunes. Es decir que existían no para uno o pocas personas, sino para todo el pueblo Misak. Y es por ser miembro de la comunidad que podemos servirnos de ellos. Apropiación o uso de bienes comunes que nos impone el deber de participar todos de ellos, y de trabajar unidos, especialmente en la minga, se revitaliza y se fortalece la comunidad.

13 Son los Misak más antiguos que no hacen presenci y que ha hecho su viaje espiritual, cuya memoria está en la colectividad por haber sido guiadores por su conocimiento, experiencia en la pervivencia del Pueblo Misak.
Nuestra cosmovisión y la identidad cultural. Nuestros Shure y Shuras nos han enseñado la memoria colectiva teniendo en cuenta nuestro origen. Nuestra cosmovisión se encuentra expresada en la naturaleza, en los tejidos, en las formas de sembrar las semillas y las aguas, en las formas de construir nuestras viviendas, en las formas de producir fuego, en la literatura, en los cantos. No obstante, las culturas no son estáticas, están en una constante transformación ya sea para fortalecerla o para acabarla. En la historia de América Latina podemos dar cuenta de lo que mencionamos. Algunas culturas se han acabado no porque han querido, sino porque fueron absorbidas por otras mediante la imposición. El caso de los Misak, a un persisten, nos negamos a desaparecer, aunque gran parte de nuestro pueblo ha sido cristianizado e impuesto otros sistemas ajenos a nuestra cultura. Un ejemplo sencillo pero visible es nuestra forma “tradicional” de vestir hoy en día no lo es tanto; nuestros abuelos (hacia 1935 – 1940) no vestían como nosotros, sino con una especie de pantalón corto blanco y encima una ruana larga, de cuatro puntas, hasta debajo de la cintura (ver foto2). Pero fueron ellos quienes inventaron el vestido que hoy nos identifica; como el hecho de que hombres y mujeres llevan sobre sus cabezas el tampalkuariootnote{Sombrero tradicional de forma circular donde se plasma nuestro origen.}, el mismo que está siendo recuperado por la juventud actual.

Nuestra lengua. La estructura de nuestro idioma, el Namuy Wam, corresponde exactamente a la de nuestro pensamiento. Esto lo podemos comprobar cuando examinamos las coincidencias entre los dos. Vale anotar, también, que nuestra lengua registra la existencia del territorio Nupirau, ya que conserva los nombres que atestiguan la pertenencia de todos los territorios llamados “Pubenenses” nuestros antepasados, existen lugares en nuestro idioma y que técnicamente son conocidas como toponimias. Igualmente recordemos que en los años de 1980, se iniciaron dos tentativas de crear un alfabeto, que ya podemos escribir.

El Namuy Wam es uno de los idiomas que aún existen en los Misak y que a nivel nacional es reconocida como un idioma viva. Tiene sus complejidades, porque al traducir las conversaciones del Wam al Castellano se pierde la esencia, es por eso que muchas de las palabras no se pueden traducir. En el Namuy Wam y en el pensamiento Misak el futuro esta atrás y el pasado esta adelante.

El alik, nuestra minga. Las políticas de Estado nos siguen mirando y tratando como menores de edad, como salvajes e incapaces de pensar nuestro futuro. Pero no se dan cuenta que para nosotros el futuro es algo que no vemos porque apenas está naciendo. Que no vemos porque viene por detrás; pero que nos impulsa aunque no lo podemos ver. En cambio todos podemos “ver” nuestro pasado. Por eso es como si estuviera delante de nosotros. En esta forma nuestro “pasado” se convierte en nuestro metrapo en lo que fue y va adelante y por eso, por la experiencia que trae, lo consideramos como guía de nuestro pensamiento y nuestro actuar.

Es por esto para nosotros Misak, el pasado y la historia, que muchos ignoran o desprecian porque considera fuera de actualidad y para otros es imagen de atraso y subdesarrollo, para nosotros existe por ser la raíz de nuestra vida actual. Los Misak tenemos un proceso que hacemos “desenrollar” ese camino a lo largo de lo que llamamos nuestra doble espiral de vida. Esta “doble espiral” es una concepción clave en nuestra cultura. Comencemos observando que este “ir y venir” de la vida, este “desenrollarse” y “enrollarse en forma continua” del tiempo
como ocurre diariamente con el día y la noche apasiono a nuestros lejanos antepasados. Como pruebas de ese encanto y curiosidad dejaron el continuo ir y venir del día y la noche.

Pero hay más: esta figura espacial que encontramos por todas partes, desde el caparazón de los caracoles y el enredar de algunas plantas, hasta del agua cuando corre y hace los remolinos y las lejanas nebulosas del espacio, nos sirve hoy para explicar la forma Misak de concebir el paso del tiempo y de la vida. El “enrollar” y “desenrollar” continuo de ambos nos ayuda a ver en el siguiente gráfico, como se relacionan los diferentes momentos de este continuo caminar de nuestra historia sobre el tiempo que pasa.

El Tsimaiwan, como “hilo de la vida Misak”. Por lo que acabamos de explicar podemos darnos cuenta que cuando el pensamiento neoliberal nos mete su idea de la vida como de un “desarrollo continuo”, como un crecimiento permanente, como nos vendió la tecnología del monocultivo, como nos trajo la religión como una salvación, cuando nos convence con su idea de progreso y de un futuro hacia “adelante y prometedor”, nos lleva a la extinción cultural. Porque el progreso y el desarrollo lineal no pueden existir, no solo para nosotros los Misak, sino que así lo prueba la historia de los pueblos, del hombre y todas las civilizaciones, porque siempre han tenido un fin.

Los conocimiento y nacen del apropiado manejo de los fundamentos normativos propios, basados en el respeto a la naturaleza, al hombre y en la búsqueda de unidad e igualdad entre todos. Ellos deben servirnos de guía y con ellos aprendemos las formas cuidar y vivir en el mundo para preservar la existencia. Entre ellos están estos principales:

- **El territorio Nupiran**, porque es deber de todo Misak conocer nuestra “casa grande” nuestro espacio-temporal, buscando la armonía con la naturaleza, con los espíritus de nuestros antepasados, del agua, del viento, del aguacero, de la tierra y con nuestros hermanos. En él debe desarrollarse nuestra vida, estableciendo un equilibrio entre las personas y la naturaleza, gracias a seres espirituales, inmersos en el “Espíritu” de las plantas, las lagunas, el espíritu del trueno, de los ríos y los páramos. Espíritus “que se pasean en las nubes y anuncian grandes crecientes que traen consigo los caciques que nacen cada cien años”

- **Pensar como Misak**, que fue enseñado por la gente antepasada que vivieron primero y que guían el camino. Consiste en facultades (o saberes) que permiten nombrar, comunicar, entregar y compartir ya sea con la naturaleza, o con los Misak en el fogón, en la minga, en el trabajo y en la familia. Es una forma de unidad con la naturaleza que propicia la supervivencia o la permanencia.

- **Cumplir con el mayael**, que se funda en dos conceptos básicos: A) En la práctica de compartir entre todos lo que hay. Porque “antes de llegar los blancos no había
egoísmos, ni la tierra era de tal o cual, era de todos y para todos”. Teníamos cultivos en común, seres vivos en común, cosechas en común. “Maya” quiere decir todos juntos, toda la gente Misak; mientras alik, significaba que estamos en MINGA, todos acompañado. B) En el principio Latá-Latá, principio del pensamiento Misak, que implica el compromiso de recibir y compartir siempre en igualdad en todas las relaciones sociales, como fue siempre regla y aspiración de nuestra sociedad. Concepto que dada su importancia, abrió paso a nuestros conceptos especiales de derecho, de autoridad y de justicia.

Esta búsqueda de unidad, de igualdad social y de relaciones sociales igualitarias característica de los anteriores, aparece como prácticas que se dieron alrededor del fogón, en la familia extensa, en la minga y en la asamblea comunitaria. Comportamientos que hoy deberían reflejarse también en nuestras relaciones de todos los sistemas con la naturaleza.

2.6. Nuestra historia de resistencia

La resistencia de los pueblos nativos, particularmente de Colombia, no es ni de ayer ni de hoy, comenzó desde el momento en que fuimos invadidos por los conquistadores en 1492. Hemos resistido de muy diversas maneras, hemos resistido la invasión, el aniquilamiento, la dominación, el despojo de nuestros territorios y de nuestros saberes, de nuestras formas propias de ser y de pensar. Durante la época de la colonia fuimos condenados a la dominación por la esclavitud y servidumbre, sometidos al exterminio, reducidos y acorralados en resguardos, despojados de nuestros territorios, organizaciones propias, formas de trabajo y satisfacer las necesidades, idiomas, formas de pensar y obligados a aceptar religiones extrañas.

Antes de las guerras invasoras nosotros pre existimos y existimos como culturas y civilizaciones milenarias; en la época de la invasión, la colonia, la independencia y aun de la republicana resistimos; hoy en la contemporaneidad re existimos. Nuestros derechos han sido, son y serán pre existentes prevalentes y nacidos de aquí, por eso es el DERECHO MAYOR. Dentro de este proceso de lucha, desde mediados del siglo XIX, el Pueblo Misak hemos sido parte activa del proceso de organización del movimiento indígena en el departamento del cauca y en Colombia.

“La independencia” cambió los gobiernos coloniales por gobiernos criollos y creó repúblicas supuestamente independientes con las poblaciones resultantes de mescla de europeos, pueblos nativos y afro colombianos. Muchas cosas cambiaron en estas repúblicas “independientes”, pero la situación de los pueblos nativos siguió igual o peor que antes debido a que los nuevos gobernantes, descendientes de los encomenderos, mineros y comerciantes, quedaron con las manos libres para someternos e incluso, apenas iniciada la era republicana, muchos resguardos y cabildos fueron extinguidos por Ley con el afán de integral al indígena a la población mayoritaria bajo el pensamiento liberal.

En las urnas o en las barricadas de las guerras civiles de siglo XIX y XX, los pueblos nativos siempre hemos llevado la peor parte. El naciente estado republicano se propuso como meta liquidarnos y al no conseguirlo intentó reducernos, pero como tampoco lo logró, buscó integrar los “salvajes” a la sociedad mayoritaria de la república “independiente” de Colombia, es decir, ¡acabarnos! terminar resguardos y cabildos. Fue tan descarado este objetivo, que hasta
lo impulso a través de normas legales (ver leyes 89 de 1890 y 81 de 1958). En los lugares como los Santanderes y Cundinamarca lograron abolir todos los resguardos hasta inicios del Siglo XX, pero el caso del Cauca fue imposible, porque era uno de los lugares con mayor población indígena y había mayor resistencia.

Ni los terratenientes, comerciantes y mineros, liberales, conservadores y otros gobiernos, han hecho cosa distinta a continuar con las mismas relaciones coloniales con respecto a los pueblos nativos e incluso al Pueblo Colombiano, ofreciéndonos la “libertad” de convertirnos en peones de haciendas unos y los otros defendiendo los resguardos, para conservarlos como despensa de mano de obra en servidumbres como el terraje, que existió hasta 1970 en varias regiones de Colombia.

Las primeras décadas del siglo XX fueron inauguradas con grandes cambios en la sociedad mayoritaria, en lo que se conoce como “la modernización”, pero también con la respuesta del movimiento indígena encabezado por Manuel Quintín Lame Chantre y otros dirigentes que actuaron más o menos hasta los años 40 del mismo siglo, época que se menciona como el comienzo de la “violencia entre liberales y conservadores”, pero en verdad fue la violencia de terratenientes, industriales y banqueros contra el pueblo Colombiano y contra los pueblos nativos.

Durante ese periodo, perdimos muchas vidas, otros fuimos desplazados hacia las selvas y muchas tierras de nuestros resguardos fueron invadidas y arrebatadas por nuevos terratenientes formados en las guerrillas liberales o en bandos de “pájaros” (paramilitares de entonces).

Las profundas secuelas dejadas por esa violencia, los campos operados en el régimen político colombiano (Frente Nacional) y muchos cambios operados en los conflictos internacionales, propiciaron el surgimiento de nuevas fuerzas políticas y armadas en Colombia.

Entre estos nuevos actores sociales y políticos surgió el movimiento campesino de finales de los años 60 y comienzo de los 70 del siglo XX, representado en la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos). Este movimiento influyó en la activación del movimiento indígena, pues de hecho, algunos pueblos indígenas participamos en el proceso, incluso uno de los primeros secretarios de la ANUC para el Cauca fue el Taita Trino Morales en 1969. Pero a poco trecho nuestro movimiento comenzó a diferenciarse del movimiento campesino, pues no solo la base social, sino la tradición, las culturas y los objetivos que cada cual perseguíamos eran diferentes, aunque ambos reivindicábamos la tierra.

El campesino quería y buscaba obtener una parcela individual en propiedad, para producir con su familia en forma particular y para el mercado. El indígena buscaba recuperar, al menos inicialmente, los resguardos, los cabildos y una forma de apropiación colectiva de la tierra, de acuerdo a la tradición para realizar la producción no trato para el mercado, sino para la auto subsistencia, pues para nosotros es nuestra fuente de vida y el medio para el fortalecimiento de los procesos culturales y para la prolongación de la existencia y pervivencia de los pueblos. Obviamente no podían compaginar ambos movimientos en términos de naturaleza de cada

---

uno, pero si hubiesen podido actuar juntos políticamente, si se hubiera tenido una mayor claridad en cuanto al objetivo a alcanzar.

De ahí que al poco tiempo surgiera el Consejo Regional indígena del Cauca “CRIC” en los 70s junto al líder Gustavo Mejía y líderes Misak, la primera reunión fue plantead en la Susana en el norte del Cauca16, muchos de los procesos de formación se dio en San Fernando y en ello estuvieron siendo parte los Taitas; Javier Calambás y Trino Morales asumiendo cierta independencia del movimiento campesino, al menos en la operatividad, en lo organizativo, porque en término políticos y conceptuales continuó con la herencia anterior. Este último hecho dio origen al surgimiento de posiciones críticas tanto al interior de las comunidades como al exterior en los sectores de colaboradores que compartían las orientaciones de las directivas del CRIC. En esta nueva etapa, entre 1974 y 1979, los dirigentes, las autoridades y solidarios que venían apoyando el movimiento le dimos la vuelta a todos los criterios, conceptos, puntos de vistas y métodos que habían orientado al movimiento indígena y cambiamos toda la práctica que habíamos realizado hasta entonces.

Para dar a conocer al país y al mundo que somos los primeros habitantes de las tierras ancestrales del continente y que por ello tenemos un DERECHO MAYOR, en 1980 promulgamos y proclamados el MANIFIESTO WAMPIANO, “ibe namuy kón y nimmerai kucha”, que quiere decir: “esto es de nosotros y de ustedes también”. Complementados con uno de los apartes importantes que dicen: “mayaelai, mayaelai, el mundo fue creado para todos pero a nosotros nos quitan la tierra”. Adoptamos como principio “recuperar la tierra para recuperarlo todo: autoridad, autonomía y cultura”.

Desde los años 60, cuando se organizó la Cooperativa de las Delicias y durante y los años 1969, 1978, 1980, 1985 y 1991, hicimos avances importantes en la recuperación y consolidación del pensamiento político de lucha, conjuntamente con una parte del Pueblo Nasa y los Misak en el Cauca; luego con la gran mayoría de los pueblos Pastos en Nariño, y parte de los Camtza, Killasingas e Ingas en el Putumayo y Arwacos en la Costa Atlántica.

En 1969, el Pueblo Misak, se moviliza desde Wampia hasta la zona urbana de Silvia, Cauca, bajo la consigna “los Wampianos todavía estamos vivos”. Una marcha silenciosa pero con mucho significado, por que puso en conocimiento a la opinión publica de los muchos atropellos que habían sido objeto los comuneros de Gran Chiman, por parte de los terratenientes, los partidos tradicionales, la parroquia, los jueces, las autoridades municipales y la policía nacional.

En 1979, nuevamente el pueblo misak junto con otros pueblos, se organizan una marcha hacia Bogotá, con la consigna “gobernadores en marcha por la defensa de nuestros territorios” cuando el gobierno nacional decretó el estatuto anti indigenista, bajo el gobierno de Turbay Ayala, hoy llamada “prosperidad democrática”, que significa una medida gubernamental nefasta porque viola los derechos vitales para los pueblos indígenas.

---

16 Ibid. Pag. 138.
Recuperación de hacienda de las Mercedes, hoy Santiago de Wampia

El sábado 19 de julio de 1980, los Misak entramos a recuperar nuestro territorio que estaba en manos de los herederos de Ernesto Gonzales Caicedo, nos dan un reconocimiento al derecho al Pueblo Misak.

En 1984 la marcha fue hacia la ciudad de Cali, manifestándonos en contra de la amenazas de muerte a 40 líderes y de reclutar 200 jóvenes Wampianos y a la ejecuciones que ya venían realizando contra los Nasas las Farc.

Marcha hacia la ciudad de Cali, el 18 de marzo de 1984.

En 1985, se realiza el segundo foro indígena del sur occidente denunciando niños indígenas que sufren consecuencias de persecución judicial recogiendo y ampliando la voz de 30 niños indígenas víctimas de las autoridades civiles, a nombre de 8 madres indígenas, injustamente alejadas de sus hijos y encarceladas en la ciudad de Pasto y en representación de 11 compañeros golpeados, torturados, encarcelados y en apoyo a nuestros tradicionales perseguidores. Denunciamos ante las Naciones Unidas, la Unicef, los comités nacionales e internacionales de derechos humanos y a la opinión pública.
En 1987, ya con la creación del Movimiento de Autoridades del Sur Occidente AISO, se realizó otra marcha hacia Bogotá, por el rechazo a las juntas administradoras locales que el gobierno nacional estaba implementando, según el acto legislativo No. 1 de 1986, pues en los municipios que tenían la mayoría de territorios indígenas violaba los derechos de autonomía, autoridad y territorial de los pueblos indígenas.

En 1991, la marcha fue también hacia Bogotá, como movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia AICO, para respaldar a nuestros constituyentes indígenas quienes luchaban por el reconocimiento de la territorialidad y la autonomía de los pueblos originarios en plenas deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, ya que el gobierno con su partido mayoritario en la constituyente no querían reconocer esas realidades en cada uno de los territorios ancestrales. En esa movilización aclaramos aún más el contenido del Derecho Mayor, cuando dijimos que “si defendemos nuestros derechos, defendemos el derecho de los demás”.

Con lo anterior no solo construimos organización política y social; también construimos una política nueva para fortalecer nuestra identidad, partiendo de nuestros conocimientos ancestrales, llegamos a las raíces de nuestras culturas. Por eso proclamamos el concepto DERECHO MAYOR QUE RIGE EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO, de los pueblos, autoridades propias, autonomía, pensamiento propio, relaciones de Autoridad a Autoridad con el Estado Colombiano y solidaridad de doble vía, para apoyar y recibir apoyo en las luchas con los campesinos, afro colombianos y otros sectores populares del pueblo colombiano.

En resumen nuestro pensamiento político lo expresamos de la siguiente manera:

- Recuperar nuestros territorios.
- Reconstruir nuestras autoridades.
- Defender nuestra autonomía.
- Defender y fortalecer nuestra autoridad.
- Fortalecer la identidad cultural
- Reconstruir todos los sistemas propios de siembras, del arte, de la arquitectura, de las autoridades etc.

Este legado histórico, político y filosófico ha sido para los Misak, al igual que para los demás pueblos aborígenes, una base de lucha donde los principios de TERRITORIO, AUTORIDAD, AUTONOMIA, IDENTIDAD Y AUTODETERMINACION fluyen y entremezclan constantemente con nuestra voz y con nuestras acciones a favor de la vida, la dignidad y la libertad desconocidas e inexistentes en Colombia.

2.7. La organización actual del pueblo Misak

Tuvimos una organización sociopolítica y socioeconómica estructurada y sólida antes de la llegada de los invasores europeos, pues cuando llegaron las primeras expediciones en nuestro *Pupayan*, comandada por Juan de Ampudia en 1535, estos territorios ya estaban poblados y gobernados por los SHURES y TAITAS, que eran nuestras autoridades propias con formas de relacionar con otras autoridades. Al respecto el cronista Pedro Cieza de León, en 1546 afirma:
“hacia la parte de oriente se encuentra la provincia de Wampia poblada de mucha gente y otra provincia que se dice Guamsa...y otros pueblos”\(^1\). El principal taita que gobernaba y dirigía a los demás shures era el Taita PAYAN.

El pensamiento político, administrativo, jurisdiccional y legislativo estaba simbolizado en el telar, que representaba el principio de *Lata – Lata*, que significa armonía y equilibrio, todo para todos y todos para todo, derechos y deberes, en la parte social, territorial, en la organización y todos los componentes del pensamiento de taita PUBEN, que era antecesor de Payan, de quien sucedieron los taitas YASGUEN Y PETECUY, quienes orientaron que la vida de los Misak debía regirse siguiendo las enseñanzas de los mayores: Pishimisak y Kallim.

En nuestro pensamiento, la autoridad y la autonomía Misak tienen desde su origen mucha historia. Cuenta Taita Avelino:

“Antes de la llegada de Colon nuestra autoridad era distinta, la unidad, todos los caciques trabajaban unidos a cacique Payán. Él era el mayor, quien los unificaba a todos, donde estaba la casa mayor. Todos iban a las mingas y mantenían una confederación para cuidar el territorio, que pasaba de los límites de lo resguardos que hicieron después; porque antes los mayores gobernaban cien y más años con todas sus descendencias. Ahora ya es por un año, eso vino ya en nuestra época...”

Y la historia se alarga a medida que la mente de Taín Avelino van saliendo los recuerdos de Isikpanstik, “la sombra de la lluvia”, del “rayo que venía alumbrando” y de cientos de hermosos personajes de la historiografía y cosmogonía de nosotros los misakmera. Porque después bien la cadena de caciques fundadores: los que vivían por usenda, por Palace; los asentados en Tunia; los que habitaban en occidente, hasta Chisquio; y por el norte hasta Mondomo; sitios que nos van dibujando el mapa del país misak de los caciques como la Cacica Caramaya, Taita Ciru y mama Dominga, que no eran dueños mandones, sino taitas sabios que orientaban y sabían. Taitas que buscando la unidad con otros pueblos caciques habían conformado ese gran territorio, que no era propiedad de nadie, y que no podía ser dividido ni repartido, puesto que era Nupirau, el espacio grande común y de todos los indígenas, donde se comprendían en un solo lenguaje para gobernar: “en ese tiempo había gobernado uno que vivía más arriba en pueblito, la mama Manuela más acá; y otro más en Santiago y ellos, los principales, manejaban sus tierras y no se llamaban cabildos, sino eran llamados taitas, dueños de tierras, dueños de propios; con tratamiento y buena relación a la tierra, al agua, al mando...”

Terminados los tiempos de los caciques, con la denominación española se estableció el sistema de cabildos. Los invasores los establecieron así con las ideas de dominar completamente a las condiciones, pero pocas veces lo logran completamente, porque en la práctica los misak siguieron internamente dirigidos por los Taitas. Así llegamos hasta la actualidad, cuanto desde el punto de vista legal, en Colombia el cabildo indígena es una entidad pública de carácter especial, con facultades para representa legal y políticamente a la población misak. Sus miembros son indígenas, elegidos y legitimados por la comunidad, para ejercer la jurisdicción especial indígena y hacer cumplir los mandatos de la ley conforme al artículo 330 de la actual constitución.

\(^1\) Cieza de León, Pedro. *Crónicas del Perú*. 1965
Pero el cabildo en Colombia ha tenido cambios. Como autoridad ejecutiva de tradiciones lleva más de cuatrocientos años gobernando a nuestra gente, con tres funciones básicas, que fueron reconocidas por la ley 89 de 1890: A) dirigir a la comunidad, y buen desarrollo familiar; B) cuidar del buen orden interno de acuerdo a los usos y costumbres, o sea, lo que afuera llaman “administración justicia”; y, C) distribuir la tierra entre los comuneros y cuidar la integridad del territorio y de sus recursos naturales. Pero solo a partir de los cambios que nos trajeron los derechos aprobados en la constitución política del 91 y el plan de vida, porque anteriormente no teníamos que rendir cuenta a nadie de nuestro ejercicio de la autoridad interna, de la planificación y manejo de los recursos económicos del resguardo.

Sin embargo, la composición de cabildo aunque ha aumentado en la cantidad de miembros hasta ahora sigue conservando la estructura tradicional. Gobernador principal y un vicegobernador, 10 alcaldes en las distintas zonas, y 54 alguaciles en las veredas, todos elegidos por la población que dirigen y a la cual deben servir. Además, existen 2 secretarios generales y 10 secretarios zonales. Todos ellos forman nuestro sistema de autoridad esto para el caso de Wampia en el Cauca.

El ejercicio de la autoridad la pensamos como un ejercicio colectivo, en forma equitativa desde abajo hacia arriba y a través de diferentes consensos que permiten elegir por voto popular nuestros representantes cada año en esta forma: Una vez elegidos los alcaldes, alguaciles y secretarios en asambleas zonales, se procede a elegir los gobernadores en Asamblea general la cual recoge la opinión de todo el pueblo Misak, legitimándola modernamente mediante el voto. Por eso, en recuerdo de los antepasados, en representación de este poder nacido del pueblo y para hacer respetado todas nuestras autoridades llevan el orotsik, nuestras varas propias de autoridad.

Los cambios jurídicos y legales que trajo la Constitución política de 1991 causaron gran impacto en nuestras instituciones y formas de vida. Entre las nuevas, las más importantes fueron las de encargar directamente al cabildo de, promover la prosperidad general y garantizar la ejecución del Plan de Vida. Con estas decisiones nuestra autoridad tradicional cuya principal función era de “manteñer el equilibrio en las familias y la comunidad, ocupándose de la formación tradicional de la juventud, facilitando la convivencia a través del consejo y el diálogo, fue distorsionado con la función política y administrativa que se le impuso; en lugar de encargar de eso a una nueva instancia.

La Asamblea General es la expresión de la unidad social y cultural de nuestro pueblo. Es nuestra máxima autoridad: ella elige el Cabildo; encargado de ejercer la representación social, política y legal del Resguardo y de los . Cabildo que se renueva cada fin de año haciendo se los empalmes en los mes desde noviembre y diciembre. Ella tiene la facultad de remover de sus cargos a los representantes electos sino están cumpliendo bien sus funciones o si cometen faltas que vayan en detrimento de la unidad, la vida y la existencia de nuestro pueblo.

Por eso su papel siempre fue de instancia de construcción ética de la política y de garante de la unidad del pueblo Miskak, sin embargo, los cambios que afectaron al cabildo con motivo de la ejecución del Plan de Vida, también han golpeado al Consejo de Taitas, al encargarlo de fundamentar e impulsar su realización, alejándolo de su papel fundamental tradicional de ahí que actualmente se sienta la necesidad de retomar esas tareas y de que tenga más fuerza y autoridad para plantear y controlar tanto al Cabildo como al Plan de Crecimiento y
Permanencia ya que su autoridad y consejos son permanentes y no pasajeros, como ocurre en los Cabildos.

Hoy por hoy los Misak estamos ubicados en los seis departamentos con 21 gobernadores y a esa unión de autoridades el pueblo Misak lo ha denominado como el Nu Nachak continuación damos cuenta de lo que es.

2.8. **Nu Nakchak Misak Misak.**

Nu Nachak, es la unión de autoridades ancestrales del pueblo Misak alrededor del Gran Fogón Mayor, espacio de formación para la permanencia y crecimiento de nosotros los Misak en el Espiral del tiempo y espacio de acuerdo a la cosmovisión Misak, desde y para el entorno Territorial, todos los sistemas de autoridad de siembras, del cuidado ambiental, del fortalecimiento de la identidad cultural y otros sistemas orientados por las mamás, tatas y taitas, con principios emanados desde la identidad, la autonomía y la dignidad ostentado en el tejido social y comunitario de nuestra vida colectiva con los siguientes objetivos:

1. Fortalecer el proceso milenario de existencia, resistencia, Re existencia, y pervivencia como Misak.
2. Mantener y fortalecer los principios que se construyeron desde tiempos inmemoriales e histórica en defensa de nuestro Territorio, la autoridad, la autonomía e identidad, para los cuales nuestros mayores plantearon “recuperar la tierra para recuperarlo todo”, “la relación de Autoridad a Autoridad” y la “reciprocidad” a través de las mingas de trabajo y de pensamiento propio, y nuestro “Deber y Derecho Mayor”.
3. Para afrontar los temas locales y globales que nos afectan, generados por las políticas del Estado, de los gobiernos del sistema sociopolítico y socioeconómico predominante. Con el propósito de seguir perviviendo como pueblo Misak de acuerdo a la cosmovisión, con autonomía de los satisfactores vitales (tierras, aguas, forma de energía, el oxígeno, los minerales, lo abiótico y biótico que son los que dan vida al pueblo Misak).

El Nu Nachak es la configuración del antiguo territorio Pubenence el cual estuvo confederado bajo las autoridades del Payan, Kalambas, Yazguen, Puben, Petecuy y otras 42 autoridades. En nuestro Wam Nu Nakchak es la equivalente al término confederación. Las decisiones para el pueblo misak de aquí en adelante se determinan en el Nu Nachak reaesentados por todos los gobernadores Misak de los seis departamentos, no tiene un carácter centralista ni mucho menos gremial, son las autoridades quienes determinan las decisiones como delegados de cada territorio.

2.9. **La mujer Misak y el auto 092 de 2008**

En el Marco de la Socialización de los Autos 092 y 237 de 2008, y el proceso de Consulta Previa que adelanta el Ministerio del Interior con mujeres lideresas, desplazadas y en situación de riesgo, autoridades y organizaciones indígenas para la creación del Programa de Protección de Derechos de las mujeres indígenas desplazadas y en situación de riesgo de desplazamiento, presentamos este documento a manera de informe dirigido a todas las instituciones nacionales y
territoriales corresponsables del cumplimiento delos dos autos mencionados, de acuerdo a la matriz que recoge las problemáticas de las mujeres Misak, Autoridades y lideresas, durante su participación en el taller realizado en los días 1, 2 y 3 de Octubre de 2012, en Kurak Chak, Municipio de Cajibío, Departamento del Cauca.

El Ministerio del Interior a través de los delegados de la Dirección de Asuntos Indígenas que asesoran la identificación de lineamientos para el Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas Desplazadas o en situación de riesgo, Programa que hace parte de los 13 que ordenó la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008, ha identificado los Riesgos inherentes a la diversidad étnico cultural, en especial para las mujeres Misak víctimas de desplazamiento forzado y en riesgo de estarlo; afectaciones que sufren las mismas por causa del conflicto armado y las propuestas en prevención de riesgos; protección de sus derechos y solicitudes para la atención de sus graves afectaciones; así como acciones para la restitución de los derechos de verdad, justicia, reparación integral, garantías de no repetición desde la mirada de las mujeres Wampias en el marco de la Ley de Origen, Derecho Mayor, la cosmovisión y en aplicación de los derechos colectivos y fundamentales de los pueblos indígenas.

En el 2012 se presentó la propuesta de política pública diferencial e integral para el Pueblo Misak en general, con especial atención para las mujeres Misak en situación de riesgo y afectadas por el conflicto armado en Colombia, tomada desde las voces de las mujeres indígenas que han participado en el proceso de Consulta Previa, con los ejes de derechos que se han definido en la construcción del Plan Integral para la atención a mujeres víctimas del conflicto armado y en especial su implementación eficaz y concertada de la política de prevención, atención y restitución de los derechos de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado, con el fin de presentar un insumo para la inclusión de la política diferencial en sus programas y una identificación de competencias institucionales en las acciones propuestas por las mujeres misak víctimas del delito de desplazamiento y en situación de riesgo, por tanto en el presente salvaguarda se exige el cumplimiento de los hitos judiciales de la corte constitucional y el derecho mayor.
3. LO QUE AMENAZA NUESTRA PERVIVENCIA

3.1. Elementos estructurales

3.1.1. Despojo territorial

La generalidad de la gente se pregunta por qué los indígenas nos aferramos a nuestros territorios ancestrales. Los caucanos se preguntan qué tiene el municipio de Silvia para que todos los Wampianos, no pensamos sino en regresar a las minúsculas parcelas o a las veredas atestadas de paisanos. Por qué no nos comportamos “lógicamente”, “civilizadamente”, y aceptamos alegremente un buen pedazo de tierra en otra parte a cambio de nuestras parcelas montaraces o erosionadas por siglos de cultivos, como haría cualquier campesino.

Les respondemos: porque todo nuestro territorio es sagrado.

Porque, como dijimos antes, para nosotros es claro que la madre naturaleza en su perpetuidad es engendradora y sostén de nuestras vidas. Para nosotros Misak es nuestra Madre Tierra, la garante de nuestras vidas, como afirma la palabra de los mayores. Por eso, cada espacio de ella, cada momento es sagrado y de vital importancia para la permanencia cultural de los Misak misak. Porque como lo dijo para siempre hace cincuenta años un compañero de la Sierra Nevada: “Nuestro territorio es mucho más que un trozo de tierra que nos da comida. Como vivimos en ella,
como sufrimos por ella, como luchamos por ella, es la razón misma de nuestra existencia” 18. Es más que una patria. Y como ideología de las más respetables.

Desde esta perspectiva el territorio Misak se vive desde nuestro Merrapsen, de siempre. Desde el territorio de los Pubenenses, desde la gran confederación de pueblos Misak que refleja nuestro verdadero territorio ancestral, el cual fue robado y expropiado, primero, por los españoles en la Conquista y la Colonia, y luego por los llamados republicanos, desplazándonos primero hacia este lugar tan reducido llamado Resguardo de Wampia, en Silvia, Cauca.

Hoy los territorios que todavía poseemos se han reducido a microfundios, hasta el punto que vivimos en físico hacinamiento, y a nuestros alrededores viven los campesinos colombianos como propietarios particulares en iguales condiciones; sabemos que con ellos no debemos, ni podemos enfrentarnos a quitarles las tierras que poseen. Tenemos claro que este problema hay que resolverlo es con el Estado Colombiano; por eso recuperar nuestros territorios no significa necesariamente volver a los territorios ancestrales.

Nuestra madre naturaleza como la esencia generadora de vida contenida en los tres mundos:

- El espacio aéreo, que habita nuestros seres de la cosmogonía, el sol, la luna, las estrellas, el arco iris, quienes a través de nuestros médicos ancestrales guían nuestra vida, relacionan y comunican con los espíritus (Kullelei musik), con los demás pueblos hermanos y no permiten que desviemos desde el espiral de vida.

- Suelo: lugar donde permanecemos y convivimos físicamente, donde todos desde la hermandad y el respeto logramos permanecer. Nuestra madre ofrece vida a través de la biodiversidad, del agua, los ríos, las lagunas, los páramos, los animales y todo ser que convive con los Misak.

- Subsuelo: Es el vientre de nuestra madre, es la entraña que da la vida, aquí fluye en sus venas la sangre y están conexas con nuestra sacralidad. Así mismo, en este espacio reposa los huesos y toda riqueza material e inmaterial, la arqueología, los cuales nos identifica como hijos legítimos, raíz y retoño de nuestro territorio.

Esta concepción, de vivencia y relacionamiento filial de los Misak con nuestra madre tierra como hijos legítimos son los que han permitido plantear la lucha desde, por y para el territorio; como un ser vivo que tiene corazón, sangre y razón; ser que al igual que a nosotros ha sido objeto de exterminio desde la llegada de los invasores; no ha sido reconocido como un ser bondadoso sino como un objeto para aprovechar sus partes íntimas, tratado de cortar sus venas, encadenarl as solo para los intereses políticos y económicos de la burguesía y de las multinacionales. Esto le ha causado igual que a nosotros dolor y que hoy a través de nosotros como sus hijos a gritos pide que la defendamos, a que cesen las hostilidades por parte de Estado colombiano, las violaciones sistemáticas a sus derechos con políticas extractivas y de desplazamiento. Nos piden a que luchemos por la vida de ella, que representa no solo la esperanza de la vida de los Misak sino la vida de la humanidad.

18 Napoleón Torres, dirigente Arhuaco asesinado con dos compañeros más, en marzo de 1991, cuando acudían a cumplir una misión en la Asamblea Nacional Constituyente
Por lo anterior, se exige al Gobierno Nacional que en los territorios ancestrales Misak no se violen los derechos de nuestra madre, que no sigan creando más normas para extraer la sangre y vender, que el agua sea fuente de vida y no de negocio, que la autonomía de nuestro territorio se incluya también el espacio aéreo, otra riqueza que ha sido aprovechada, negociada y vendida por las grandes multinacionales de comunicación móvil, de las nuevas tecnologías de información y comunicación y las grandes aerolíneas; quienes contaminan e interrumpen el normal proceso de vida de nuestra madre naturaleza.

Nuestra cosmogonía, la espiralidad de nuestra vida nos han permitido nacer y permanecer por miles de años en estos territorios, donde antes de que llegaran los europeos ya existíamos como nación ancestral. Cuando en 1535 llegan los invasores al Kauka encontraron a nosotros los Misak como un pueblo organizado y encabezados por varios Taitas entre ellos el TAITA PAYAN. Con muchos avances en los diferentes campos. Antes que nadie ya existíamos en todo el gran Kauka teníamos nuestra propia vida pero esta fue violentada y con el objeto de desmembrar nuestro origen y apoderar de nuestro territorio han creado hasta hoy tesis falsas, de que nosotros los misak fuimos traídos del sur. Nos han querido negar nuestro origen para negar nuestro Derecho mayor. Niega el Estado, niega la iglesia católica, niega los centros académicos como la Universidad del Cauca y niegan los mismos dirigentes indígenas de organizaciones como el Cric orquestada por asesores externos. Toda esta cadena ha hecho que en nuestro propio territorio ancestral seamos discriminados y desplazados, que nuestros derechos sean reducidos.

Por eso el Pueblo Misak exige al Estado que de manera categórica mediante estrategias y acciones desvirtúe esta falsa hipótesis y con base en las demostraciones históricas, académicas y científica existentes ratifique nuestro origen milenario. Así mismo, no permitir a las Universidades, investigadores, medios de comunicaciones o la iglesia a que se cometen están afirmaciones que violan los derechos ancestrales del pueblo Misak. En esta exigencia hacemos la salvedad de que en nuestra memoria ancestral no planteamos volver a recuperar nuestro antiguo territorio en manos de otros sectores o hermanos indígenas sino que el país y el mundo ratifique y reconozca que nosotros somos de aquí y por eso tenemos un Derecho Mayor y que todas las políticas que diseñen e implemente para los Misak sean desde esta característica natural. Solo así habrá respeto y convivencia territorial.

Desde la invasión de nuestro territorio ancestral en 1535 hasta hoy el pueblo Misak de manera irónica es desplazado en su propia tierra, por diferentes actores quienes han reducido a los niveles mas bajos de vida, violando nuestro Derecho mayor e inclusive incumpliendo sus propias normas, datos y proyecciones establecidos en la ley como unidad agrícola familiar UAF. Esta realidad, hace que el pueblo misak inicie y plantee la plataforma de lucha del movimiento indígena colombiano, con la visión de “recuperar la tierra para recuperarlo todo” (manifiesto Guambiano 1980).

Este proceso ha tenido barreras grandes como lo es el gobierno que hasta hoy no ha implementado una política de territorios para pueblos ancestrales, así mismo los terratenientes y los grandes multinacionales quienes persiguen desplazarnos y saquear nuestra madre tierra.

---

19 Documento cronista Cieza de León.
20 Concepto ancestral misak, kauka madre de los bosques
Hoy, con el crecimiento demográfico hemos resaentado en 6 departamentos organizados en 21 territorios Misak y 17 autoridades. Allí hay un déficit territorial de 50.845 Ha según UAF del gobierno. Este déficit lo planteamos no para la explotación sino para salvaguardar la vida de nuestra madre tierras y para salvaguardar su existencia física y cultural del pueblo ancestral Misak.

Tabla 4 - Extensión del territorio y déficit para la pervivencia del pueblo Misak

<table>
<thead>
<tr>
<th>Depto.</th>
<th>Mpio.</th>
<th>Comunidad</th>
<th>Flías</th>
<th>Extensión territorial</th>
<th>Conservación</th>
<th>Laborable</th>
<th>Déficit</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

El déficit de territorio actual lo hemos calculado teniendo en cuenta el número de familias en cada territorio y la Unidad Agrícola Familiar establecida en la Resolución 041 de 1996 expedida por el INCORA. Esta resolución establece en términos de área en hectáreas las siguientes UAF:

<table>
<thead>
<tr>
<th>DEPARTAMENTO</th>
<th>MUNICIPIO</th>
<th>COMUNIDAD</th>
<th>UAF/RES.041 DE 1996</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Caquetá</td>
<td>Florencia</td>
<td>Danubio</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>Cauca</td>
<td>Silvia</td>
<td>Wampa</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>Cauca</td>
<td>Piendamó</td>
<td>La María</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Cauca</td>
<td>Morales</td>
<td>San Antonio</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Cauca</td>
<td>Morales</td>
<td>La Bonanza</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

36
3.1.2. Salud: el equilibrio y la armonía

Presentaremos a continuación los problemas de salud que afectan al pueblo Misak en la actualidad, privilegiando en un primer momento la visión que desde nuestra cultura tenemos en relación con la enfermedad, para luego dar paso a los planteamientos realizados desde la perspectiva de la medicina alopática y el pensamiento no indígena.

3.1.2.1. Desde nuestra cosmovisión

La salud para el misak es integral y desde tiempos atrás ha sido irrumpida por factores externos. Pero procesos como la “revolución verde” hizo que la dinámica de siembras tomara otro rumbo, es así que en 1995 la secretaria de agricultura del departamento del Cauca trajo los abonos y fungicidas para la papa e hizo el ensayo para ver su curso. Luego, el uso de los químicos tomó fuerza y convirtió a en gran productor de tubérculos. Pero esa historia feliz no duró mucho: bastaron solo cincuenta años para que se generara una crisis sin precedentes en los sistemas agroalimentarios del pueblo Misak. Comenzando por la caída de la producción anterior a base de semillas nativas y sistema asociativos y de rotación, relacionados con la cosmogonía indígena. A partir de entonces el deterioro ha sido continuo en el suelo, las aguas y la producción, la cual contiene numerosos residuos nitrogenados, colorados y fosforados la mayor parte de estos relacionados con el fatídico glifosato que no solo ocasiona daños irreparables al sistema inmunológico, produciendo tumores y células cancerígenas, sino que afectan incluso el sistema genético humano durante varias generaciones.

Teniendo en cuenta que el ciclo de vida Misak gira de acuerdo a la cosmovisión, y está relacionado con el comportamiento o la relación con la madre naturaleza y que al no haber un equilibrio con ella, la naturaleza hace que hayan efectos y que hoy son conocidas como

---

Información recopilada por el Programa de Salud en el marco del Plan Participativo de Nutrición y Salud Propios 2011 - 2015
patologías. Encontramos desde esta óptica las que son **más frecuentes en el Pueblo Misak** y que en su mayoría están relacionados con la dinámica del clima y de la ausencia del equilibrio del frío y de calor, con consecuencias como las infecciones respiratorias agudas – IRA, que están relacionadas con el frío, y las enfermedades diarreicas agudas – EDA, que están relacionadas con el calor. Desde el punto de vista de la medicina alopática estas patologías obedecen al consumo de agua no tratada y por la falta de hábitos higiénicos, principalmente en la población infantil.

Enfermedad en los niños: se enferman por pujo, mal de ojo, susto\(^{22}\); causándoles diarrea, vómito y fiebre. También se desqua\(^{23}\), y les produce diarrea y vómito; la medicina occidental no reconoce esto. Dicen los médicos tradicionales que un niño/a puede fallecer por esta causa si no se cura a tiempo. Según los médicos tradicionales por la pérdida de las buenas prácticas saludables han aumentado los riesgos en salud, sobre todo por falta de higiene. Son frecuentes las enfermedades diarreicas y los parasitós, principalmente en los niños/as. Los hombres se enferman de la vesícula y de la próstata y las mujeres de cáncer de la matriz o útero y flujos vaginales, a causa de los métodos de planificación occidental inapropiados; anteriormente esta se hacía con plantas medicinales, pero estas prácticas actualmente han ido perdiendo importancia.

El “arco”\(^{24}\) puede enfermar a la mujer; cuando está menstruando no puede pasar por una quebrada u ojo de agua porque el pica el arco, puede quedar embarazada y se puede morir, le aparece en la piel unos granitos que expulsan agua amarilla y pus.

Existen plantas para curar las enfermedades que se presentan en la comunidad pero se está perdiendo la tradición del uso de las plantas medicinales, muchos prefieren la medicina occidental, debido al proceso de aculturación que ejercen los agentes de la medicina occidental en las comunidades.

El médico Misak, sigue resistiendo, pese a todos los procesos de cambios socio-cultural sigue siendo un soporte importante para el bienestar físico, social y psicológico de las personas y la comunidad mediante el uso de las plantas medicinales en las prácticas curativas y rituales.

Los consejos del Nak Chak: los consejos en algunas familias permanece porque aún existen los fogones y es ahí donde las familias Misak se reúne a compartir sus alimentos, a su vez, se habla de historia, de prevenciones “antes de”. Es decir que, los mayores están hablando lo que no se debe hacer. Este tipo de prevención está relacionado no solo con la salud del cuerpo sino de forma integral. Hoy por hoy de acuerdo al diagnóstico del tipo de vivienda que se construye y en ello la transformación del fogón a hornilla u otros, ha llevado a la perdida de la comunicación de las familias y de la buena salud. El prototipo arquitectónico que hoy se viene implementando con los proyectos financiados no es acorde a la identidad cultural del Pueblo Misak.

Alimentación: la alimentación para los pueblos es la primordial para que haya una buena salud, pero en el momento la mayoría de los pueblos indígenas han perdido su rumbo en cuanto al

---

\(^{22}\) Alteración de los nervios, causado por otros espíritus
\(^{23}\) Descenso de los intestinos por caída
\(^{24}\) Espíritu del agua muy puro y que la no respetar su espacio puede causar alteraciones.
consumo de productos propios, limpios y balanceado. Esta dinamia tiene su inicio y la historia nos hace mención, si vamos a tiempos más recientes, los programas de los gobiernos han causado daño a la visión de la autonomía alimentaria implementando como el PMA, la revolución verde etc. en tanto que hoy se identifican en el Pueblo Misak que no hay una dieta alimentaria balanceada desde las familias, instituciones educativas…también el desplazamiento de la gente desde sus tierras a llevado a desconectar de su contexto y de sus semillas.

Estas afectaciones han llevado a que se presenten desnutrición en los niños y baja de defensas del cuerpo de la gente.

El valioso recurso médico tradicional tiene que actuar al margen de los procesos sociales. En nuestra comunidad no hay la atención que merece nuestra medicina tradicional, debido a dos factores:

a) Por desconocimiento, desprecio de otros sistemas médicos que no entienden sus dinámicas, y por falta de una acción comunitaria e institucional orientada a recuperarla

b) Por la Mercantilización a que está siendo sometida, el cual, ha contribuido a desfigurar su ejercicio al sacarla de su contexto comunitario, condenan su función confundiendo su trabajo con la brujería y es satanizada su función por la religión evangélica. A pesar de esta situación, los Pishimarópelo superan en más del doble a los médicos que practican la salud alopática, la mayoría se encuentra concentrada en las comunidades de Campana y el Cacique.

Existen avances del fortalecimiento de la medicina propia, a través del Programa de salud que se desarrolla en el punto de “Sierra Morena”, dirigido a recuperar este espacio cultural, con el empleo de extractos de plantas como remedios alternativos. Sin embargo, los rituales de salud que le son complementarios, son aun difíciles de desarrollar por la prevención socio-religiosa reinante.

En el sistema actual no existen espacios para el desarrollo de la medicina tradicional. Aunque en la actualidad existen los puestos de salud, el Hospital Mama Dominga, las casas de salud de Sierra Morena y Silvia, ninguna de estas instalaciones tiene espacios orientados al desarrollo de la medicina tradicional. Espacio necesario, primero para investigación con nuestros Pishimarópelo, que son quienes conocen las plantas medicinales y las recetas curativas. En este sentido lo ideal es tener un espacio en el Hospital “Mama Dominga, donde la gente pueda tener las dos medicinas.

3.1.2.2. La visión no indígena

En el diagnóstico realizado por el equipo de salud del cabildo de Wampia y el equipo del Plan de Salvaguarda en los 6 departamentos donde habitamos como pueblo Misak, se encontró que las principales causas de consulta fueron la enfermedad diarreica y el resfriado común.

En general, se han identificado las siguientes enfermedades: Diarreicas, respiratorias, digestivas, Cefaleas, abdominales, de la piel, Ostemusculares, artritis, Presión arterial, Neoplásicas, Ginecológicas, visuales.
Otras enfermedades de salud Pública: Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, hepatitis a, intoxicación por plaguicidas, mortalidad perinatal y neonatal tardía, mortalidad por 1a-4 años, tuberculosis pulmonar, mortalidad por desnutrición 0-5 años, bajo peso al nacer.

Diez primeras causas de Morbilidad de urgencias general: diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, trabajo de parto, neumonía, fiebre no especificada, rinofaringitis aguda [resfriado común], infección de vías urinarias, hipertensión esencial (primaria), mordedura o ataque de perro, amenaza de aborto, amigdalitis aguda.

Además de las enfermedades con mayor prevalencia acá expuestas, es necesario presentar los problemas que las comunidades ven en la prestación del servicio de salud en el marco del esquema impuesto a partir de la ley 100 de 1993.

En primer lugar, es interesante ver que lo que predomina entre el pueblo Misak para buscar alivio a sus dolencias es el uso de la medicina ancestral o propia, en un 84,69% de los casos, con diversas preparaciones caseras y de la sabiduría ancestral. Se privilegia el uso de plantas medicinales. Elemento que no contempla para nada el actual modelo de salud.

El diagnóstico incluyó una encuesta donde los Misak expresaron lo que no les gusta del servicio de salud que se presta en la actualidad, resaltándose como respuestas las siguientes:

- Los Misak identificaron 68 items como lo peor. En todas las comunidades a excepción de San Guillermo y Leticia donde refieren que “no hay atención médica”, los Misak han hecho referencia a que lo peor en salud tiene que ver con los servicios y la atención que se presta en salud: demora en las citas, medicamentos de mala calidad, que no curan, atención con barreras, incumplimiento en los horarios, discriminación y la estructura occidental.
- Cuando se preguntó qué se debe hacer para mejorar el servicio, refirieron en general 45 puntos, dentro de los cuales se destacan las capacitaciones y el fortalecimiento de lo propio y la nutrición. Las enseñanzas de lo propio, educación que empodere, capacitar y fomentar en plantas medicinales capacitaciones en medicina tradicional, enseñar sobre plantas medicinales. El fomento al Yatul medicinal, nutricional y espiritual propios, educación en trato y fertilidad de la tierra, alimentos propios y orgánicos. “Armonía y equilibrio desde la cocina”.

Tal como puede apreciarse, existe un clamor en la comunidad por la incorporación de la medicina tradicional al servicio de salud que se presta en la actualidad.

El servicio de salud tiene como eje en Wampia el Hospital Mama Dominga y 8 casas de salud, situadas en las veredas del Cacique, la Campana, Juanambú, Villa Nueva, Santa Clara, Trébol, San Fernando, en algunos poseen servicios de energía y servicios básicos; en la gran mayoría atienden a sus pacientes de acuerdo a las programaciones preestablecidas por los hospitales locales. Es una realidad política en salud lograda a través de los Planes de Vida Misak.

El Cabildo Indígena de Pueblo Wampiano, Autoridad Ancestral del Pueblo Misak viene desarrollando de manera favorable varios procesos de lucha en pos de la permanencia de
identidad cultural. Entre otras acciones, está la prestación de Servicios de Salud desde en el modelo de la ciencia occidental hace más de 15 años a través del Hospital Mama Dominga, y desde el modelo de salud propia desde tiempos más históricos.

Frente a los retos que implicó su construcción, la comunidad vio la necesidad de que este cumpliera con todas las normativas que rigen la prestación de servicios en salud.

De este trabajo se destaca la infraestructura del IPS-I (Hospital Mama Dominga) que atiende a cerca de 16.000 personas entre campesinos, colonos y otros grupos indígenas. Con personal asistencial indígena, Misak, Nasas y personal no indígena. Contrata los servicios de salud de baja complejidad, servicios habilitados por la secretaría departamental de salud según la norma que rige para esos trámites. Se ha tenido la experiencia con más de tres EPS en materia de aseguramiento en salud en todo este tiempo.

Se hace necesario fortalecer cada vez más la prestación de salud acorde a los perfiles epidemiológicos, las condiciones particulares culturales, sociales, geográficas y demográficas que permitan oportunidad en la atención, eficiencia y eficacia promulgada desde normatividad que genere un salto cualitativo y cuantitativo a los procesos que hasta hoy adelantamos.

Desde la óptica Misak, la salud de las tierras, las aguas, la biodiversidad, entre otros son el equivalente a la calidad de vida de quienes en ella habitan, se relacionan, coexisten y mantienen y heredan una identidad, por esta razón, el Hospital, debe retornar a las tierras, al cuidado de las aguas, la biodiversidad alimenticia y medicinal, la salvaguarda del patrimonio identitario cultural material e inmaterial, la integración de las prácticas ancestrales y otras tradicionales, construcción de diálogos al respecto del proceso de Salud en últimas convertirse en un Misak-Salud y Hospital.

El modelo de Salud regido por la legislación de occidente, a los ojos de la comunidad, les ha dado la espalda, convirtiendo al Hospital Mama Dominga en una Institución rígida, en la adaptación del enfoque diferencial que reclama el pueblo indígena. Esta situación aleja al pueblo del Hospital, al costo de las consecuencias de mortalidad y morbilidad y pérdida de la identidad cultural, que afectan a los Misak.

Ahora, el hospital debe asumir nuevos retos, también signados por la comunidad y direccionado por la autoridad ancestral, autonomía identitaria para responder de forma coherente según las disposiciones del conocimiento médico tradicional Misak, el enfoque intercultural de la medicina occidental, y el enfoque de la medicinas alternativas, tener la capacidad de transformarse, elaborando tareas de investigación, conceptualización, y profundización, para estar a tono con el sentido de la Salud y la enfermedad desde la cosmovisión Misak.

Frente a esta situación se construyen propuestas para la IPS-I^{25}, como parte de una iniciativa integral de transformación. El Hospital como una apuesta soberana, identititaria, ecológicamente coherente desde la tradición Misak como “Hijos del Agua”, construyendo plantas de tratamiento de aguas residuales con modelos biológicos, ambientalmente

^{25} IPS-I es la sigla utilizada para denominación de la Institución Prestadora de Servicios de Salud, que en este caso hace referencia su carácter Indígena.
sustentables, la construcción de un sistema de cosecha de aguas lluvias para la reutilización institucional (en construcción actual), utilización de paneles solares para el calentamiento de agua para duchas de pacientes hospitalizados, paneles solares para utilización en servicios prioritarios dentro del hospital, manejo ecológico de residuos sólidos y de residuos potencialmente peligrosos in situ, gestión de vehículos para transporte de pacientes que no dependan de combustibles de origen fósil. (proyectados).

Por otro lado, el diálogo intercultural de la mano con la pedagogía, empoderamiento de las salud como patrimonio de cada uno, es una imperiosa necesidad asumirlo, frente a los constantes embates de aculturación que llegan desde todos los ámbitos

Pretende transformar las gestiones adelantadas por la IPS-I por medio de la Investigación, entendida esta como recuperación e indagación de los saberes ancestrales comunicados desde la Tradición Oral por los Shures y Shullas\(^{26}\), a partir de esta, la Acción transformadora de los miembros de la comunidad sobre las instalaciones hospitalarias, generando la adecuación de la estética y la renovación de la ruta de atención. En tal sentido, la Participación de la Comunidad es la clave desde la que se construirá la melodía del proceso de articulación en Salud.

El Hospital debe ser un bastión de la preservación, fortalecimiento y enseñanza de la tradición cultural que engloba a la sociedad Misak en su vivencia cotidiana. Razón por la cual, urge que al interior del Mama Dominga, se consoliden propuestas alternativas a la medicina occidental y que permitan la construcción de puentes culturales para la salvaguarda de la tradición.

3.1.3. Educación no pertinente

Se entiende la Educación Propia Misak a los espacios de formación integral fundamentados en el Nachak, es un primer espacio Vital que parte desde nuestro idioma materno como eje transversal del tiempo, espacio y la transmisión de conocimientos, saberes, tradiciones de los mayores en cada etapa de vida del espiral Misak- (PICHIP- KIRROP) desde su preconcepción, concepción, nacimiento, niñez, adolescencia, juventud, adulto y vejez (kollikmisakmera), partiendo del reconocimiento cultural y fortalecimiento de los hechos históricos del territorio. En los centros educativos reforzarán este conocimiento mediante componentes acordes y coherentes a la formación integral como eje articulador de los procesos de construcción y salvaguarda para garantizar la existencia, desde la autonomía y dirección de las Autoridades de NUNACHAK por tal motivo se dispone los siguientes pilares:

- La formación integral del Misak parte desde el Deber y Derecho Mayor que involucra nuestro pensamiento por ser de estas tierras 200 años A.C, este pilar se inculcará desde el Na-chak, líderes, lideresas, autoridades y docentes que integraran y orientaran este conocimiento en todos los espacios de aprendizaje e implementarán su pedagogía con fundamentos de los planes de vida y permanencia en los territorios.

- La sabiduría Misak, la medicina propia en los escenarios de educación se fomentara como medicina preventiva y curativa, así como el fortalecimiento del ya tul

---

\(^{26}\) Desde la Tradición Misak Shur y Shulla es la denominación para los adultos mayores Portadores de la Sabiduría
trasmitiendo conocimientos desde pequeños, es ahí donde encontramos las plantas medicinales y alimenticias que proporcional salud y vida. Se Considerara como salvaguarda al saber medicinal cuando este cumpla sus funciones en los espacios de formación y fortalecimiento de los Yatul; como el Nachak, Escuelas, Colegios, hogares comunitarios y otros.

- En cuanto a las investigaciones científicas en cualquier área de nuestro territorio, no tendrán un fin lucrativo, personal, ni comercial que vulnere el derecho territorial ni el de los Misak, a menos que tengan un fin para el fortalecimiento de los procesos comunitarios internos y deberá desarrollarse por un comunero del territorio Misak, cuando las Autoridades así o designen.

- Los Principios ancestrales, de TERRITORIO, AUTORIDAD, AUTONOMIA, AUTODETERMINACION E IDENTIDAD son de aplicabilidad en todo territorio Misak, por ende los Misak que vivan dentro de él, estarán sujetos a sus fundamentos de autonomía sin ninguna restricción, ni discriminación a los principios antes descritos.

- Por tanto es deber prestar un servicio comunitario cuando pueblo lo asigne a los ágrafos y letrados como un proceso y principios básico de valores que son inculcados desde el na-chak y por un proceso de ideología política basados en los principios coherentes y fortaleciendo el pensamiento en los espacios para la asignación de cargos y responsabilidades, cada persona construye su propia escuela en los diferentes espacios del territorio, entendiendo la historia y su proyección como constructores de existencia cultural y física.

- Todos los Misak tienen la función de servir al pueblo como parte de la vida colectiva y cotidiana de cada año; para dar continuidad a los procesos sociales, políticos, ambientales, económicos y culturales, las entidades y territorios indígenas son de carácter especial. Las cuales no serán utilizados para llegar a sus respectivos asignaciones como forma foránea de realizar elecciones o “campañas” que favorezcan a algunos sectores, nuestra política está constituida en la decisión colectiva de las reuniones y asambleas cumpliendo el deber con responsabilidad y confianza que el pueblo ha otorgado, esta función será cumplida sin remuneración alguna. Cuando sean empleados públicos, el Estado y sus entidades regionales o locales establecerán mecanismos administrativos y políticos acordes a la presente salvaguarda en la conservación de los principios de autoridad. El o la docente Misak que sea elegido por el pueblo a prestar un servicio social, político y administrativo, tendrá salvedad en sus funciones y sus procedimientos administrativos ante las instancias correspondientes sin perder sus plazas si fuese el caso; por el período de un año, así mismo para los profesores asignados mediante contratación por cabildo asumirán sus remplazos y sus funciones pedagógicas.

Los principios que fundamenta la educación de la presente salvaguarda están compuestos por 4 elementos integrales que parten desde una visión política de formación desde el Nachak, como primer núcleo de crecimiento y formación cultural, que parte desde el territorio, la espiritualidad y la identidad; elementos que involucran el tejido mas importante de nuestra existencia.
• La educación propia recoge la cosmogonía y principios que se ha pretendido concretar de manera eficaz desde 1985 y que paulatinamente han tenido una vinculación en los centros de educación; en este sentido el sistema de educación propia está compuesto de manera política y social y que se relacionan con nuestro mundo integral, las afectaciones mas directas han pasado durante los últimos 200 años con los sistemas impuestos han desarrollado una mentalidad repetitiva y no analítica lo que ha fragmentado nuestra visión de la Educación bajo el sistema capitalista y dominante y nuestra interminable misión de luchar por lo propio...luchar por existir.

• Nos parece oportuno que este plan denotemos la subordinación de la educación con respecto al modelo hegemónico, que ha ido en detrimento no solo de nosotros sino de la sociedad en general en tanto estas afectaciones han limitado sustancialmente la oportunidad de potenciar y defender nuestro derecho cultural a ser diferentes. Así creemos que el crecimiento en el tiempo y espacio en un sistema de educación, presenta una oportunidad de prolongación mediante la aplicación de nuestra ideología, procesos, identidad y política. Para el anterior propósito requerimos de fortalecer y crear escenarios de investigación desde los centros educativos y Misak universidad, para suscribir y desarrollar los reconocimientos académicos de orden pedagógico y generar condiciones para la creación de materiales didácticos pertinentes a los fortalecimientos del Namtrik.

• Algunos antecedentes jurídicos que recordamos al estado que son apartes al propósito colectivo de concretar la educación propia Misak, que está impregnada en los documentos bases como el plan de permanencia como elementos aportantes positivos para la presente salvaguarda: como son la Autodeterminación, derecho a la identidad, derecho a construir un futuro propio, derecho a gobernarse; derecho exclusivo; al patrimonio cultural y natural; consultas y derecho tratamiento justo en todos los órdenes de la vida.

• La pedagogía es uno de los medios que contribuye al pueblo Misak a su revitalización integral de nuestros sistemas propios acorde a los anterior los procesos pedagógicos en todos sus espacios, etapas y niveles, no se reducen al modelo escolarizado, sino que armonizan los diferentes espacios de formación ya antes descritas.

Actualmente el tema de la crisis de nuestra educación es tema principal en todos los Pueblos. Unos porque observamos con preocupación la desaparición de la educación Ancestral. Otros porque consideran que los cambios en las costumbres y la moralidad de los jóvenes se debe a la educación que están recibiendo. Otros más, porque se dan cuenta que lo que se enseña en escuelas y colegios no sirve a los jóvenes para ganarse la vida o abrirse paso hacia un mejor después. Y los viejos luchadores y educadores, porque piensan que se han perdido 20 años de esfuerzos por tratar de plantear una verdadera educación propia; no faltando los que echan la responsabilidad del desbarajuste que se está viendo en los hogares porque no forman a los niños; mientras los padres hacen lo mismo con los maestros. Y últimamente se levanta la voz de experimentados observadores de nuestro pueblo, quienes señalan las influencias exteriores como responsables de la crisis educativa: como es el caso de los “jardines infantiles o madres comunitarias”, transición y demás formas de separarlos de sus madres y del centro educativo del Nak chak. Todo lo cual señala una causa común: que los Misak hemos terminado
entregándonos completamente a las políticas estatales de educación, llámense de ampliación, de etnoeducación, planes especiales, etc., y alineándonos de acuerdo con los reglamentos de las secretarías y ministerios oficiales.

En verdad, en nuestra comunidad no se ha reflexionado suficiente sobre estas situaciones y, poco a poco, hemos entrado en el modelo de “racionalización y eficiencia” de que habla el Estado; haciendo que nuestros sistemas de enseñanza vayan debilitándose o desapareciendo, y que se parecen cada vez más a los sistemas oficiales. Razón por lo que actualmente estamos interesados en una reforma educativa que enfrente de una vez por todas muchos de estos problemas. Problemas que podemos concretar en cuatro niveles:

a) El abandono de nuestra educación familiar propia;

b) La falta de contextualización –es decir de relación entre nuestra realidad y la práctica de cada día-- de la enseñanza de los establecimientos educativos en general;

c) La ausencia de contenidos propios en lo que se enseña en escuelas y colegios;

d) La escasa autonomía de nuestro sistema anverso a la educación oficial.

Por lo anterior el presente salvaguarda aplicara como mecanismo de garantías de pervivencia la aplicación del Proceso educativo Misak, como forma de crear y hacer efectivo la existencia de nuestro pueblo.

3.1.3.1. La educación formal en cifras

La cobertura de la educación formal en los territorios Misak es preocupante. La información de matrícula para el año 2013, con base en la cual se hicieron los cálculos estadísticos es la siguiente:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Depto.</th>
<th>Municipio</th>
<th>ESTABLECIMIENTO</th>
<th>NOMBRE SEDES</th>
<th>0</th>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
<th>7</th>
<th>8</th>
<th>9</th>
<th>10</th>
<th>11</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>CAJIBIO</td>
<td>I.E. AGROPECUARIA EL TUNEL</td>
<td>CONCENTRACIÓN ESCOLAR MISAK</td>
<td>3</td>
<td>12</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>5</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>34</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>CAJIBIO</td>
<td>I.E. AGROPECUARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN</td>
<td>ESCUELA INTERCULTURAL NAM MISAK</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>7</td>
<td>6</td>
<td>5</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>32</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>CALDONO</td>
<td>C.E. SEMIPRESENCIAL SIBERIA</td>
<td>C.E. SEMIPRESENCIAL SIBERIA</td>
<td>21</td>
<td>38</td>
<td>29</td>
<td>19</td>
<td>19</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>153</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>MORALES</td>
<td>CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN Misak</td>
<td>CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN MISAK - SEDE PRINCIPAL</td>
<td>40</td>
<td>36</td>
<td>48</td>
<td>29</td>
<td>22</td>
<td>32</td>
<td>53</td>
<td>47</td>
<td>14</td>
<td>17</td>
<td>0</td>
<td>338</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>PIENDAMÓ</td>
<td>INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LA MARIA</td>
<td>ESC RUR MIX MISAK PISCITAU</td>
<td>7</td>
<td>26</td>
<td>15</td>
<td>22</td>
<td>10</td>
<td>8</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>88</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>SILVIA</td>
<td>INST EDUC EL TRANAL</td>
<td>ESCUELA RURAL MIXTA EL TRANAL</td>
<td>7</td>
<td>10</td>
<td>3</td>
<td>5</td>
<td>22</td>
<td>21</td>
<td>15</td>
<td>27</td>
<td>15</td>
<td>20</td>
<td>14</td>
<td>22</td>
<td>181</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>SILVIA</td>
<td>INST EDUC EL TRANAL</td>
<td>CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO JUANAMBU</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>8</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>SILVIA</td>
<td>INST EDUC EL TRANAL</td>
<td>ESCUELA RURAL MIXTA LOS ALPES</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>SILVIA</td>
<td>INST EDUC EL TRANAL</td>
<td>ESC SAN ANTONIO</td>
<td>5</td>
<td>7</td>
<td>3</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>9</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>34</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
La tasa de escolarización entre la población Misak es del 47%, presentándose en consecuencia una población en edad escolar por fuera del sistema educativo de 53%. Este índice es bastante preocupante. La desescolarización responde fundamentalmente a fenómenos de deserción escolar en el transcurso de los diferentes niveles educativos, lo cual puede apreciarse en el siguiente gráfico.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Depto.</th>
<th>Municipio</th>
<th>ESTABLECIMIENTO</th>
<th>NOMBRE SEDES</th>
<th>0</th>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
<th>7</th>
<th>8</th>
<th>9</th>
<th>10</th>
<th>11</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>SILVIA</td>
<td>C.E. LAS DELICIAS</td>
<td>C.E. LAS DELICIAS - SEDE PRINCIPAL</td>
<td>12</td>
<td>18</td>
<td>25</td>
<td>22</td>
<td>37</td>
<td>46</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>160</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>SILVIA</td>
<td>C.E. LAS DELICIAS</td>
<td>CENTRO DOCENTE MIXTA JUAN DE DIOS (BUJIOS)</td>
<td>12</td>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td>5</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>SILVIA</td>
<td>C.E. LAS DELICIAS</td>
<td>ESCUELA RURAL MIXTA WAMPIA NUEVA</td>
<td>6</td>
<td>8</td>
<td>9</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>SILVIA</td>
<td>C.E. LA CAMPANA</td>
<td>C.E. LA CAMPANA - SEDE PRINCIPAL</td>
<td>13</td>
<td>21</td>
<td>34</td>
<td>31</td>
<td>23</td>
<td>44</td>
<td>39</td>
<td>44</td>
<td>43</td>
<td>22</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>314</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>SILVIA</td>
<td>C.E. LA CAMPANA</td>
<td>CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO EL PUEBLITO</td>
<td>10</td>
<td>13</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>11</td>
<td>8</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>SILVIA</td>
<td>C.E. LA CAMPANA</td>
<td>ESCUELA RURAL MIXTA SANTA LUCIA</td>
<td>10</td>
<td>16</td>
<td>8</td>
<td>9</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>SILVIA</td>
<td>C.E. LA CAMPANA</td>
<td>CENTRO DOCENTE PIENDAMO ARIBA</td>
<td>10</td>
<td>12</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>SILVIA</td>
<td>C.E. EL CACIQUE</td>
<td>C.E. EL CACIQUE - SEDE PRINCIPAL</td>
<td>32</td>
<td>24</td>
<td>21</td>
<td>31</td>
<td>35</td>
<td>30</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>173</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>SILVIA</td>
<td>C.E. EL CHIMAN</td>
<td>C.E. EL CHIMAN - SEDE PRINCIPAL</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>8</td>
<td>7</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>SILVIA</td>
<td>C.E. EL CHIMAN</td>
<td>CENTRO COMUNITARIO BILINGE LA MARQUEZA</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>8</td>
<td>6</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>SILVIA</td>
<td>C.E. EL CHIMAN</td>
<td>CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO EL TREBOL</td>
<td>5</td>
<td>7</td>
<td>4</td>
<td>8</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>SILVIA</td>
<td>I.E.A. WAMPIANO</td>
<td>L.E.A. WAMPIANO - SEDE PRINCIPAL</td>
<td>16</td>
<td>17</td>
<td>25</td>
<td>22</td>
<td>43</td>
<td>43</td>
<td>137</td>
<td>182</td>
<td>101</td>
<td>97</td>
<td>158</td>
<td>92</td>
<td>933</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>SILVIA</td>
<td>C.E. SAN PEDRO - PENA DEL CORAZON</td>
<td>ESCUELA VEINTE DE JULIO MICHAME</td>
<td>3</td>
<td>5</td>
<td>9</td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>SILVIA</td>
<td>C.E. SAN PEDRO - PENA DEL CORAZON</td>
<td>ESCUELA RURAL MIXTA PUENTE REAL</td>
<td>4</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>SILVIA</td>
<td>C.E. SAN PEDRO - PENA DEL CORAZON</td>
<td>C.E. SAN PEDRO - PENA DEL CORAZON - SEDE PRINCIPAL</td>
<td>19</td>
<td>19</td>
<td>14</td>
<td>21</td>
<td>14</td>
<td>18</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>SILVIA</td>
<td>C.E. SAN PEDRO - PENA DEL CORAZON</td>
<td>ESCUELA BASICA INTEGRAL CUMBRE NUEVA</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>CAUCA</td>
<td>SILVIA</td>
<td>INST EDUC AGROP PUEBLO TOTORO</td>
<td>CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO TULCAN</td>
<td>0</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>0</td>
<td>6</td>
<td>5</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>HUILA</td>
<td>ARGENTINA</td>
<td>CENTRO EDUCATIVO HIJOS DEL AGUA</td>
<td>NUEVO AMANECER</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>HUILA</td>
<td>ARGENTINA</td>
<td>INST EDUC YU LUUCX PISHAU</td>
<td>NAMUY FXW</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>8</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>HUILA</td>
<td>ARGENTINA</td>
<td>INST EDUC YU LUUCX PISHAU</td>
<td>NAMUY NASA</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>7</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>HUILA</td>
<td>ARGENTINA</td>
<td>CENTRO EDUCATIVO HIJOS DEL AGUA</td>
<td>LA CRISTALINA</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>TOTAL</td>
<td>270</td>
<td>353</td>
<td>336</td>
<td>302</td>
<td>309</td>
<td>325</td>
<td>244</td>
<td>300</td>
<td>173</td>
<td>156</td>
<td>172</td>
<td>114</td>
<td>3054</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tal como puede apreciarse, tan solo el 32 por ciento de los estudiantes que empiezan sus estudios en primero de primaria culminan el grado 11. Los demás se van “quedando por el camino”, presentándose la mayor deserción (30%) entre los grados 5° y 6°.

A pesar de la situación descrita, en los últimos 8 años esta cobertura se ha ampliado de manera significativa, dado que el Cabildo de Wampia ha decidido asumir la contratación de la administración de la educación mediante la implementación, inicialmente, de programas de ampliación de cobertura mediante el sistema de Banco de Oferentes y, en la actualidad, mediante la implementación del Decreto 2500 de 2010.

Si bien los procesos de contratación han permitido la ampliación de la cobertura educativa y la adquisición de la experiencia necesaria para la administración de la educación en el marco de la implementación del Sistema Educativo Indígena Propio, estos procesos se han hecho con una financiación insuficiente que ha implicado grandes sacrificios para los docentes. En la actualidad existen 79 docentes contratados directamente por el Cabildo para prestar sus servicios en los diferentes establecimientos educativos del territorio Misak en el Departamento del Cauca. Son docentes seleccionados mediante concursos internos, pero cuyos salarios son muy inferiores a los de los docentes vinculados a la planta de personal de la entidad territorial, toda vez que los recursos de contratación no alcanzan para dignificar económicamente su labor con los estudiantes. Adicionalmente, son docentes que solo se contratan durante el período lectivo (10,5 meses al año). Todo esto debido a la insuficiente financiación de la educación por parte del gobierno central, ya que se paga por estudiante matriculado, dejando de entregar los recursos que requerirá una educación de calidad.
Desde el punto de vista pedagógico, ha sido una preocupación permanente del pueblo Misak la construcción de una educación intercultural, pertinente con nuestra realidad cultural y de buena calidad, de tal manera que le permita a los estudiantes desempeñarse en el contexto local y en otros contextos no Misak. En 1985 se trabaja el primer Planeamiento Educativo Misak, donde se explicitó la necesidad de construir este tipo de educación. Este proceso ha sido permanente y en los últimos 3 años se ha reformulado el Proyecto Educativo Misak, dotándolo de las estrategias pedagógicas necesarias para su implementación en los niveles de primaria, secundaria y media. Sin embargo, este trabajo ha estado centrado en el territorio de Wampia. El PEM debe ser recontextualizado para su implementación en los demás territorios.

En desarrollo de este trabajo, se han identificado varios elementos que demuestran la no pertinencia del sistema educativo actual, obstaculizando la implementación de una educación pertinente. Los elementos más importantes son los siguientes:

- El modelo de subsidio a la oferta a través del cual se financia la educación no permite la existencia de recursos suficientes para el desarrollo de una educación bilingüe pertinente, toda vez que equipara los costos educativos en comunidades indígenas con los de la educación para la población mayoritaria, cuando la primera tiene elementos adicionales que la hacen más costosa (bilingüismo, investigación permanente, participación comunitaria, diseño de materiales, entre otros). Además, nuestras poblaciones no son muy numerosas. Y ante un número reducido de estudiantes, los recursos también lo son, ya que el modelo de financiación no considera las necesidades educativas, sino la cantidad de estudiantes.

- La tasas técnicas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional para la asignación de docentes por grupo de estudiantes no consideran la realidad del pueblo Misak ni la propuesta educativa que se pretende implementar, la cual requiere un acompañamiento bastante personalizado a los grupos de estudiantes, necesitándose varios docentes para un grupo “pequeño”, incluidos los docentes que deben trabajar específicamente en los procesos de revitalización del Namuy Wam (idioma Wampiano).

- Los contenidos de nuestra educación son mayores que los de la educación dirigida a la sociedad mayoritaria, toda vez que debemos incorporar contenidos culturales en los diferentes grados. Las asignaciones académicas y las cantidades de docentes establecidos en la normatividad actual están pensados para la otra educación. En nuestro caso, necesitamos más horas de trabajo con los estudiantes y, en consecuencia, mayor número de docentes. De lo contrario, trabajaremos a medias tanto los estándares curriculares planteados desde el MEN como nuestros contenidos culturales.

- Las entidades territoriales se rigen por las normas generales existentes para la educación, presentando obstáculos para la implementación de una educación con carácter diferencial.

- No se cuenta con los textos escolares pertinentes para el desarrollo del PEM, ni para el fortalecimiento del Namuy Wam. Los textos y materiales didácticos disponibles se encuentran en castellano o en inglés y no recogen nuestra realidad. La producción y distribución de textos bilingües en nuestro idioma implica costos permanentes que no son cubiertos por el sistema educativo actual.

- Los procesos de formación docente que requerimos tienen unos contenidos y metodologías específicos, los cuales no son ofrecidos por las universidades y centros de formación (normales superiores), requiriéndose el diseño e implementación de
procesos de capacitación que vayan de la mano con el acompañamiento permanente a los docentes para la implementación de esa capacitación. Esto implica la necesidad de un número de coordinadores pedagógicos mayor al establecido por la normatividad actual.

Además de los problemas propios de la educación formal, la educación Misak cuenta con otros desafíos que nos presenta el diagnóstico realizado. Veamos algunos.

De acuerdo con los censos presentados por los cabildos, del total de población mayor de 15 años el 10% no sabe leer y escribir, o sea, nunca asistió a la educación formal. Adicionalmente, un 38% de las personas mayores de 15 años no completaron su primaria, lo cual es definido técnicamente como analfabetismo funcional, ya que estas personas no alcanzaron a desarrollar las competencias comunicativas que les permitan comprender textos escritos y utilizar el lenguaje escrito para comunicarse. El 12% de la población no completó la educación secundaria y el 2% de la población ha alcanzado estudios de educación superior.

En relación con los datos anteriores, es necesario anotar que no existe una propuesta de educación de jóvenes y adultos pertinente para el contexto Misak. El PEM ha sido elaborado pensando en niños y jóvenes, no en los jóvenes y adultos iletrados o que no han culminado sus estudios primarios.

Frente a la educación superior, nos encontramos con dos situaciones: el acceso de los jóvenes a las universidades públicas y la Misak Universidad.
En lo que tiene que ver con la primera situación, existen dificultades para el acceso y la permanencia de los jóvenes a la educación superior ofrecida por las universidades públicas. Los cupos reservados para indígenas no son suficientes. En caso de ingresar, el joven se encuentra con un contexto totalmente ajeno a su realidad social y cultural. Este hecho, sumado a las dificultades económicas de las familias que obstaculizan el mantenimiento del estudiante, genera gran deserción.

Ante esta situación, las autoridades del Nu Nakchak han creado la Misak Universidad, que pretende ofrecer programas de educación superior en el territorio y contextualizados a la realidad cultural Misak. Sin embargo, la legislación actual de educación superior ha impedido el reconocimiento oficial de la misma y el sostenimiento integral de la misma. Sin embargo, debemos resaltar la voluntad del Ministerio de Educación Nacional para que esta realidad cambie y podamos contar con nuestro propio centro de educación superior.

3.1.3.2. Lo que dicen los mayores sobre la educación

Los taitas y demás mayores anotan que el actual proceso educativo está alejando a la juventud de la cultura y cosmovisión ancestral. Que los conocimientos que se les da no son los adecuados para su existencia como Misakmera; Que no asimilan lo que les enseñan los maestros; que los muchachos abandonan por influencias ajenas la indumentaria propia; que los niños y jóvenes que estudian en los centros educativos del casco urbano comienzan a rechazar ciertos elementos de la cultura e identidad cultural del Misak, como el vestido propio; que los alimentos que se les brindan en las escuelas lleva al desconocimiento de nuestra cultura alimenticia; que los maestros más calificados no son utilizados como debe ser por no estar bajo la orientación de nuestra autoridad (Cábildo), sino del Estado que paga y administra. Hechos todos que producen una inadecuada y muchas veces mala, calidad de la educación de la juventud.

3.1.3.3. El proceso de la mujer misak

Para completar esta presentación de la situación socio-cultural es necesario ocuparnos de la situación histórica y actual de la mujer Misak. Con su voz ellas pueden darnos una idea exacta de la vida familiar de los mayores, del impacto de los cambios ocurridos, y de los problemas causados por esos cambios, especialmente en sus vidas mismas. Por eso anotemos a continuación sus propias impresiones; resaltando el valor cultural y moral de sus opiniones, que aclaran muchas de las informaciones y análisis hechos en los capítulos anteriores:

- La Situación Ancestral. “La mujer Misak desde siempre ha sido una gran trabajadora y educadora, incansable de sus hijos para la supervivencia de la vida de nuestro Territorio. A pesar de poseer estas virtudes ha sido maltratada física y psicológicamente por parte del hombre, tal vez este comportamiento haya sido heredado del invasor español. Ella no podía expresar con libertad sus sentimientos por miedo a ser agredida. A pesar de esto, siempre ha sido la base fundamental en la educación y formación de los niños y niñas, por lo tanto, cuando una mujer cometía un error era señalada por mucho tiempo; y todavía hoy debe ser un ejemplo de rectitud”.

---

27 Resumen tomado de “Encuentros de mujeres Misak, Sierra Morena, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2005. Memorias y recuentos.”. Arch. Del Cabildo.
“Desde su nacimiento, la mujer fue discriminada por sus padres al prohibirle la educación formal con el argumento que se iban a volver perezosas, o se iban a olvidar de los innumerables trabajos que debían realizar en las labores cotidianas. Por eso, a las niñas solamente las enviaban a la escuela por dos años para que no se volvieran perezosas en las labores de la cocina y el campo. En cambio recibían la educación que le brindaba la familia, el papá y la mamá, y se trabajaba en tres sitios: en el campo, aprendiendo a trabajar la tierra; en la cocina (NakChak), mientras se preparaban los alimentos; y en los momentos libres, cuando los mayores nos sentaban a su lado para enseñarnos hacer los hilados, las mochilas, los chumbes. Pero primero nos enseñaban a trabajar la tierra y luego a elaborar los trabajos manuales, las cosas que necesitamos. Además, nos enseñaban que las mujeres no debemos ser dependientes: por eso desde los 10 años nos daban los materiales necesarios para que comenzáramos a tejer el anaco o la ruana. Porque para eso estaban las manos: o si no, debíamos colaborar a otras mujeres que solo se dedicaban al trabajo de cultivar la tierra. Así, cuando aprendíamos el arte de tejer, trabajar, cocinar, era un principio de una persona de preparación para después recibir un ingreso económico con lo cual solventábamos las necesidades.

“Otra cosa era que la responsabilidad de la educación hacía parte de la gran familia, donde están los padres, los abuelos, tíos, tías y allegados, que aportaban mucho en las enseñanzas del cómo ser misak-misak. Ellos también tenían y se sentían con derecho a educar a sus allegados, así estuvieran los padres de familia o no. Además, de la enseñanza de los mayores había el compromiso de que cualquier falta o problema que se presentara se dialogaba en familia, o con los taitas mayores, y no se ponía en conocimiento al Cabildo; porque entonces se consideraba que la autoridad se iniciaba en la familia, y hacer eso sería una forma negativa de presentar la imagen de la familia ante la comunidad. Los mayores daban consejo sobre la responsabilidad de concebir un hijo, y los jóvenes debían tener claro si lo deseaban o no, según la capacidad de sostenerlo y educarlo en la vida de pareja. También, para que supieran tomar una decisión correcta enseñaban a hablar con respeto y con humildad.

“Para las mujeres visitar a los padres, después del matrimonio, solo se hacía por momentos; porque se sentían prohibidas porque ellas debían permanecer más tiempo donde el esposo. Esa era la condición: que no podían regresar cuando quisieran donde ellos, por considerarse al esposo como el segundo padre y la esposa la segunda madre”.

3.1.3.4. La mujer Misak de hoy

“La situación de la mujer ha cambiado, en algunos aspectos, como en la crianza de sus hijos. Se ha olvidado un poco la manera de orientar de acuerdo a los usos y costumbres de los mayores. Una de las causas es que hay matrimonios de parejas muy jóvenes, lo cual incide negativamente en la formación y educación de sus hijos, por su falta de experiencia y tradición. Esto se puede ver en la pérdida de valores de los que se ha hablado; pero también de saberes propios de la mujer, como el hilar la lana para los vestidos y la práctica de rituales durante todo el ciclo de vida. También es conocido que la mujer en estos últimos tiempos ha tenido la oportunidad de educarse formalmente. Eso de haberse preparado académicamente también es valioso, porque le ha permitido ocupar cargos importantes dentro de la vida social de la comunidad, como alguaciles, secretarias, alcaldesas, educadoras y últimamente el cargo de vicegobernadora. Cargos que han desempeñado responsable y éticamente. Pero, además, ya no es tan maltratada por parte del hombre.”
“Sin embargo, ahora, hay algunas jóvenes Misak que no han desarrollado esa idea de identificarse como laboriosas, porque se visten de civil y andan con las manos cruzadas, o con el sobrero en la mano, llevando radio, o jugando. Se está perdiendo ese sentir integral de identificarnos como verdaderas mujeres capaces de asumir y realizar las tareas más complejas en bienestar de la familia y la colectividad. También pasa que al salir y regresar de las ciudades algunas mujeres se han dejado influir de las ideas occidentales; es decir, con formas y estilos de vida ajenos. Por eso no quieren pensar, vestir y hacer los trabajos del misak-misak; pero algunas han mantenido las costumbres, así estén donde estén. La joven de hoy habla de amigos y se reúnen con ellos, es decir con los muchachos; pero anteriormente para nosotras era como si no existieran, porque teníamos que salir y andar atrás de ellos. Ahora la mujer es compañera del hombre, ayuda a pensar, a hacer y tener de las cosas. La mujer es más fuerte y capaz de sobresalir frente a las adversidades de la vida”.

3.1.3.5. Los valores familiares y la identidad cultural

Los cambios operados en nuestra sociedad por la influencia occidental ha originado no solo la perdida de auténticas tradiciones culturales nuestras, tan importantes como el fogón, la minga y la vida comunitaria, sino que la nueva cultura moderno-individualista que nos llega produce continuas divisiones y enfrentamientos por intereses particulares, que ponen en crisis los derechos Misak y nuestro proceso colectivo como Territorio.

Así, lo Vemos en la Estructura de la Familia. Actualmente son comunes los anti-values del individualismo y de la propiedad privada y del consumo, además, de haberse introducido la violencia entre familias, el dinero fácil, siguiendo los modos de vida introducidos desde afuera. En esta forma la crisis económica y social que vive la población colombiana se refleja en la situación de nuestra comunidad indígena, llevando a que se presenten corrientemente embarazos a temprana edad, abandono de los hogares, el desuso de los niños y la irresponsabilidad; mientras el alcoholismo de la mayor parte de jóvenes y jefes de hogar, está llevando a las mujeres a cumplir la doble función de padres y madres de familia.

3.1.3.6. La lenta transformación del vestido

En los últimos tiempos ha aumentado también el abandono en unos casos, y la transformación en otros, de nuestro vestido característico, especialmente en los jóvenes. No sólo por la adopción del modelo nacional, sino por la dependencia de productos sintéticos elaborados por las grandes industrias ecuatorianas y nacionales. De igual, manera el sombrero que ha venido utilizando la mayoría de la población es producto de fábricas de Cali, dependencia que se viene en las concentraciones escolares donde los niños aprenden a fabricar el Tampal Ikuari, que parece estar de vuelta en el uso cotidiano.
3.1.3.7. Efectos perniciosos de las políticas y modas del mundo exterior

Las políticas desarrollistas de occidente, que ofrecen un paraíso globalizado para todos y con eso impulsan el consumismo de la sociedad y las comunidades, que sólo beneficia a los grandes monopolios y países industrializados, terminan destruyendo nuestros valores de convivencia y unidad sociocultural. Todas estas promesas de la sociedad occidental han influido en nuestra vida y en nuestra sociedad, todos estos inventos que planteaban como salida a nuestras crisis y necesidades, que nosotros de alguna forma hemos copiado de la peor manera; nos ponen en la disyuntiva de hacer un alto en nuestro camino y reconstruir todo nuestro proceso.

3.1.3.8. Modificación de nuestra tradición de trabajo y producción colectiva

La minga como institución social, cultural y política del Territorio Misak, ha venido sufriendo modificaciones con la introducción de alimentos no propios. La razón principal es el reemplazo por remesas traídas por entidades humanitaristas como Pan Para el Mundo y Misión Mundial, creyendo que así motivaban más a la comunidad hacia el trabajo comunitario. Pero estos regalos generaron dos fenómenos contrarios: a) Dependencia a esos productos, que luego empezaron a comprarse en el mercado; b) Cuando se acabaron dichos programas ya la minga no era la misma institución Ancestral y auto-dependiente, sino que la comunidad decía “iban a la minga únicamente si daban comida y remesas de esas”. Conducta que, por insigne que parezca, ha cambiado el sentido de nuestro trabajo comunitario, que de ser desinteresado y colectivo y no tener pago en moneda, ha querido convertirse en trabajo asalariado, disminuyendo las posibilidades de mejoramientos en las comunidades. Esta
intromisión “humanitaria” ha contribuido, pues, a la aparición de otros factores contrarios a nuestra cultura y tradición, como el alquiler de tierras, la compraventa de mejoras y demás formas de mercado que están acabando con nuestro sentido comunitario.

3.1.4. Namuy Wam – Nuestro idioma

A pesar de que a primera vista nuestro idioma es bastante fuerte, los datos recogidos en el diagnóstico presentan otra realidad. El 64,2 por ciento de los Misak hablamos nuestro idioma, es decir, somos bilingües. Mientras que el 35,8% somos pasivos. Es decir, son personas que, aunque la mayoría entienden el idioma, ya no lo hablan.

La migración de la población Misak a otros espacios territoriales, la generalización de la radio y la televisión, las mujeres que viajan a trabajar en casas de familia, los jóvenes que se van al ejército, introducen nuevas formas de hablar y comportarse, que el resto de la comunidad asimila, modificando los usos, costumbres y el idioma wam ancestral. Todo esto ha puesto en crisis nuestro sistema educativo, que abandonó la experiencia de fortalecimiento del pensamiento y los idiomas propios de los muchos años. Por ello nuestro idioma está perdiendo gradualmente el uso de las palabras que relacionaban con la naturaleza el hombre la biodiversidad, educación, con la salud y con la justicia. Fenómeno que nos pone en la obligación moral y política de generar iniciativas y propuestas educativas y culturales tendientes a salvaguardar no sólo nuestra lengua, sino a través de ella nuestra independencia política internacional que arremete contra nuestras culturas y territorios.

Los Misak que nos hemos visto en la obligación de desplazarnos a territorios distintos al reguardo de Wampia hemos vivido inicialmente entre población mestiza. Nuestros hijos han estudiado en escuelas no indígenas, se han socializado con otros niños y niñas que hablan solo castellano y eso ha incidido para que ellos no hablen el Namuy Wam. Muchas veces los padres de familia incluso no lo hablan con ellos porque queremos que se defiendan con el castellano o que los demás niños no se burlen de ellos.

La educación formal hasta hace pocos años era en castellano. Los niños y niñas que no hablaban el castellano tenían muchas dificultades en la escuela. Esto ha cambiado en la actualidad, con la vinculación de docentes Misak. Sin embargo, el ambiente educativo aún incide en la pérdida de nuestro idioma, pues la inmensa mayoría de los textos se encuentran escritos en castellano.
En relación con la lectura y escritura del Namuy Wam, solo el 10% de la población que lo habla es capaz de leerlo y escribirlo de acuerdo con el alfabeto unificado adoptado por el Nu Nakchak en el año 2010. No existe una metodología clara para la enseñanza de la lectoescritura de nuestro idioma, ni los materiales necesarios

3.1.5. Las religiones

Un elemento que tenemos que tratar en este documento, a pesar de que no hay consenso en este sentido, es el hecho de que, dada nuestra profunda espiritualidad, las distintas confesiones
religiosas se han arraigado entre nuestro pueblo, reemplazando nuestra religiosidad propia. Si bien es una decisión de cada persona y de cada familia definir su credo religioso, algunas de las confesiones religiosas que están en nuestro territorio tienen prácticas que atentan contra nuestra identidad, pues consideran diabólico la mayoría de los elementos de nuestra cosmovisión y educan a sus fieles para que se olvide el fundamento del ser Misak porque supuestamente es pecaminoso. Se ha llegado al extremo de plantear su oposición a la educación Misak y la creación de otro tipo de proyecto educativo. Incluso en algunos territorios impulsan la creación de organizaciones diferentes a las nuestras y la desobediencia a nuestras autoridades.

3.1.6. La comunicación

“La comunicación propia nos permite recrear, compartir y transmitir nuestra memoria, realidades y sueños de lo que somos como pueblo”, por ello, comunicarnos nos exige renovar nuestros saberes y prácticas, apropiarnos de lo que se requiera para pervivir en realidades cambiantes, para comprenderlas desde nuestras culturas y para entender y enfrentar los desafíos que se nos presentan transformando constantemente la sabiduría ancestral en maneras de estar y de ser en la vida y en la sociedad”

(Tomado de: Hacia una Hoja de Ruta para la Formulación de la Política de Comunicación Diferencial de los Pueblos Indígenas)

La presencia de actores legales e ilegales de la guerra en nuestros territorios, sin ningún tipo de autorización, ha traído consigo la vulneración reiterada de derechos tanto individuales como colectivos. La pérdida de valiosos líderes y miembros de nuestras comunidades, el debilitamiento de nuestra lengua, la ruptura del tejido social, de nuestras tradiciones, del modo cómo nos relacionamos con el territorio, son costos muy altos que hemos tenido que pagar a lo largo de estas décadas por una guerra que no nos pertenece.

Ante las condiciones actuales nuestro pueblo trabaja con determinación para fortalecernos como pensamiento y garantizar con ello la pervivencia en el tiempo. Sabemos que debemos reencontrarnos en la palabra, contar con comunidades más informadas, conscientes y movilizadas actuando en defensa de la vida y el territorio, para recuperar lo que la guerra nos ha arrebatado y, enfrentar así, los efectos que ha tenido la vulneración a derechos como la libre determinación, la vida, la integridad y la dignidad (art.1 y 12, C.P.).

En esta empresa de recuperación colectiva e integral la comunicación es nuestra gran aliada; a través de la palabra fortalecemos de manera efectiva nuestra identidad, comprendemos el contexto nacional, conocemos los saberes de otros pueblos y abordamos asuntos críticos relacionados con los procesos que estamos afrontando como pueblo.

NUESTRA COMUNICACIÓN

“La Comunicación Es Tan Antigua Como El Territorio Mismo” (Samuel Almendra Velasco, pensamiento recogido en el foro de comunicación. Agosto de 2012, Guambía). Vista desde la espiral de pensamiento Misak, la comunicación es la relación constante con el espacio lo cual
permite el afianzamiento de las dinámicas de los seres tanto en lo individual como en lo colectivo; lo anterior garantiza la continuidad del proceso milenario de Comunicación Integral Propia Misak y en consecuencia de Comunicación con los demás pueblos originarios, que ha permitido mantenernos unidos y llevar adelante la lucha por el reconocimiento y la dignidad. Es bien sabido que estos logros de la lucha están ratificados por normas como el convenio 169 de la OIT, La Constitución Política de 1991 y La Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidad de septiembre 13 del año 2007.

Hemos asumido la apropiación de las tecnologías de la información para ponerlas al servicio de nuestra dignidad identitaria y facilitar la difusión de nuestros planes de vida. En los diferentes periodos de la historia, los pueblos originarios hemos sido víctimas de las masacres físicas, masacres culturales e ideologías impuestas. Hoy dos de los sistemas como la religión y la educación estatal siguen ejerciendo esta función de la imposición. Por eso, nuestros mayores con la lucha pensaron apropiar los medios de comunicación para dar a conocer la gran verdad y la realidad propia de los pueblos, indicando que la comunicación e información debe ser autónoma, sin recurrir a las líneas terratenientes y politiqueras de este sistema capitalista depredador de nuestra Madre Naturaleza.

Actualmente las emisoras indígenas, centros de producción y colectivos fuera del departamento del Cauca compartimos algunas de las limitaciones.

ESPIRAL DE COMUNICACION MISAK

La espiral de Comunicación Misak que es resultado de la lucha de los mayores, es la secuencia de un proceso de larga data: En el Primer Planeamiento Educativo del año de 1985 se plantean como temas a investigar la “organización social: poblamiento y familia, lengua, vivienda, fisca, costumbres, vestido, salud, educación, expansión y recreación aspecto religioso, vías de comunicación, medios de comunicación, medios de trasporte y servicios públicos”. Posteriormente en el año 1993, con el diagnóstico del pueblo Misak, se proyecta apropiar los medios de comunicación para fortalecer la dignidad identitaria mediante la difusión estratégica del Plan de Vida que converge desde el año de 1994.

Luego de la gestión del cabildo de Guambia desde el año 1995, nace nuestra emisora con el proyecto denominado estrategias de comunicación para la movilización social, y en el marco del convenio interinstitucional entre el Cabildo de Guambia y la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Allí se convoca a hombres y mujeres jóvenes y se capacita aproximadamente a 50 personas. En el año 2001, luego de los 7 años de implementación del Plan de vida Misak (Guambiano) en sus reflexiones para la evaluación, la autoridad junto con la comunidad validan la iniciativa de los comunicadores y reconocen de manera oficial el Programa de comunicación. Como resultado del trabajo de las y los comunicadores entre los años 2010 y 2011, en el año 2012, luego de los aportes hechos en el marco del foro del Programa de Comunicación (agosto 29 y 30 de 2012) el proceso de comunicación para los Misak se denomina PROCESO ESPIRAL DE COMUNICACION MISAK.

APORTES DESDE LA COMUNICACION

1. GENERACION DE RELEVOS: Espacio de surgimiento equilibrado de líderes hombres y mujeres.
2. COMUNICACION ENTENDIDA DESDE LA TRANSVERSALIDAD: Antes de ser técnicos muchos asumen el liderazgo con responsabilidad dentro su formación individual y colectiva.

3. ADQUISICION DEL CAPITAL SOCIAL (Ganancia identitaria, inversión para la formación política): Por medio de los espacios que permite la comunicación hay mutuo conocimiento del individuo con la comunidad y viceversa.

4. RELACIONES CON OTROS SECTORES: Se aprende a relacionarse públicamente con el personal externo, entidades externas, legitimación, confianza y status de los comunicadores en la comunidad.

5. DIALOGO CON GENTE DE BASE DE OTROS PUEBLOS: Articulación con otros colectivos de comunicación y fortalecimiento de la hermandad indígena.

6. ROMPE ESQUEMAS. EL COMUNERO PRIMERO TENIA QUE SER CABILDANTES PARA PASAR AL PROGRAMA DE COMUNICACIONES: El proceso se ha revertido, el paso por el programa de comunicación traduce en el reconocimiento de la gente y son nombrado para el cabildo.

7. FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS: Se ha dado un claro apoyo y difusión de los demás programas con que cuenta el cabildo.

8. DIMENSION DE LAS CAMPAÑAS POLITICAS DESDE LA COORDINACION Y DIRECCIONAMIENTO DE LAS AUTORIDADES: Como resultado del proceso de conciencia interna y externa se asume las campañas políticas para las diferentes corporaciones públicas.

9. PROPICIA ESPACIOS DE DISCUSION INTERNO, REGIONAL, NACIONAL EN LOS DIFERENTES TEMAS: Espacio propicio de generación de escenarios de discusión en temas relacionados con el movimiento indígena, mediante la realización de sin número de eventos abiertos para que toda la gente pueda participar.

10. PROGRAMA DE COMUNICACION RECONOCE Y CONSOLIDAD A OTROS PROCESOS DE COMUNICACION AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD: El programa de comunicación junto con el cabildo inicia con la aplicación de reconocimiento a otras iniciativas y esfuerzos de comunicación al interior de la comunidad.

11. INCIDENCIA EN LA REORIENTACION DE PROCESOS A NIVEL REGIONAL.

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS

- Formación de hombres y mujeres mediante la capacitación, 1997
- Creación Comité de comunicación, 1998
- Implementación de Emisoras, 1998
- Surge la idea de creación de la Red AMCIC, 1999
- Socialización a otros pueblos del surgimiento de la red AMCIC entre Guambia, Pitayo y Totoroez, 2000
- Primer encuentro de mujeres: "La mujer presente Por El Derecho a La Vida, o a la Esperanza", 2000
- Capacitación: Estrategias de comunicación para la prevención del alcoholismo, Proyecto: Estrategias de comunicación, para la prevención del alcoholismo y la promoción del buen trato, 2001
- Mingas de pensamiento en la comunidad y con otros pueblos, 2002 y 2003
Implementación del telecentro Guambiano, 2004
Primer encuentro nacional de comunicación indígena. 2006
Las instalaciones de la emisora son centro de la legislación de la ley Misak, 2007
El programa comunicaciones participa en las movilizaciones, 2008
Inicio de debates para rescate de la memoria de la lucha Misak. 2009
Fortalecimiento y consolidación de la formación desde la memoria, 2010
Asumir la campaña electoral desde la comunicación y realización de documentales dentro del marco del rescate de la memorias, 2011
Foro del espiral de comunicación agosto 29 y 30, 2012

PROBLEMAS Y AFECTACIONES

CRISIS HUMANITARIA

Las permanentes confrontaciones que se viven en nuestros territorios ponen en alto riesgo a la comunidad, los procesos, las diferentes organizaciones que trabajan para apoyar nuestros procesos y, por supuesto, nuestro poder de cohesión y nuestra cultura; entre ellos los espacios propios de comunicación que ayudan a visibilizar y dar a conocer nuestras realidades y también las realidades del conflicto armado, están siendo particularmente afectados. Los comunicadores no están ajenos al conflicto armado que se vive en nuestro país, aún más, en tanto que líderes de la comunidad son blancos asiduos de los actores armados debido a la naturaleza de su función: mantener informada a la comunidad y servir de apoyo permanente a las autoridades tradicionales de nuestros territorios.

Así pues, muchos de nuestros comunicadores han sido señalados de ser partidarios, pertenecer o ser colaborador de uno u otro grupo, han sido animados a convertirse en informantes, han sido amenazados y maltratados física y psicológicamente. En nuestro territorio los grupos armados tanto legales como ilegales intimidan a los comunicadores a través de mensajes, llamadas, comunicados y acciones represivas, con lo cual desestabilizan los procesos de comunicación y, en términos más amplios, nuestro proceso como pueblo. Por falta de garantías muchos comunicadores se han visto obligados a salir del territorio con sus familias o han optado por dejar de ejercer su función durante ciertos periodos de tiempo.
Cuando la vida se encuentra en un riesgo tan inminente, el derecho a la libre expresión y determinación es coartado de manera permanente.

FUNCIONAMIENTO

La imposibilidad para ejercer este derecho a la comunicación se ha recrudecido con otros aspectos:

ENERGIA: El mal servicio de energía ha generado daños en los equipos e inestabilidad en la programación por las permanentes salidas de emisión. En la actualidad algunos colectivos de comunicación vienen presentando problemas de deudas a la empresa Compañía Energética de Occidente, debido a que desde hace varios años esta empresa ha venido subiendo de manera
arbitraría el precio del kilovatio y no ha sido posible cancelar debido a que las emisoras indígenas no generan recursos económicos que nos pueda facilitar la cancelación de este cobro.

IMPUESTOS: En la actualidad la mayoría de las emisoras se encuentran en una difícil situación por concepto de espectro radio eléctrico, el no pago de estos impuestos ha generado embargos a las cuentas de los cabildos y emisoras, corriendo el riesgo del cierre de las emisoras y pérdida de la licencia. Es un claro atentado contra los derechos constitucionales e internacionales de los pueblos indígenas.

SAYCO Y ACINPRO: En Colombia se ha reglamentado que el uso comercial de la música colombiana debe contribuir a garantizar una vejez de los músicos y compositores del país, creando un gravamen que deben cancelar quienes hagan uso de temas musicales en medios de comunicación o en lugares públicos. Dicho impuesto se cobra a las emisoras indígenas en la misma proporción que a las emisoras comerciales, por lo cual, desde el inicio, algunas autoridades determinaron no cancelar este impuesto, debido a que dentro de las programaciones solo se utiliza la música propia, producida por grupos de la región; además la musical de las emisoras indígenas no se utiliza con fines comerciales, se plantea desde la visión de la concientización y educación.

TECNOLÒGIA

EQUIPOS: Desde la instalación de las emisoras (año 1998) no se ha realizado una renovación de los equipos, por lo cual muchos se han dañado, siendo necesario, con recursos propios repararlo. En la actualidad todos funcionan de forma limitada. Algunos emisoras no cuentan con internet y las que tienen el servicio es deficiente. Todas estas situaciones dificultan significativamente la realización de trabajado comunicativo, ya que los recursos que deberían utilizarse para la producción de materiales comunicativos o para el desplazamiento a las comunidad cuando se requiere realizar el trabajo comunicativo, se destina para pagar compromisos con entidades de servicios.

COBERTURA: Algunas emisoras presentan dificultades de cubrimiento desde la instalación de las mismas por causa de la mala instalación de los equipos realizada por personal delegado por el ministerio.

NORMATIVIDAD

La legislación actual de comunicación no responde a los lineamientos diferenciales que se requieren en los espacios de comunicación de los pueblos y procesos comunitarios. Desde la legislación actual, la legislación. La comunicación se direcciona hacia el mercado de a información y el monopolio del capital transnacional.

3.1.7. Amenazas a nuestro ambiente de vida^{28}

En este trabajo se identificaron cinco formas de incentivar o crear condiciones de impactos y efectos ambientales, teniendo como resultado 49 desequilibrios que se enuncian a continuación.

^{28}Texto producido por el programa de Ambiente de Vida del Cabildo de Guambía
Impactos y efectos ambientales en el medio ambiente.

- Contaminación hídrica (por residuos sólidos y líquidos)
- Deforestación para la expansión agropecuaria
- Suelos desgastados
- Erosión y cárcavas
- Incendios forestales
- Uso de agro tóxicos
- Reforestación con especies no propias
- Turismo
- Leyes estatales
- Desplazamiento y extinción de la fauna y flora
- Tráfico de fauna y flora
- Combustibles fósiles
- Cultivos de uso ilícito
- Revolución verde
- Sobrepastoreo
- Cercas y alambrados
- Desertificaciones
- Mal manejo del recurso agua (represamiento de aguas Corte de causes de los ríos o afluentes hídricas)
- Acueductos
- Corredores ecológicos
- Concesiones
- Comienzos de minería
- Impacto de la acuicultura
- Ganadería
- Contaminación del espacio intangible (Satelital, aeronáutico)
- Focos de contaminación (Basuros)
- Calentamiento global.

Lo ambiental en la salud.

- Materiales de construcción fríos
- Dependencia de medicamentos farmacéuticos
- Utilización de combustibles leñosos no apropiados
- Nutrición inadecuada
- Enfermedades causadas por agro tóxicos
- Electromagnetismo-radioactividad
- Mal manejo de las heces fecales
- Enfermedades transmitidas por vectores
- Descuidos espirituales en la salud el cuerpo
Impactos y efectos ambientales por la producción agropecuaria.
- Baja productividad de alimentos
- Pérdida parcial del ya tul y tul
- Perdida de semillas y tradicionales
- Perdida de fauna domestica propia (cuy, ovejo, pava, venado, peses endémicos)

Lo ambiental en la educación.
- Pérdida parcial de la cultura
- Visión mecanizada de la naturaleza

Lo ambiental en la territorialidad.
- Estreches del territorio
- Amenazas y riesgos
- Densificación de poblados
- Influencia histórica externa e interna en la variada distribución predial
- La inmigración
- Militarización

3.1.8. La Justicia indígena Misak

El desarrollo de la jurisdicción especial indígena se puede enmarcar en el escenario de reivindicación del principio constitucional de la autonomía del juez y de la autonomía de la administración de justicia. Este principio constitucional, el cual se encuentra arraigado en la Carta Política de 1991, tiene como norte que, en sus decisiones, el juez no puede recibir presiones de sus superiores, ni de ningún otro funcionario público, o particular, es decir, el juez solo está sometido al imperio de la Constitución y la ley. Presupuesto de ello, es que la administración de justicia no puede depender en su estructura, organización y funcionamiento de ninguno otro de los poderes públicos. En el caso colombiano, el órgano rector, encargado de la ejecución y orientación de la jurisdicción especial indígena es el Consejo Superior de la Judicatura, pero, al mismo tiempo, no solamente este Consejo, sino las mismas comunidades indígenas organizadas, son las encargadas de defender y garantizar la autonomía judicial de esta jurisdicción.

El Consejo Superior de la Judicatura, por su parte, ha liderado las acciones tendientes a materializar los principios de autonomía e independencia judicial, no por su propia iniciativa, sino a tenor del mandato constitucional (art. 246 C.P.).

En ese marco, la garantía de la independencia y autonomía de la jurisdicción indígena es un elemento fundamental. Igualmente, la misión del Consejo Superior de la Judicatura incorpora la garantía del derecho de acceso a la justicia.

En tal sentido, la población colombiana y particularmente el pueblo Misak se tiene la real de acceder no solamente al juez (autoridades Misak), sino al complejo sistema de derechos y
garantías, el cual articula los sistemas jurídicos y judiciales propios en desarrollo de los principios constitucionales de pluralidad cultural, el respeto a los valores y costumbres, al contenido de los derechos y el propósito de sus instituciones propias.

Como se ha categorizado el territorio y su importancia del territorio para el Misak desde esta perspectiva, se ha producido la degradación del territorio del Pueblo Misak, como resultado de la imposición cultural externa, paso que se ha desarrollado tanto desde la conquista como hasta en las medidas de orden político y sus implicaciones ideológicas en la actualidad. Según estudios de la Universidad Nacional, Los grupos étnicos que aún sobreviven después de más de 500 años de persecución y eliminación, son los más dignos representantes de la relación vital del ser humano con la tierra, el manejo racional de los recursos, el desinterés por los bienes materiales, su indiferencia al consumismo y el respeto por sus tradiciones y costumbres.

La pérdida del lenguaje, la evangelización, la adoración a los iconos del cristianismo, el desalojo de su hábitat de origen, fueron los primeros pasos en el desconocimiento de los derechos del pueblo Misak, en virtud de estas observaciones, el estado deberá respetar la autonomía de los pueblos indígenas, derechos colectivos y el derecho especial, que es de ejercer nuestra autoridad y aplicar nuestra ley conforme, es decir, a nuestro propio uso, ocupación y manejo colectivo del suelo, conforme a los patrones culturales desarrollados milenariamente por nuestro pueblo y defendidos desde los propios elementos de la lucha y la resistencia. Para ello necesitamos gozar de garantías para conservar y manejar nuestro territorio conforme a nuestra manera de concebir el bienestar, la vida dentro de él y no ser obligados o desconocidos a través de normas que lesionan profundamente nuestros patrones de uso cultural y vida colectiva las cuales desconocen por completo los derechos especiales de los territorios indígenas, ya que son impuestos desde afuera de nuestros contextos, como plantea el artículo 7º del acuerdo de la OIT.

Esto significa que el Derecho Mayor de los pueblos indígenas nace y se configura desde El derecho FUNDAMENTAL al territorio, a poseer una parcela donde vivir, donde sembrar, donde convivir, con su familia y donde trabajar.

Por ello la justicia propia Misak: parte desde el nakchak (el fogón), que nos da calor y es el centro de nuestra Cultura, para la formación y prevención sobre los actos que desde el ser Misak parte desde el pishintowaramik. Es en este lugar, donde diariamente se reúnen mayores, niños, hombres y mujeres, para intercambiar y comentar los acontecimientos del día y la comunidad. Allí los mayores educan, trasmiten la historia oral, disciplinan y resuelven los problemas siguiendo las normas ancestrales. Es allí, entonces, donde nace la organización, la Autoridad y la Justicia Misak. Porque la educación, la autoridad y la justicia han nacido en el fogón de la familia, en la casa de los Wampia. (Espiral De Crecimiento Y Permanencia Cultural Del Pueblo Misak p. 12-13)

Entonces para la aplicación de la presente salvaguarda en el espiral de Justicia comprenderá aspectos de respeto, aplicabilidad a los procedimientos orales internos que contribuyan al bienestar del pueblo, así mismo las faltas que cometiesen dentro de los territorios discontinuos

serán en base a la autonomía en el ejercicio jurisdiccional para los procedimientos de prevención, sanción y dictamen de sentencias. Por tanto nuestra función jurisdiccional corresponde a llevar mecanismos de orientación al pishintowaramik.

En cuanto a la administración de justicia, los Misak hemos trabajado a través de los tiempos un sistema múltiple basado, no en los castigos que prefieren las naciones del occidente, sino en experiencias de conciliación y manejo de los conflictos. Proceso del cual resultaron las cuatro instancias, procedimientos o “escuelas” para inducir o aplicar lo justo que manejamos hasta la llegada de la “Justicia Nacional”:

- **Nuestra primera instancia en este sentido**, nace del fuego, del Nak Chak, donde se inicia la educación de los niños en los valores y normas sociales de comportamiento que debemos manejar hasta la edad adulta. Es, entonces, allí donde se comienza la formación del Misak, con el aprendizaje de la lengua, del respeto a la autoridad de los mayores y del Nak Chak mismo. Es el primer lugar donde se ejerce la justicia y la soberanía, alrededor de la familia y de los mayores, quienes ejercen el consejo. El sistema comienza entonces formando al niño rectamente para la vida.

- **La segunda instancia es el watchip**, el empleo del consejo de parte de la autoridad para recordar las normas de comportamiento social, a fin de hacer comprender y corregir las faltas mediante el argumento y el trabajo de conciliación. Pero es más que un regaño, porque con él se trata de equilibrar las fuerzas en conflicto, y dar una salida por la vía positiva, dando paso a la corrección de la falta. La sanción en esta instancia podría entenderse como llamado de atención o amonestación pública. En el mismo sentido el watchip se observa en los matrimonios, donde la pareja de contrayentes son aconsejados por los padrinos, quienes les recuerdan a la pareja sus deberes conyugales y sociales.

- **La tercera, el pishimarθpθ,** ejercido con el médico Ancestral, ceremonia para equilibrar las fuerzas espirituales y las fuerzas naturales, para que la convivencia (kasraktθ tap lincha warθntrei). al interior de la familia y de la comunidad no sean alteradas; y así garantizar la armonía como familia y como Territorio Misak.

- **La cuarta instancia o procedimiento, el Pinθrθpθ,** se usa cuando se llega a situaciones extremas. Este procedimiento se efectúa frente a la comunidad, y con él se busca corregir la falta, superando el daño a la comunidad, a la familia y a la persona. En particular, se realiza para hacer valer la autoridad de la Asamblea como máxima autoridad. En estos casos las sanciones son, el jute, el cepo, el trabajo forzado o las sanciones económicas, ya sean multas en dinero o en especie. La pérdida de los derechos políticos está reservada para delitos políticos; lo mismo que la pérdida del derecho a la palabra, y finalmente a la libertad; pagando una condena en cárcel.

En cualquier caso, el proceso de justicia correctiva que nos dejaron los mayores, continúa a cargo del Cabildo, con la participación en las mingas y actividades comunitarias, y la obligación de
cumplir con los deberes del comunero. Otra forma de condena correctiva puede ser participar en los trabajos del Plan de Vida de la comunidad. Se trata, en fin, de aprender el respeto y el ejercicio de la autoridad por convicción y no por miedo. (Espiral De Crecimiento Y Permanencia Cultural Del Pueblo Misak p. 54-55)

Como era de imaginar, los cambios jurídicos y legales que trajo la Constitución Política de 1991 causaron gran impacto en nuestras instituciones y formas de vida. Entre las nuevas, la más importante fueron las de encargar directamente a nuestra autoridad de promover la prosperidad general y garantizar la ejecución del Plan de Vida. Con estas decisiones nuestra autoridad Ancestral cuyo principal función era de “mantener el equilibrio” en las familias y la comunidad, ocupándose de la formación Ancestral de la juventud, facilitando la convivencia a través del consejo y el diálogo, fue distorsionado con la función política y administrativa que se le impuso; en lugar de encargar de eso a una nueva instancia. A partir de entonces tuvo que ocuparse de labores básicamente administrativas: Recibir e invertir dinero, crear programas, direccionar proyectos, nombrar y controlar empleados, etc.; tareas que lo han ido alejando de su papel ancestral en perjuicio del Territorio Misak. (Espiral De Crecimiento Y Permanencia Cultural Del Pueblo Misak p. 56)

Por lo anterior la justicia propia está establecida desde el derecho mayor y de los componentes integrales que guarda el Plan de permanencia Misak y que responde a la prevención e integralidad que fundamenta la formación del Nachak en el proceso de violencias y conflictos históricos, colectivos e individuales. Sin embargo es necesario establecer los mecanismos de coordinación para la aplicación de justicia y sus mecanismos de sostenimiento como parte legal del Fuero Indígena y la constitución política colombiana.

3.2. Las consecuencias del conflicto social y armado

Nosotros y nosotras como pueblo Misak, estamos ubicados en seis departamentos de Colombia como lo es Huila, Cauca, Cundinamarca, Valle, Caquetá y Meta, somos un pueblo que subsiste en territorios discontinuos y tenemos nuestro origen milenario en nuestro país, con una cosmogonía propia que nos da la vida desde el agua; génesis que nos ha permitido sobrevivir a todo los conflictos que se han dado desde 1.492 hasta el día de hoy. Mediante los códigos conservados y constituidos desde la Madre Tierra y la tradición oral con sus principios ancestrales como el Territorio, La Autoridad, Autonomía, identidad, pensamiento propio y autodeterminación; es la característica que nos han permitido ser los gestores y gestoras de la organización y del Movimiento Indígena en Colombia para alcanzar los derechos que han sido negados por más de cinco siglos.

Este proceso dado por nosotros y nosotras en conjunto con los demás pueblos de Colombia, ha posibilitado ser reconocidos mediante la Constitución Nacional en 1991, las normas Internacionales como el convenio 169 de la OIT, aplicada en nuestro país mediante la ley 21 de 1991, La declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la sentencia Judicial T 025 - auto 004 de 2009, donde ordenan crear medidas pertinentes y urgentes para la pervivencia del Pueblo Misak como garantía física, espiritual y cultural.

Ejerciendo este derecho que tenemos como Pueblo Misak, hemos decidido en cabeza de nuestras autoridades proyectar nuestra vida de manera ordenada, (Característica propia),
proyectar nuestro futuro, fundamentados en nuestros principios ancestrales y de manera equilibrada adoptar el desarrollo del mundo moderno. Queremos seguir siendo Misak desde nuestros territorios, cultivar de manera respetuosa en nuestra madre tierra y aportar al crecimiento cultural de nuestra identidad territorial.

Sin embargo estas proyecciones no las hemos podido desarrollar desde nuestra concepción ya que hemos sido perturbados, violentados y afectados de manera directa e indirecta por la guerra que se vive en Colombia; que para ello presentamos esta síntesis los conflictos y violencias en nuestro territorio, para que el gobierno nacional nos haga las respectivas reparaciones integrales.

El Decreto 4633 de 2011 tiene como objeto generar el marco institucional y legal de la política pública de atención, reparación integral, restitución de tierras y territorios de las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con la Constitución Política Nacional, los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, las leyes, la jurisprudencia, los principios internacionales a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, respetando su cultura, existencia material, incluyendo sus derechos como víctimas de violaciones graves y manifiestas de normas internacionales de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario y dignificar a los pueblos indígenas a través de sus derechos ancestrales.

Desde el desconocimiento de los derechos colectivos culturales, territoriales, ambientales, sociales, políticos y económicos por parte de las distintas instancias institucionales del Estado Colombiano por obra u omisión de sus deberes para garantizar la existencia del pueblo Misak, por lo cual ha sufrido afectaciones de víctimas y desplazamientos físicos, culturales, espirituales, territoriales e ideológicos así como la perdida de sus particularidades étnicas, de la unidad colectiva y degradación de las concepciones de territorialidad, autoridad y autonomía política, cultural, ambiental, jurídica, ruptura de los sistemas de jurídicos ancestrales, ausencia de espacios de consulta, concertación, consentimiento libre e informado previo y mecanismos alternativos para su manejo, no hay sistemas adecuados de articulación, compatibilización y de coordinación de jurisdiccionales, prácticas judiciales inadecuadas sin tener en cuenta tratamiento diferencial de la problemática, perdida de los sistemas propios y no injerencia por distracción de las comunidades dado que todo ha sido llevado a funciones administrativas, ausencia de instrumentos adecuados para aplicar justicia y ejercer jurisdicción y derecho debido a la falta de garantías para ejercicio de la autonomía, pérdida de la capacidad de gestión y de aplicación de ordenamiento propio del territorio, por superposición de jurisdiccionales, pérdida de autoridades y de espacios tradicionales para manejo de resolución de conflictos desde la espiritualidad y ritualidad, migraciones y desplazamientos a consecuencia del hacinamiento, inequidad y conflictos no resueltos que dividen a las comunidades, sus autoridades, alta intervención en la zonas estrategias de uso sagrado o cultural como el páramo, ampliación de la frontera agrícola en aéreas sagradas.

Parte de la solución de la problemática, se lograra solucionar mediante el reconocimiento de los anteriores derechos mencionados y se permita la aplicación correcta y honesta de las disposiciones del Derecho Mayor, Misak Ley, Mandato de Vida y Permanencia Misak - Misak ámbitos de la legislación indígena y Marco Constitucional y Universal de los derechos de los pueblos en la elaboración y ejecución del PLAN DE SALVAGUARDA DEL PUEBLO MISAK.
Estas medidas, deben garantizar a los pueblos indígenas como sujetos colectivos, los valores culturales que revitalicen el derecho a la identidad, reconocido y fundamentado desde el DERECHO MAYOR; para este efecto la autonomía, los territorios y la garantía de pervivencia deben ser restablecidos como derechos, de conformidad con la dignidad humana, de acuerdo con la Constitución Política y el Bloque de Constitucionalidad.

3.2.1. Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en el derecho mayor del pueblo misak.

“Recuperar la tierra para recuperarlo todo”
“Nuestra historia es la historia del NAMUY NU PIRO”

“La enfermedad implica la ruptura del equilibrio energético, con la naturaleza, la sociedad y el cosmos, eso trae como consecuencia la pérdida de la energía...Dolor y sufrimiento no solo del cuerpo sino también del espíritu”

“Ser parte de la tierra es acabar con el aparato de la guerra y vincularse a la tierra y no ser más altos que la vida en donde estamos tejidos”

Ejercer el derecho de justicia, reparación y no repetición para nosotros el pueblo Misak (Wampianos), es la de ejercer la palabra desde los lenguajes de la tierra en consecuencia con la vida y con el cosmos y su inagotable fuerza en la lucha por la existencia, como dice nuestro Taita Abelino Dagua “En el universo todo tiene espíritu y todo tiene vida y por eso todo habla y todo enseña” estas palabras en relación con la realidad actual, el ser humano ha perdido esa dimensión de la vida, ha dejado de aprender para la vida en donde esta tejido y solo aprende para el interés de su propia destrucción y la de nuestra Madre Tierra. Es por eso que para nosotros pensar un Plan de Salvaguarda para nuestro pueblo implica pensar un plan de salvaguarda para todas las formas de vida y para la humanidad. Pensar la justicia implica curar la ruptura del equilibrio energético entre nosotros y nosotras, la naturaleza y el cosmos; reparar significa curar la enfermedad de nuestras culturas, curar el corazón del sucio que circula en nuestras venas, curar el territorio del ataque indiscriminado del Capitalismo, curar significa entonces limpiar y curar las mentes que ejercen el capitalismo.

No repetición para Nuestro Pueblo significa reformar la democracia capitalista actual y refundar nuestros estados desde las raíces de nuestras culturas, desde cada persona, comunidad, pueblos y naciones; escribir una forma de gobierno donde no gobeire el capitalismo, sino donde gobiernan la vida, donde gobiernen los espirales de vida en cada espacio y tiempo de la

---

30 Namuy Nu Piro en nuestro idioma Namuy Wam significa Nuestro territorio sin límites, nuestra tierra ancestral.

31 Para los que explotan a su Madre esto les parecerá muy lejano o imposible, pero para quienes vivimos permanentemente tejidos en la tierra, esta es nuestra cotidianidad-la sistemáticamente perseguida, aniquilada-, pero sabemos que el poder del capitalismo no es tan grande como parece, para la mente de la tierra y para quienes estamos tejidos en ella no es sino la enfermedad de unos hombres que nunca escucharon los consejos de la tierra y de su propio cuerpo, de unos hombres que se matan en cada instante para que el capitalismo viva sobre ellos, entre ellos pudiéndose como se pudre un árbol sin raíz.
culturas del mundo, ya que el capitalismo el único tiempo que maneja es el del control sistémático de su enfermedad, mientras que los espirales son la expresión autónoma y equilibrada de las formas de vida y de la culturas en movimiento permanente y sincrónico.

Con esto queremos decir que con ninguna norma dentro de este sistema capitalista es posible curar la ruptura. La ley de víctimas y restitución de tierras para nosotros significa ese querer dar el paso a curar la ruptura, pero no es suficiente. Para realmente caminar hacia curar la ruptura energética debe darse un cambio estructural, otras formas de ejercer la ciencia y la forma de gobierno al servicio de los sistemas de vida en donde estamos tejidos, de las personas, comunidades y pueblos, otras formas de pensar; todo esto al servicio de la dignidad, el territorio y la autonomía de los pueblos.

Nosotros y nosotras y los y las que viven en coherencia con la Vida sabemos que otros mundos existen aquí y ahora, y ellos les decimos que esta Tierra es de Nosotros y de ustedes también, los invitamos a cambiar los hábitos que matan la vida y criar los consejeros con la vida. Se preguntaran entonces ustedes sobre ¿Cómo hacer posible mundos diferentes a la democracia capitalista? Entonces les diremos: Curando la ruptura energética entre los hombres, las mujeres, la naturaleza y el cosmos; esta es la invitación, aquí estamos, esta es nuestra cotididanidadSomos Pr Urek Hijos del Agua, y como el agua corremos en cada espacio de vida creciendo con las verdes montañas de la tierra y sus raíces, queremos que el mundo comprenda que el equilibrio no es la quietud ante la guerra sino el movimiento inagotable de la vida sembrando la palabra viva, lo que nuestros mayores llaman el kampawam.

3.2.2. Sistema de relacionamiento y racionamiento

Exponemos a continuación el necesario relacionamiento y racionamiento entre el sistema jurídico ancestral del pueblo misak con el sistema jurídico ordinario nacional, sistema jurídico

---

32 Cuando hablamos de sistema de relacionamiento y racionamiento jurídico ancestral del pueblo Misak con el sistema jurídico ordinario nacional, sistema jurídico Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el plan de reparación integral colectiva de los derechos ancestrales, nos referimos a la forma de relacionamiento que tenemos el pueblo Misak con los diferentes sistemas de vida de nuestro territorio, con sistema Jurídico Nacional e Internacional amparados en el Derecho Mayor, Misak Ley, Manifiesto Gambiano, lo que queremos poner en claro es que nuestra autoridad legisla bajo principios vitales de nuestra cultura, territorio y nuestra espiritualidad, y que por lo tanto estos son los mandatos que se aplican en nuestro territorio y tienen que ser respetados por la legislación no propia. Es un derecho que tenemos en nuestra legislación nacional e internacional. Cuando hablamos racionamiento jurídico nos referimos a que hay diferentes cosmosver is en cada pueblo y que por lo tanto hay diferentes formas de ver y de interpretar el mundo, de vivir y que es en base a esto como se debe dar las formas de relacionamiento entre los diferentes sistemas jurídicos que existen en el mundo, respetando la autonomía y la sabiduría de cada pueblo.

El que no haya un sistema de relacionamiento y racionamiento adecuado del Estado con nuestro pueblo y con nuestro territorio, trae como consecuencia el desconocimiento de nuestros derechos colectivos culturales, territoriales, sociales, políticos, económicos, prácticas judiciales inadecuadas que no tienen en cuenta el tratamiento diferencial de la problemática, pérdida de la capacidad de gestión y de aplicación de ordenamiento propio del territorio, por superposición de jurisdicciones, pérdida de autoridades y de espacios tradicionales para manejo de resolución de conflictos desde la espiritualidad y ritualidad, perdida
internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario en plan de reparación integral colectiva de los derechos ancestrales.

El sistema de relacionamiento y racionamiento jurídico del Derecho Mayor, Misak Ley, Manifiesto Wampiano del pueblo Misak se enmarca bajo el principio de Autoridad a Autoridad desde la legislación propia ancestral en relación a los Derechos Constitucionales, Tratados Internacionales, Derecho Internacional Humanitario, Acuerdos, Convenios, cartas, Protocolos, Declaraciones y memorias de entendimiento.

El objetivo de esta forma de relacionarnos será el de fortalecer el Respeto mutuo entre naciones, Pueblos, entre diferentes autonomías territoriales, formas de gobierno y entre culturas diferentes bajo principios y políticas de Diversidad Étnica, Cultural y Territorial.

El ejercicio del relacionamiento y racionamiento jurídico desde del Derecho Mayor, Misak Ley, Manifiesto Wampiano es una práctica necesaria y urgente en un Estado plurirracial y pluricultural, ya que los cánones establecidos del sistema democrático representativo están en crisis y han sido las responsables del debilitamiento de los sistemas de vida ancestrales de nuestros pueblos Originarios, por no respetar plenamente la autonomía, el autogobierno en el territorio de nuestros pueblos, es por lo cual que estamos en el ejercicio del autogobierno del pueblo Misak, y en este sentido queremos que el Gobierno Nacional y los organismos Internacionales se relacionen con nosotros en el marco del respeto a la autonomía de nuestro territorio, es de esta manera que estaremos a la práctica viva en la comprensión de los complejos vivos fundamentales y altamente integradores de los sistemas de vida tan vitales para nosotros y para toda cultura en el mundo.

Este planteamiento autónomo del pueblo misak está sustentado en la práctica cotidiana de nuestra forma de gobernar ancestral y en las necesidades urgentes de salvaguardar nuestros sistemas vida, aclaramos que no somos sistemas puros sino, un sistema abierto frente a los diferentes sistemas culturales coherentes con los sistema de vida de nuestro territorio y nuestra cultura-por lo anterior queremos que en las formas de cómo nos vamos relacionar se elimine la práctica mecanicista de mirar y relacionarse con el mundo como máquina y como objeto a controlar, a dominar e imponer pensamientos y comportamientos, sino que la relación entre pueblos sea la necesidad común de vivir bajo acuerdos vitales para la existencia y la prevalencia de la dignidad de la tierra y por ende del ser humano.

Para el pueblo misak es fundamental que el Derecho mayor sea plenamente respetado, por las normas nacionales e internacionales, en este sentido para nosotros es importante que el estado colombiano haya adoptado el Convenio 169 de la OIT, ya que esto nos ha permitido tener más garantías de protección y fortalecimiento de nuestros derechos ancestrales.

Anteriormente decíamos que hay una gran necesidad de vivir bajo acuerdos vitales, es por lo cual que le queremos exigir al estado Colombiano que Adopte la Declaración de la Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su totalidad y de manera Integral, ya que el estado el Estado Colombiano la adopto sin aceptar el derecho integral a la consulta previa, Con este hecho queremos ver el compromiso que tiene el Estado Colombiano en realmente querer salvaguardar nuestros culturas y pueblos Ancestrales, para nosotros como Pueblo, este hecho exigido debe llevar al respeto profundo hacia nuestros pueblos, hacia nuestra dignidad, a mantener, a preservar y fortalecer nuestras propias instituciones, a respetar nuestro desarrollo propio, a que se nos respete la existencia libre y determinada los derechos territoriales, colectivos, individuales, culturales e identitarios, así mismo que se nos respete y se nos garantice el derecho a una salud propia e Intercultural, educación propia e intercultural, el derecho al idioma Ancestral en el territorio y en donde quiera que habite nuestro Pueblo. También exigimos que se nos respete el derecho a conservar y reforzar nuestras instituciones políticas, Jurídicas, económicas, sociales, culturales, ambientales, y la vez exigimos nuestro derecho a participar plenamente en la vida económica, política, económica, cultural, ambiental, territorial, social y cultural de los pueblos Originarios y de nuestro pueblo en el Estado Colombiano.

3.2.3. Actualidad del derecho mayor, derechos constitucionales y derechos humanos y derecho internacional humanitario en Colombia.

Los pueblos originarios tenemos el Derecho Mayor en estas tierras -en sus diferentes nombres en cómo se denomina el continente desde cada Pueblo-, en los diferentes usos y costumbres, en la forma como se concibe el territorio en relaciones de respeto como ser vivo y como éste se fortalece a partir de los sistemas legislativos de los Autoridades propias desde la oralidad y desde lo escrito en la actualidad, al mismo tiempo tenemos derechos constitucionales, Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Pero a pesar de todos estos derechos que tenemos nuestro País sufre una larga crisis humanitaria, ambiental, cultural, político, territorial, económica, social como consecuencia de los procesos históricos de dominación desde los tiempos de la colonia y del conflicto armado interno que estropea el país desde hace mas de 5 décadas hasta la actualidad, el conflicto se agudiza como consecuencia de la crisis del sistema global de capitalismo y la desarmonización que este causa, es violento por su naturaleza y depredadora, y por lo tanto solo a partir de la violencia, ejerce su poder y su dominio, sin tener en cuenta que los principales afectados por esto, son los ciudadanos Colombianos, personas. Comunidades y Pueblos que no compartimos este sistema criminal, como lo prueba el informe de divulgado el 29 de Abril por el Centro de Monitorio del Desplazamiento Interno (IDMC), en Ginebra: “Por regiones, es África Subsahariana la del número más elevado de desplazados internos (10,4 millones de personas), casi un tercio de la cifra mundial. Pero América Latina no se queda atrás y es la segunda, con 5,8 millones de desplazados, de los cuales entre 4,9 millones y 5,5 millones estarían en Colombia, de este número de desplazados 84.053 son Indígenas, 22.291 son Gitan@:s-rom, 292.529 Neg@s o Afrocolombianos y 4.140 Raizales del Archipiélago de San Andrés y Providencia para el año 201033, de esta manera situándose como el país con el mayor número de desplazados internos a nivel mundial, según el informe del IDMC y el Consejo Noruego para los Refugiados’’. Lo que nos arroja este informe es muy preocupante en comparación al desplazamiento interno de nuestro país al desplazamiento interno que se da en la África subsahariana, ya que estas región los conforman 43 países, pues estamos frente un desplazamiento masivo de nuestra gente.

33 Fuente. RUPD. Corte 31 de julio de 2010.
Con esto podemos decir que a pesar de que Colombia es un Estado Social de Derecho y ha ratificado tratados internacionales para la garantía de ellos, está lejos de la práctica en garantizar los derechos constitucionales, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; Este hecho es más preocupante cuando quienes deberían garantizar los derechos de la población civil los violan, Como lo hace el Ejército Nacional, que se ratificó con el caso de la declaración de un Cabo tercero del Batallón de Infantería General Santander al denunciar los “fasos positivos” o ejecuciones extrajudiciales que comenten las estructuras del Estado representados en los niveles de mando de la fuerza pública en cabeza del presidente de la República; También podemos encontrar en el informe anual del 2011 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, a partir de datos de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía muestra que tenía asignados un total de acumulado de 1.622 casos de presuntos homicidios atribuidos a agentes de Estado, que involucra a 3.963 miembros de la fuerza pública, en donde se habían proferido 148 sentencias condenatorias; Destaca la condena en junio del coronel retirado que acepto responsabilidad en 57 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2007 y 2008, cuando era comandante de la Fuerza de Tarea de Sucre. También encontramos muy preocupante la situación de los derechos humanos ya que a pesar de la existencia de un marco jurídico garantista y de protección contra la desaparición forzada, la magnitud de este fenómeno y la impunidad que las rodea son perturbadoras, a octubre del 2011, el total acumulado de personas desaparecidas incluidas en el registro Nacional de Desaparecidos sumaba 62.745 personas, (13.470 mujeres) de las cuales 16.884 se presumen que son desapariciones forzadas y en lo que tiene que ver con nosotros los pueblos indígenas, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia en el 2011 expone que persisten los obstáculos para la conducción de consultas para obtener consentimiento previo, libre e informado con nuestros pueblos; En las oficinas de Colombia observo una falta de comprensión sobre el alcance de las consultas por algunas autoridades locales y confirme las situaciones de riesgo y presiones que enfrentamos los pueblos indígenas; informa que la protección más efectiva de este derecho ha sido la que ha estado a cargo de la Corte Penal por medio de acciones de Tutela, También informa que a octubre de 2011, se habían registrado 79 asesinatos de personas indígenas en el marco del conflicto, lo que representa un aumento del 54% con respecto a 2010, y la Organización Nacional Indígena de Colombia, por sus parte, registro para este año 107 asesinatos hasta noviembre de 2011.

Estos actos violan sistemáticamente los derechos constitucionales, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como otra fuente. En el informe de la CPI, Fatou Bensouda Fiscal de la Corte, que fue explícita al respecto de los falsos positivos: “Hay bases razonables para creer que los falsos positivos han sido una política de Estado; estos asesinatos, cometidos para aumentar los índices de éxito militar, podrían considerarse crímenes de lesa humanidad; dichos actos también pueden ser catalogados como crímenes de guerra.”

Entonces es aquí donde nos surge la pregunta ¿quiénes nos reparan? ¿Quiénes nos garantizan los derechos Constitucionales, Derechos

35 Informe anual del 2011 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia
36 [http://www.movimientodevictimas.org/actualidad/item/3021-uribe-la-cpi-y-los-falsos-positivos.html]
Humanos y El derecho Internacional Humanitario? Pues en este caso no podría ser el mismo violador, frente estos casos exigimos a la corte penal internacional que se castigue a los responsables de estos delitos, En los casos que la víctima pertenezca a algún pueblo originario entonces la CPI tendría que coordinar el ejercido de la justicia con el derecho mayor de nuestros pueblos y la vez con las establecidas en los derechos constitucionales, derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Como podemos ver el sistema democrático está en crisis, lo más grave es que la ley de víctimas y restitución de tierras no garantiza el principio de igualdad que dicta el DIH y de DIDH para prevenir las violaciones de derechos y brindar protección a todas las personas en el marco del conflicto armado interno. Así, por ejemplo, quien haya sufrido un daño como resultado de actos de delincuencia común como las BACRIM, es una víctima conforme a los estándares generales del concepto, y lo que ocurre es que no accede a las medidas especiales de protección previstas en la ley. Lo mismo sucede con personas que hayan sufrido un daño con anterioridad a 1985 o con quienes se vean de manera expresa excluidas del ámbito de aplicación de la ley por factores distintos, pero esto no quiere decir que el reconocimiento como víctimas se pierda, ni tampoco queden privados de la posibilidad de acudir a los mecanismos ordinarios que se han establecido en la legislación ordinaria para que se investiguen y persigan los delitos, se establezca la verdad, se sancione a los responsables y se repare de manera integral a las víctimas, sólo que en razón de los límites o exclusiones que contiene la ley, esas personas no tienen acceso a las medidas especiales de protección que se han adoptado en la ley, en el marco de un proceso de justicia transicional.

A lo largo de estas décadas hemos sufrido las consecuencias del conflicto armado en sus diferentes dimensiones, hasta el punto en que somos uno de los pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural, lo cual no se resuelve en un plan de salvaguarda, sino en la refundación del Estado Democrático Actual, hacia una forma de pensar y gobernar apropiada a la vida, y no como este modelo democrático representativo al servicios privado de la economía transnacional que violenta los sistemas colectivos autónomos de vida de nuestros pueblos y territorios, Frente a esto sabemos que no se resuelve con programas que marginan nuestros pueblos. Para nosotros es claro que no queremos adaptarnos a un sistema social o estructura que depreda la vida humana y los territorios, por eso para nosotros esto no se resuelve con políticas de marginalidad, para nosotros esto se resuelve en el pensamiento vivo que convive con otros sistemas, en donde las políticas no solo se basen sobre la multiculturalidad entre lo humano, sino también sobre las múltiples naturalezas en la forma como se expresa la vida del territorio, con fuerzas propiasen entornos propios de su vida, que deben ser respetados para la salvaguarda de los sistemas de vida de la tierra y nuestras culturas.

3.2.4. La consulta previa es con el territorio y los sistemas de vida que hacemos parte de ella.

“Todo lo que afecte los sistemas de vida de nuestra tierra y el territorio afecta nuestros sistemas culturales, y todo lo que afecta nuestros sistemas culturales afecta nuestra tierra y nuestro territorio”

La Consulta Previa es un derecho fundamental de nuestros pueblos, de obligatorio cumplimiento por parte del Estado Colombiano con los pueblos Indígenas para la garantía de nuestros derechos como pueblos Originarios. Por la existencia del Derecho Mayor en nuestros
territorios, este se debe desarrollar cada vez que el Estado tome medidas legislativas o administrativas, formulación, aplicación y evaluación de planes y programas nacionales y regionales de desarrollo, la autorización de cualquier programa de prospección o explotación de la madre tierra que afectan de manera directa o indirectamente tanto en el ámbito local como internacional, Este proceso de consulta además se refuerza con la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, pues este pronunciamiento es el más importante en consulta previa ya que este involucra el consentimiento Libre, previo e informado de nuestros pueblos, además que ordena a los estados parte a reparar los bienes de orden intelectual, cultural, o espiritual que hayamos perdido los pueblos Indígenas sin el consentimiento Libre, previo e informado. La garantía y la existencia de este derecho esta enmarcado en instrumentos Internacionales como: el Convenio 169 de la OIT, Pronunciamientos de la comisión de expertos en aplicaciones de Convenios y recomendaciones de la OIT(CEACR), la Declaración de la ONU sobre nuestros derechos como Pueblos, El Pacto Internacional de los Derechos Civiles Y Políticos (PIDCP), Los pronunciamientos emitidos por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas(Comité de Derechos Humanos) El Comité Por la Eliminación de la Discriminación Racial(CEDR) el Comité de Derechos, Sociales Y Culturales (CDESC) el relator de las naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las Recomendaciones del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas(Foro Permanente) y además los derechos regionales Como: pronunciamientos y Sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Proyecto sobre la Declaración América Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización Estados Americanos (Proyecto de la OEA).

Este derecho a la consulta se debe ejecutar de acuerdo con los usos y costumbres de cada uno de nuestros pueblos, sobre la base del Derecho Mayor y diálogo de Autoridad a Autoridad, cada vez que se pretendan tomar decisiones que afecten la integridad de nuestro territorio y de nuestra cultura, por lo tanto la consulta no es como se ha venido entendiendo en la actualidad desde el Gobierno, sino en el tiempo diverso de nuestros territorios y pueblosamparados en las normas anteriormente descritas, queremos que el gobierno tenga claro que nosotros también legislamos en nuestros territorios según nuestra visión de mundo. Por lo tanto en cada proceso de concertación debe basarse en tratados entre pueblos originarios y Estado, en este sentido los acuerdos escritos deben basarse siempre en el marco del respeto de la autonomía de nuestros pueblos y su integridad, estos tratados se darán bajo protocolos de relacionamiento y razonamientos diferentes cada vez que se haga consulta con nosotros, esto se realizara en común acuerdo entre nuestro pueblo y el estado. Por lo tanto los acuerdos se desarrollaran bajo políticas de diversidad étnica y cultural y serán de obligatorio cumplimiento entre las partes.

3.2.5. Acciones y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo Misak

Las memorias de los Misak confirmado por historiadores, demuestran que nuestra existencia en estas tierras comienza miles de años antes de la llega de los europeos en 1.492. Desde aquellas milenarias épocas antes de la llegada de los invasores europeos, los Misak, conglomerados en 23 pueblos aproximadamente con los Totoroe, Kokonukos, Piendamus, Piaguas y otros, habíamos conformado la Confederacion Pubenenze con territorios definidos, población numerosa y con sede de gobierno en YAUTU, (hoy Popayán) y cuya cabeza se
encontraba el Cacique PAYAN. Existíamos organizados, con nuestros Gobiernos e identidad, fundamentado en nuestro Derecho Mayor que regían nuestra vida interna y las relaciones con otros pueblos y naciones, la naturaleza y nuestros dioses.

Esta confederación PUBENENZE se denominaba originalmente KAUKA que indica valles o tierras despejados, posteriormente Juan de Ampudia y Sebastián de Belalcázar pusieron nuestros naciones, pueblos y territorios bajo su dominio, creando lo que se llamó la gobernación de Popayán.

Hoy describimos los crímenes y acciones de lesa humanidad que encaminan el exterminio físico, espiritual y cultural, que ha conducido al exterminio de nuestro pueblo como lo ha reafirmado la corte constitucional en el Auto 004 de 2009: la primera acción de lesa humanidad es la VIOLACION AL TERRITORIO el pueblo Misak comenzó con la destrucción, despojo, sometimiento y dominio que los invasores establecieron sobre nuestros territorios durante siglos, bajo las figuras del virreinato en la colonia, y las Gobernaciones con frecuentes cambios de sedes político administrativas. Como ejemplo tenemos que durante alguna etapa, la Gobernación de Popayán dependió del virreinato de Quito (hoy capital de la República del Ecuador), donde se tomaban las decisiones y reparticiones de indios, según el sistema de las encomiendas. Desde estas épocas fuimos sometidos a condiciones de esclavitud en el trabajo en las minas y como cargueros de los invasores. Los parámetros de dirección a la política territorial se basan en el diagnóstico de las situaciones precarias en que las tierras continúan y discontinuas están en la actualidad: la ampliación, saneamiento, restitución y legalización.

La segunda acción es el GENOCIDIO SISTEMATICO EN TODAS SUS FORMAS al reducirse dramáticamente la población Misak por las matanzas masivas debido a la resistencia que ejercemos frente al sometimiento y dominio de los invasores, el Gobierno Real español se vio obligado a crear el sistema de las mitas, encomiendas y la terrajería, reduciéndonos socialmente a la servidumbre, lo cual aliviaba un poco el brutal tratamiento de bestias a que éramos sometidos pero no solucionaba la explotación y opresión sobre nuestros pueblos.

La tercera acción de lesa humanidad corresponde al DESPOJO, ACORRALAMIENTO, VIOLENCIA SISTEMATICA CON ACCIONES POLITICAS Y JURIDICAS: En el siglo XVIII al gobierno real español creó los resguardos sobre áreas muy pequeñas de lo que habían sido los territorios ancestrales de nuestro pueblo otorgándoles títulos colectivos, pero no tuvo existencia apacible, ya que por ser colectivas, fue combatido permanentemente por los vecinos que ostentaban propiedad privada; además, la carga de tributos a favor de los españoles, obligó a los indígenas a desplazar a las haciendas para obtener lo necesario con que cumplir los impuestos, mientras que era despojado de las tierras de resguardos en su ausencia. Posteriormente con la independencia y el surgimiento de la era Republicana, los Misak no tuvieron beneficios que hicieran notar el cambio del gobernante real al republicano, sino más bien empeoramiento de nuestra situación por las constantes pujas políticas internas entre centralista y federalistas, liberales y conservadores que trajo violencia, hambre y muerte en nuestros territorios, al igual que en nuestros días, aunque durante las guerras de independencia y durante los primeros años de vida de la República, el Estado y Gobiernos de las minorías dominantes criollas, abogaron por mejorar nuestras libertades y derechos como los planteados por Antonio Nariño y Simón Bolívar, quienes reconocieron nuestra existencia y algo de nuestros derechos promoviendo algunas leyes, lo cierto es que posteriormente nuestra situación social, política y jurídica empeoró, pues en general, esas minorías dominantes criollas
siempre han actuado y actúan en contra nuestra. Esta acción sistemática en contra de nuestros derechos la podemos comprobar, entre otros tantos testimonios históricos, en la disolución forzosa de la gran mayoría de resguardos en lo que hoy son los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá, y Tolima a mediados del siglo XIX, poco tiempo después de la conformación de la República.

Los sistemas de explotación colonial como las encomiendas y la mita se acabaron, pero nos nuevos sistemas de abuso surgieron como la terrajería en las haciendas, donde la mano de obra de los misak, era la herramienta fundamental de explotación de terratenientes y ganonales, quienes nos sometían a trabajos forzados porque ellos despreciaban las labores materiales con el ocio propio de quienes no trabajan porque nosotros lo hacíamos por ellos. Este sistema se mantuvo hasta los años 70 del siglo XX en el Departamento del Cauca y otras regiones de Colombia.

Pese a la expedición de la ley 89 de 1890, que reconoció los títulos de los resguardos a favor de los indígenas, lo real es que el gobierno fijó el límite de 50 años para reducir las comunidades indígenas a “la vida civilizada”, para integrarnos a la sociedad mayoritaria nacional, es decir, para acabarnos.

La cuarta acción de lesa humanidad corresponde a las VIOLENCIAS FISICAS CAUSADAS POR ACTORES ARMADOS; de muy diversas maneras hemos resistido la invasión, el aniquilamiento, la dominación, el despojo de nuestros territorios, saberes e identidad, nuestras formas propias de ser y pensar. Durante la época de la Colonia, fuimos condenados a la esclavitud y servidumbre, sometidos al aniquilamiento y acorralados en Resguardos, destrucción de los gobiernos propios, formas de vida y trabajo, idioma, pensamiento y obligados a aceptar religiones extrañas. La “independencia” cambió los gobiernos coloniales por gobiernos criollos y creó repúblicas supuestamente independientes con las poblaciones resultantes de la mezcla de europeos, pueblos nativos y afro colombianos. Muchas cosas han cambiado en estas Repúblicas “Independientes”, pero la situación de los pueblos nativos siguió igual o peor que antes, debido a que los nuevos gobernantes, descendientes de los encomenderos, mineros y comerciantes, quedaron con las manos libres para someterlos e incluso, apenas iniciada la era republicana, muchos resguardos y cabildos fueron extinguidos por ley.

En las guerras civiles del siglo XIX y XX, los pueblos nativos siempre hemos llevado la peor parte. El naciente Estado Republicano se propuso como meta liquidarnos y al no conseguirlo intentó reducirnos, pero como tampoco lo logró, buscó integrar los “salvajes” a la sociedad mayoritaria de la República “Independiente” de Colombia. Es decir, acabar de terminar con los Resguardos y Cabildos. Fue tan descarado este objetivo, que hasta lo impulsó a través de normas legales como la ley 89 de 1.890 y 81 de 1.958.

Ni los terratenientes, comerciantes, mineros, liberales y conservadores y sus gobiernos, han hecho cosa distinta a continuar con las mismas relaciones coloniales con respecto a los pueblos nativos e incluso al pueblo colombiano, ofreciéndonos la “libertad” de convertirnos en peones de haciendas unos y los otros defendiendo los Resguardos, para conservarlos como despensa de mano de obra en servidumbre como el terraje, que existió hasta 1.970 en varias regiones colombianas
Las primeras décadas del siglo XX, fueron inauguradas con grandes cambios en la sociedad mayoritaria, lo que se conoce como “la modernización”, pero también con la respuesta del movimiento indígena encabezado por Manuel Quintín Lame y otros dirigentes que actuaron hasta los años 40 del mismo siglo, que en muchos casos se conoce como el comienzo de la “violencia entre los liberales y los conservadores”, pero en verdad fue la violencia de terratenientes, industriales y banqueros contra el pueblo colombiano y contra los pueblos nativos.

Durante este periodo perdimos muchas vidas, otros fuimos desplazados hacia las selvas y muchas tierras de nuestros Resguardos fueron invadidas y arrebatadas por nuevos terratenientes formados en las guerrillas liberales o en las bandas de “pájaros”, o los paramilitares de entonces.

Las profundas secuelas dejadas por esa violencia, los cambios esperados en el régimen político colombiano, y muchos cambios operados en los conflictos internacionales, propiciaron el surgimiento de nuevas fuerzas políticas y armadas en Colombia. El enfrentamiento que hasta entonces parecía como de los liberales y conservadores cambió de dirección hacia el enfrentamiento de los sectores populares del pueblo colombiano y los pueblos nativos contra la clase dominante de terratenientes, industriales y banqueros unificados en el Frente Nacional. Entre estos nuevos actores sociales y políticos surgió el Movimiento Campesino de finales de los años 60 y comienzos de los 70 del siglo XX. Este movimiento influyó en la reactivación del Movimiento Indígena, pues de hecho, algunas comunidades indígenas participamos en él. Pero a poco trecho nuestro Movimiento comenzó a diferenciarse del Movimiento Campesino, pues no sólo la base social sino la tradición, las culturas y los objetivos que cada cual perseguíamos eran diferentes, aunque ambos reivindicábamos la tierra.

El campesino quería y buscaba obtener una parcela individual en propiedad, para producir con su familia en forma particular y para el mercado. El indígena buscaba recuperar, al menos inicialmente, los resguardos, los cabildos y una forma de apropiación colectiva de la tierra, de acuerdo a la tradición para realizar la producción no tanto para el mercado, sino para la autosubsistencia, pues para nosotros es nuestra fuente de vida y el medio para el fortalecimiento de los procesos culturales y para la prolongación de la existencia y pervivencia de los pueblos. Obviamente no podían compaginar ambos movimientos en términos de la naturaleza de cada uno, pero sí hubiesen podido actuar juntos políticamente, si se hubiera tenido una mayor claridad en cuanto al objetivo a alcanzar. De ahí que al poco tiempo de surgir el Consejo Regional Indígena del Cauca “CRIC” en 1971, asumió cierta independencia del movimiento campesino, al menos en la operatividad, en lo organizativo, porque en términos políticos y conceptuales continuó con la herencia anterior.

Este último hecho dio origen al sentimiento de posiciones críticas tanto al interior de las comunidades, como al exterior en sectores de colaboradores que no compartían las orientaciones de las directivas del CRIC. En esta nueva etapa, entre 1974 y 1979, los dirigentes, las autoridades y solidarios que venían apoyando el movimiento le dimos la vuelta a todos los criterios, conceptos, puntos de vista y métodos que habían orientado al movimiento indígena y cambiábamos toda la práctica que habíamos realizado hasta entonces.
A pesar de los cambios en las formas del Estado, y de todas las dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales, la guerra interna de nuestro país la invasión a nuestros territorios, el avasallamiento de nuestros pueblos y el sometimiento ideológico, político y religioso continúa. **Lo importante para nosotros es saber que somos de aquí, nacimos aquí, vivimos, trabajamos, sufrimos y gozamos aquí en lo que nos han dejado y en lo que hemos podido recuperar de territorio. Esta es nuestra cuna y desde ella queremos proyectar nuestro futuro colectivo como Nación originaria, mirando el pasado a través de la historia y la memoria. Defender el Territorio, nuestros saberes para el manejo de los recursos naturales; ejerciendo la autoridad para el uso de los recursos, la convivencia de nuestras comunidades y las relaciones con otros pueblos y naciones.**

El quinto elemento a ponderar es **ETNOCIDIO CULTURAL Y ESPIRITUAL:** el Estado y el Gobierno colombianos han promovido y aprobado reformas a la constitución de 1991, especialmente en aspectos que defienden a nuestra autoridad, territorialidad, autonomía. Igualmente ha promulgado un conjunto de leyes en contravía de la constitución de 1991 que anulan la legislación especial para los pueblos indígenas, limitando el manejo de los recursos, desconociendo nuestras facultades en materia ambiental, desconociendo nuestros territorios implementado bases militares y la explotación minera en ellas, la explotación y venta de nuestros bosques a las multinacionales, mediante normas como la ley de Páramos, planes departamentales de aguas, de Desarrollo Rural, normas sobre actualización de Resguardos, propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial sin mencionar la ETIS Entidades Territoriales Indígenas etc.

Toda esta legislación ha sido promovida y aprobada para favorecer a los más poderosos, las multinacionales, a los grupos de monopolistas, a los nuevos terratenientes descendientes de los viejos terratenientes, a los políticos tradicionales reaccionarios que invaden nuestros territorios que saquean los recursos de nuestra nación y del pueblo colombiano imponiendo el terror mediante masacres y asesinatos en masa, la persecución, la represión, el chantaje, la confusión y la división con programas demagógicos para engañar a las comunidades.

Desde los años 60 y con nuestras luchas, hemos recuperado parte de las tierras de nuestros antiguos territorios que nos habían sido arrebatado por los terratenientes; con ello, recuperamos el Cabildo y las Autoridades de la influencia y dominio de los grupos religiosos y de los gamonales políticos que nos usaban para cobrar los diezmos y para mantener la cauda electoral; hemos logrado algunos avances en la defensa de la autonomía y en la producción, en la recuperación de nuestra cultura, en la educación, en la medicina tradicional y en la jurisdicción especial.

Pero pesar de haber recuperado parte de nuestras tierras y territorios, tan solo un escaso porcentaje de nuestras tierras son aptas para laborables y producción de alimentos. Por eso, tuvimos que desplazar a otros Municipios y departamentos como el Valle del Cauca, Cundinamarca, Huila y el Departamento de Caquetá, para continuar sobreviviendo. La mayoría de los que hemos salido hemos logrado constituir nuevos resguardos y reconstruir poco a poco las autoridades y nuestra vida comunitaria colectiva. Otros, solo tenemos Cabildos pero hacemos esfuerzos por mantener las relaciones comunitarias internas y de la Nación Wampiana. Pero en muchos de estos lugares, por la negligencia del mismo Estado y el Gobierno, hemos perdido lo que con costo alto costo, incluso de nuestras vidas hemos adquirido, y somos desplazados nuevamente ya que nos ha puesto a confrontar con otros
grupos étnicos por la falta de una real política agraria para todos los colombianos realmente necesitados.

A pesar de esta dificultades La Nación Misak vive en un proceso de crecimiento sostenido y de dispersión desde el punto de vista demográfico y geográfico. En medio de las dificultades también tenemos grandes potencialidades para seguir construyendo nuestra unificación para el desarrollo como Misak; con este objetivo nos guiamos siempre bajo los más nobles intereses para garantizar nuestra existencia en el tiempo bajo las directrices de nuestras Autoridades, Taitas, Mamas nuestros espíritus mayores y nuestros ancestros.

Para el caso de etnocidio cultural del pueblo Misak, que identifique “las razones para el surgimiento y la evolución de los grupos armados ilegales” (Ley 975 de 2005), así como las distintas verdades y memorias de la violencia, con una política integral diferenciado y una opción preferencial por las voces de las víctimas que han sido suprimidas o silenciadas. Propiciar el ejercicio efectivo de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Mediante acciones de largo plazo ajustadas a la vida integral y colectiva.

De igual manera se debe hacer lo mismo, con todas las comunidades donde ocurrieron sucesos de exterminio y violación de los DD.HH. Mitigación al impacto que se causó. Reconocimiento por parte de los actores; verdad, justicia y reparación.

¿**QUE ES SER VICTIMA MISAK?**

La armonía, el equilibrio, la hermandad, libertad, la dignidad y la soberanía desde los principios ancestrales de territorio como nuestra madre, Autoridad, Autonomía, identidad y la autodeterminación eran las características esenciales de vida del pueblo Misak; en donde no existían banderas de separación, no había himnos de división, no había fronteras que alejaran o fraccionaran la colectividad y la vida cíclica. Un mundo donde el respeto a la dignidad inicia desde el respeto a la vida y su integridad de la madre tierra y no tiene un término porque regía desde la espiralidad donde nada tiene un espacio de separación lineal entre el inicio y el fin.37

Esta realidad es interrumpida en 1492 por hombres blancos, vestidos con armaduras y sotanas, empuñando en sus manos la espada y la cruz, llegando a invadir nuestro territorio, a robar y asesinar; extranjeros que violentaron nuestra dignidad y quitaron la libertad, esencia fundamental de vida; nos trataron como seres sin alma, como una estrategia político-religiosa de dominación y subyugación, “Cuando llegaron los españoles a nuestras tierras nos obligaron a cerrar los ojos para orar y rezar con ellos, cuando abrimos los ojos, en nuestras manos estaba la Biblia y las tierras milenarias estaban en manos de los blancos”38; iniciando así el desplazamiento y el proceso de exterminio físico y cultural sistemático que hasta hoy se viene desarrollando e implementando en nuestro territorios.

Esta es la trágica memoria que convierte a los misak la vida cotidiana en una constante lucha por salvaguardar y seguir vivo en el tiempo y en el espacio, una lucha que es transmitida de generación en generación a través de nuestras propias formas de comunicación, que en situaciones indignas manifiesta ante el país y ante el mundo su vida ancestral, demuestran que todo el proceso de “conquista, colonia, república y hoy la neocolonización” el sistema occidental no ha

---

37 Espiral de vida del pueblo misak.
38 Expresión de los pueblos milenarios a propósito de la invasión y el robo de la libertad y de los territorios milenarios por parte de la cultura europea.
podido acabar, sigue vivos exigiendo a que se respeten a la MAMA, su cosmogonía y sus principios ancestrales.

Dentro de esta realidad, hoy el gobierno colombiano como estrategia de avanzar en su política de exterminio, desplazamiento y de extracción de nuestra madre tierra, crea la ley de víctimas y nos pregunta de que entendemos por víctima y como dar aplicabilidad para resarcir una mínima parte de este historia trágica. Pero la ley es planteada desde los cánones europeos en donde el victimario sigue subyugando y la víctima es un sujeto vencido sin derechos o con niveles mínimos de reconocimiento: “…el vencido siempre es culpable, y como tal merece ser tratado y maltratado. Es culpable de no haber sabido defender su libertad… perder la libertad se consideraba como perder la vida, por eso se equiparaba la situación del que había perdido la libertad, al que había perdido la vida. No tenía derechos. Era una víctima no sacrificada...la cultura del más fuerte proscribe la del más débil; la especie inferior es la víctima natural de la especie superior…”39 Este pensamiento euro céntrico refleja en cada letra de la ley y no cabe dentro de nuestra conceptualización de ser víctima.

Lo anterior, nos da toda la fuerza para decir al país, que en nuestras cabezas y corazones no caben esta caracterización de víctimas; individualiza, reduce derechos de vida y sobre todo sigue violentando nuestro derecho Mayor, porque al reconocer a los Misak como víctimas del conflicto dentro de una periodicidad, deja en claro que quieren resarcir una mínima parte y borrar los derechos ancestrales desde el territorio, para avanzar en la explotación irracional de nuestra madre tierra y seguir conservando su superioridad sistemática, violando nuestra vida, nuestra libertad encarcelando nuestra madre y nuestros principios ancestrales.

Si dentro de esta ley se pretende reconocer como víctimas, tiene que ser desde el desencadenamiento de nuestro territorio, de hablar derechos humanos no solo del hombre sino de nuestra madre tierra; desde allí nace nuestros derechos y si esta es violentada nuestro derecho mayor también lo será. Si esta es explotada y extraída sus partes para vender y mercantilizar ella y nosotros estaremos al borde del exterminio. O viceversa, con violencia física y estructural desplacen nuestro pensamiento, de nuestros territorios originarios, irrespetan nuestras, Autoridades, la autonomía, identidad, pensamiento propio y autodeterminación, la madre naturaleza estará en un eminente riesgo de muerte. Reconocer a los Misak como víctimas y hablar de resarcimiento es reconocer nuestro derecho mayor como el espiral de vida y dar aplicabilidad desde los contextos políticos, sociales, económicos, culturales y normativos.

3.2.6. Clasificación de las víctimas

El principal objetivo de nuestra existencia es permanecer y seguir siendo Misak – Misak desde siempre y hasta siempre dentro del marco de la dinámica natural de origen de estructura colectiva, etapas de los ciclos de vida, el origen, el deber y derecho mayor de origen, pero para esta misión fundamental en nuestra existencia es necesario constituir el TERRITORIO como derecho fundamental para la existencia física y cultural, reconocimiento y entendimiento intercultural, multicultural, intercultural y transcendencia cultural de los demás pueblos hermanos y las sociedades Colombianas, acerca de nuestras concepciones, valores, principios, visiones y análisis de nuestra situación del Plan de Salvaguarda y ley de víctimas para restaurar,

39 Evolución del concepto de víctimas, Platón y Aristóteles.
fortalecer, prevenir y remediar o corregir e implementar las acciones de garantías colectivas sobre los derechos colectivos y humanos desde la visión y concepción de los derechos de tercera generación, para lo cual propondremos particularmente se garanticen sobre nuestros derechos a la vida con identidad territorial, y el ejercicio pleno de las autoridades de UN NAKCHAK, autonomía, y estructura colectiva como elemento fundamental de nuestra pervivencia real frente las violencias y conflictos desde la memoria milenaria de nuestros abuelos de los procesos recientes de las luchas del movimiento Autoridades Misak, fundamentado en nuestra independencia referente a los llamados actores pero particularmente adoptando un análisis crítico y propositivo hacia las políticas de colonización, integración, asimilación y exterminio frente a lo cual hablamos de la causa propia y causa común más allá de la resistencia activa, o de la autonomía frente a los conflictos armados y sociales de la solidaridad mayoritaria, frente a la violencia vista como toda forma de desconocimiento, de represión, de injusticia, fragmentación de jurisdicciones y e imposición, discriminación e incumplimientos de acuerdos y logros alcanzados por nuestro pueblo Misak frente al orden económico - político y social vigente.

El Nupirau o “Nuestro Territorio” es el elemento más sensible de nuestra vida Misak. En él se articulan todos los procesos culturales, ambientales, económicos, y espirituales. Es el elemento dinámico y articulador de los procesos vitales de nuestra cultura. Históricamente el Nupirau (nuestro territorio) se encuentra incrustado en la memoria profunda de nuestros mayores como recuerdo-vivo: “Somos hijos del agua y de tierra, estamos hechos de ella, en ella nacimos vivimos y morimos como el ciclo natural, pero seguimos en ella transitando con los espíritus de los mayores, que indican el camino a los jóvenes que vienen atrás. Por eso nuestro futuro viene de los recuerdos de los mayores y los futuros van recogiendo nuestras pisadas eso es nuestro territorio y su historia”.

La presente Política territorial parte desde el reconocimiento e inclusión jurídica, institucional y política del Estado Colombiano en las acciones inherentes espirituales y culturales que garantizan la vida del pueblo, porque sin la madre tierra no hay vida y se entenderá el Territorio como espacio espiritual, físico y cultural, que desde la Ancestralidad es habitado por la memoria de primacía histórica, social, política y cultural; que establecen relaciones sociales colectivas e intangibles, es mucho más que un espacio físico es un ser colectivo y milenario de carácter Sagrado, que garantiza la existencia física y cultural pues pertenecemos a ella y están las huellas de los antepasados y nuestras propias huellas, en el tiempo y espacio. Es en el territorio donde se origina el derecho mayor que tiene origen en misma la naturaleza, para que siga siendo un patrimonio colectivo bajo nuestra responsabilidad y cuidado así como las relaciones de reciprocidad entre el ser humano y la naturaleza. El concepto sobre la tierra: fue y sigue siendo diferente al de los invasores y sus descendientes mestizos que hoy forman la sociedad mayoritaria colombiana. En este caso para ello es símbolo de poder y mercancía que se compra y vende, que le genera ganancia, para nosotros no; pues ella es la fuente de vida y debemos conservarla y respetarla.

40 NUESTRO TERRITORIO WAMPIANO (NUPIRAU) – WAMPIANOS: HIJOS DEL AROIRIS Y DEL AGUA.
41 Ver Diagnostico de Memoria Social y Política de la Nación Originaria Misak -2012
42 Art 1 de la ley Misak - 2007
43 Cartilla No 2 de Autoridades Tradicionales
son los espíritus que gobiernan el territorio por designio del ser vivo eligen su guías e irán garantizado la seguridad alimentaria.44

Actualmente los territorios Misak están conformados y localizados en continuidad y discontinuidad por causa del mismo desplazamiento ejercido por fuerzas extrañas a nuestra Cultura Misak. Gozamos de autonomía, Autoridad, autodeterminación, identidad y territorio cuyo fin es garantizar el ejercicio de esta identidad cultural y física, así como el relacionamiento de Autoridad a autoridad y solidaridad en doble vía, con los demás sectores del país en luchas conjuntas e interrelación con la sociedad Nacional en el marco de la diversidad étnica. Este legado, ha sido para los Misak, al igual que para los demás pueblos aborígenes una base de lucha donde los principios fluyen y entremejen constantemente con nuestra voz y con nuestras acciones a favor de la vida, la dignidad y la libertad desconocidas e inexistentes en Colombia. Por lo anterior la Política de Estado debe garantizar al pueblo Misak el derecho prexistente, prevalente y nacido de aquí; sobre nuestros territorios ancestrales, como es sabido este pensamiento estas formas naturales y han sido así siempre y existirá en nuestra memoria, por ser un pueblo originario del territorio Pubenence (ver Diagnóstico de memoria Social y política Misak 2012)

Como parte de este legado en los veintiún (21) territorios Misak a nivel nacional, donde converge pensamiento y principios fundamentales de nuestra política, se podrán constituir para la conformación de su territorio y sus autoridades, nuestra identidad se fundamenta en el PICHIP- KIRROP es decir, ir y venir que el espacio no altera los tiempos Misak, porque estamos allá y acá, para este fin el Estado Nacional, departamental, municipal y local aplicara la presente salvaguarda para los requerimientos legales o de supervivencia.

Además, a través de la presente Salvaguarda y Ley de victimas el estado respetará y aplicará la autonomía en los territorios Misak los conocimientos y saberes de todo el legado cultural heredado de nuestros ancestros tanto lo relacionado con la biodiversidad y otros aspectos de la cultura. “Se prohíbe construir derecho intelectual o industrial de cualquier índole sobre nuestros genes o sobre cualquier producto de la manipulación genética de los mismos, sobre los elementos de la biodiversidad su contenido genético o cualquier derivado de la manipulación u otra derivada de los mismos y sobre los elementos de la identidad Misak”45

El ambiente de vida, la biodiversidad, los conocimientos y sabidurías, las tierras, el aire, aguas, el petróleo, los minerales, la variabilidad de organismos vivos, de cualquier origen, y elementos de expresión de conocimientos tradicionales son espíritus que guardan nuestra relación con el territorio, todos sin excepción alguna son de carácter sagrado, garantizar la protección de los territorios actualmente ocupados, la propiedad colectiva de tierras necesarias y suficientes, según el derecho mayor y pluralismo para la existencia del Pueblo Misak.

El Estado Nacional, departamental y municipal a través de sus instituciones responderá al derecho fundamental de territorio al pueblo Misak como garantía a la existencia física y cultural, en todas sus formas de vida, mediante la adquisición, devolución, saneamiento, legalización, constitución y restructuración de los territorios continuos y discontinuos. Nuestra principal garantía para la existencia es el territorio como derecho fundamental de vida Misak.

44 pág. 39 - APUNTE, Luis Guillermo-Ministerio del Interior DAIR dirección de asuntos indígenas
45 Art:18 de la misak Ley de 2007
Las afectaciones y daños al territorio son: el arrinconamiento territorial que nos obligó y obliga a tener cambios bruscos en la identidad y que afectan directamente a al desplazamiento de nuestras tradiciones ancestrales, el pueblo Wampian que cuenta con riquezas de biodiversidad en gran parte del territorio y una mínima parte para la subsistencia, es de afirmar que el Misak es cultivador de la tierra y a través de los años las autoridades Misak hemos logrado adquirir algunos pequeños lotes en otros municipios pero los conflictos interétnicos no ha posibilitado la posesión y el sustento de muchas familias que tenían la ilusión de cultivar estas tierras y que hoy exigimos que el territorio sea un garante de vida para el Misak en todas su integralidad; también el intervencionismo de políticas de saqueo de los recursos naturales, la inmersión de los transgénicos, la imposición de las políticas de TLC, la militarización de los territorios Misak, la construcción de bases militares, el desconocimiento de nuestro origen por instituciones al referirse a los misak que son extranjeros, al uso indebido del espacio aéreo y vulneración de nuestra espiritualidad, al tránsito o siembras de minas antipersona, al confinamiento.

El territorio ancestral Misak es un escenario físico y cultural vital para el pueblo Misak, sin embargo para los actores armados únicamente es un lugar geoestratégico para sus fines:

Las afectaciones de identidad cultural: La incursión de los distintos actores armados (legales e ilegales) en el territorio Misak generó un desequilibrio y desarmonización de todos los elementos que confluyen allí, en primer lugar, a nivel cultural, ya que el ánimo de control territorial y el empleo de la fuerza como mecanismo conllevó a la restricción en el acceso a los sitios de especial protección espiritual, los cuales tienen un carácter sagrado y hacen parte la vida sociocultural que como Pueblo desarrollamos para agradecer a la Madre Naturaleza, de acuerdo al derecho mayor. En este sentido, el no acceder a dichos sitios y existir un control ilegítimo del territorio como unidad integral, se produjo el debilitamiento cultural y la imposición de nuevas visiones culturales y espirituales, que riñen con la concepción propia del Pueblo Misak, igualmente sobrevino el resquebrajamiento y pérdida de la dinámicas de transmisión de saberes y conocimientos culturales propios, mediante el despojo espiritual y territorial.

Las afectaciones de orden social: En directa relación con el nivel cultural, socialmente el territorio se ha visto impactado por la creciente intervención masiva del turismo, alimentos industrializados y transgénicos, que genera contaminación de los recursos hídricos, biológicos y la naturaleza en general (renovable y no renovable); igualmente por el proceso de militarización en todos los espacios de la vida colectiva, pero especialmente en sitios prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario, como escuelas y viviendas de la población civil, y también por el abandono de artefactos bélicos, minas antipersonal y municiones sin explotar dentro del territorio (resguardo Indígena Nam Misak).

Las afectaciones de orden económico: En este nivel confluyen diversos factores que propiciaron el despojo, robo y saqueo territorial por parte de los actores políticos y armados, el desplazamiento e imposición de prácticas tradicionales ajenas a nuestra visión, la pérdida y cambio de las prácticas propias de subsistencia, el detrimento patrimonial debido a la pérdida de los cultivos ancestrales.

46 Esta situación se presenta aún en la actualidad.
También impacta el territorio las políticas de agrarias que no garantizan la vida digna a los pequeños productores, por el contrario favorecen a los monopolios y empresas que buscan la inmersión de productos extranjeros y acabar con la producción de menor escala.

Igualmente, las condiciones impuestas por el conflicto conllevan la imposición de nuevas actividades económicas, por ejemplo, los centros piscícolas como consecuencia de la reducción del territorio, las condiciones de marginalidad, exclusión, estigmatización y pobreza de la población, abandonando las actividades y prácticas propias de sustento económico.

Produce también una gran afectación las Políticas de "Desarrollo" planteadas por los Gobiernos Nacionales, que comprometen los recursos nacionales, las semillas tradicionales cuando se impone la certificación de Semillas en laboratorios, cuando se imponen ciertos acuerdos de Libre Comercio con países que históricamente han sacado provecho de países tercermundistas; acuerdos que imponen el modelo económico dominante que oprime y cambia ordenes sociales; y además arrincona todas las propuestas de economías alternas.

Las afectaciones políticas: dentro de las tensiones y problemáticas político organizativas, se cuenta que la legitimidad y carácter de autoridad ambiental del Pueblo Misak ha sido desconocida por parte de las instituciones que conforman el Sistema Nacional Ambiental (SINA), especialmente por las Corporaciones Autónomas Regionales, lo cual va en contravía de las disposiciones constitucionales que reconocen, entre otros, la autonomía de los Pueblos Indígenas en su territorio. Igualmente, el modelo de intervención institucional existente y que se expresa en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los planes de manejo de cuencas, entre otros, se han desplegado de manera inconsultada, debilitando el control territorial de la autoridad Misak representado en Nunachak y vulnerando el derecho a la consulta previa, de la cual son titulares los Pueblos Indígenas.

También como Pueblos Indígenas de Colombia nos hemos visto vulnerados en el ejercicio de Autonomía y Autoridad en nuestros territorios, ya que las Autoridades Administrativas, Jurídicas y Legislativas desconocen nuestra Autoridad Territorial en la toma de decisiones frente a acciones gubernamentales que nos incluyen y que incluyen a nuestro Territorio.

Amenazas actuales sobre el Territorio: El territorio del Pueblo Misak, se encuentra ubicado en una de las zonas más geoestratégicas del país. Tal como se ha mencionado, este territorio constituía para los actores armados un corredor (salida al mar) estratégico para movilizar su capacidad militar entre los departamentos de Cauca y Huila, sembrando a su paso terror, violencia y zozobra en la población.

En este contexto, se consideran como amenazas actuales para el territorio la implementación de programas y leyes que alteran la armonización del territorio, la imposición de un modelo de empresas del campo, el desarrollo de una de las políticas-locomotoras bandera del Gobierno actual, a través de las concesiones mineras dentro y/o en la zona de influencia del territorio, como es el caso de un de las zonas del Resguardo Indígena de Wampia ubicado en el municipio de Silvia. Aunado a esto, se está promoviendo y e implementando profundamente el turismo, sin ningún control social, ambiental y económico dentro del territorio.
Así mismo, se erige en amenaza la implementación de mecanismos de mitigación y adaptación al cambio climático, ya sea mediante mecanismos REDD+, servicios ambientales, entre otros; y la consolidación de la denominada estrategia de seguridad de gobierno en el territorio, mediante la militarización y la confrontación armada entre los distintos actores involucrados, incluyendo las bandas criminales y/o emergentes.

3.2.7. Nu NakChak.

En el ejercicio de nuestra autoridad ancestral, unificamos los bastones de mando, las autoridades y cabildos del Pueblo Misak en la constitución del **NU NAK CHAK** como autoridad Mayor del Pueblo Misak, unificamos y damos el paso a un camino de autonomía y autodeterminación, para buscar el más grande objetivo que es caminar y luchar juntos. Es decir, el NU NAK CHAK representa la unión de las familias, con la cual forma la comunidad, y a su vez la unión de las comunidades como Pueblo, que significa la unión de las autoridades ancestrales e implica la unión del pueblo y como órgano de carácter permanente desde su estructura socio política en el gran territorio Misak, ejercerá Autonomía, Autodeterminación, control político y territorial, como Autoridades Ambientales, con ejercicio social, político, administrativo y jurisdiccional que serán los directos representantes ante el gobierno y demás instancias nacionales e internacionales, retomando el principio de “Autoridad a Autoridad”

La dispersión demográfica y geográfica por la que estamos atravesando actualmente está generando la dispersión de los fogones, por esto está el NU NAK CHAK, como pilar articulador para la unidad del pueblo Misak y con otros pueblos.

Entonces, NU NAK CHAK es la Autoridad Máxima para dinamizar y mantener la unidad territorial en los espacios discontinuos, como la unidad cultural, la unidad de autoridades ancestrales, desde la autonomía colectiva y coordinando diferentes acciones a favor de las luchas Misak, que finalmente alimenta la cohesión social y cultural.

En el diagnóstico del plan salvaguarda, presentamos nuestra realidad retomado desde la lucha con algunos derechos ganados en el largo camino de re-existencia, sin embargo nuestra memoria guarda el desplazamiento y conflicto armado causado por la violencia, étnica, cultural, simbólica, física y armado. Con el Estado no podrán ser relaciones de amistad y menos de solidaridad. Son relaciones de conflicto porque a todo momento y por diferentes medios desconocen nuestros derechos sus políticas, sus leyes, programas y acciones que están hechos y promovidos para acabarnos, física y culturalmente.

Por lo anterior para la aplicación de la ley de victimas es necesario entender la autonomía como un ejercicio Mayor y capacidad que involucre lo social, político, administrativo, ambiental y territorial para la prolongación cultural. Para lograr que los territorios tengan unidad territorial todos los asentamientos Misak y sus reservas especiales deberán ser legisladas por los propios pensamientos, en los territorios sagrados a nivel Nacional; por eso nuestra palabra permite que hablemos por nosotros mismos, no solo acerca de nuestros asuntos sino el de los del conjunto del país, no es posible obrar formas de reconocimiento efectivo si hay quienes siguen hablando en nuestro nombre.

---

47 Reconocimiento político del Estado por el presidente Belisario Betancur.
3.2.8. El pueblo misak y las afectaciones colectivas

La colectividad para el pueblo Misak es la dimensionalidad de la vida, de la espiritualidad ligada a un ser filial y conexas a la madre tierra, la identidad y pensamiento propio de Los Misak es el principal fundamento de vida y pertenecía como sujetos colectivos, como derecho integral de nuestros deberes y derechos consagrados desde el Derecho Mayor, las sabiduría transmitida de generación en generación que ha logrado que en estos tiempos mantengamos como cultura, pero aun buscamos fortalecer lo que tenemos y recuperar lo que hemos perdido. Según la corte constitucional en la Sentencia T-113/09 define el carácter fundamental de la identidad en un derecho colectivo fundamental. Por ello este fundamento no es ajeno a las agresiones y a la desaparición de nuestra identidad y funcionalidad unitaria como lo define la Corte Constitucional a las “comunidades indígenas” como sujetos de derechos (fundamentales) colectivos. El concepto de comunidad indígena tiene en Colombia una larga tradición y es habitual tanto entre los indígenas como en la política y la administración estatales.

En buena medida, la definición se guía por la discusión que simultáneamente se desarrolló en la OIT respecto del concepto de pueblos indígenas y que luego fue integrado en el artículo 1.b de la convención 169, por un lado, y por las particularidades de la situación colombiana.

Para la Corte Constitucional los pueblos y comunidades indígenas no son únicamente un dato de la realidad sino también sujetos de derechos fundamentales. La Constitución reconoce diferentes formas de vida y concede a las comunidades indígenas personería jurídica para que puedan ejercer sus derechos fundamentales y reclamar protección (SCC no T-606/01). La consagración de la titularidad de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas es un desvío de la concepción predominante de los derechos fundamentales individuales en el capítulo 2 de la Constitución (artículos 11 ss. De la CP) y que, en la medida en que fueron incorporados a la lista del artículo 85 de la CP, obligan al poder público.

Por tal razón planteamos en la aplicación de la ley de víctimas construir desde la colectividad mecanismos de integración que nacen desde el ser Misak como una expresión propia que respete la autonomía y la autodeterminación basada en la identidad cultural que fortalezca la diversidad y las formas de existir, los sistemas y políticas que permitan vivenciar los procesos propios.

48La definición legal consta en el decreto 2001 de 1988, artículo 2.18 En esta definición se entiende por comunidad indígena: [...] el conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación con su pasado aborigen y mantienen rasgos y valores propios de su cultura tradicional como formas de gobierno y control social internos que las distinguen de otras comunidades rurales.

49El reconocimiento de la comunidad indígena como sujeto de derechos (fundamentales) propios surge del principio fundamental del artículo 7 de la CP y constituye una necesaria premisa para su protección. La Corte Constitucional aclara que la comunidad indígena es un sujeto de derecho colectivo y no una acumulación de sujetos de derecho individuales que comparten los mismos derechos o extensivos intereses comunes, y les abre de esta manera la protección jurídica a través de las demandas populares que tienen a su disposición. (SCC no T-380/93).
3.2.9. De las afectaciones a la autodeterminación, autonomía y autoridades propias

El proceso de lucha en las diferentes décadas como la terrajería y el surgimiento del movimiento Indígena en Colombia en los años 60 y 70, los planteamientos sobre el territorio y los derechos son hitos guámbianos, sin lugar a dudas, una de las instancias que sufrió de manera severa los embates del conflicto y las violencias desde todos los frentes: partidos políticos, fuerza pública, leyes, la institucionalidad, la política de exterminio que existía antes de 1991 y las estrategias por silenciar, someter y exterminar a la naciente Organización como el movimiento guerrilero Manuel Quintín Lame que puso en vilo la persecución, secuestros y tortura líderes Misak. Sin embargo, el costo organizativo por no claudicar la dignidad y la posición política de los Misak, costo sangre y dolor territorial.

A continuación se presentan las principales afectaciones a la autonomía, al gobierno propio y su ejercicio, en el contexto de desarrollo del conflicto y violencias:

En un primer nivel, el asentamiento de actores armados en el territorio, trajo consigo la imposición de reglas de control social y territorial, obviamente distintas a las propias, lo cual trastocó los cimientos sociales, paralelamente, se efectuó la persecución y ejecución de asesinatos selectivos de autoridades, líderes, líderesas y voceros que luchaban por causas comunes a los derechos misak, hasta constituir un genocidio por motivos políticos. Igualmente, quienes no eran acallados con las armas, fueron silenciados, entre ellos dirigentes como el taita Juan Tunubalá secuestraron, torturado y asesinado en la vereda Santa Clara – Resguardo de Wampia en 1988, atentando contra su integridad personal, familiar y colectivo.

Con lo anterior, el desplazamiento forzado, el confinamiento y el exilio de decenas de familias y dirigentes indígenas por causas estructurales y armadas lideraban directa e indirectamente estrategias que resquebrajó hondamente los que hoy denominamos territorios discontinuos. También se cuestionó la legitimidad de las autoridades propias, lo que trajo consigo el debilitando los procesos de concientización y empoderamiento de la autoridad propia en las comunidades Misak que constituyen Nunachak.

La presencia y acción armada propia del conflicto, permitió igualmente la consolidación de relacionamiento con otros pueblos y así mismo la constitución de nuevos órganos de interlocución en el siglo XX Y XXI, en este siglo instancias de autoridad externa, tales como la presencia de fuerza pública (militarización), entre otros, en detrimento y desconocimiento de la autoridad propia, también se allanó el escenario propicio que afianzó procesos de intervención institucional sin aplicación del derecho de consulta previa, asociado fundamentalmente a actividades asistencialistas, politiqueras y de inteligencia cívico - militares.

Las amenazas actuales: a pesar que la represión militar contra la Misak se detuvo de manera frontal, aún persiste una estrategia de persecución selectiva y fundamentalmente de carácter político, orquestada desde fuerzas oscuras o descendencia de grupos armados en alianza con intereses gremiales, empresariales y estatales. Por ello, las principales amenazas que rodean a las autoridades Misak y líderes en general, la inminente oleada de megaproyectos asociados a la explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, los agro negocios, la intervención pública y privada de manera inconsulta y el desconocimiento de la justicia propia, principalmente.
3.2.10. De las afectaciones a la economía propia y autonomía alimentaria.

Desde la génesis del mundo occidental se han formulado y esgrimido teorías sobre el desarrollo, todas ellas antropocéntricas, es decir, donde el centro del universo es el hombre. Para los Pueblos Indígenas y especialmente para el pueblo Misak, la concepción de desarrollo no existe, está el concepto de Crecimiento y permanencia que está dada desde el derecho mayor, donde se establece la relación armónica hombre – naturaleza, como un todo, en aras de garantizar la permanencia de la vida y de la humanidad,

Por otro lado, siempre ha existido una relación intrínseca conflicto – desarrollo, y Colombia es la mejor ilustración de este complot. Casi siempre, después que el conflicto arremete con la mayor dureza, aparece luego como redentor de aquellas regiones el desarrollo, ese es el modus operandi de lo que estructuralmente ocurre en nuestro País y en nuestra región específicamente, como lo hemos conceptualizado en los crímenes de lesa humanidad. Así, a continuación se precisan las principales afectaciones que el conflicto y violencias han introducido a nuestra concepción de crecimiento.

La incursión de actores y elementos externos al territorio, en virtud del conflicto armado, abonaron el terreno para trastocar también las formas propias de concebir y llevar a cabo el crecimiento cultural. En primer lugar, se introdujeron cultivos y semillas foráneas, y se apropiaron alimentos con altos contenidos químicos y transgénicos, que llevo a alterar la dieta alimenticia de los Misak, a la vez que incrementaron los niveles de desnutrición en niños, mujeres y ancianos. Así mismo, las condiciones impuestas para la restricción de la movilidad personal, de alimentos y medicamentos al interior del territorio, profundizaron las condiciones de empobrecimiento y precipitaron un escenario de dependencia asistencialista, del cual hoy aún no nos hemos podido liberar.

A nivel de la economía de los Resguardos, cabildos y reasentamientos, los procesos de producción se transformaron y pasaron de ser exclusivos para la sostenibilidad familiar y comunitaria a convertirse en negocios de intermediarios que usufructuaban las ganancias reales de la producción primaria, en este sentido, el conflicto también contribuyó a privilegiar procesos de comercialización asociados a mecanismos de compra y venta de capitales, en detrimento de costumbres tradicionales como el trueque, el trabajo colectivo, etc., y en la lógica del mercado capitalista, favoreció la individualización y privatización de la propiedad, en especial, de aquellas áreas que tenían un carácter comunitario.

En un nivel externo, paulatinamente se impusieron o profundizaron elementos como los medios de comunicación, la religión, la educación occidental, el vestido, etc., lo que sirvió para que la formación privilegiara dispositivos de tecnología y de control de la sociedad como la televisión, el internet, el celular entre otros, para desarrollar los procesos de investigación, abandonando la formas propias que indagan con los mayores.

Los riesgos y amenazas que se cierren sobre el crecimiento cultural propio del Pueblo Misak y de los Pueblos Indígenas de Colombia se sintetiza en la aplicación del modelo / concepción moderna del desarrollo que se agencia en el mundo y en nuestro país, el cual se expresa con la implementación de megaproyectos, pérdida y despojo del territorio, programas asistencialistas, la introducción de medios represivos (como el uso de la fuerza), la negociación y firma de tratados de libre comercio, la profundización de la inequidad social, el desempleo, la
universalidad de las tecnologías, en detrimento de lo propio, la proliferación de semillas y alimentos transgénicos, el incremento de los índices de pobreza y desnutrición, así como la expedición y aplicación de leyes que privilegien los intereses comerciales y económicos sobre la vida y la cultura de los Pueblos ancestrales.

3.2.11. De las afectaciones al derecho a la vida, la integridad personal y la libertad

Para el pueblo Misak, el derecho a la vida está relacionado no solo con la existencia biológica de los seres humanos; la vida debe estar rodeada de un conjunto de condiciones que garanticen la armonía y el equilibrio, con el entorno social, cultural y ambiental, con todos los seres vivos de la naturaleza. En este contexto, la vida de los miembros del pueblo Misak en su conjunto debe darse en condiciones de dignidad, entendida ésta como la posibilidad de diseñar con autonomía un plan vital para la pervivencia y de vivir de acuerdo a derecho mayor, con ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien o buen vivir), sin humillaciones, sin discriminación por nuestro origen, sin traumas y sin amenazas. Este derecho incluye: vivir libremente cumpliendo los mandatos y deberes del derecho mayor. También comprende la disminución o eliminación de la problemática que genera para la vida de miembros jóvenes del pueblo Misak incorporarse en las filas del Ejército, o el desplazamiento del territorio pro cuestiones de violencia política o de búsqueda de mejores condiciones.

Derechos tan sagrados como la vida, la integridad personal, la libertad, el respeto y plena observancia del Derecho Internacional Humanitario (derecho a la guerra, humanización de la guerra y regularización de la guerra) constituieron durante años para el Pueblo Misak postulados vacíos, inermes y contradictorios. La tragedia de las violencias y conflicto armado la vida en nuestro territorio segó la vida de centenares, encarceló la libertad de miles y violentó las mínimas reglas de la guerra que ellos dispusieron entre los eras de 1600, 1700, 1800, 1900 y 2000 en señorándose con la población Misak explotándolos, es decir, con los más desprotegidos y los menos responsables de este conflicto absurdo.

La orfandad institucional, así como su apoyo, tolerancia y acquiescencia concurrentes y sistemáticas violaciones contra la vida, la libertad y los derechos humanos del pueblo Misak y a los Pueblos Indígenas configuran para el estado Colombiano una responsabilidad directa por acción y por omisión que la historia deberá de juzgar y señalar sin dilación alguna.

50 "La Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables sobre el objeto de protección de la dignidad humana: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).", en Sentencia T-881 de 2002, Corte Constitucional colombiana, sobre el principio de dignidad humana. Como referencia mencionamos la discriminación de funcionarios o académicos al referirse a los Misak como peruanos.

51 DIH CYCR: “Limita el derecho de las partes en conflicto ha elegir los métodos y medios de hacer la guerra”

52 La ley 153 de 1887 donde faculta al gobierno para modificar el derecho común y el régimen de las tribus bárbaras para que “las misiones católicas y el Estado están autorizadas para reducir Indios, expropiar sus tierras y auto-titularlas”…
Dentro de las afectaciones a estos derechos, vulnerados de manera colectiva al Pueblo Misak en su conjunto y de manera particular a miembros de éste, se encuentran varios escenarios, a saber:

En un primer escenario, el conflicto las violencias presentadas en su escalamiento en el territorio produjo la ejecución de masacres, asesinatos selectivos y desaparición forzada de miembros de las comunidades, de autoridades y líderes; confinamiento de familias y un fenómeno de detenciones masivas y arbitrarias contra miembros Misak, acusados de rebelión, esta época estuvo marcada por la diligencia por investigar y judicializar dicha conducta delictiva, y la amplia permisividad frente a casos asociados a responsabilidad del Estado o grupos armados^{53}.

El desplazamiento forzado de las familias se incrementó exponencialmente, así como del personal docente y médico, quienes en ejercicio de su labor fueron estigmatizados y asociados con grupos al margen de la ley^{54}; los procesos de señalamiento, amenaza, estigmatización y persecución contra líderes y lideresas de las comunidades arreció y cobró la vida víctimas. La vida física y cultural se vio amenazada y vulnerada con bombardeos indiscriminados, violación a la integridad cultural^{55} como pueblo y pérdida de espacios culturales.. En cuanto a la estigmatización, fueron objeto de persecución especialmente, aquellos líderes y personas Misak.

En un segundo escenario, la vida cotidiana de la comunidad en relación con los derechos en comentario, también fue objeto de vulneración, ya que se restringió la movilidad de alimentos, medicamentos y de los propios Misak, al interior del territorio; los niños, niñas y jóvenes fueron obligados a entrar a la lógica del conflicto armado, como miembros de redes de informantes y de las filas armadas (reclutamiento)^{56}.

La normalidad de los hábitos y condiciones de salud de los indígenas Misak cambió sustancialmente, pues el desarrollo del conflicto también provocó el aumento de enfermedades del corazón (hipertensión, ansiedad, miedo, trastornos sicológicos)^{57} y el incremento de sustancias psicoactivas como drogas y alcohol, y demás vicios asociados.

A nivel político y de derechos civiles, la libertad de asociación y opinión fue vulnerada sistémicamente, ya que cualquier tipo de reunión colectiva era prohibida o asociada a otro tipo de intereses; y los derechos políticos eran coartados, boicoteados o presionados.

3.2.12. De las afectaciones al derecho a la salud y la educación

La salud, la educación y el bienestar colectivo también hacen parte de los derechos que el desarrollo del conflicto armado vulneró, razón por la que a continuación se describen las afectaciones en relación a cada uno.

^{53} 1927: el Estado confiere de Menor de edad al indígena que cometiera delito.
^{54} Caso ocurrido en el diagnóstico recopilado de Resguardo Nam Misak.
^{55} Véase diagnóstico Cabildo menor de Monteredondo – Jámbalo Cauca
^{56} Véase diagnóstico del Cabildo Wampiana de Danubio – Caquetá.
^{57} Véase registros de Cabildo menor de Jámbalo- Cauca
Afectaciones respecto a la Salud: Al igual que en los derechos previamente revisados, los impactos frente a la salud del Pueblo Misak se presentaron en diversos niveles. Así, no escaparon a la estigmatización y satanización de los médicos tradicionales, como los actores fundamentales en el mantenimiento de la armonía social y cultural desde nuestra cosmovisión, y junto con las parteras también fueron desconocidos en su amplio saber. Las prácticas tradicionales de las parteras y sobanderos se afectaron, al punto de abandonarse en muchos territorios Misak alejados como el caso de Belén de los Andaquies y territorio de Danubio en el departamento de Caquetá y en la Uribe Meta. La restricción a la movilidad fue escenario ideal para dificultar el acceso a los sitios tradicionales; la intervención de estas violencias y conflictos causaron la subvaloración el saber milenario.

Así mismo la invasión Europea trajo la invasión de enfermedades que causo un fenómeno desolador para miles de familias hasta la disminución total de la población Misak y que estuvo al borde de la desaparición.

Debido al fenómeno del desplazamiento y estrechez territorial se suscitó una disminución en la capacidad productiva (debido al gran número de habitantes y las pocas tierras productivas), disminuyendo /desplazando así el consumo de alimentos propios, lo que generó casos de desnutrición, enfermedades y muertes, al asumir una dieta extraña a la propia. Las enfermedades se incrementaron exponencialmente, al punto de aparecer nuevas patologías, tales como hipertensión, estrés, traumas sicológicos, a causa de la crudeza del conflicto. Igualmente, la presencia de actores y personas externas, ocasionaron la contaminación del agua -elemento fundamental para la salud humana- a través de sus acciones bélicas.

De igual forma, el conflicto armado dentro de las comunidades conllevó al desplazamiento de muchas familias generando como consecuencia traumas psicológicos.

Afectaciones respecto a la Educación: en la educación sobrevino el debilitamiento de los conocimientos ancestrales para el ejercicio de las prácticas pedagógicas y familiares, mediante modelos ajenos aplicados con un enfoque desarrollista y descontextualizado de nuestra realidad cultural, lo cual ha generado estigmatización y desconfianza a los mayores y debilitamiento de la transmisión de los conocimientos propios. Además, se perdió el control del proceso social, por parte de la familia, a raíz de la separación de los padres (a causa del desplazamiento o de la muerte de alguno de ellos); y como consecuencia de la estigmatización de los mayores, se difuminó y desconoció su papel como maestros de la cultura y de los conocimientos propios Misak.

A nivel interno, los programas de Educación plantean el Sistema Propio que oriente y garantice la pervivencia del pueblo, una educación cuyo componente occidental sea igual al componente propio para impartir una educación realmente propia e intercultural, respetuosa de la diferencia, pero fundamentada en los valores, cosmovisión, el derecho mayor del pueblo Misak.

De manera externa pero con claros impactos para el mantenimiento, también se cuenta el desconocimiento de la educación propia por entes gubernamentales. Por causas del desplazamiento e inmersión en la ciudad ingresan jóvenes a la educación Universitaria en gran proporción, cambian su pensamiento y no se preparan para el retorno y resistencia en el territorio.
3.2.13. De las afectaciones a los derechos de la familia, las mujeres, niños, niñas y jóvenes

La familia como unidad de Nachak, las mujeres, niños, niñas, jóvenes y mayores, cumpliendo en dicho rol, fueron afectados por la dinámica del conflicto, y las secuelas aún persisten. Las mujeres Misak también fueron sujeto de persecución, encarcelación, amenazas, violaciones sexuales y muerte selectiva por parte de los actores armados, en especial, aquellas lideresas, portadoras de la cultura también sufrieron desplazamiento masivo; cientos se constituyeron en mujeres viudas y madres jefas de hogar, lo cual generó un cambio rol: ejercer como padre y madre al mismo tiempo, y ser responsable de la educación desde la identidad, formación y sustento económico de los hijos (as). La difícil situación ante la pérdida de los esposos, muchas madres salieron hace 35 años de sus territorios y se desplazaron a las ciudades para desarrollar trabajos domésticos.

Así mismo, las mujeres fueron amenazadas, y maltratadas tanto psicológica como físicamente; y fueron involucradas directamente en el conflicto a través del enamoramiento, como táctica de guerra por parte de actores armados legales e ilegales, junto con niñas y jóvenes.

Respecto a los niños y niñas, cientos sufrieron y aún sufren la intromisión de la guerra en su hogar, pues su padre (mayoría de casos), madre, tío (a), o algún otro familiar fue asesinado o desaparecido, es decir, quedaron huérfanos, fueron criados por otro miembro de la familia. Los niños y niñas durante la época más cruda del conflicto armado, hoy jóvenes, crecieron y se familiarizaron desde pequeños con la muerte, la barbarie, el desplazamiento y la desolación que en el territorio Misak conllevó este fenómeno, por lo cual hoy son verificables con los taitas y mamas, a causa de las múltiples secuelas del conflicto y violencia, relacionadas con la estructura social y económica.

A nivel de las familias de los Resguardo, cabildos y reasentamientos, las problemáticas se encuentran en directa relación con lo señalado anteriormente, sin embargo, cabe anotar que en su interior se ha presentado un incremento del alcoholismo, drogadicción, y prostitución; igualmente, como consecuencia de su desestructuración y de la ruptura del proceso social, se han deteriorado / perdido los valores, la gente es cada vez menos respetuosa y cada vez más rebelde.

Violencia Política: Violencia política es aquella ejercida como medio de lucha político-Social, ya sea con el fin de mantener, modificar, substituir o destruir un modelo de estado o de sociedad, o también para destruir o para reprimir a un grupo humano con identidad dentro de la sociedad por su afinidad social, política gremial, étnica, religiosa, cultural o ideológica, este o no organizado.

Tipos de violencia

- Por agentes de estado o particulares que actual con el apoyo, tolerancia o aquiescencia de las autoridades del estado y en este caso se tipifica como violación de los derechos humanos.
- Por grupos insurgentes que combaten contra el estado o contra el orden social vigente y en este caso: si esta se ajusta a las leyes o costumbres de guerra, entonces esta se
tipifica como acciones bélicas o se apartan de las normas que regulan los conflictos armados entonces se tipifica como infracción al derecho internacional humanitario.

- Violencia por grupos y personas ajenas al estado y la insurgencia, pero impulsados por motivaciones ideológico-políticas que los lleven actuar en contra de quienes tienen otras posiciones e identidades, estos casos se tipifican como Violencia Político-Social.

Qué es la violencia política social y cuáles son sus características

La violencia política social es aquella ejercida por personas, organizaciones o grupos particulares o no determinados, motivados por la lucha en torno al poder político o por la intolerancia frente a otras ideologías, etnias, religiones, culturas o sectores sociales estén o no organizados, también ejercen violencia político social los actores armados no estatales, pues no pertenecen al polo estatal ni para-estatal ni tampoco como infracciones graves al derecho internacional humanitario, ya que no están tipificados en esta, las características de violencia que diferencia de la violación de derechos humanos con la violencia político-social es que aquí no se identifica a un autor estatal o para-estatal y por lo tanto no se puede tipificar como “violación de derechos humanos”.

De qué hablamos cuando hablamos de infracciones graves al derecho internacional humanitario y cuáles son sus características

Cuando los actos de violencia se producen dentro de un conflicto armado ya sea entre estados (con carácter internacional) o ya sea entre beligerantes al interior de un estado (conflictos con carácter no internacional). El derecho internacional humanitario lo que se propone es impedir los sufrimientos y destrozos innecesarios, o sea aquellos que no reportan ventaja militar sobre al adversario

Frente a la aplicación de esta norma internacional, se ha dicho que lo único aplicable en un conflicto no internacional sería el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra de 1949 y el protocolo adicional. Sin embargo razones de peso demuestran que en cualquier conflicto interno los estados signatarios deberían aplicar todas las normas pertinentes del derecho internacional humanitario, pues el artículo primero común a los cuatro convenios de Ginebra compromete a los estados signatarios, no solo a respetarlos, sino “a hacerlos respetar en toda circunstancia”. Además, iría contra toda lógica que un estado, comprometido a hacer respetar normas universales frente a ciudadanos de “Estados enemigos” se negara aplicar las mismas normas respecto a sus propios ciudadanos, teniendo en cuenta, por añadidura, que las salvaguarda de derechos de estos constituye su primer principio legítimamente como estado.

Según el artículo 85, parágrafo 5, del protocolo I, tienen ese carácter las “infracciones graves” contempladas en los artículos 51 del convenio I, 52 del convenio II, 130 del convenio III y 147 del convenio IV, (que amplían el artículo 3 común y están referidas todas al trato debido a los seres humanos. Dentro de las prohibiciones explícitas contempladas en el DIH, algunas son de tal carácter que se tipifican como “crimen de guerra”

Las infracciones al DIH las podemos clasificarlas de la siguiente manera
Cuando las partes de conflicto armado emplean medios ilícitos de guerra: aquí hablamos de armas o instrumentos prohibidos para que la guerra tenga como fin poner a los adversarios fuera de combate y que los sufrimientos infligidos sean los estrictamente necesarios para alcanzar el propósito. (Convenio de la Hayàde 1899, reglamento de la Hayà de 1907, artículo 23; protocolo I de 1977, artículo 35.2; convenio de 1981, preámbulo N° 3 y protocolo II a esta convención artículo 6.2)

Empelo de métodos ilícitos de guerra: No es legítimo acudir a cualquier método a cualquier método para causar daños al adversario, aquí se regulan los métodos de guerra, y estas cuando se desconocen se configuran como infracciones graves al ius in bello.

Trato indigno al ser humano: en su vida, en su integridad física psíquica. En su dignidad y en su libertad sea o no participe del conflicto, por rendición en combate o por enfermedad, herida o naufragio sea que participe o caiga en manos del adversario, está regulado por normas que caracterizan las “leyes de humanidad” cuya violación se considera “infracción grave al DIH” y constituye al mismo tiempo “Crimen de guerra” (artículo 85, parágrafo 5, protocolo I de 1977) el artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra, el artículo 50 del convenio I, el 51 del convenio II, 130 del convenio III, 147 delo convenio IV y4 del protocolo II, estos son mandatos de imperativo cumplimiento para los actores armados y al mismo tiempo un derecho de todas las personas protegidas, para proteger los valores inherentes a la persona humana.

Atacar objetivos ilícitos, es decir objetivos no militares ya sean personas, lugares o bienes:los bienes de carácter civil no son permitidos atacar en el marco del conflicto armado. Los objetivos militares los define el artículo 52 del protocolo I de 1977. “aquellos objetos por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso, una ventaja militar definida”

Concepto de acción bélica

Son acciones que por considerarse a las leyes consuetudinarias de la guerra, se consideran legítimas, ya que se apoyan en principios tales como la necesidad militar, la ventaja militar y la proporcionalidad.

Dispersión de la población y ubicación de los desplazados.

No siempre hay que creernos. Con frecuencia informamos que tenemos ya los resguardos y cabildos mencionados y multitud de sitios de refugio, de asentamiento provisional. Pero cualquiera que examine el cuadro anexo observará que se trata de una ilusión, en parte para mantener nuestra dignidad de luchadores. Porque lo que muestran las cifras es una secuencia de pequeñas fincas, la mayoría de no más de 200 hectáreas, como en Pisitao, donde se agolpan 400 familias, o como en Ovejas-Siberia donde 360 solo comparten 270. Son, pues, auténticos corrales. Con el agravante que muchas de ellas no están cerca de pueblos o ciudades, sino en tierras lejanas y hasta ahora desconocidas por nosotros, que a menudo han obligado a un doloroso regreso para tratar de sobrevivir en nuestra repleta .

Tales son, en verdad, las condiciones en que viven los miles de compañeros que forman parte de la organización que estamos impulsando a nivel nacional con el fin de aglutinar los cabildos y autoridades Misak hoy existente: el Nu Nachak.
Entretanto los desplazados que logran sostenerse entre las miserias de la colonización y la violencia armada que no da tregua (véase Caquetá, Huila y Cauca) se ven enfrentados a una naturaleza no asimilada y compartida como en Wampia, sino a las condiciones montañeras y a veces extremas: humedad, calor, fieras, inexistencia de vías, de escuelas y servicios de salud, que piden con insistencia a los gobiernos. Si esto no es desplazamiento habrá que inventar una palabra peor. Y la mitad de nuestra población Misak ya está en estas condiciones.

Y las cifras son contundentes. Veámoslas nuevamente. Corresponden a los llamados cabildos del Nunakchak, que aparecen en el siguiente cuadro y en las fichas de respaldo que incluimos en la sesión SOPORTES de este documento. Y estudiemos con atención los principales datos, concentrados en fichas, enviados por cada cabildo y desplazamiento que

58 De la afectación de la violencia armada en las zonas de desplazamiento Misak da cuenta la información de la Vice-Presidencia de Colombia. Ver “Desplazamiento forzado por municipios en las zonas habitadas por los Wampianos, 2003-2008”, Observatorio del Programa Presidencial de DD.HH. y D.I.H
figuran en ANEXOS, a finales de este estudio. En ellos precisan información sobre su historia y las penalidades que han sufrido y sufren estos compañeros de infortunio.

MISAK EN DESPLAZAMIENTO A LAS CIUDADES

![Diagnostico Cabildo de Wampia 2011.](image)

El conflicto armado, la estrechez territorial, los enfrentamientos entre los partidos tradicionales y amenazas son algunos de los factores que causaron las grandes migraciones de los asentamientos urbes en la ciudad de Cali y Bogotá, hoy constituidos como Cabildos Misak nuPachikchak y nukũ trash (ver gráficos de desplazamiento y territorio) de acuerdo a nuestro pensamiento, proceso político y principios propios. Sin embargo las dificultades de supervivencia en la urbe no han garantizado nuestra prolongación cultural y física, pues las difíciles condiciones de vida que requiere las ciudades han limitado el equilibrio y autonomía territorial, por ello la reestructuración política, social, económica y ambiental está garantizado a la aplicación de derechos y a realizarse una política diferencial en todos los espacios urbanos que garantice la identidad y la vida.

NATURALEZA DE LAS VIOLENCIAS ACTUALES QUE SUFRIMOS
La violencia étnico-social dirigida.

Para los Misak es claro que las diversas formas de violencia que históricamente venimos padeciendo son consecuencia directa del sistema sociopolítico, económico y cultural que se nos imponen, o tratan de imponer, desde el Estado, las clases dominantes y diversos sectores de la sociedad nacional e internacional. Se evidencia con mucha claridad en los manipulados conceptos de “integración” (política, social o como quieran llamar) al “contexto nacional”, que no es otra cosa que al sistema político dominante. O si prefiere al capitalismo nacional, internacional o global (también como se quiera llamar), que es el gran exterminador de otras formas de organización social, especialmente las comunitarias. Es el procedimiento euro-cristiano iniciado desde la invasión y sostenida hasta el día de hoy en los diferentes espacios de la vida indígena: la religión, la educación, la política, la salud, la producción y hasta la explotación de la biodiversidad natural. “Integración”, hoy llamada “globalización”, que les permite debilitar la identidad cultural y la dignidad de nuestros pueblos, abriendo paso a los intereses “globales” que vienen dominando el mundo, y que en Colombia se manifiestan desde las inversiones multinacionales que nos invaden, hasta la industria, el comercio, el mundo de los negocios y el tráfico de drogas nacionales.

Sistema de dominación global que afecta principalmente a los trabajadores y gentes pobres, que ven desaparecer sus salarios con el aumento de los precios, con el desempleo, con los impuestos y demás. Es una violencia que nos afecta porque les sirve para desintegrar los principios ancestrales; Territorio, Autoridad, Autonomía, Pensamiento Propio, Autodeterminación y Dignidad; sometiéndolo todo a sus intereses y al poder hegemónico de su nueva forma de colonización. De ahí que necesiten impedir cualquier manifestación de autonomía y territorialidad. Y ahí caemos los indígenas, a quienes se nos persigue, se nos asesina, se nos desplaza, para dominar nuestros territorios, que para ellos se han convertido en un valor estratégico, sea por los recursos naturales que encierran, por considerarlos áreas urbanizables, o por los caminos montañoseros que les garantizan movilidad.

Esto lo podemos verificar en las siguientes con hechos como los que anotamos a continuación, que nos afectan permanentemente.

La violencia guerrerista.

El proceso histórico de los pueblos indígenas de Colombia enfrenta la supervivencia o la desaparición debido al recrudecimiento de la guerra que vive nuestro país. No hay pueblo indígena que no haya sido afectado por el conflicto armado; principalmente aquellos que se ubican en regiones geoestratégicas. Este es nuestro caso, ya que vivimos casi totalmente en el Macizo andino que se extiende del Cauca al Caquetá. Extensión que los grupos armados, en especial las FARC lo han tomado como su teatro de guerra. En esta región convergen los corredores interandinos que comunican desde el Cauca hacia la Amazonía, desde la Cordillera Central hacia el Pacífico y hacia el Ecuador y el Valle del Cauca, respectivamente. Este espacio es el escenario de continuos enfrentamientos armados que arrojaron, solo entre 2003 y 2008 más de 110 contactos armados por iniciativa de la fuerzas oficiales ⁵⁹, y 256 de parte de ahí que necesiten impedir cualquier manifestación de

de los grupos insurgentes; en 9 municipios habitados por los Misak. Según la gráfica que anexamos, en 2003 las acciones armadas empiezan con un alto índice, descendiendo hasta 2004, en municipios habitados por Misaks, para volver a aumentar en el año siguiente y disminuir posteriormente. Al mismo tiempo los contactos armados aumentan hasta el 2007 para tener alguna disminución al año siguiente. Son la consecuencia de las políticas intensivas implantadas por la “Seguridad Democrática”, según los datos publicados por la Vicepresidencia de la República.

![Gráfica de la confrontación en territorio Guambiano 2003-2008](image)

Fuente: Boletines diarios del Das

Lo que no informan las fuentes del ejecutivo ni del ejército, es como sus propias tropas irrumpen con fuerza injustificada y desmedida sobre las comunidades del campo. Porque los batallones de montaña no solo irrespetan el territorio con la ocupación y el maltrato que dan a la naturaleza, sino por la agresión contra nuestra gente misma. Usan a los niños, jóvenes y mujeres como Informantes, abandonan artefactos militares que luego nos hieren o matan; luego vienen los señalamientos, amenazas, hostigamientos, controles a la movilidad; el confinamiento, la imposición de códigos de comportamiento, el reclutamiento forzado, la apropiación de bienes de subsistencia, las violaciones sexuales, las ocupaciones temporales, (de casas o escuelas), el usarnos como escudos humanos, la profanación de sitios sagrados y el deterioro ambiental. Los anteriores factores han afectado y vulnerados nuestros derechos a la vida sin diferenciar a los combatientes y no combatientes, convirtiéndonos en víctimas.

La violencia institucional desde el Estado.

También es violencia el poder mayúsculo no solo de los gobiernos, sino de la sociedad dominadora, siga en sus políticas hacia las minorías étnicas. Que no distinga ni respete nuestro Derecho Mayor, como lo viene haciendo desde que pusieron sus pies sobre nuestras tierras. Que tome determinaciones sobre nuestra vida colectiva sin importarle las características culturales de pueblos milenarios. Sus servidores parecen estar seguros en que no hay compatibilidad entre los dos mundos. Por eso parecen estar siempre ceñido a dominar y exterminar cultural y físicamente a los habitantes originarios: nos da la impresión que desde...
sus cargos burocráticos, sus instituciones y oficinas se decide y planea sobre la vida de los pueblos. Ojalá nos equivoquemos en esta ocasión. Pero es por esto que el ordenamiento legislativo y normativo colombiano ha tratado siempre a los Misak y demás indígenas como ciudadanos de segunda categoría, con deberes pero sin derechos, o que solo aparecen en los papeles. Por eso mismo se nos califica corrientemente como incompetente y falso de racionalidad. Parecen buscar la indigenización de la pobreza: es decir que en Colombia solo los pobres tenga rostros de pueblos ancestrales.

La discriminación y atropellos en el municipio de Silvia.

La Constitución de 1991 nos reconoció algunos derechos sociales y políticos, y abrió la puerta para que las sociedades indígenas pudiéramos tener alguna presencia en las instancias representativas del Estado. No solo en el Senado, la Cámara de Representantes y en la Asamblea del Cauca, sino aspirar a la Alcaldía municipal, dominada por los partidos tradicionales y la élite local; conformada a su vez en redes con los grandes hacendados y políticos del Departamento; quienes a su vez tienen alianza permanente con las grandes elites del poder nacional. Es de imaginar, entonces, la sorpresa de estas clases cuando en 1992-95 llegó a la Alcaldía de Silvia un indígena nasa de Pitayó. Luego, en 1992-2000 ganó la elección un Wampiano con propuestas de gobierno encaminadas a fortalecer las comunidades indígenas, lo cual llevó a la mayoría, entonces “criolla” de la población, a hacer todo un levantamiento en contra suya. Las manifestaciones de discriminación y agresión contra los Misak que bajábamos al pueblo siguieron siendo episodios tradicionales. También habíamos tenido un muerto cuando silvianos furiosos nos agredieron por tratar de recuperar la parte baja de Chimán, para edificar algunas viviendas. Pero creíamos que con los cambios políticos que había traído la nueva Constitución la situación había cambiado. Pero nó. Esta vez la agresión fue contra el mismo alcalde por ser Wampiano. Él lo relata así:

“…una vez estando en Bogotá, supo que los silvianos, estaban reuniéndose para hacer una toma a la alcaldía municipal. Apenas llegue de Bogotá me estaban esperando cerca de Silvia. Me bajaron del carro (autobús) y me dijeron que alguna vez debía caminar. Era un grupo de personas según ellos estaban reclamando unos derechos. Querían que les ayudaran a todos en los diferentes proyectos. Llegamos hasta el parque de Silvia, me rodearon entre todos y comenzó el forcejeo. Todos gritaban en contra mía, me arrancaron la ruana que llevaba puesta, me quitaron el sombrero, lo tiraron al suelo y comenzaron a dar patadas como a un balón. Uno de ellos saltó varias veces sobre el sombrero, luego me dieron varias patadas sobre mi cuerpo. Nosotros éramos solo cinco personas, y entre ellos estaba el taita Segundo a quien le dañaron la rodilla. La causa era porque era la segunda vez que un Wampiano llegaba a la alcaldía municipal…”

La violencia al equilibrio de la Madre Tierra.

Para nosotros es claro que las toponimias inscritas en las piedras sagradas de nuestro territorio contienen el idioma natural de “la gente del agua”, y el diálogo de los tres grandes espacios en relación a los ciclos cósmicos. Allí es donde se encuentran los espíritus de lo de arriba (“nubes, paramo, aguacero, viento y la raíz del sol”), los espíritus de lo de aquí en nuestro suelo (los Misak, los árboles, aves, ríos, montañas), y los espíritus en lo de abajo (de lo profundo). Y todo esto en relación al Kan-Srn, que es la casa de los espíritus de los Misak que ya no están en nuestra tierra.

---

61 Entrevista a Taita Álvaro Morales municipal de Silvia, Enero 21 de 1910
pero vienen a visitarnos cada año y nosotros los esperamos con las ofrendas. Ninguno de estos espacios es autosuficiente, lo que sería la negación de la vida.

Resulta por eso que una de las principales violencias y afectaciones frente al equilibrio del hombre con la naturaleza son la intervenciones del Estado, a través de sus ministerios de Medio Ambiente, de Vivienda y de Desarrollo Territorial, encargados de crear los instrumentos que impiden e irrumpen la biodiversidad de nuestro territorio; violando de paso la consulta y concertación dispuestas legalmente, con las autoridades legítimas Misak. Eso es invasión y violación de nuestro territorio, ya que atenta contra nuestra integralidad. Como en el caso de las ideologías y economías donde el hombre es reducido a ser una persona, un número; o es separado de la naturaleza para poder tener control económico y político de ambos. Buscan esta separación, o desprendimiento de las comunidades del territorio, para poder manejar las primeras y ordenar y explotar el segundo como un recurso natural. Y se termina no viviendo el presente para siempre estar pendiente de cómo será la vida en el futuro, donde sitúan su “felicidad”

3.2.12. Respecto a las víctimas individuales.

En el ejercicio de nuestra autoridad ancestral, unificamos los bastones de mando, las autoridades y cabildos del Pueblo Misak en la constitución del NU NAK CHAK como autoridad Mayor del Pueblo Misak, unificamos y damos el paso a un camino de autonomía y autodeterminación, para buscar el más grande objetivo que es caminar y luchar juntos, Es decir, el NU NAK CHAK representa la unión de las familias, con la cual forma la comunidad, y a su vez la unión de las comunidades como Pueblo, que significa la unión de las autoridades ancestrales e implica la unión del pueblo y como órgano de carácter permanente desde su estructura socio política en el gran territorio Misak, ejercerá Autonomía, Autodeterminación, control político y territorial, como Autoridades Ambientales, con ejercicio social, político, administrativo y jurisdiccional que serán los directos representantes ante el gobierno y demás instancias nacionales e internacionales, retomando el principio de “Autoridad a Autoridad”

La dispersión demográfica y geográfica por la que estamos atravesando actualmente está generando la dispersión de los fogones, por esto está el NU NAK CHAK, como pilar articulador para la unidad del pueblo Misak y con otros pueblos. Por lo anterior como un proceso en construcción incluimos la consolidación de la siguiente caracterización que las autoridades de Nunachak enviaron, esta información corresponde a los años 1984 a 2012, que consolida parcialmente los datos y registros, por ello en la presente salvaguarda garantiza su reparación colectiva e individual en el presente auto y leyes. Así como el reconocimiento simbólico, político y social de los Misak violentados en lucha a través de los largos siglos, antes de 1985.

<table>
<thead>
<tr>
<th>CONSOLIDACION DE DATOS PARCIALES DE VICTIMAS MISAK</th>
<th>1984-2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ASECINADOS</td>
<td>93</td>
</tr>
</tbody>
</table>

62 Reconocimiento político del Estado por el presidente Belisario Betancur.
63 Ver diagnostico parcial de aplicación de la política integral, territorial, colectiva e individual del pueblo Misak- 2013
<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TORTURA</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>HERIDOS</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>ATENTADOS</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>AMENAZAS</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>VIOLENCIA SEXUAL</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>DETENCION ARBITRARIA</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>RECLUTAMIENTO DE MENORES</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>ESCUDO HUMANOS</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>DESAPARICION</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>SECUESTRO</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>DESPLAZAMIENTO</td>
<td>POR</td>
</tr>
<tr>
<td>CONFLICTO ARMADO</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>402</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Para efectuar la reparación integral a las víctimas individuales, y mantener la unidad territorial en los espacios discontinuos, como la unidad cultural, la unidad de autoridades ancestrales, desde la autonomía colectiva y coordinando diferentes acciones a favor de las víctimas se crearán las inversiones de buena fe que involucren el resarcimiento familiar que finalmente alimenta la cohesión social y cultural.

En el diagnóstico del plan salvaguarda, presentamos nuestra realidad retomado desde la lucha con algunos derechos ganados en el largo camino de re-existencia, sin embargo nuestra memoria guarda el desplazamiento y conflicto armado causado por la violencia, étnica, cultural, simbólica, física y armado. Con el Estado no podrán ser relaciones de amistad y menos de solidaridad. Son relaciones de conflicto porque a todo momento y por diferentes medios desconocen nuestros derechos sus políticas, sus leyes, programas y acciones que están hechos y promovidos para acabarnos, física y culturalmente.

Por lo anterior para la aplicación de la ley de víctimas es necesario entender la autonomía como un ejercicio Mayor y capacidad que involucre lo social, político, administrativo, ambiental y territorial para la prolongación cultural. Para lograr que los territorios tengan unidad territorial todos los asentamientos Misak y sus reservas especiales deberán ser legisladados por los propios pensamientos, en los territorios sagrados a nivel Nacional; por eso nuestra palabra permite que hablemos por nosotros mismos, no solo acerca de nuestros asuntos sino el de los del conjunto del país, no es posible obrar formas de reconocimiento efectivo si hay quienes siguen hablando en nuestro nombre.
4. MARCO LÓGICO DEL PLAN DE SALVAGUARDA

Presentamos a continuación a manera de marco lógico las líneas de acción que como pueblo proponemos al gobierno nacional para garantizar nuestra pervivencia. Los ámbitos en los que se formulan las líneas de acción son:

- Territorio, tierras y ambiente de vida
- Educación
- Salud
- Comunicaciones
- Siembras y autonomía alimentaria
- Ejercicio de la autoridad propia
- Vivienda y servicios públicos
- Conflicto armado y víctimas

Partimos de constatar las afectaciones que vivimos en la actualidad para cada aspecto, para luego formular los resultados esperados, los indicadores de resultado y las líneas de acción específicas, que darán lugar al planteamiento de programas y proyectos específicos que se concertarán con las diferentes instancias del gobierno nacional.

A pesar de que la Corte Constitucional plantea la necesidad de establecer plazos para la implementación del plan de salvaguarda, el pueblo Misak considera que los plazos deberán establecerse una vez se formulen los programas y proyectos específicos en desarrollo de las líneas de acción planteadas en este plan de salvaguarda.

De manera inmediata deberá realizarse la concertación con el gobierno nacional de la ruta metodológica para abordar la implementación de las líneas de acción y el diseño de programas y proyectos específicos. Para hacer efectivo este proceso, deberá instalarse de manera formal y mediante acto administrativo una mesa de concertación entre el gobierno nacional y las autoridades del Nunakchak. Desde el punto de vista metodológico, se propone que esta mesa realice sesiones para tratar cada uno de los aspectos presentados en el Plan.

Dichas sesiones deberán realizarse antes del mes de noviembre del año 2013, para poder incluir las apropiaciones presupuestales necesarias en el presupuesto nacional.
4.1. TERRITORIO, TIERRAS Y AMBIENTE DE VIDA

<table>
<thead>
<tr>
<th>AFECTACIONES</th>
<th>RESULTADO ESPERADO</th>
<th>INDICADORES DE RESULTADO</th>
<th>LÍNEAS DE ACCIÓN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Existen 7.810 hectáreas en manos de las comunidades que el gobierno no ha legalizado</td>
<td>El 100% de las tierras que se encuentran en manos de la comunidad están legalizadas y protegidas bajo la figura de resguardo</td>
<td>7.810 hectáreas incorporadas a los resguardos existentes</td>
<td>Creación de un programa especial para la legalización de los territorios del pueblo Misak en el INCODER, que incluya la constitución de resguardos para aquellas comunidades que aún no los tienen y la actualización de los estudios socioeconómicos de los resguardos ya constituidos</td>
</tr>
<tr>
<td>Las comunidades Misak asentadas en Florencia (Cauquetá), Acacías (Meta), Uribe (Meta), Puracé (Cauca), Caldonó (Cauca) y El Tambo (Cauca) no cuentan con resguardos.</td>
<td>Todas las comunidades Misak cuentan con resguardos legalmente constituidos</td>
<td>Seis (6) resguardos creados en los municipios de Florencia, Acacías, Uribe, Puracé, Caldonó y El Tambo.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Existe un déficit de 50.845 hectáreas para que el pueblo Misak alcance los mínimos necesarios para su subsistencia, según la UAF establecida por el gobierno.</td>
<td>El pueblo Misak cuenta con los territorios necesarios para garantizar su pervivencia.</td>
<td>50.845 hectáreas laborables devueltas al pueblo Misak por parte del gobierno nacional en representación del Estado colombiano, ubicadas en localidades previamente concertadas con cada comunidad y cabildo</td>
<td>Concertación entre el Nu Nakchak y el gobierno nacional para identificar los lugares donde se adquirirán los predios para entregar al pueblo Misak, buscando la reconstrucción de los territorios ancestrales. Asignación presupuestal al INCODER para realizar las compras necesarias.</td>
</tr>
<tr>
<td>Los territorios del pueblo Misak están siendo amenazados por la explotación minera y construcción de proyectos de infraestructura</td>
<td>El derecho a la Consulta Previa será reconocido como derecho al consentimiento previo, libre e informado para cualquier proyecto que se desarrolle en el territorio Misak.</td>
<td>Una norma expedida que obliga al consentimiento previo, libre e informado.</td>
<td>Garantía del derecho a la Consulta Previa haciendo obligatorio el consentimiento previo, libre e informado para todos los pueblos indígenas en peligro de extinción física y cultural</td>
</tr>
<tr>
<td>Existe conflicto de competencias entre las autoridades Misak y las autoridades ambientales nacionales y territoriales,</td>
<td>Las autoridades indígenas son legalmente reconocidas como autoridades ambientales en sus respectivos territorios.</td>
<td>Mecanismos concretos de coordinación entre la autoridad indígena y las autoridades ambientales del orden nacional y</td>
<td>Fortalecer la relación de autoridad a autoridad, para que haya resultados de trabajo y que todas las acciones, actividades, proyectos, programas, planes y políticas, que se pretendan</td>
</tr>
<tr>
<td>AFECTACIONES</td>
<td>RESULTADO ESPERADO</td>
<td>INDICADORES DE RESULTADO</td>
<td>LÍNEAS DE ACCIÓN</td>
</tr>
<tr>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>presentándose conflictos motivados por el desconocimiento de la cosmovisión y las prácticas culturales del pueblo Misak</td>
<td>políticas, normas y actividades de carácter ambiental son concertadas con el pueblo Misak</td>
<td>regional establecidos. Los territorios indígenas Misak son excluidos de la competencia de las CAR</td>
<td>desarrollar en los territorios Misak en materia ambiental, sean coherentes con el pensar y hacer culturales, contando con la participación directa y con capacidad decisoria de los pueblos indígenas en todos los niveles y ser previamente consultados y concertados.</td>
</tr>
<tr>
<td>Deterioro ambiental en los territorios Misak fruto de la incidencia de un modelo extractivista y de acumulación ajeno a la cosmovisión del pueblo Misak</td>
<td>Las áreas ambiental y culturalmente sensibles en los territorios se encuentran protegidas. El mandato ambiental Misak se respeta en todos los territorios</td>
<td>Sistema de protección en funcionamiento y con financiación del gobierno central.</td>
<td>Establecimiento de un sistema autónomo de protección de áreas ambiental y culturalmente sensibles administrado por el pueblo Misak. Manejo de producción en zonas protegidas según estándares que permitan su mantenimiento.</td>
</tr>
<tr>
<td>Contaminación y deterioro del territorio (aire, aguas y suelos) debido al uso indiscriminados de agroquímicos (abonos, plaguicidas y herbicidas)</td>
<td>La producción en los territorios Misak respeta los ciclos de la naturaleza y responde a las necesidades de la misma, no a las del mercado</td>
<td>Número de capacitaciones sobre producción “limpia” realizadas. Productos del territorio Misak se certifican como limpios u orgánicos y se comercializan como tales.</td>
<td>Fomento a la producción orgánica. Procesos de capacitación para la certificación de la producción "limpia". Apertura de canales de comercialización y mercadeo de los productos del territorio Misak.</td>
</tr>
<tr>
<td>La biodiversidad, los recursos genéticos, los conocimientos ancestrales se encuentran en peligro debido al afán de apropiación de los mismos por parte del gran capital</td>
<td>Los conocimientos ancestrales del pueblo Misak, los recursos genéticos y la biodiversidad de los territorios se encuentran salvaguardados en el marco del Derecho Mayor del pueblo Misak.</td>
<td>Norma de carácter nacional que prohíbe el acceso a los recursos genéticos y de la biodiversidad y a los conocimientos tradicionales en el territorio Misak.</td>
<td>Expedición de normatividad que prohíba realizar investigaciones o registrar derechos de propiedad intelectual relacionados con los conocimientos ancestrales, los recursos genéticos y la biodiversidad.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
4.2. EDUCACIÓN

<table>
<thead>
<tr>
<th>DIAGNÓSTICO</th>
<th>RESULTADO ESPERADO</th>
<th>INDICADORES DE RESULTADO</th>
<th>LÍNEAS DE ACCIÓN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>El sistema educativo actual no permite desarrollar a cabalidad el Proyecto Educativo Misak</td>
<td>Sistema Educativo Indígena Propio en implementación y reglamentado en conciertación con los pueblos indígenas. Su funcionamiento y estructura en los territorios Misak se realizan de acuerdo con nuestro pensamiento</td>
<td>Norma que reconoce el SEIP consultada con el pueblo Misak, así como su reglamentación. Las autoridades del Nu Nakchak dirigen la educación en los territorios Misak</td>
<td>Realización del proceso de consulta previa de la norma que reconoce el SEIP. Expedición y reglamentación de la misma.</td>
</tr>
<tr>
<td>El Proyecto Educativo Misak solo se implementa en Wampia de manera parcial. En los demás territorios no hace parte de las propuestas curriculares, permitiendo una educación no pertinente con el contexto cultural Misak.</td>
<td>El PEM se implementa en todos los territorios Misak y cuenta con los recursos necesarios para tal efecto.</td>
<td>PEM ajustado e implementado en todos los contextos territoriales Misak.</td>
<td>Atención a los estudiantes de acuerdo a la cosmovisión y al ciclo de vida del pueblo Misak. Financiación para los ajustes al PEM en los contextos territoriales específicos. Implementación del PEM en todos los contextos territoriales Misak, respetando los espacios de aprendizaje propios.</td>
</tr>
<tr>
<td>El modelo educativo de subsidio a la demanda ha desmejorado sustancialmente la situación de los educadores y de la educación.</td>
<td>No se realizan contratos en el marco del Decreto 2500 para cubrir las necesidades educativas del pueblo Misak.</td>
<td>Todos los docentes, directivos docentes y administrativos necesarios para la atención educativa en los territorios Misak están vinculados a la plana de</td>
<td>Financiación de la educación Misak de acuerdo a los requerimientos del PEM, no de la cantidad de estudiantes. Nombramiento de todos los docentes y directivos docentes que laboran en los</td>
</tr>
<tr>
<td>DIAGNÓSTICO</td>
<td>RESULTADO ESPERADO</td>
<td>INDICADORES DE RESULTADO</td>
<td>LÍNEAS DE ACCIÓN</td>
</tr>
<tr>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>El 24.3% de la población Misak mayor de 15 años no ha alcanzado competencias</td>
<td>Disminución de los índices de analfabetismo.</td>
<td>El índice de analfabetismo entre la población mayor de 15 años se reduce hasta alcanzar el 5%</td>
<td>Creación e implementación de un programa de educación de jóvenes y adultos que incorpore los lineamientos del Proyecto Educativo Misak y cuente con un modelo pedagógico pertinente con el PEM</td>
</tr>
<tr>
<td>comunicativas en lecto escritura.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Programas de atención a los niños y niñas de 0 a 5 años con contenidos y</td>
<td>Programas de atención para niños y niñas de 0 a 5 años pertinentes que fortalezcan</td>
<td>Todos los programas del ICBF y el Ministerio de Educación Nacional dirigidos a población</td>
<td>Concertación con el Nu Nakchak de la política pública, los contenidos, metodología e implementación de los programas para la atención de niños y niñas de 0 a 5 años</td>
</tr>
<tr>
<td>metodologías ajenos a la cosmovisión Misak, debilitan el proceso de</td>
<td>la cultura y los hábitos de crianza del pueblo Misak.</td>
<td>menor de 5 años son rediseñados.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>construcción de la identidad.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>La escritura del Namuy Wam aún no es difundida y pocas personas son capaces</td>
<td>El Namuy Wam se fortalece como lengua escrita.</td>
<td>El 100% de los Misak alfabetizados saben leer y escribir el Namuy Wam.</td>
<td>Financiación para la construcción de una metodología para la enseñanza de la lecto escritura del Namuy Wam. Financiación permanente para la producción y traducción de todos los libros de texto de los niveles de primaria, secundaria y media técnica al Namuy Wam.</td>
</tr>
<tr>
<td>de leerlo y escribirlo</td>
<td></td>
<td>En todas las escuelas y colegios del territorio Misak la educación es bilingüe.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>El 36% del pueblo Misak no habla el Namuy Wam</td>
<td>No existe sustitución del Namuy Wam por el castellano en los territorios Misak.</td>
<td>El 100% del pueblo Misak habla el Namuy Wam</td>
<td>Desarrollo y financiación de una estrategia para el fortalecimiento y revitalización del Namuy Wam en el marco de la Ley de Lenguas que incluya la construcción de una metodología para su enseñanza dirigido a</td>
</tr>
</tbody>
</table>

El 100% de los Misak alfabetizados saben leer y escribir el Namuy Wam. Financiación permanente para la producción y traducción de todos los libros de texto de los niveles de primaria, secundaria y media técnica al Namuy Wam.
<table>
<thead>
<tr>
<th>DIAGNÓSTICO</th>
<th>RESULTADO ESPERADO</th>
<th>INDICADORES DE RESULTADO</th>
<th>LÍNEAS DE ACCIÓN</th>
</tr>
</thead>
</table>
| Existen niños y niñas con problemas de índole físico y cognitivo que requieren ser atendidos de manera pertinente. | Los niños y niñas con problemas de índole físico y cognitivo son atendidos de manera pertinente. | Un diagnóstico de problemas de aprendizaje realizado.
Disminución en los índices de repetencia y deserción escolares.
Número de capacitaciones realizadas | Realización de un diagnóstico que determine el tipo de limitaciones físicas y cognitivas que tienen algunos estudiantes en todos los territorios Misak.
Capacitación a los docentes para identificar y formar individuos con necesidades educativas especiales en el contexto escolar. |
| La Misak Universidad no cuenta con el reconocimiento legal del gobierno nacional y los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento. | La Misak Universidad “ALA KUSREIK YA” está legalmente reconocida, apoyada integralmente y desarrolla su labor formativa en todos los territorios Misak. | Reforma a la ley 30 que incluya articulados específicos relacionados con el reconocimiento y financiación de las universidades indígenas
Número de personas estudiando en la Misak universidad en todos los territorios Misak | Legalización de las universidades indígenas y acreditación de sus programas reformando la ley 30, con financiación del Ministerio de Educación Nacional |
| No existen garantías para el acceso de los indígenas a las universidades públicas y para su permanencia y sostenimiento durante el tiempo de estudios. | Los estudiantes indígenas que culminan la educación media cuentan con garantías para el ingreso y permanencia a las universidades públicas.
La deserción de estudiantes que ingresan a las universidades públicas es del 20% | Número de estudiantes Misak estudiando en universidades públicas. | Ampliación de cupos para indígenas en los programas ofrecidos por las universidades públicas.
Establecimiento de un sistema de bienestar universitario indígena en las universidades públicas que ayude a garantizar el sostenimiento de los estudiantes indígenas. Creación de comités interinstitucionales en cada universidad con participación de las autoridades y organizaciones indígenas para realizar |
<table>
<thead>
<tr>
<th>DIAGNÓSTICO</th>
<th>RESULTADO ESPERADO</th>
<th>INDICADORES DE RESULTADO</th>
<th>LÍNEAS DE ACCIÓN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>En el territorio Misak se empieza a presentar el consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes.</td>
<td>Ausencia de consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes Misak.</td>
<td>Diagnóstico de consumo de sustancias psicoactivas realizado. Programas de prevención y atención al consumo en implementación</td>
<td>Realización de un diagnóstico para determinar la incidencia del consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes Misak que sirva como base para la formulación e implementación de un programa de prevención del consumo y de tratamiento de las adicciones.</td>
</tr>
<tr>
<td>No existe la infraestructura comunitaria y escolar que permita el desarrollo de actividades lúdicas y artísticas con los jóvenes y la comunidad.</td>
<td>Existe infraestructura adecuada para el fomento a las actividades artísticas y lúdicas con los jóvenes y la comunidad en los territorios Misak.</td>
<td>Número de establecimientos para el fomento a la lúdica y el arte dotados y en funcionamiento.</td>
<td>Creación de un programa concertado entre el Nunakchak y las entidades del Estado para el fomento a las actividades lúdicas y artísticas.</td>
</tr>
<tr>
<td>La infraestructura educativa existente en algunos territorios Misak se encuentra en mal estado. Existen territorios donde no hay infraestructura educativa.</td>
<td>Infraestructura educativa suficiente y en buen estado.</td>
<td>Número de establecimientos adecuados y construidos</td>
<td>Destinación de recursos por parte de las entidades territoriales y el MEN para la adecuación y construcción de infraestructura educativa.</td>
</tr>
<tr>
<td>Las entidades territoriales no permiten la creación de instituciones y centros educativos Misak.</td>
<td>Instituciones y centros educativos Misak en funcionamiento en todos los territorios.</td>
<td>Instituciones y centros educativos creados y en funcionamiento por fuera de Wampía</td>
<td>Reuniones entre el MEN, las entidades territoriales y el Nunakchak para viabilizar la creación de centros e instituciones educativas en los territorios Misak.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
4.3. EJERCICIO DE LA AUTORIDAD PROPIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>AFECTACIONES</th>
<th>RESULTADO ESPERADO</th>
<th>INDICADORES DE RESULTADO</th>
<th>LÍNEAS DE ACCIÓN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>No existe apoyo financiero del Estado para el ejercicio del derecho a la jurisdicción especial indígena. Es escasa la coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena.</td>
<td>La justicia indígena cuenta con los recursos necesarios para su funcionamiento; existe coordinación fluida entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena</td>
<td>Asignaciones presupuestales anuales para el ejercicio de la justicia indígena. Instancias de coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena creadas</td>
<td>Coordinación fluida entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena. Garantía efectiva del derecho al ejercicio de la jurisdicción especial indígena. Financiación de una estrategia de resolución local de conflictos orientados a lograr el equilibrio y armonía de los comuneros del pueblo Misak.</td>
</tr>
<tr>
<td>Los mecanismos de administración de los recursos del SGPRI no permiten una gestión adecuada del gobierno indígena</td>
<td>Existen mecanismos de administración adecuados de los recursos del SGPRI.</td>
<td></td>
<td>Reglamentación para la administración de los recursos por parte del gobierno indígena. El control de la ejecución de los recursos por parte de los cabildos es realizado por instancias de control comunitarias, además de la labor que ejercerán la procuraduría y la contraloría a través de programas especiales.</td>
</tr>
<tr>
<td>No hay el pleno reconocimiento de la autoridad Misak por parte de los funcionarios de los gobiernos nacional, departamental y municipal.</td>
<td>Se fortalece la relación de autoridad a autoridad entre el gobierno nacional y las autoridades Misak.</td>
<td></td>
<td>Capacitación cada cuatro años a los funcionarios de los diferentes niveles del gobierno en legislación especial indígena. Creación de mesas departamentales de concertación entre las entidades territoriales y el Nu Nakchak.</td>
</tr>
<tr>
<td>El pueblo Misak no cuenta con representatividad oficial, con voz y voto, en todos los espacios de concertación entre los pueblos indígenas y el gobierno nacional.</td>
<td>Las autoridades de base Misak agrupadas en el Nu Nakchak son plenamente reconocidas en la interlocución con el gobierno nacional</td>
<td>El Nu Nakchak participa formalmente en todos los espacios de concertación con el gobierno nacional.</td>
<td>Garantizar la representación oficial del pueblo Misak a través del Nu Nakchak en todos los espacios de concertación entre el gobierno nacional y los pueblos indígenas.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
4.4. VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>DIAGNÓSTICO</th>
<th>RESULTADO ESPERADO</th>
<th>INDICADORES DE RESULTADO</th>
<th>LÍNEAS DE ACCIÓN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>El 48% de las familias Misak no cuentan con vivienda propia. Muchas de las viviendas existentes son construidas sin considerar elementos propios de la cosmovisión, lo cual se refleja en la aparición de diverso tipo de enfermedades. Igual sucede con la infraestructura comunitaria.</td>
<td>Todas las familias Misak cuentan con vivienda propia</td>
<td>El 100% de las familias Misak cuentan con vivienda propia, pertinente desde el punto de vista de la cosmovisión Misak. La infraestructura comunitaria es ejemplo de una arquitectura que retoma y respeta la cosmovisión Misak</td>
<td>Creación de un programa de vivienda dirigido al pueblo Misak, que cubra el déficit existente y construya las viviendas, retomando los elementos de la cosmovisión en la construcción de las viviendas</td>
</tr>
<tr>
<td>El 29% de las viviendas Misak tienen piso de tierra; el 25% no cuenta con energía eléctrica; el 15% no cuenta con servicio de agua potable; el 58% no cuenta con un sistema adecuado de disposición de excretas</td>
<td>Las viviendas existentes en el territorio Misak cuentan con condiciones dignas.</td>
<td>El 100% de las viviendas Misak están en condiciones óptimas que permitan una vida digna.</td>
<td>Creación de un subprograma de mejoramiento de vivienda en el programa de vivienda Misak</td>
</tr>
<tr>
<td>Los abastecimientos de agua de las familias Misak se da principalmente a través de tanques de almacenamiento sin ningún tipo de tratamiento, lo cual incide directamente en que la diarrea (EDA) sea la principal enfermedad reportada en el perfil epidemiológico.</td>
<td>Las comunidades Misak cuentan con servicio de agua potable</td>
<td>El 100% de las familias cuentan con abastecimiento de agua potable. La EDA no es la principal enfermedad sufrida por el pueblo Misak</td>
<td>Construcción de plantas de tratamiento de aguas en los acueductos comunitarios. Construcción de acueductos comunitarios donde no existen. Capacitación a los miembros de las juntas de acción comunal para la adecuada administración de los acueductos comunitarios</td>
</tr>
<tr>
<td>DIAGNÓSTICO</td>
<td>RESULTADO ESPERADO</td>
<td>INDICADORES DE RESULTADO</td>
<td>LÍNEAS DE ACCIÓN</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>-------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>No existe ningún tipo de tratamiento para las aguas residuales en los centros poblados. La disposición de aguas residuales se realiza en pozos sépticos que han cumplido su vida útil.</td>
<td>Las aguas residuales en los territorios Misak son adecuadamente dispuestas y tratadas.</td>
<td>El 100% de las comunidades Misak cuentan con sistemas adecuados de tratamiento y disposición de aguas residuales.</td>
<td>Construcción de alcantarillados en los centros poblados y sus respectivas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Adecuación de pozos sépticos en zonas rurales dispersas</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>DIAGNÓSTICO</th>
<th>RESULTADO ESPERADO</th>
<th>INDICADORES DE RESULTADO</th>
<th>LÍNEAS DE ACCIÓN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>El sistema de salud actual no permite que la medicina tradicional se fortalezca y la desvalora. El modelo estandarizado de salud de la ley 100 /93, no ha permitido al pueblo Misak generar espacios de procesos de salud que reivindiquen los objetivos de pervivencia.</td>
<td>El pueblo Misak cuenta con un sistema de salud que garantice su derecho a la misma y que respete y fortalezca la cosmovisión y la medicina tradicional.</td>
<td>Sistema de Salud de los Pueblos Indígenas en implementación y reglamentado en concordancia con los pueblos indígenas.</td>
<td>Expedición de una norma, en concordancia con los pueblos indígenas, que reconozca el SISPI financiado en un 100% por el Estado colombiano.</td>
</tr>
<tr>
<td>El pueblo Misak no se siente identificado con el actual modelo de atención en salud, lo cual incide en el acceso a la atención.</td>
<td>La salud se garantiza como un derecho fundamental para todo el pueblo Misak.</td>
<td>El Plan de Salud y Nutrición Misak propio se encuentra en implementación en todos los territorios.</td>
<td>Garantizar la implementación y financiación del Plan Participativo de Nutrición y Salud Misak Propio, administrado por la institucionalidad propia, sin la intermediación financiera de EPS o Gestores de Salud.</td>
</tr>
<tr>
<td>Los nacimientos entre el pueblo Misak están descendiendo, amenazando la pervivencia física del pueblo Misak en un futuro. La pirámide poblacional del</td>
<td>El control de la natalidad en las familias Misak es fruto de una decisión individual y no es inducido por las IPS.</td>
<td>Aumento en la tasa de natalidad de la población Misak.</td>
<td>Prohibición de adelantar campañas de planificación familiar en los territorios Misak. Contratación de este tipo de acciones por evento, y no por metas por parte de las IPS.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
4.6. SIEMBRAS Y AUTONOMÍA ALIMENTARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>DIAGNÓSTICO</th>
<th>RESULTADO ESPERADO</th>
<th>LÍNEAS DE ACCIÓN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>La autonomía alimentaria ha sido reemplazada paulatinamente por la producción para el mercadeo de productos, lo cual vuelve dependiente al Misak del mercado para su subsistencia.</td>
<td>Se garantiza la autonomía alimentaria del pueblo Misak, recuperando prácticas tradicionales de producción e intercambio y contando con canales de comercialización y mercadeo para los excedentes de producción.</td>
<td>Creación de canales de comercialización y mercadeo para los excedentes productivos en los territorios del pueblo Misak. Creación de centros de acopio donde sea necesario</td>
</tr>
<tr>
<td>Los TLC afectan la economía del pueblo Misak en la medida que hacen imposible competir en el mercado con los productos que tradicionalmente han servido para garantizar los ingresos familiares como la papa, el trigo, los lácteos y la cebolla, café, yuca, verduras, etc., alimentos que se dan en los diferentes climas donde está asentado el pueblo Misak.</td>
<td>La producción agropecuaria Misak se encuentra protegida de los efectos negativos de los TLC.</td>
<td>Concertación e implementación de mecanismos para enfrentar las consecuencias de los TLC.</td>
</tr>
<tr>
<td>Las semillas “mejoradas” o de origen transgénico están acabando con las semillas tradicionales, lo cual implica, además de perjuicios para la salud del pueblo Misak, una dependencia de las compañías productoras y el encarecimiento de los costos de producción.</td>
<td>No existen semillas “mejoradas” o transgénicas en el territorio Misak. El territorio Misak es libre de transgénicos.</td>
<td>Programas de recuperación de semillas tradicionales. La autoridad tradicional, en el ejercicio de sus funciones de autoridad ambiental, controla el tipo de semillas utilizadas en los cultivos, a través de un programa de producción financiado por el Estado.</td>
</tr>
<tr>
<td>DIAGNÓSTICO</td>
<td>RESULTADO ESPERADO</td>
<td>LÍNEAS DE ACCIÓN</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>No existen vías de acceso carreteables que permitan la comercialización de los productos agropecuarios o se encuentran en mal estado</td>
<td>Existen vías de acceso adecuadas para la comercialización de los productos agropecuarios.</td>
<td>Construcción de vías de acceso carreteables para aquellas comunidades donde no existen. Mantenimiento y mejoramiento de las vías secundarias y terciarias en los territorios, utilizando la mano de obra local.</td>
</tr>
<tr>
<td>La transformación de los productos agropecuarios promisorios (trucha, panela, trigo, amaranto, mortiño, café) para dar mayor valor agregado se da en pequeña escala y sin apoyo oficial.</td>
<td>La transformación de productos agropecuarios y su comercialización son apoyadas por el Estado. La comercialización de productos agropecuarios con valor agregado se constituye en un renglón significativo de la economía Misak.</td>
<td>Fomento a la transformación y comercialización de los productos agropecuarios que añadan valor agregado a los mismos y posibiliten la generación de empleo, a través de asociaciones de productores.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
4.7. COMUNICACIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>AFECTACIONES</th>
<th>RESULTADO ESPERADO</th>
<th>INDICADORES DE RESULTADO</th>
<th>LÍNEAS DE ACCIÓN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Los contenidos de los mensajes (música, publicidad, enfoque de las noticias) transmitidos por los medios de comunicación masivos inciden en la pérdida de la identidad cultural del pueblo Misak</td>
<td>Existen medios de comunicación audiovisual en todos los territorios Misak que aportan al fortalecimiento de la identidad cultural y de los procesos organizativos.</td>
<td>Número de medios de comunicación en funcionamiento en los territorios Misak.</td>
<td>Establecimiento de medios audiovisuales en todos los territorios Misak en concertación con las autoridades indígenas, con financiación permanente por parte del Estado. Capacitación de los jóvenes para su manejo.</td>
</tr>
<tr>
<td>Las emisoras indígenas no son financieramente sostenibles.</td>
<td>Las emisoras indígenas cuentan con los recursos necesarios y permanentes para su funcionamiento.</td>
<td>Emisoras indígenas Misak sin problemas financieros para su funcionamiento.</td>
<td>Financiación permanente para las emisoras indígenas y expedición de legislación que las exonere del pago de espectro electromagnético y derechos de SAYCO – ACIMPRO. Expedición de normatividad especial para las emisoras indígenas</td>
</tr>
<tr>
<td>El pueblo Misak es utilizado por los medios de comunicación y por el Estado como objeto.</td>
<td>El pueblo Misak no es utilizado por el Estado y los Medios de Comunicación.</td>
<td>Ausencia de la figura Misak en las campañas institucionales y en la publicidad.</td>
<td>Prohibición de la utilización de la figura Misak en campañas institucionales y publicidad</td>
</tr>
<tr>
<td>El acceso a internet es limitado entre la población Misak debido a la escasa cobertura de las redes en los territorios.</td>
<td>Los territorios Misak cuentan con acceso a internet</td>
<td>El 100% de los territorios Misak cuentan con acceso gratuito a Internet.</td>
<td>Creación de un programa que garantice el acceso a Internet</td>
</tr>
</tbody>
</table>

114
<table>
<thead>
<tr>
<th>OBJETIVO</th>
<th>ESTRATEGIA</th>
<th>META</th>
<th>ACTIVIDAD</th>
<th>INDICADORES</th>
</tr>
</thead>
</table>
| Garantizar el derecho a los procesos y espirales de comunicación | Establecer alianzas interinstitucionales para fortalecer y potenciar los procesos comunitarios que existen en comunicación. | -Una comunidad que fortalezca de manera continua su pensamiento y su lengua a través de los medios de comunicación masivos.
-Una comunidad que participa y se mantiene informada sobre el contexto sociopolítico actual.
-Una comunidad que puede ejercer su derecho a la libre expresión y determinación sin temor a arriesgar la vida.
-Contar con acuerdos sobre la actual reglamentación y legislación que afecta el normal funcionamiento de las emisoras comunitarias.
-Contar con un espacio de formación permanente para comunicadores comunitarios. | -Desarrollar actividades encaminadas a instalar y fortalecer capacidades de los comunicadores vinculados a las emisoras comunitarias de nuestro territorio.
-Desarrollar un ciclo de asesorías con especialistas que ayuden a optimizar recursos y procesos al interior de las emisoras.
-Crear una Mesa Departamental de Comunicación, con presencia de las entidades estatales que tengan bajo su jurisdicción estos temas (ministerios, SAYCO Y ACINPRO, entre otros), y donde puedan discutirse: 1. las problemáticas legales y fiscales que tiene en esta materia nuestro pueblo. 2. la ruta de acciones para la adquisición de nuevos equipos de comunicación.
-Desarrollar las gestiones necesarias para garantizar la amplia cobertura de nuestros canales de comunicación.
-Creación de una Escuela de Comunicación Comunitaria. | Número horas de capacitación para la formación e instalación de capacidades.
Número de personas capacitadas.
Número de horas de asesorías prestadas.
Número de problemáticas efectivamente atendidas en las asesorías.
Número de Instituciones que participan de la mesa departamental de comunicación.
Acuerdos o determinaciones que han surgido de la mesa departamental de comunicación.
Avances en la constitución de la Escuela de Comunicación Comunitaria. |
<p>| Vincular de manera activa las nuevas tecnologías | -Facilitar el acceso, uso, apropiación y manejo, con autonomía, de tecnologías de la información y comunicaciones modernas. | -Contar con un Plan de Objetivos Estratégicos de las Comunicaciones que plantea una ruta de trabajo clara en la consecución de las metas | -Formular el Plan de Objetivos Estratégicos de las Comunicaciones para pueblos indígenas, el cual será elaborado con recursos del Fondo de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, para -Plan de Objetivos Estratégicos de las Comunicaciones elaborado. |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>OBJETIVO</th>
<th>ESTRATEGIA</th>
<th>META</th>
<th>ACTIVIDAD</th>
<th>INDICADORES</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>planteadas en este documento.</td>
<td>lo cual se destinará anualmente hasta el cuatro por ciento (4%).</td>
<td>-Ruta de trabajo para el cumplimiento gradual de los Objetivos Estratégico de las Comunicaciones.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-Territorios que dialogan y crecen con las nuevas tecnologías gracias a la existencia de Tecno centros.</td>
<td>- Elaborar una lista con comunidades estratégicas del pueblo misak, que serán prioritarias en la creación de Tecno Centros que faciliten el acceso a las comunicaciones.</td>
<td>-Número de Tecno Centros construidos.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-Contar con una emisora en internet que permita mantener en comunicación a las personas que por alguna razón deben salir del territorio ancestral.</td>
<td>-Establecer una alianza interinstitucional que se traduzca en la consecución de recursos para la construcción de los Tecno Centros.</td>
<td>-Actividades adelantadas para la creación e implementación de una emisora virtual.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>lo cual se destinará anualmente hasta el cuatro por ciento (4%).</td>
<td>-Adelantar la gestión necesaria para crear una emisora virtual.</td>
<td>-Avances en la constitución de un archivo digital.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Crear un archivo digital donde se recopilen los documentos relacionados al proceso de comunicaciones.</td>
<td>- Crear un archivo digital donde se recopilen los documentos relacionados al proceso de comunicaciones.</td>
<td>- Avances en el censo de comunicadores.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reparación de víctimas</td>
<td>-Desarrollo de programas y estrategias para la reparación integral</td>
<td>-Censo finalizado y sistematizado.</td>
<td>- Avances en el censo de comunicadores.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-Contar con una estrategia clara para la atención y reparación de los comunicadores que han sido víctimas del conflicto armado.</td>
<td>-Adelantar un censo sobre la situación actual de los comunicadores en territorio misak.</td>
<td>- Incluir un apartado o capítulo dentro del Plan de Objetivos Estratégicos de las Comunicaciones para tratar el tema de las víctimas.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-Firma de acuerdo con la fuerza pública donde se reconozcan nuestros medios de comunicación como legítimos y neutros.</td>
<td>- Incluir un apartado o capítulo dentro del Plan de Objetivos Estratégicos de las Comunicaciones para tratar el tema de las víctimas.</td>
<td>- Firma de acuerdo con la fuerza pública donde se reconozcan nuestros medios de comunicación como legítimos y neutros.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Creación de nuevos espacios de participación</td>
<td>-Generar espacios que promuevan el diálogo e intercambio de saberes</td>
<td>-difusión efectiva de la diversidad cultural de la nación.</td>
<td>- número de procesos apoyados para la producción de nuevos</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-difusión efectiva de la diversidad cultural de la nación.</td>
<td>-Apoyar y fortalecer los procesos de producción de contenidos que aborden la dignidad identitaria, el plan de vida y el</td>
<td>- número de procesos apoyados para la producción de nuevos</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>OBJETIVO</td>
<td>ESTRATEGIA</td>
<td>META</td>
<td>ACTIVIDAD</td>
<td>INDICADORES</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>------------</td>
<td>------</td>
<td>-----------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| -Visibilización de la mujer como actor central para la construcción de familia, comunidad y nación.
-Reporteros veredales que facilitan el conocimiento de las problemáticas y dinámica del territorio propio. | plan de salvaguarda del pueblo misak, de la mano de instituciones como el Ministerio de Cultura.
-Crear escenarios radiales para la expresión del arte, la participación de las minorías culturales y la interacción entre estos grupos alrededor de problemáticas comunes.
-Desarrollar estrategias, de la mano de las instituciones estatales que corresponda, para el apoyo continuo en la optimización de la calidad de las producciones radiales. | contenidos.
-Iniciativas desarrolladas para la optimización de la calidad de las producciones radiales. |
4.8. CONFLICTO ARMADO Y VÍCTIMAS

<table>
<thead>
<tr>
<th>POLÍTICA</th>
<th>DANOS Y AFECTACIONES</th>
<th>ESTRATEGIAS MISAK</th>
<th>RESARCIMIENTO INTEGRAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Territorio y tierras.</td>
<td>• Explotación de la mano de obra en las ciudades y haciendas, empresas, donde nuestros comuneros Misak trabajan.
 • Exterminio físico, cultural y espiritual, Desplazamiento físico y Cultural, introducción del pensamiento occidental con sus religiones foráneas y desconocimiento del pensamiento y las culturas propias.
 • Despojo de los derechos territoriales del territorio Pubenence como lo constan en los archivos históricos (Archivo Histórico de Popayán, Archivo de quito, y archivo de indias)
 • Violencias y conflictos simbólicos, culturales, estructurales y físicos, como se verifica en la memoria e historia social y política a dimensión colectiva e individual.</td>
<td>• Reaparar integralmente del derecho territorial y cultural desde Derecho Mayor, desde la constitución política de Colombia, derechos humanos- Ley 21 del 91 y DIH.
 • Proteger físicamente, culturalmente y espiritualmente nuestro patrimonio cultural que ha sido explotado.
 • Reintegro por parte del estado al pueblo Misak los bienes territoriales, culturales, espirituales en los diferentes procesos de dominación.
 • Visibilizar los daños y violaciones históricas creando un centro de memoria histórica y cultural</td>
<td>El Derecho Mayor, Ley Misak, Manifiesto Wampián, el Convenio 169 de la OIT, Pronunciamientos de la comisión de expertos en aplicaciones de Convenios y recomendaciones de la OIT(CEACR), la Declaración de la ONU sobre nuestros derechos como Pueblos, El Pacto Internacional de los Derechos Civiles Y Políticos (PIDCP), Los pronunciamientos emitidos por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas(Comité de Derechos Humanos) El Comité Por la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) el Comité de Derechos, Sociales Y Culturales (CDESC) el relator de las naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y Las Recomendaciones del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas(Foro Permanente) y además los derechos regionales Como: pronunciamientos y Sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Proyecto sobre la Declaración América Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización Estados Americanos (Proyecto de la OEA). Este derecho a la consulta se debe ejecutar de acuerdo con los usos y costumbres del pueblo Misak, sobre la base del Derecho Mayor y dialogo de Autoridad a Autoridad, cada vez que se pretendan tomar decisiones que afecten la integridad de nuestro territorio y de nuestra cultura, por lo tanto la consulta no es como se ha venido entendiendo en la actualidad desde el gobierno en los tiempos del estado, sino en el tiempo diverso de nuestros territorios y pueblos amparados</td>
</tr>
</tbody>
</table>

El Derecho Mayor, Ley Misak, Manifiesto Wampián, el Convenio 169 de la OIT, Pronunciamientos de la comisión de expertos en aplicaciones de Convenios y recomendaciones de la OIT(CEACR), la Declaración de la ONU sobre nuestros derechos como Pueblos, El Pacto Internacional de los Derechos Civiles Y Políticos (PIDCP), Los pronunciamientos emitidos por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas(Comité de Derechos Humanos) El Comité Por la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) el Comité de Derechos, Sociales Y Culturales (CDESC) el relator de las naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y Las Recomendaciones del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas(Foro Permanente) y además los derechos regionales Como: pronunciamientos y Sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Proyecto sobre la Declaración América Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización Estados Americanos (Proyecto de la OEA). Este derecho a la consulta se debe ejecutar de acuerdo con los usos y costumbres del pueblo Misak, sobre la base del Derecho Mayor y dialogo de Autoridad a Autoridad, cada vez que se pretendan tomar decisiones que afecten la integridad de nuestro territorio y de nuestra cultura, por lo tanto la consulta no es como se ha venido entendiendo en la actualidad desde el gobierno en los tiempos del estado, sino en el tiempo diverso de nuestros territorios y pueblos amparados.
<table>
<thead>
<tr>
<th>POLITICA</th>
<th>DAÑOS Y AFECTACIONES</th>
<th>ESTRATEGIAS MISAK</th>
<th>RESARCIMIENTO INTEGRAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Misak los bienes de orden intelectual, cultural, o espiritual y territorial que hayamos perdido los pueblos Indígenas sin el consentimiento Libre, previo e informado.</td>
<td>en las normas anteriormente descritas, queremos que el gobierno tenga claro que nosotros también legislamos en nuestros territorios según nuestra visión de mundo. Por lo tanto en cada proceso de concertación debe basarse en tratados entre pueblos originarios y estado, en este sentido los acuerdos escritos deben basarse siempre en el marco del respeto de la autonomía de nuestros pueblos y su integridad, estos tratados se darán bajo protocolos de relacionamiento y razonamientos diferentes cada vez que se haga consulta con nosotros, esto se realizara en común acuerdo entre nuestro pueblo y el estado. Por lo tanto los acuerdos se desarrollaran bajo políticas de diversidad étnica y cultural y serán de obligatorio cumplimiento entre las partes.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| Daños y afectaciones | En la caracterización general para la aplicación de la ley de víctimas se encuentran los daños ocasionados a nivel colectivo, individual, territorial que agreden a la integridad cultural, ambiental, autonomía, identidad, territorio, autodeterminación y autoridad. El pueblo Misak no cuenta con sistema de seguimiento y monitoreo de víctimas para la violación de los derechos ancestrales, derechos constitucionales, Derechos Humanos y violaciones al Derecho Internacional Humanitario. | El pueblo Misak bajo el control del derecho mayor. Reparar integralmente a los daños y afectaciones a nivel colectivo e individual terminando la agresión al territorio y a la cultura por la imposición de estándares en salud, educación y formas de gobierno que no corresponden a la visión propia de nuestra cultura. | Reparación de manera directa a las autoridades de NUNACHAK, a su colectividad mediante programas de ejecución que fortalezca el Plan de pervivencia Misak. |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>POLITICA</th>
<th>DAÑOS Y AFECTACIONES</th>
<th>ESTRATEGIAS MISAK</th>
<th>RESARCIMIENTO INTEGRAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Política de diversidad étnica y cultural</td>
<td>En la actualidad encontramos leyes que violentan la vida, los territorios, la educación, salud, el ambiente de vida y afectan directamente a las realidades y vivencias diferentes en nuestro país, lo que establece modos y formas complejas de asumir los roles y funcionalidades propias en los territorios.</td>
<td>Es necesario crear los Derechos prevalentes según los Daños a los derechos del pueblo Misak como consecuencia directa de las violencias y conflictos, tomando como base el Derecho Mayor con reconocimiento de la visión cultural y la autonomía del pueblo Misak.</td>
<td>El estado aplicara y empleara un especial protección a víctimas según criterios de atención propias o acordes a la identidad cultural Misak enmarcados en el Derecho Mayor, Misak Ley, Manifiesto Gambiano.</td>
</tr>
<tr>
<td>Protección del pueblo Misak en el marco del conflicto armado interno y otras formas de violencia sistemática</td>
<td>Se registran actividades bélicas en todos los territorios Misak, así como la siembra de MOUSE, desplazamientos, asesinatos a comuneros y líderes, persecuciones, amenazas, invasión de grupos armados, uso de informantes, violaciones sexuales y reclutamiento forzado a jóvenes.</td>
<td>La misión Misak esta desempeñada en fundar y continuar los caminos propios; ajenos a las armas a cualquier forma de violencia a nuestros hermanos, es por eso que esperamos que este respeto ganado consagre la protección al derecho a la autonomía frente al conflicto armado, de los bienes, sitios sagrados, territorios y recursos indispensables para la pervivencia. Se tendrán en cuenta los criterios y elementos para la revisión e implementación de los programas de protección.</td>
<td>Incluir el programa de protección a la autonomía, al territorio, identidad y autoridad que se implementara mediante proyectos o programas que fortalezcan la coordinación de competencias, sus funcionalidades, su fortalecimiento y su vital estructura como parte del bien colectivo</td>
</tr>
<tr>
<td>Atención integral a las víctima Misak y la ayuda humanitaria</td>
<td>En la caracterización de las víctimas Misak se registran afectaciones y daños individuales y colectivos que requieren de atención y asistencia. Necesidad de Construir un archivo de historias de vida con fuentes primarias, sucesos del conflicto político armado del país, en donde se reconoce voces no oficiales como testimonios de lo sucedido,</td>
<td>Es necesaria la asistencia y atención de carácter diferencial según aplicación de Plan de permanencia y pervivencia Misak 1-Creación del centro de memoria histórica y cultural del pueblo Misak. 2. Creación de un grupo de investigación permanente para el proceso de fortalecimiento de la memoria histórica y cultural del pueblo >Misak. 3. Realizar trabajos que permitan fortalecer la memoria histórica y cultural</td>
<td>La atención integral debe ser bajo políticas de diversidad étnica y cultural según medidas previstas y reguladas por las autoridades Misak, estas incluirán responsabilidad económica por el estado en las diferentes áreas para la creación de sus hojas de ruta y su ejecución. Programa de promoción, fortalecimiento y seguimiento de la memoria histórica y cultural del pueblo Misak que cuente con bibliotecas y grupos de música, danzas y docentes que permitan el fomento de la tradición ancestral: lengua tejidos, agricultura y</td>
</tr>
<tr>
<td>POLITICA</td>
<td>DAÑOS Y AFECTACIONES</td>
<td>ESTRATEGIAS MISAK</td>
<td>RESARCIMIENTO INTEGRAL</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>---</td>
<td>--</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>visibilizando la experiencia de un conjunto de personas que no son tenidas en cuenta por los medios masivos de comunicación. Transformar la condición de víctima hacia la de actor social a partir del conocimiento de la historias de vida en medio del conflicto armado.</td>
<td>de nuestro pueblo Misak, como pintar murales en todos los centros escolares, casas comunitarias, videos, cartillas, grupos de música grupos de danza entre otros.</td>
<td>medicina tradicional entre otros.</td>
</tr>
<tr>
<td>Retornos y reubicaciones</td>
<td>Se registran el despojo de tierras, el desplazamiento ocasionado por la presión, persecución, amenazas de grupos políticos, terratenientes y armados que agraván la existencia física y cultural por ser algunos centros ancestrales del pueblo Misak.</td>
<td>Adquisición de tierras productivas a víctimas Misak que hayan sido despojados de su núcleo territorial materno y que este les haya ocasionado cambios o exterminio cultural que afecten a la colectividad la reparación integral, a la verdad, a la justicia, y las garantías de no repetición. Promoción y apoyo a grupos de trabajo Misak que permitan la reconstrucción de la cultura: lengua, traje propio, música, historia y tradiciones.</td>
<td>Acuerdo de adquisición de tierras mediante la creación de un programa especial para víctimas Misak de acuerdo al déficit de tierras según diagnóstico de Auto 004, con el respectivo acompañamiento institucional y la verificación y vigilancia de las condiciones de seguridad por parte de organismos nacionales e internacionales.</td>
</tr>
<tr>
<td>Medidas de reparación</td>
<td>Según caracterización de afectaciones y daños a nivel colectivo e individual se exigen las medidas de reparación correspondientes a los perjuicios culturales y físicos que pusieron en eminente riesgo de desaparición al pueblo Misak.</td>
<td>Las indemnizaciones están dirigidas al fortalecimiento del Plan de permanencia Misak mediante programas funcionales que incluyan la dignidad cultural su fortalecimiento y recuperación de costumbres que garanticen la pervivencia; Las indemnizaciones individuales serán direccionadas al fortalecimiento de la vida familiar del afectado mediante el acceso de implementos que le apoyen a sus condiciones sociales como Misak trabajador de la tierra.</td>
<td>Se establezca un protocolo que defina criterios de administración de las indemnizaciones colectivas e individuales y que se establezcan los programas de acompañamiento institucional en la rehabilitación en general direccionado desde las autoridades de NUNACHAK.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Implementación pedagogía</td>
<td>1- Creación de una cátedra del</td>
<td>Programa de implementación del Derecho Mayor y derechos humanos en los 17 cabildos Misak y cuatro asentamientos.</td>
</tr>
<tr>
<td>POLITICA</td>
<td>DAÑOS Y AFECTACIONES</td>
<td>ESTRATEGIAS MISAK</td>
<td>RESARCIMIENTO INTEGRAL</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Comparative analysis of the Western legal system and Major Law for the educational development of the Department of Justice and Human Rights for the development of investigatory work that involves spaces of analysis and appropriation to laws, reforms, consultations and programs that exist in the current reality.</td>
<td>Major Law and human rights.</td>
<td>Creation of legal strategies to be applied within the own jurisdiction that guarantee and supervise the projects of strengthening life and physical and cultural integrity, cultural integrity, the right to existence, the environment and the improper use of natural resources, the autonomy and political and organizational integrity of the people and victims of map/mus.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Major Law and human rights.</td>
<td>Creation of plans to prevent violations of Major Law, human rights and international humanitarian law.</td>
<td>Restitution of rights.</td>
<td>According to the social and political diagnosis of the Misak presented by the Department of Justice and Social Politics. The territorial affects are the symbol of our cultural and physical vulnerability. The application of an special program which identifies the territorial affects and its</td>
</tr>
<tr>
<td>Major Law and human rights.</td>
<td>Creation of educational materials for teaching Major Law, human rights and international humanitarian law.</td>
<td>Visibilice y garantice la no repetición de los daños registrados en la memoria histórica Misak. Así mismo el plan integral de reparación colectiva debe garantizar el resarcimiento de las violaciones al derecho a la vida y la integridad física y cultural, violación al derecho a la integridad cultural, la violación al derecho a la existencia como pueblos por daños asociados con la degradación ambiental y uso indebido de los recursos naturales, a daños a la autonomía e integridad política y organizativa de las personas indígenas víctimas de map/mus.</td>
<td>Creation of the strategies for us to be applied within the own jurisdiction that guarantee and supervise the projects of strengthening life and physical and cultural integrity, cultural integrity, the right to existence, the environment and the improper use of natural resources, the autonomy and political and organizational integrity of the people and victims of map/mus.</td>
</tr>
<tr>
<td>POLITICA</td>
<td>DAÑOS Y AFECTACIONES</td>
<td>ESTRATEGIAS MISAK</td>
<td>RESARCIMIENTO INTEGRAL</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------------------</td>
<td>--</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>territoriales, culturales, espirituales.</td>
<td>Plan salvaguarda nuestra mayor afectación está en el TERRITORIO lo que evidencia su violación constante a nuestros derechos ancestrales.</td>
<td>tanto requiere de una gradualidad y focalización de los principales detrimentos a la Madre tierra y el establecimiento de procedimientos para la protección y la restitución de derechos territoriales.</td>
<td>problemas jurídicos, políticos, sociales e interétnicos.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Enmarcados en el artículo 57 de la ley de víctimas y restitución de tierras, decreto 4633 del 2011 se habrá agilizado la ampliación y saneamiento de resguardos, priorizando aquellos en los cuales se han identificado solicitudes llevadas a cabo como consecuencias de los daños y afectaciones asociados con el artículo 3, así como procedimientos priorizados en el marco de la comisión nacional de territorios indígenas, establecidas en el marco del decreto 1397 de 1996.</td>
<td>- El pueblo Misak tendrá listo el inventario de solicitudes de constitución, saneamiento y ampliación de resguardos.</td>
<td>El espiral de justicia junto con la unidad de víctimas coordinara cada uno desde su competencia acciones que lleven al cumplimiento efectivo de las líneas de acción.</td>
</tr>
<tr>
<td>Componente único de los registros</td>
<td>Los registros de caracterización son fuentes primarias que pertenecen a la autoría de las autoridades de NUNACHAK y que ellas son fuente de reserva.</td>
<td>Obtener un sistema de información del pueblo Misak con componentes del Plan salvaguarda Auto 004 y decreto 4633 de 2011 ley de víctimas: que contenga un registro único de procedimientos manejados por las mismas autoridades Misak.</td>
<td>Crear el sistema de información y registro de víctimas Misak que establezca procedimientos de cuantitativos y cualitativos de daños y afectaciones.</td>
</tr>
<tr>
<td>Participación de las víctimas Misak en los entes territoriales de carácter local y</td>
<td>Las víctimas Misak no ha hecho presencia activa de las mesas instaladas por los entes territoriales por ello se requiere la participación política de las autoridades o sus delegados con propuestas</td>
<td>Vinculación a las mesas territoriales o en su defecto la creación de la mesa de víctimas de pueblos originarios de carácter nacional con la veeduría de los órganos de control.</td>
<td>Establecer mediante decreto la creación de espacios de interlocución entre víctimas, órganos de control y gobierno para establecer mecanismos y programas de protección y salvaguarda.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Componente único de los registros

Los registros de caracterización son fuentes primarias que pertenecen a la autoría de las autoridades de NUNACHAK y que ellas son fuente de reserva. Obtener un sistema de información del pueblo Misak con componentes del Plan salvaguarda Auto 004 y decreto 4633 de 2011 ley de víctimas: que contenga un registro único de procedimientos manejados por las mismas autoridades Misak. Crear el sistema de información y registro de víctimas Misak que establezca procedimientos de cuantitativos y cualitativos de daños y afectaciones. Establecer mediante decreto la creación de espacios de interlocución entre víctimas, órganos de control y gobierno para establecer mecanismos y programas de protección y salvaguarda.
POLITICA	**DAÑOS Y AFECTACIONES**	**ESTRATEGIAS MISAK**	**RESARCIMIENTO INTEGRAL**
nacional	vinculantes que traduzcan acciones e inversión en sus planes de desarrollo municipales y departamentales.	1. Fortalecimiento del sistema de relacionamiento y razonamiento del derecho mayor con los derechos constitucionales, derechos humanos y derecho internacional humanitario. 2. Creación de protocolos de relacionamiento entre autoridad ancestral e instituciones del estado, entidades internacionales bajo los principios de autoridad a autoridad. 3. Diseño de mecanismos de respuesta ágil a la violación del Derecho Mayor, derechos constitucionales, derechos humanos y derecho internacional humanitario. 4. Implementación de políticas de control territorial fundamentados en el Derecho Mayor. 5. Realizar programas de radio sobre los derechos territoriales ancestrales. 6. Creación de becas en derechos de los pueblos Originarios para comuneros del pueblo Misak. 7. Premio a la salvaguarda de los derechos territoriales del pueblo Misak. 8. Asambleas de diálogo de sabidurías para el fortalecimiento de los derechos territoriales y culturales en los 17 cabildos del pueblo Misak y cuatro asentamientos.	
Implementación de políticas de protección de los derechos territoriales.	Políticas territoriales para el fortalecimiento de la autonomía de la autoridad ancestral del pueblo Misak.		
Existentes	Enmarcados en el artículo 57 de la ley de víctimas y restitución de derechos.	1. El pueblo Misak tendrá listo el inventario de solicitudes de ayuda.	El espiral de justicia junto con la unidad de víctimas coordinará cada uno desde su competencia acciones.
<table>
<thead>
<tr>
<th>POLITICA</th>
<th>DAÑOS Y AFECTACIONES</th>
<th>ESTRATEGIAS MISAK</th>
<th>RESARCIMIENTO INTEGRAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>derechos territoriales vulnerados en el pueblo Misak.</td>
<td>tierras, decreto 4633 del 2011 se habrá agilizado la ampliación y saneamiento de resguardos, priorizando aquellos en los cuales se han identificado solicitudes llevadas a cabo como consecuencias de los daños y afectaciones asociados con el artículo 3, así como procedimientos priorizados en el marco de la comisión nacional de territorios indígenas, establecidas en el marco del decreto 1397 de 1996.</td>
<td>constitución, saneamiento y ampliación de resguardos.</td>
<td>que lleven al cumplimiento efectivo de las líneas de acción.</td>
</tr>
<tr>
<td>Creación del sistema de monitoreo de víctimas individuales, colectivas y territoriales a través de un sistema de información geográfica de uso interno del pueblo Misak.</td>
<td>El pueblo Misak contará con un efectivo programa de monitoreo de víctimas a nivel nacional en los diferentes departamentos donde están sus comuneros.</td>
<td>1. Desarrollar un programa de monitoreo y seguimiento de las víctimas de los procesos históricos de dominación y del actual conflicto armado en Colombia, este programa debe contar inicialmente con un diagnóstico en tema de víctimas en los 19 cabildos, recursos para el diseño del programa, recursos para la implementación y garantías de continuidad en el financiamiento para el funcionamiento de este programa en los 6 departamentos.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. Armar base de datos a partir de aerofotografías, análisis territoriales de potencialidad del uso del suelo.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3. Garantías de continuidad</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
BIBLIOGRAFÍA

- IGAC,. 1995, Los nombres originales de los territorios, sitios y accidentes geográficos de Colombia.
- LEHMAN, Henri. “Los indios en la región de Popayán , grupo Wampiano-coconuco. “Acta venezolana,
- LLANOSV., Héctor,. 1981, Los cacicazgos de Popayán a la llegada de los conquistadores. Fundación de investigaciones Arqueológicas Nacionales Banco de la República, Bogotá.
- Ministerio de Gobierno de Colombia, Dirección general de integración y desarrollo de la comunidad; 1993, Fuero Indígena.
- TROCHEZ TUNUBALA, Cruz , FLOR CAMAYO Miguel, y URDANETA FRANCO Martha. “Mananasrik wan we0traikk0n. Bogotá”. 1992. 40 pg.
- BONILLA, Víctor las luchas y resistencias Wampianas.
- CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Auto 004, 2009
- CORTE CONSTITUTUCIONAL COLOMBIANA, Auto 092, 2008
  - CABILDO DEL PUEBLO WAMPIANO; 2006“Espiral de crecimiento y permanencia cultura del Pueblo Misak” (Tsimaiwan Ampamik).
- CABILDO DEL PUEBLO WAMPIANO; 1980, Manifiesto Wampiano.
- CABILDO DEL PUEBLO WAMPIANO; 2007, Misak ley.
- ARANDA; Misael., “Hijos de Aro Iris” (La vos de nuestros Mayores). Cabildo del Pueblo Wampiano.
- MUELAS HURTADO, Lorenzo; Urdaneta Franco, Martha.; 2005, La fuerza de la Gente “Juntando recuerdos sobre la terrajeria en Wampia – Colombia”, Instituto Colombiano de Antropología e historia.
- Cabildo del Pueblo Wampiano.; 2011, Crianza del territorio Misak.