

DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LOS DDHH

Encuentro sobre archivos de DDHH, oralidad, territorio y comunidades indígenas

RELATORÍA # 02

Datos Generales	
Fecha	14 Julio, 2014
Sesión	11am a 12:30pm
Tema	Caja de Herramientas de gestores en archivos de DDHH
Presentador	Cesar Osorio
Relatores	Patricia Barrera, Luisa Franco, Viviana Pineda y Hunzahua Vargas

Desarrollo de la sesión

(Elementos o puntos esenciales que se trataron y permiten cubrir el propósito de la sesión)

- Mandato Legal: Ley de Víctimas
- Propósito de la Caja de Herramientas: Construir bases conceptuales y pedagógicas y construir unas herramientas didácticas con el propósito de proteger testimonios, historias.
- Conceptos necesarios: Archivos de DDHH y Memoria Histórica como rastros y huellas de la historia (documentos, fotografías, testimonios, radio, audiovisuales) que ayudan a recordar. Hay que identificar en las comunidades los lugares en donde están los archivos que dan cuenta de la experiencia comunitaria.
- Caja de Herramientas de Gestores de Derechos Humanos que incluya sentimiento, pensamiento y acción.
- Estructura de las jornadas pedagógicas de la etapa de sensibilización Línea de tiempo sobre memoria histórica y sus fuentes; los archivos como referentes para la memoria. Archivos y derechos humanos; Mi archivo y su aporte a la memoria histórica; árbol de problemas.
- Hallazgos: Amplia experiencia de las organizaciones sociales en elaboración de archivos.

Intervenciones de los participantes

(Ideas u opiniones sobresalientes por parte de los asistentes durante la sesión)

M. Celia Umenza (Nasa) No se puede hacer memoria sólo de los últimos 50 años.

Hay un interés de tener acceso a diferentes herramientas para hacer memoria.

Los temas de la memoria histórica y la historia de los pueblos indígenas se han venido construyendo por mucho tiempo. La historia no ha garantizado el buen vivir, cual es la estrategia para que nos garanticen la no repetición, no sólo dentro del conflicto sino del pos conflicto también. ¿Cómo recuperar la memoria histórica en el conflicto y en el posconflicto?

H. Jeremías Tununbalá (Misak): El conflicto no es solo el armado sino el estructural del que somos víctimas. La recolección de la memoria a través de los archivos ha sido complicada para nosotros los Misak, estos documentos están en Quito y en España. La iglesia no ha permitido hacer investigación y ellos tienen los datos poblacionales, la Arquidiócesis no permite porque hay que pedir permiso en Colombia a diferentes instancias y hasta Roma con el Papa. En este momento de resarcimiento nos limitan el acceso a la información. Esa restricción del Estado es violencia, y las leyes no se cumplen en estos temas de acceso. Necesitamos saber cómo franquear esas barreras que impone el poder de la iglesia católica, dentro de la caja de herramientas que se diera la posibilidad de explorar estas cosas y como cumplir con la constitución.

H. Enyel Rodríguez (CNMH): La estrategia se empieza a hablar de acuerdo a las iniciativas particulares de cada pueblo, por eso las estrategias de la DADDHH es dialógica y se construyen colectivamente.

H. Javier Torres (P. Arhuaco) La comunidad Arhuaca ha planteado dos puntos, el primero tiene que ver con el territorio porque la cultura está ligada al territorio. En principio hay que buscar la forma de entender que perspectiva y que concepto tenemos como pueblos indígenas, del territorio, y de este territorio como Madre Tierra, porque nos referimos a ella como madre, eso no lo tenemos escrito, no lo tenemos documentado sino que siempre lo decimos, defendemos nuestro territorio y nos manifestamos con dolor cuando atentan contra nuestro territorio. Los pueblos indígenas defendemos el territorio porque es ahí donde se practican las tradiciones, estos conceptos que nosotros usamos para defender el territorio no han sido tan válidos porque siguen atentando contra el territorio con la explotación minera, con los mega proyectos que siguen afectando el territorio, con la construcción de la ruta del sol, alrededor de la Sierra Nevada hay cientos de fronteras que afectan nuestro territorio ancestral. Esta perspectiva nuestra tiene que quedar en algo que más a futuro las nuevas generaciones tienen que conocer y seguir la misma secuencia para vivir y permanecer, preservar la naturaleza para dejarla tal cual como lo encontramos, nos gustaría que esto quedará incluido en esta iniciativa, porque después de 500 años de lucha nos siguen afectando el territorio.

Por otro lado están las violaciones a los DDHH por parte de los actores armados, crímenes, abuso sexual, etc., estos dos temas tienen que ver el uno con el otro, esto hace que el pueblo de la Sierra esté afectado porque atentan con la vida nuestra, y afectan a la colectividad

de pensamiento y a la cultura. La comunidad quiere que trabajemos con el conflicto y con el territorio. Pese a que la corte sentenció al Gobierno Nacional para la protección del pueblo se siguen violando muchos de los derechos, declaró a los pueblos indígenas en vía de exterminio para ser protegidos por el Gobierno. Se implementó un plan de salvaguarda, en la Sierra se hizo esto pero esto no ha caminado, no se ha dado respuesta efectiva a lo que nosotros planeamos en el plan de salvaguarda. No hay claridad entre caja de herramientas, CNMH y Dirección de Archivo, en este sentido ¿cómo se empezaría a trabajar para que no se hable de una sola cosa, sino que se integren estos dos temas?

H. César Osorio (CNMH): muy importante su intervención de los dos temas que Ud. menciona. No sé si sería importante aclarar los alcances. En este momento estamos exponiendo la experiencia de pedagogía, que es un proceso de educación acerca de los archivos, esta es una estrategia para fortalecer, que las comunidades tengan herramientas para hacer sus iniciativas de memoria.

H. Zanwawiko Torres (Arhuaco): en cuanto a memoria histórica empezar desde el punto de qué hemos perdido, qué se tiene y qué se puede conservar para hablar de la permanencia, para nosotros la idea del desarrollo de los hermanos menores no tiene sentido. La idea es no sólo conocer lo que hemos perdido y las debilidades que ahora nos afrontan. Me parece importante porque estamos dentro de la violencia y el acceso a la información, es difícil y a veces dar información es difícil porque no hay seguridad, muchas personas para existir tienen que callar porque se vive ese temor (también sirve para lo de lo oral y lo que se calla, lo que no se puede hablar).

Nosotros somos hijos de un gran líder asesinado en los años 90, defensor de territorio y la cultura que nos afectó no sólo a nosotros como familia sino al pueblo Arhuaco, hasta el mismo gobierno trata de opacar lo sucedido, ha habido impunidad, en ese sentido es importante ver quienes fueron ellos, hay que crear medidas para que esto no vuelva a suceder porque el alma del civil es acabar con nuestros líderes, ojalá que con este trabajo haya un ejemplo claro, y se diga se reconstruyó esto, como resultado está esto, no se debe repetir por tal razón, y si vuelve a repetir las consecuencias serán tales.

M. Liliana Pécheme Muelas (Misak) Quería hablar de los derechos diferenciales, en la constitución se habló de diversidad étnica y derechos a colectivos de pueblos indígenas, el Gobierno a través de programas y ministerios ha focalizado lo que se llaman las minorías étnicas, porque mediante estos enfoques se trata de que los pueblos hagan propuestas con enfoques diferenciales. La ruta del enfoque diferencial no es incluyente, eso muestra una propuesta sectorial, esto nos constituye en minorías, si hay una apuesta y voluntad política de hacer propuestas incluyentes a los pueblos originarios tiene que basarse en aplicación y desarrollo de los derechos, entonces sería más bien una política integral con los pueblos indígenas, y para CNMH no podemos seguir hablando de igualdad y una religión y una forma de gobierno, nosotros hablamos de integralidad, cuando hablamos nosotros, hablamos integralmente, salud, educación, memoria. Lo que hay que hacer es un trabajo que resuelva los problemas que están pasando en los territorios, esa es la salvaguarda que podemos tener.

H. Víctor Bonilla (académico): quisiera llamar la atención sobre un hecho, hay que estar prevenido con los excesos de optimismo, hay planteamientos en cuanto a leyes, como la de víctimas que están redactados moralmente con buenas intenciones, pero chocan con realidades profundas que sobrepasan los parámetros reducidos de las leyes. Uno de estos que a mí me afecta, por lo que noto en las distintas poblaciones, es el énfasis que se ha hecho en cuanto al dolor, trabajar la historia para que el dolor surja y se supere por sí mismo, la cosa no es tan sencilla, en las regiones uno se da cuenta que las luchas son multipolares, no es una memoria sino las memorias, no se puede hablar de un dolor sino de múltiples dolores, no es lo mismo una comunidad agredida por un sólo factor de violencia que una agredida por múltiples factores de violencia. Cuando hay un factor de violencia grande aparecen distintos sentimientos de violencia como la revancha. Uno observa que desde los españoles han sido historias de violencias, la violencia como una constante. La memoria del dolor adquiere dimensiones culturales, psicológicas, entonces hay que ver si se puede empezar a hablar de esto, no es lo mismo enfocar la cosa en un aspecto legal que enfocarlo en un proceso histórico de larga duración, los compañeros indígenas dicen que no hay que perder la óptica de la temporalidad a largo plazo.

H. Jesús Antonio Tuminá Muelas (Misak) como han dicho otros, la historia ha sido mentirosa, se habla como si la historia empezó con la llegada de los españoles y ¿de ahí para atrás no hubo nadie? Como dijo Lorenzo Muelas en la constituyente nosotros éramos salvajes, sólo ahí se nos empieza a reconocer como seres de cuerpo y alma reconocidos, uno llega aquí y le preguntan si uno viene de Perú o Ecuador, hasta este momento del siglo XXI no saben que somos caucanos, guambianos, colombianos, como nos denominan a los Misak. Hay que empezar a reconocer la verdadera historia, que esta sea entonces una historia verdadera no una historia de ficción y que nos visibilice y que vean que somos iguales aunque nos digan que somos minorías, a pesar de que somos los dueños de toda Colombia hora somos minorías y estamos en vía de extinción. Que la caja de herramientas sirva para visibilizarnos.

H. Gerardo Morales Troches (Misak): Estoy preocupado porque los pueblos estamos bajo el Estado, antes de la invasión española, los pueblos estaban garantizados de vivir, de la autoridad, pero después de eso ya nos organizaron pueblos y crearon leyes, y de ahí, la ley hasta ahora no nos han garantizado (...) De aquí en adelante para la memoria histórica y de los DDHH cómo vamos a hacer para que el Estado nos dé garantías. Dicen minoría étnicas, nunca dice pueblos originarios, no somos minorías y ahora como que ya estamos hablando de la recuperación de la memoria histórica.

M. Celia Umenza (Nasa): Nosotros tenemos una visión de la memoria histórica y el Estado tiene una idea diferente de lo que es memoria histórica. No es a partir del 85 o de la Ley de víctimas, esta no fue consultada con los grupos indígenas. Una cosa es que se dice que se habló con algunos líderes, pero no desde las comunidades. El Estado hizo eso a su manera y nosotros como comunidades estamos pensando en algo

diferente que nos sirva para no revictimizarnos. Nosotros queremos que sea una reparación integral, desde la reparación integral y la no repetición.

Es que para nosotros cuando hablamos de reparación nos tiene que reparar en los tres espacios: cosmos, tierra y subsuelo. La memoria histórica tiene que estar ahí.

Hablamos de madre tierra porque es la que nos da vida. Sin el territorio no habría indígenas, eso es lo que nosotros decimos que la memoria histórica nos tiene que llevar a que se sane desde el ámbito territorial. Incorporar el territorio, una mirada desde la dignidad indígena.

El Estado no consultó la ley de víctimas con los pueblos indígenas, cuando hablamos de una consulta previa no debería ser con unos pocos, nosotros como comunidades pensamos en una memoria histórica diferente, una que nos reivindique, que sea integral y que garantice no repetición. Para nosotros cosmos, tierra y subsuelo son los espacios donde se tiene que reparar, para nosotros la memoria histórica tiene que estar ahí, hablamos de la madre tierra porque nos da la vida, sin territorio no hay vida, hay que sanar desde el territorio.

Conclusiones de la sesión

- Hay temores de hacer memoria en medio de un conflicto que no se ha acabado
- Para hacer justicia necesitan que los apoyen a tener acceso a archivos eclesiales y de Indias. También necesitan apoyo para recuperar lo investigado por los académicos. Afirman que la manera en que les niegan el acceso a la información es violencia
- Quieren hacer memoria sobre su relación con el territorio y sobre cómo se ha atentado contra sus vidas. También acerca de sus proceso de lucha y resistencia
- Quieren que hacer memoria les sirva para saber qué tanto han perdido los pueblos indígenas
- No están de acuerdo con el término 'enfoque diferencial'
- Dicen que han sido afectados por varios tipos de violencias y manifiestan que estas empezaron con la llegada de los españoles
- Ven la necesidad de que sus memorias se divulguen en los centros educativos del país