

PLAN DE VIDA RÍO PIRÁ PARANÁ

Esta propuesta está proyectada en relación con el “mundo de los blancos”, la cual tiene sus raíces en el propio plan de vida tradicional o calendario ecológico (ver anexo). Lo que aquí se pretendió fue dar una mirada general sobre algunos puntos que se consideran que afectan más directamente a la región y tratar de imaginarse las diferentes situaciones a cinco años.

"De aquí a cinco años esperamos que la gente haya adquirido los conocimientos que aquí hemos aprendido para así fortalecer lo nuestro, nuestro autogobierno. Mientras no se tenga el respaldo de todos allá no podremos realizar los objetivos y metas de ACAIPI, como por ejemplo el proceso de etnoeducación que se viene adelantando en la zona. La educación tiene que ser más adecuada a la realidad lo que va a permitir un mejor aprendizaje. Para nosotros la educación es una herramienta que nos sirve para crear un puente entre las dos culturas, pues no queremos quedarnos encerrados para siempre.

Para mí a veces es alejarse de los míos... es dejar de ser un poquito lo que uno es, lo que era allá para ser un mensajero de la realidad. A nosotros los recursos nos entrarán para ser invertidos adecuadamente en los diferentes sectores, entonces la gente debe saber cómo y por qué se hace el trabajo.

Los viejos deben vigilar y apoyar la educación, pues así se podrá conservar y fortalecer la cultura. Tenemos que pensar en el personal que va administrar si es que queremos conformar nuestra Entidad Territorial Indígena... uno no hace más que adecuar a nuestra realidad este tipo de ideas de organización a nivel zonal y nacional.

Las ideas del hombre no son más que prestigio, pero sin saber a qué destino se va y todos saben que tenemos que vivir en un país que va rumbo a la agonía y esto sucede por el desconocimiento de las diferentes realidades que existen" (Roberto Marín. Líder comunidad San Miguel)

"Más que todo compete a los jóvenes del internado en conocer los trabajos de la Asociación y además no deben involucrarse en el conflicto. Todos, hombres, mujeres, viejos, niños se deben entregar y apoyar nuestra idea de ACAIPI, porque esto no es más que la construcción de la administración de nuestro territorio para no destruirlo.

Algunos promotores, auxiliares y otros líderes no están de acuerdo... no tiene la misma idea.

El médico tradicional es el que maneja espiritualmente el mundo y el que dice quién debe manejar y cómo. Nosotros tenemos que hacerles saber cuál es la situación y las necesidades de la zona del Pirá Paraná porque hace falta información por parte nuestra. Lo que debemos hacer es construir una organización fuerte porque ahora está débil.

Nuestro sueño es construir nuestra Entidad Territorial y si ellos no lo tiene claro la idea no nos apoyarán, ójala los compañeros no se descuiden.

Hablando de orden público va haber grades sacrificios entre nosotros pero esperamos que esto no nos desamine. El trabajo depende de nosotros y con la asesoría vamos con calma. Por ahora nosotros no manejamos la administración de la salud, educación, orden público, pero esperamos que en cinco años estemos manejando todo con los conocimientos que nos sirven del blanco y los nuestros" (John Freddy Benjamín. Líder comunidad Sonaña)

"El problema principal es del autoabastecimiento económico y de ahí la gente se siente en pobreza total. La organización no piensa en encerrar a la gente sino en buscar un camino para conseguir un trabajo decente. Sólo por medio de la organización podremos cubrir las necesidades pequeñas... artículos de primera necesidad...ellos no piden aviones o motores 40. El día que se logre el

sostenimiento económico habrá calma” (Roberto Marín. Líder comunidad San Miguel)

“Ayer vimos que en Guatavita los indígenas se acabaron. Nosotros no podemos perder nuestros sitios sagrados como Guatavita que no tiene dueños. Los sitios sagrados son la vida y si no estamos sólo ahí quedarían las huellas, los sitios, los espíritus pero nadie los manejaría...ahí no hay vida y sólo sería un sitio turístico.

Espero que los que vienen tengan la misma idea de nosotros, pues nosotros somos un instrumento para nuestros hijos y nietos” (John Freddy Benjamín. Líder comunidad Sonañal)

“Cada grupo étnico tiene un territorio y para cada territorio hay un origen del mundo, ombligo o centro del mundo y unificando esos territorios se hace un sólo mundo y por medio de esos conocimientos se pueden comunicar con otros grupos étnicos” (Ricardo Marín. Capitán comunidad San Miguel)

“Mi preocupación radica en los estudiantes porque estos compañeros tengan esta visión del trabajo de ACAIPI y conozcan las metas y objetivos de la zona. Ellos están por las teorías que les dan... están aterrizados en el mundo blanco mientras otro grupo está pensando en que la educación sea apropiada a la zona. Ahí es donde hay choque. En las fiestas tradicionales los compañeros no respetan y no reconocen el trabajo de ACAIPI. Yo no sé cómo hacerles entender como pensamos nosotros. Ahí es que estos jóvenes al no estar enterados de lo que hacemos nosotros, los estudiantes por necesidad le dicen al colono por ejemplo donde hay oro y como el colono necesita un guía el compañero lo coge de patrón y puede ser un sitio sagrado y como no sabe la historia fácilmente lo puede llevar y es ahí donde resulta problema y enemistad con ACAIPI. Ellos piensan en lo que llaman progreso para la zona... trabajar la tierra y explotar las minas y para nosotros es acabar con todos los valores culturales y es un fracaso para todos.

Lo que debemos hacer es concientizar a los jóvenes y que estudien de acuerdo con las necesidades de la zona... necesitamos abogado, administrador... necesitamos conocimientos para administrar la región. De aquí a cinco años ojalá tengamos a alguien estudiando una licenciatura o carrera. También los estudiantes deben decidir lo que es bueno y es malo sobre todo con lo de los grupos con armas. Hay muchos compañeros míos de estudio que están en la guerrilla y están en contra de los mismos indígenas. De aquí a cinco años cada grupo étnico debe contar con sus maestros propios y que la educación sea manejada por nosotros.

También espero que nuestra jurisdicción sea reconocida por el gobierno departamental y nacional para que no invadan nuestro territorio. Además se espera que los directivos de ACAIPI tengan relaciones con otras organizaciones zonales y regionales donde haya más diálogo y entonces de pronto un día apoyarían y todos tendríamos más fuerza.

Todo el trabajo que hemos llevado hasta hoy debe ser conocido por la gobernación departamental y que apoyen y valoren nuestro trabajo por medio de decisiones concertadas.

Ah! otra cosa que queremos es que todos los videos y libros que se han hecho de nosotros, que nos lo regresen a las comunidades porque sería una guía misma para la educación” (José Esteban Valencia. Líder comunidad Santa Isabel)

“Yo soy muy pesimista para el futuro, pero dentro de cinco años debemos tener la cultura y la organización fortalecida, pero para esto se requiere que la gente tenga mucha información. Conociendo todas estas realidades como el deterioro cultural tenemos que hacer que la gente asuma sus responsabilidades y que sean párticipes de esta construcción conjunta.

La educación debe ser adecuada a la región igual que la salud, obras públicas y los otros sectores. Debemos tener un proceso de concientización y que seamos nosotros el mismo ejemplo a las comunidades... tenemos que darles credibilidad y confianza en nosotros mismos. Tenemos que trabajar

con interés y amor para la misma gente.

Con la educación queremos formar hombres de valor que no se dejen llevar informaciones falsas” (Ernesto Avila. Líder comunidad Piedra Ñi)

“La credibilidad es muy importante...donde nosotros bajemos nuestra moral podríamos estancarnos como el CRIVA... con mala imagen por los malos manejos de recursos ya ni siquiera reciben financiamiento y usan sólo los recursos del resguardo” (Roberto Marín. Líder comunidad San Miguel)

“Ahora tenemos que afrontar muchos obstáculos a nivel departamental y municipal. Necesitamos el reconocimiento de nuestros planes y borrar la corrupción que existe en el departamento. Tenemos que participar mucho más y hacer presión para que las cosas cambien” (Ernesto Avila. Líder comunidad Piedra Ñi)

“Debemos elegir nuestros representantes en la Asamblea Departamental, pero hay mucha manipulación política. Hay que buscar el camino para que la administración departamental sea más honesta y que la administración de la zona también responda a este camino. Hay peligro por ahora de elegir representante en el interior de las administraciones municipales o departamentales porque hay mucha política y los indígenas somos menos.

Ahora con la municipalización que dice la gobernación en el Plan de Ordenamiento Territorial ¿dónde queda la autonomía y el autogobierno de las comunidades indígenas? ¿cuál es el responsable de la aplicación de la justicia en los territorios indígenas? Los líderes tenemos que investigar la justicia propia y saber cómo solucionar nuestros problemas internos” (Ernesto Avila. Líder comunidad Piedra Ñi)

“La inspección de policía la solicitó la misma gente, pero estas inspecciones no se necesitan. Nosotros no analizamos las consecuencias antes de pedir la inspección. Aquí no hay castigos tradicionales y por eso no hay claridad y esa función no la puede hacer el inspector que ni siquiera sabe cuáles son sus funciones. El inspector lo pone un patrón que decide por la zona” (José Esteban Valencia. Líder comunidad Santa Isabel)

“Por la manipulación de grandes políticos nos vendieron la idea de la inspección. Dijeron que la administración departamental apoyaba a la zona si se elegían representantes del departamento por el voto, entonces así se le reconocía a la comunidad que participaban en tiempo de elecciones y si no se colaboraba no hay partida. Nosotros necesitamos escuelas, puestos de salud y entonces empezamos hacer censos para hacer la cedula. Para ellos no había gente en el Pirá y si hay votos y si son 300 votos... si hay votos, entonces si hay presupuestos. Los candidatos siempre traen cositas para que la gente vote... es como vender. Mire, el más grande papá del Pirá son los políticos... eso ha seguido y la gente vota porque el político le da. Los políticos nos han llevado a divisiones en la zona...Humberto vendió la conciencia de nosotros.

Tenemos que definir en ACAIPI las funciones del capitán y del inspector porque el capitán es autoridad y el inspector nadie sabe si será autoridad o qué, él solo representa ahí al patrón” (José Esteban Valencia. Líder comunidad Santa Isabel)

“Hicimos muchas campañas para Humberto. Nosotros queríamos pelear recursos por diferentes sectores de inversión y así se eligió al representante indígena, pero para él fue algo difícil pues no eran sino dos indígenas en la Asamblea. Nosotros somos muy débiles y elegimos a Gracia que con sus amigos se robaron toda la plata”(Roberto Marín. Líder comunidad San Miguel)

EDUCACIÓN

1. DIAGNÓSTICO

Las comunidades indígenas contamos con un sistema educativo organizado, con unos propósitos específicos que lo convierten en el más adecuado para aprender a vivir con la gente y la selva. La educación era una conversación entre los padres y los hijos. La educación no está escrita en un libro para nosotros, sino es de estar viviendo, hablando y mirando a los padres. La educación a un niño era con el *hé* y sin mujeres y ahí se le aconsejaba, se le orientaba sobre qué es lo que debe hacer y después tiene que practicarlo. Se le enseña cómo recibir a la gente, cómo relacionarse con los cuñados, con los papás y las mujeres y siempre pensando hacia adelante, por ejemplo así tienen que ser las relaciones con los barazano de aquí en adelante y así se va a recibir con coca y comida y cómo vivir en una maloca y cómo manejarla.

En *hé* se le entrega todo para convivir con la gente. Los jóvenes tienen que poner en práctica ese consejo y conservar la cultura y decir lo que sabemos a los niños y a nuestros hijos. No todos podemos ser payé, bayá o maloquero porque eso va de acuerdo con lo que dice el payé y el *hé*.

En el caso de las niñas su curación depende de cómo la cura el payé y después, así como el niño, ella [la mamá] le daba consejos en la medida que se va desarrollando. Como la niña está más cerca a la mamá, más tiempo, ella más bien iba aprendiendo lo que la mamá estaba haciendo en su trabajo rutinario en la chagra, en la casa, en el puerto y en cualquier parte donde ella estaba y así la muchacha iba aprendiendo al mismo tiempo que ella iba dando consejo.

Este sistema educativo fue suficiente hasta que se tuvo contacto con otras culturas no indígenas, pues este encuentro generó nuevos tipos de relaciones y necesidades que no teníamos.

Desafortunadamente estas relaciones no han sido equitativas; el ejercicio del poder de las culturas no indígenas sobre las indígenas crearon, entre otras, la necesidad de aprender el castellano y las matemáticas, como puente para obtener algunos conocimientos que nos permitieran acceder a herramientas, vestidos y otros objetos de prestigio. Así, se le asigna a la educación una nueva misión y se crean nuevas formas de poder dentro de las comunidades. Además, se crea la necesidad de otros maestros y otros espacios educadores. Aparece, entonces, la escuela como objeto de prestigio, a la que muchos padres le delegaron la responsabilidad de la formación de sus hijos.

Este sistema educativo se ha venido implantando en la zona del Pirá desde finales de la década del 60, sin tener en cuenta la importancia de nuestras culturas. Más bien se impulsó un proceso de cambio cultural, pues se apartan a los jóvenes de su identidad y valores tradicionales.

Por ejemplo, cuando nosotros llegábamos a la casa, después de unos años de internado, eramos muy diferentes. ¿Qué hacíamos? Llegábamos nosotros a enseñar a los papás y cuando el papá lo mandaba a bañar le decíamos que no y comenzábamos a decir que eso es para los indios y que nosotros ya aprendimos formas de vivir como gente. El baño no es el que da fuerza sino el ejercicio. Y así comenzamos a no preocuparnos por preguntar

cosas, porque antes de irnos siempre preguntábamos al papá o al abuelo historias y ellos nos contaban, pero a partir de eso llegaba uno como un “doctor”.

En las reuniones de educación que se han realizado en el Pirá, hemos decidido la necesidad de una educación diferente, acorde con la realidad que estamos viviendo, es decir, que nosotros como indígenas tenemos nuestras costumbres, nuestra historia y lo que tenemos hay que ponerlo en la realidad. Lo que se necesita es que nuestros niños y jóvenes sean capaces de defenderse en su realidad, en lo blanco y lo tradicional, y que manejen esos dos mundos.

Nosotros pensamos que para que la educación en el río sea realmente intercultural, debe ir más allá del conocimiento formal de la matemática, del castellano y de los resultados de la ciencia, pues la esencia del pensamiento está en su construcción y desarrollo. Necesitamos, además maestros y líderes con una formación intercultural, capaces de comprender otros pensamientos, lenguas, saberes, significados y valores.

Por eso, la propuesta que estamos construyendo va dirigida hacia la formación de estos maestros y líderes de nuestra zona, con la capacidad de construir y desarrollar con nuestras comunidades unas propuestas en educación, salud, administración de nuestro territorio de acuerdo con nuestro Plan de Vida y calendario ecológico tradicional.

A grandes rasgos, la situación educativa que se presenta en la región del Pirá Paraná y sus dificultades se puede ejemplificar en los siguientes puntos:

- Los profesores desconocen el sistema educativo que se está manejando a nivel nacional, siguen impartiendo la educación con el sistema antiguo, por lo cual se presenta la necesidad de brindar a los docentes capacitación en etnoeducación y métodos pedagógicos actualizados. Así mismo, los maestros no ponen en práctica los lineamientos educativos propuestos por las Autoridades Tradicionales del Pirá.

- La educación que se imparte en la zona no es acorde con la realidad, en parte debido a la carencia de maestros propios de la zona que conozcan la cultura y entiendan y se expresen en las diferentes lenguas que se hablan en el Pirá.

- Las distancias perjudican a muchos niños por lo cual no pueden acceder a las instituciones educativas. Por otra parte, muchos de los niños tienen que desplazarse de sus comunidades a la escuela más cercana durante 10 meses al año, rompiéndose así la formación por parte de sus familias

- Ante estas circunstancias, se decidió capacitar a un grupo de personas de la zona que pudieran asumir la responsabilidad como maestros indígenas y se inició los llamados cursos de formación de maestros que por motivos de orden público se suspendieron indefinidamente.

A continuación se presenta un breve diagnóstico de cada uno de los centros educativos que funcionan en la zona:

Escuelas pertenecientes a la Secretaría de Educación del Vaupés

1. Comunidad de Sonaña.

En esta escuela se imparten los grados primero, segundo, tercero y cuarto de primaria y sus dos profesores pertenecen a las étnias tucano y piratapuyo. Hay alrededor de 50 niños y niñas en este plantel de los cuales 15 pertenecen a otras comunidades (Jená y Puerto Ortega). En cuanto a infraestructura esta escuela no cuenta con aulas suficientes para los niños y cuyos techos son de zinc que hacen insoportable el calor en días de sol y totalmente inaudibles las actividades que plantea el profesor en días de lluvia. Tiene un dormitorio para los niños que no pertenecen a la comunidad. La Secretaría acepta solamente a 10 “internos” pero hay 15. La construcción y mantenimiento de las instalaciones se hacen por trabajos comunitarios. Los profesores conjuntamente con la comunidad deciden la el plan alimentario de los niños con base en el mercado que da la Secretaría. En 1998 aumentó a 600 kilos el mercado.

2. Comunidad San Miguel.

En esta escuela se imparten los grados primero, segundo y tercero de primaria. Hay dos profesores pertenecientes a la étnia tucano. Allí estudian niños provenientes del Caño Colorado, Caño Tatú y de la misma comunidad. Se hablan las siguientes lenguas: hanera, ide masa, bara, bue masa, s±ná, tuyuca y eduria. Este plantel no cuenta con suficientes salones y pupitres, tampoco cuenta con dotación suficiente de materiales de construcción y educativos. La Secretaría sólo aporta el pago de los maestros y el mercado. Se tuvo problemas con la administración de los recursos de incentivos provenientes del MEN, pues “los profesores usaron estos recursos como si fueran propiedad de ellos”

3. Comunidad Santa Isabel.

Esta escuela tiene primer, segundo y tercer grado de primaria. Hay dos profesores pertenecientes a las étnias ide masa y cubeo. Allí estudian niños provenientes de las comunidades de Santa Rosa, Puerto Amazonas, Caño Pepa y Santa Isabel. Son aproximadamente 65 niños de los cuales 30 pertenecen a otras comunidades. Los idiomas hablados son: ide masa, tuyuca e itana. La planta física es regular; no cuenta con suficientes aulas y además no están adecuadas al medio. Existen dos dormitorios, uno para niñas y otro para niños. La construcción de la escuela y su mantenimiento lo hace la comunidad. Se han invertido las partidas de dos años de los recursos de transferencias para el mejoramiento de la planta física. No hay suficiente dotación de materiales didácticos.

4. Comunidad Puerto Esperanza.

En esta escuela se imparte primer y segundo grado de primaria. Hay un sólo profesor que pertenece a la étnia desano. Allí sólo estudian niños de la comunidad, aproximadamente 18 estudiantes. Las lenguas que se hablan son el ide masa, tatuyo y tucano. La planta física se encuentra en estado regular, pues existe un sólo salón y no es adecuado al medio ambiente. Las instalaciones han sido construidas y mantenidas por la comunidad. No hay suficiente material didáctico.

Internado

Comunidad Piedra Ñi.

Es el único plantel en la región del Pirá que cuenta con primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria. A partir de este año se dió inicio al sexto grado, cumpliéndose así parte del convenio de coadministración celebrado con la Secretaría en febrero del año en curso. Cuenta con seis profesores pertenecientes a las étnias yurutí y desano. Cuenta con 95 estudiantes aproximadamente, los cuales provienen de todas las comunidades y algunas malocas del Pirá. Allí se hablan todos los idiomas de la zona. Tiene una planta física aceptable pero no es adecuada al medio ambiente. Tiene dos dormitorios (niños y niñas). Hay una buena dotación de materiales didácticos. Aquí hay pago de matrícula que ahora denominan “aporte”, el cual consiste el 20 kilos x semestre x niño mas pescado, carne, yuca, etc (el precio del kilo de fariña es dado por los profesores y hoy en día es de tan solo \$200). Los útiles escolares tienen que ser comprados por los padres de familia. Estas instalaciones fueron construidas por la comunidad pero su mantenimiento debe ser pagado por la Secretaría de Educación y por ACAIPI.

Centros de Alfabetización

Existen once centros de alfabetización, los cuales están a cargo de la educación contratada. Supuestamente los dos objetivos principales de estos centros son tanto orientar a las comunidades en la organización del trabajo comunitario como enseñar a leer y escribir a los adultos.

“Estos alfabetizadores deberían estar en todas las reuniones, especialmente las de educación como el PEI. Hay centros que trabajan con los niños y otros con los adultos. Los alfabetizadores no son capacitados para eso y él solo repite lo que aprendió en su primaria” (José Esteban Valencia. Líder comunidad Santa Isabel)

“Ellos hacen cursos de catequesis y ahí hacían algunos cursitos de capacitación pero nada más” (John Freddy Benjamín. Líder comunidad Sonaña)

“Estos son más bien centros de catequización y sirven para ampliar la cobertura de la iglesia y difundir el evangelio. Nosotros no estamos en contra de la iglesia, al contrario pero pensamos que estos centros deberían servir más bien para capacitar y educar a la gente en los conocimientos de las dos culturas. Nadie que no sea catequista puede ser alfabetizador. El no promociona las fiestas tradicionales sino que organiza más hacia el lado del blanco y algunos son muy imponentes con la comunidad. Algunas veces son muy irresponsables y no cumplen con su trabajo y se devuelven para su propia comunidad”

“Los alfabetizadores a veces hacen programación con la acción comunal y se guían por el librito. En la zona hay dos clases de alfabetizador... uno es de la educación contratada y otro es de la gobernación y para ellos la bonificación es más alta que los del vicariato, pero a los de la gobernación no les piden datos ni que actividades hizo. El vicariato si pide y manda algunos materiales deportivos y didácticos. El supervisor de la contratada es el cura y es el que le hace una evaluación pero más si ha hecho celebración los domingos o no. Efraín dice que ahora la Secretaría de Educación hará el seguimiento de estos centros”

1. Comunidad Utuya.

Este centro de alfabetización viene trasladado de la comunidad de Nueva Reforma. Posiblemente aquí se inicie una escuela comunitaria pues en la actualidad hay tres personas que se están capacitando en el curso de capacitación para adultos que se viene desarrollando en la zona. La mayoría de la población es tatuyo.

2. Caño Manteca.

No se tiene información sobre este centro. La población es mayoritariamente eduria y tatuyo.

3. Puerto Córdoba.

No se tiene información sobre este centro. Tatuyos.

4. Comunidad Jená

Este centro tiene una alfabetizadora que trabaja con los niños el primer grado de primaria. Hay una pequeña escuela o centro construido con los recursos de transferencias.

5. Comunidad Villanueva.

No se tiene meyor información sobre este centro. Hay una pequeña escuela o centro en regular estado.

6. Comunidad San Miguel.

Existe un alfabetizador que guía sus acciones al trabajo comunitario y a la alfabetización de los adultos. Hay una casa construida por la comunidad con algunos materiales que dió el vicariato. Realiza las celebraciones cada domingo.

7. Comunidad San Luis.

Hay un alfabetizador que trabaja organizando trabajos comunitarios con los adultos y enseñando a los niños en el primer grado. Construyeron una pequeña escueña con recursos de transferencias.

8. Comunidad Santa Isabel. El alfabetizador trabaja la lecto-escritura con adultos pero no organiza trabajos comunitarios. Las clases se imparten en la capilla.

9. Comunidad Piedra Ñi.

No se conoce información sobre este centro. Se pretende construir una gran parroquia, la cual estará a cargo de algunas monjas y un cura.

10. Comunidad Santa Rosa.

El alfabetizador trabaja con la parroquia de Tiquié y centra sus acciones a la enseñanza de los niños en el primer grado de primaria.

11. Comunidad Santa María del Toaca.

No se conoce información sobre este centro.

2. OBJETIVOS A CINCO AÑOS

“Queremos ver a nuestros hijos contentos, realizados, que se sientan orgullosos de ser indígenas, que se defiendan en el mundo blanco y en el propio”

- Buscamos con nuestro proceso educativo el pleno desarrollo de la persona en

relación con su comunidad, fortaleciendo la convivencia entre las personas, su realidad y la naturaleza.

- Fortalecer nuestra identidad cultural a partir del conocimiento del territorio como origen de vida y garantía de convivencia.
  - El proceso de formación debe facilitar la participación de todos en la toma de decisiones que nos afecten, fortaleciéndose así la construcción de la autonomía en nuestra región.
  - Identificar, reconocer y respetar la cultura expresada en nuestro territorio, lugares sagrados, plumajes, adornos y bailes, entre otros y las culturas y símbolos nacionales como formas de pertenencia.
  - Fortalecer nuestra cultura, base de nuestro desarrollo individual y comunitario, como una forma de proteger los recursos naturales y el medio ambiente y así mantener y mejorar nuestra calidad de vida.
  - Queremos formar personas que cumplan con los consejos de los mayores, concedoras de sus derechos y obligaciones y capaces de asumir con responsabilidad nuestra cultura y otras culturas.
  - Desarrollar acciones que fortalezcan nuestra formación en profesiones tradicionales y no indígenas.
  - Garantizar la participación de todos los habitantes del Pirá en la construcción y desarrollo de nuestro Plan de Vida.
  - Formación con igualdad de géneros. Se espera contar con mujeres líderes, capaces de enfrentar diversas situaciones.
  - Se quiere una educación que sirva para unificar criterios, una educación tolerante con formación para la paz. Una educación que fomente el intercambio cultural y el manejo del territorio.
  - Se espera además formar gente útil para la zona, que trabaje por su cultura y su región. Debe acentuarse la formación de líderes que puedan representar la zona ante las instancias gubernamentales.
  - Se espera que las escuelas de Sonaña, San Miguel y Santa Isabel impartan hasta quinto grado de primaria.
  - Las escuelas deberán estar construidas con materiales de la región y su espacio estará de acuerdo a las necesidades medioambientales y culturales de la región.
  - Deberán estar oficializadas las escuelas de la zona del Pirá.
  - Los maestros de la región deben contar con el reconocimiento y plazas laborales por parte de la Secretaría.
  - Aplicación del plan de estudios de la educación básica en las escuelas y colegio de la zona.
  - Se tendrá el manejo y control conjunto de la educación de la zona por medio de procesos de concertación con la Secretaría de Educación del Departamente del Vaupés.
  - Estarán en funcionamiento 11 escuelas comunitarias, apoyadas por la Secretaría de Educación Departamental, en cada una de ellas trabajarán maestros de al zona capacitados de acuerdo con los lineamientos de educación intercultural planteados las Autoridades Tradicionales de la región.
- Comunidad Utuya. Escuela comunitaria. Primer y segundo grado de primaria. Dos maestros.

- Comunidad Jená. Escuela comunitaria. Primer, segundo y tercer grado de primaria. Dos maestros.
- Comunidad Puerto Ortega. Escuela comunitaria. Primer y segundo grado de primaria. Un maestro.
- Comunidad Villanueva. Escuela comunitaria. Primer y segundo grado de primaria. Dos maestros.
- Comunidad Sonaña. Escuela comunitaria. Se impartirá de primer a quinto grado de primaria. Seis maestros.
- Comunidad San Miguel. Escuela comunitaria. Se impartirá de primer a quinto grado de primaria. Cinco maestros.
- Comunidad Piedra Ñi. Colegio. Se impartirá de primer a sexto grado de la básica. Seis maestros.
- Comunidad San Luis. Escuela comunitaria. Primer y segundo grado de primaria. Un maestro.
- Comunidad Santa Isabel. Escuela comunitaria. Se impartirá de primer a quinto grado de primaria. Cinco maestros.
- Comunidad Santa Rosa. Escuela comunitaria. Primer y segundo grado de primaria. Un maestro.
- Comunidad Puerto Esperanza. Escuela comunitaria. Primer y segundo grado de primaria. Dos maestros.
- Comunidad Toaca. Escuela comunitaria. Primer y segundo grado de primaria. Un maestro.

3. ESTRATEGIAS

- Concientizar a los ~kubua acerca de todos los procesos que se han adelantado en materia de etnoeducación.
- Hacer una evaluación periódica (anual) del trabajo para cubrir los puntos faltantes.
- Recibir la constante asesoría de la fundación en los distintos aspectos.
- Estimular la creatividad del personal docente y de los estudiantes en el uso de los recursos propios de la región.
- Brindar acompañamiento a las mujeres y concientizarlas para que se involucren en el trabajo.
- Fomentar la participación de líderes en procesos de concientización y formación para transmitirlos a las comunidades.
- Propiciar las actividades y prácticas culturales que permitan el intercambio cultural integral.
- Reforzar la capacitación permanente en aspectos legales y administrativos.
- Apoyar de manera permanente la labor que desempeñan los ~kubua, llegando a acuerdos con los profesores para que se respeten las prácticas de clase en las malocas.
- Desarrollar la totalidad de las etapas de educación para adultos con énfasis en pedagogía. Este proceso se venía realizando en la región desde el segundo semestre de 1997, pero tuvo que ser suspendida por la difícil situación de orden público que enfrenta el departamento del Vaupés en marzo de 1998. Este curso tiene como base el fortalecimiento cultural y su fin es preparar a los maestros indígenas de la región de acuerdo con los lineamientos establecidos por ACAIPI y el MEN.
- Involucrar activamente a la Secretaría de Educación Departamental en el desarrollo

- del proceso educativo del Pirá Paraná.
- Buscar recursos económicos en coordinación con la Secretaría que permitan tanto ejecutar diferentes obras de infraestructura y adquirir el material didáctico necesario como obtener algunos recursos para las bonificaciones de los maestros y para realizar algunos talleres y reuniones sobre el tema en la región.
  - Gestionar conjuntamente con el MEN y la Secretaría de Educación la oficialización de las 11 escuelas de la región y la ampliación los grados de bachillerato en el colegio de Piedra Ñi.
  - Gestionar las plazas laborales para los maestros ante el MEN y la Secretaría de Educación Departamental.

SALUD

1. DIAGNÓSTICO

El Decreto 1811 de 1990 es el que regula la prestación de servicios de salud para los indígenas. En él se dice claramente que todo programa o acción en salud dirigido a indígenas tiene que ser acordado previamente con ellos, respetándose la lengua y los mecanismos propios en los procesos de toma de decisiones; la selección de los promotores de salud la hará los miembros de la comunidad y el cargo, capacitación y definición de funciones se elaborará conjuntamente con los indígenas. Por otra parte, las direcciones seccionales y locales de salud tendrán que adoptar los modelos que sean necesarios para la capacitación, cumplimiento de funciones del promotor de acuerdo con la prioridades y decisiones tomadas previamente con la comunidad. Así mismo, estas instituciones deben coordinar con las autoridades tradicionales los procesos de vigilancia y control sobre los programas o actividades de salud que se desarrollen en sus territorios. Finalmente, los organismos estatales que tienen bajo sus responsabilidad la prestación de estos servicios deberán reunirse por lo menos una vez al año con las comunidades y autoridades tradicionales para evaluar los planes, programas y acciones del año anterior y definir los del año siguiente, con los recursos que demande su ejecución y de acuerdo a las prioridades y necesidades de los indígenas.

Para el caso concreto del departamento del Vaupés, y particularmente en la región del río Pirá Paraná, este decreto es uno más de tantos que se "pasan por alto" o que abiertamente no se cumplen en el país. El desconocimiento de la gran diversidad cultural existente en el departamento del Vaupés, y en general del país, y la concepción del indígena como "salvaje", incapaz, y "premoderno", han conducido a aplicar formas de prestación de servicios de salud a estas comunidades contrarias con a lo que dice la Constitución y el Decreto 1811.

Si a lo anterior se le suma la gran corrupción administrativa en el departamento del Vaupés (departamento que se disputa el primer lugar de corrupción con el Chocó), se tiene como resultado no sólo un departamento violento por las injusticias que genera, sino también el sufrimiento que padecemos los indígenas por la precaria prestación de servicios que se nos brindan.

El río Pirá Paraná para 1995 tenía aproximadamente 1500 habitantes, un poco menos del 10% del total de la población indígena del Gran Resguardo del Vaupés. El Servicio Seccional de Salud del Vaupés inició hace 15 años actividades en la región; construcción de unidades básicas de cobertura, puestos de salud, correrías médicas y algunas capacitaciones a promotores de salud. Poco después se implementaron a las correrías médicas el tratamiento odontológico y la vacunación.

Después se iniciaron acciones educativas en salud por medio de elaboración de cartillas, las que han sido poco útiles pues muchos de nosotros no sabemos leer o no conocemos el español y cuando se intentó escribir en nuestros idiomas se encontraron serias dificultades de comprensión, porque se utilizó un alfabeto que no sirve para representar nuestros sonidos. También, estas cartillas importaban modelos de salud y prevención totalmente ajenos a las realidades que enfrentamos los indígenas día a día; enfermedades que nunca se presentan, manejo de excretas por medio de letrinas, cambios de alimentación por la supuesta desnutrición que dicen que tenemos, cambios en nuestras viviendas, hervir el agua, etc. Toda esta información puede ser aplicada a zonas rurales del centro del país, pero para una región como la selva se necesitan estudios sobre cómo vivimos, cómo manejamos los diferentes espacios, nuestras prioridades y necesidades en salud, conceptos de cuerpo, salud, enfermedad, etc.

A pesar de todo lo que hemos mencionado, la situación de salud de nosotros los indígenas del Pirá no ha mejorado.

Los puestos de salud y las unidades de cobertura se construyeron con materiales como cemento y zinc, que hacen de estos centros de atención lugares muy calientes y no sirven para la conservación de medicamentos y mucho menos para la atención y tratamiento de pacientes. Además, la dotación de medicamentos casi siempre es insuficiente o inútil, pues se envían grandes cantidades de tratamientos para enfermedades poco existentes en la región y pequeñas cantidades de aquellos medicamentos que se necesitan más (antibióticos, analgésicos y antimicóticos de uso externo). Además, la dotación de combustible para movilización de promotores y auxiliares de enfermería, y para remisión de pacientes es insuficiente.

Las correrías médicas se hacen muy de vez en cuando y son realizadas por profesionales sin experiencia ni conocimiento de las enfermedades de la región, y lo que es peor sin ningún tipo de entrenamiento para trabajar con los indígenas. Esto ha llevado a muchos problemas, pues no se tiene en cuenta la forma de manejar tradicionalmente la salud y la enfermedad. Además, las pocas correrías de vacunación (que no cumplen los esquemas dados por el Ministerio de Salud) son mandadas al tiempo con las correrías médicas. Debido a que en la zona no se cuenta con una cadena de frío para la conservación de las vacunas, tanto las correrías médicas como de vacunación se hacen muy rápido y solo cubren las comunidades ubicadas que están a la orilla del río o en comunidades que tienen pista de aterrizaje. La gente del Pirá que vive en las comunidades alcanza apenas un 60%, pero el Servicio de Salud del Vaupés informa al Ministerio de Salud que la población cubierta por correrías médicas y de vacunación (cumpliendo los esquemas) es del 91%.

Desafortunadamente, esta negligencia y corrupción en el departamento del Vaupés ha

causado ha causado la pérdida de muchas vidas que pudieron ser salvadas. En 1995 hubo una epidemia de tóserina en el Apaporis y el bajo Pirá Paraná que mató a siete niños menores de 5 años y un viejo pensador en las riberas del Pirá, el caño Comeña y el caño Toaca; población supuestamente cubierta por la vacunación.

Por otra parte, la elección, definición de funciones, capacitación y vigilancia de los promotores de salud jamás ha sido acordada previamente con nuestras Autoridades Indígenas y en general, con todos los que vivimos en la región. La mayoría de promotores y auxiliares no pertenecen a la región y por eso desconocen el manejo y prevención tradicional de las enfermedades más frecuentes en la región.

En cuanto a las funciones del promotor, el Servicio de Salud ha sido quien ha definido las actividades que deben seguir promotores y auxiliares sin tener en cuenta las condiciones, prioridades y necesidades de nosotros. Al promotor de salud se le define como un agente de promoción y prevención de la salud y no se le considera capaces de realizar diagnósticos ni procedimientos curativos de las enfermedades más comunes del Pirá como son: accidentes ofídicos, fracturas, suturas, tuberculosis, leishmaniasis, hongos, IRA, EDA, etc. Sólo están capacitados para canalización y administración de dextrosa, inyectología (en la mayoría de casos para aplicar penicilina cristalina), primeros auxilios, charlas educativas con contenidos inútiles (hervir el agua, evitar que los niños sean expuestos al sol, construcción de letrinas, construcción de cocinas y perreras, la importancia de los huevos, la leche y las verduras en la dieta, etc.), llenar estadísticas que nadie usa ni entiende, prender y apagar el radio para hacer interconsulta. La capacitación, por lo tanto, se reduce a estas funciones.

Por esto, el promotor se ve obligado a hacer interconsultas para poder "diagnosticar" y "tratar" a los enfermos, pero constantemente se ven enfrentados a la negligencia de algunos médicos del Servicio de Salud. Muchas veces hay que repetir las interconsultas y esperar a que el paciente esté muy grave para que sea tenido en cuenta para una remisión. En otras oportunidades, los médicos ordenan al promotor tratamientos que no pueden ser suministrados porque no existen los medicamentos o porque no están capacitados para ello. Algunas veces, en caso de la ausencia del promotor, se pide a cualquier miembro de la comunidad que haga la consulta, administre medicamentos o realice procedimientos sin tener ningún tipo de capacitación. Por ejemplo, en marzo de 1998 en la comunidad de San Miguel, se le pidió a un padre de familia canalizar a una niña de 15 días de nacida que sufría de una neumonía, la que murió pocas horas después.

Si se logra la remisión del paciente, que como ya se ha dicho casi siempre va en condiciones de gravedad, las posibilidades que vuelva sano y rápido a su comunidad son muy bajas. Algunos han muerto durante el vuelo del Pirá a Mitú, otros sufren mayores complicaciones esperando ser atendidos en la "sala de urgencias" del Hospital San Antonio de Mitú, los que corren con suerte son "hospitalizados" y para su recuperación se les ubica en el "pabellón maloca", especialmente diseñado para que nosotros los indígenas estemos como "en la casa", en donde tenemos que vivir con otros pacientes que usualmente están con enfermedades contagiosas y alimentarnos con comida que usualmente va en contra de nuestras dietas tradicionales. Si el paciente se recupera, muchas veces tiene que esperar varias semanas hasta ser enviado a cualquier parte del

Pirá Paraná (con frecuencia a un comunidad diferente de donde vive).

A pesar que el Decreto 1811 está vigente desde agosto de 1990, las Autoridades Indígenas del Pirá, y en general todos los que vivimos en la región, no hemos podido, hasta hoy en día, concertar con el Servicio Seccional la prestación de servicios de salud. En una reunión realizada en julio de 1997, decidimos hacer nuestras propias propuestas en materia de salud para luego ser discutidas y concertadas con el Servicio Seccional. En septiembre de ese año, el Servicio organizó un taller con la presencia de los capitanes, pensadores, promotores y auxiliares para discutir las funciones de los promotores en la zona. Los funcionarios presentes en esta reunión quisieron imponer su visión sobre el concepto de salud, enfermedad, funciones de promotores y auxiliares y responsabilidades de los miembros de la comunidad. Las Autoridades presentes no estuvieron de acuerdo con estos conceptos, diciendo que esta forma de pensar había sido pensada para comunidades ubicadas en centro del país, más no para comunidades indígenas que viven en la selva.

El Pirá cuenta con cinco unidades básicas de cobertura y dos puestos de salud, cada uno equipados con radio comunicación, pero esto no quiere decir que exista un buen cubrimiento de la zona. Por ejemplo, en septiembre de 1995 se presentó una epidemia de gripa que le costó la vida a cinco niños de un afluente del Pirá (Caño Timiña) cercano a un puesto de salud y una unidad básica de cobertura. Ni el promotor de salud ni el auxiliar de enfermería pudieron manejar la situación, a pesar de seguir los procedimientos indicados por los médicos desde Mitú. Otro ejemplo del desinterés del Servicio Seccional se presentó en la comunidad de San Miguel en marzo de 1998; los niños menores de 2 años empezaron a sufrir de una "gripa muy fuerte" que muy rápido se complicó en neumonía. En ese momento no había promotor de salud en la unidad básica de cobertura y eran los padres de familia quienes se comunicaban con el Servicio de Salud solicitando urgentemente una comisión médica que atendiera la emergencia. Se remitieron por avioneta a cuatro niños, pero habían 17 más en "graves" condiciones. Tuvieron que pasar 9 días y morir dos pequeñas niñas para que finalmente el Servicio enviara la comisión médica y controlara la situación.

Como puede concluirse la situación de salud en el Vaupés no es nada buena, juzgando por el caso específico del Pirá Paraná, porque las políticas a nivel departamental no tienen en cuenta los siguientes factores: el 95% de la población es indígena; posee sus propias formas de entender y manejar la salud y enfermedad; la población indígena es dispersa y hay dificultades geográficas de acceso; no se cuenta ni con el personal necesario y capacitado, ni con estudios sistemáticos de las patologías más frecuentes.

Finalmente, quisieramos mencionar que el Servicio de Salud del Vaupés realizó un diagnóstico concertado conjuntamente con ACAIPI y con gran participación de todos los habitantes del Pirá. Este diagnóstico se hizo de septiembre de 1998 a febrero de este año cubriendo la totalidad de las comunidades y la gran mayoría de las malocas.

Este trabajo tenía como objetivo general conocer el concepto de enfermedad y salud que tenemos los indígenas del Pirá y los principales problemas de salud que tenemos, para así poder elaborar un plan local de salud que se pudiera presentar al Servicio para concertarlo. Esperamos que este acuerdo se realice en el segundo semestre de este año.

2. OBJETIVOS A CINCO AÑOS

- Se desea ante todo concientización de todas las personas acerca de los riesgos de salud y responsabilidad de los padres en las medidas preventivas.
- Se espera en cinco años contar con dos centros de salud, aumentar la cantidad de puestos de salud y de Unidades Básicas de Promoción.
  - Centros de Salud. Comunidades de Piedra Ñi y Sonaña
  - Puestos de Salud. Comunidades de San Miguel y Santa Isabel.
  - Unidades Básicas de Promoción. Comunidades de Utuya, Jená, Puerto Ortega, Villanueva, Santa Rosa, San Luis, Puesto Esperanza y Toaca.
- Dotación suficiente e infraestructura adecuada para las dependencias de salud que se creen y para las que existen.
- Contar con capacitación adecuada para el personal de salud y para las comunidades de acuerdo a las necesidades específicas de la región.
- Contar con un odontólogo permanente en la zona debidamente dotado.
- Realizar un Plan de Atención Básica para la región.
- Prestar los servicios de salud a la región de acuerdo a lo concertado previamente con el Servicio de Salud Departamental.
- Vigilar y controlar conjuntamente con el Servicio Seccional los presupuestos, ejecuciones presupuestales y calidad del servicio que se presta en el río Pirá y sus afluentes.
- Contar con promotores y auxiliares escogidos por las mismas comunidades y capacitados de acuerdo a las necesidades de la región.

3. ESTRATEGIAS

- Aplicación y desarrollo pleno del decreto 1811 de 1990.
- Mantener constantemente concertaciones con el Servicio Seccional de Salud del departamento del Vaupés.
- Desarrollar un proceso de definición de funciones del promotor de salud y del auxiliar de enfermería al interior de las comunidades indígenas, de acuerdo a sus propias necesidades.
- Elaborar diagnósticos anuales conjuntamente con el Servicio de Salud del Departamento sobre la situación de salud de la zona.
- Definir conjuntamente con el Servicio de Salud las formas o mecanismos de control y vigilancia de los recursos destinados a salud y de los agentes que prestan los servicios de salud a las comunidades.
- Buscar mecanismos que permitan conocer realmente cómo aplicar en la región el nuevo régimen de seguridad social.
- Capacitar a la población sobre las acciones en salud e impulsarlas a que se vuelvan participantes activos en la prevención y promoción de la salud.
- Examinar mecanismos de consecución de recursos económicos para llevar a cabo el mejoramiento y/o construcción de las instalaciones de salud.
- Fijar por parte de ACAIPI los lineamientos adecuados a la zona para la prestación de

servicios de salud y PAB.

ORGANIZACION Y AUTOGOBIERNO

Para poder dar una visión integral de la forma de trabajo que ha venido llevando ACAIPI, fue necesario hacer una profunda reflexión en torno a los cambios que ha sufrido la estructura de autoridad tradicional de estas culturas debido al contacto del llamado mundo “blanco” desde principios de este siglo. Aquí no se reseñará la totalidad del análisis que se llevó a cabo durante una semana debido a su gran extensión, tan sólo se presentarán algunas conclusiones que permitirán posteriormente proyectar el trabajo de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del río Pirá Paraná (ACAIPI)

A grandes rasgos, el contacto con los “blancos” se realizó a través de la historia por medio de las bonanzas extractivas de productos de la región, tales como el caucho, balata, chicle, pieles, cocaína y oro. Estas actividades de economía extractiva rompió con la estructura de autoridad que recaía en algunos linajes y personajes como los kubua, bayas y oradores. Por otra parte estas actividades cambiaron con los patrones de asentamiento, división sexual del trabajo, roles de hombres y mujeres, sistemas de alianza e intercambio, formas de transmisión de conocimientos chamánicos, etc. A ello se le sumó posteriormente la misión católica, quien introdujo la noción de comunidad y cambió radicalmente la forma educativa y sus contenidos, lo cual ha conducido a un “desvaloramiento” de la cultura y las lenguas por parte de los jóvenes, lo que ha generado una gran confusión en torno a su identidad.

“La estructura del gobierno tradicional se centraba en la maloca. El gobierno es el kubu que orienta con los oradores, danzadores y curadores el mundo y a la gente que estamos viviendo... esto siempre lo hacen el los bailes y cada tarde y noche de la vida. La maloca es el mundo, el territorio, la escuela, la salud. El cuida la salud de la gente y maneja al mundo y a la gente. Hubo un cambio poquito... parcial en los rezos y curaciones con la entrada del blanco... las curaciones se tuvieron que adaptar porque el He no quiere al blanco, pero el manejo cambio un poquito para relacionarse con el mundo del blanco, hacer así como si fuéramos cuñados” (Capitán Ricardo Marín. Comunidad de Sonaña)

“Mire el He lleva cinco años abandonado y ya se ve lo que está pasando. Anteriormente habían grupos que manehjaban He como nuestros abuelos, pero ahora los niños no ven y es nuestra vida y nuestro mundo la que se va perdiendo y tampoco se hace dieta o se miran y se participa en los bailes. El poder está en el He. La educación anterior de la iglesia católica era imponente... recogía a los niños, le obligaban a hablar en español y no se podía hablar en lengua pero ahora se respeta nuestra cultura.

Antes teníamos un manejo muy estricto y teníamos conflictos y problemas entre familias o los que estaban aprendiendo contradecían, entonces el viejo maldecía el He y de pronto yo soy resultado de eso. La maldición se vuelve entonces como blanco para el He. Ahora los jóvenes tienen que guardar más fuertemente la dieta pero los jóvenes no aguantan las grandes tentaciones. El mundo está cambiando y es muy difícil de controlar. Vamos a endurecer los corazones pero en seis o diez años habrá jóvenes más sabios” (John Freddy Benjamín. Líder comunidad Sonaña)

“Lo que pasó con las dos épocas de cauchería fue casi igual, mejor dicho fue igual. Cogieron a los mayores o maloqueros y los volvieron capataces y les hacían hacer guerra para coger gente, pero de esos mayores ya no hay porque estaban cerquita a las orillas y así se acabaron. Ya no había bailes ni se cambiaban mujeres con los cuñados, pues como no había nadie y además la gente se huyeron para el centro del monte por miedo y dejaron nuestros territorios tradicionales entregados desde el nacimiento

desde el origen mismo. La gente se iba por más de nueve meses al fábrica a trabajar y rayar desde la madrugada y allá mataban mucha gente de hambre o porque maltrataban así no más y además eso del endeude no acabó también. Se trabajaba y se trabajaba y siempre crecía la deuda. Uno moría trabajando y hasta los hijos” (Capitán Ricardo Marín. Comunidad de San Miguel)

“Entra la misión católica a presionar a los caucheros, el padre Manuel Elorsa. El visitaba maloca por maloca y les decía a esa gente que los indígenas eran personas y no animales. Se acabó este tiempo poque el precio no servía, era muy barato. El padre Elorsa fundó San Miguel que fue la primera comunidad del Pirá. Predicaba diciendo que había un dios, un salvador y una virgen. Todavía me acuerdo de las canciones que cantaba en tucano. Se hizo una misión pero nosotros no sabíamos qué era misión y pusieron escuela y se abrió una pista y había mercancía y así empezaron a llegar muchas familias de Caño Colorado de Caño Piedra. Todo el mundo quería aprender. Después se acabó la escuela y la pusieron en Sonaña y después en Piedra Ñi” (Roberto Marín. Líder comunidad San Miguel)

“Como Rufino era el dueño de la maloca de San Miguel y el que manejaba el padre le empezó a nombrar capitán. Poco a poco se fundaron las comunidades de Sonaña, Santa Isabel, y Piedra Ñi por consejo del padre Elorsa para poder trabajar juntos y organizados y así defendernos mejor y construir un futuro para nosotros” (José Esteban Valencia. Líder comunidad Santa Isabel)

“Las comunidades se hicieron para tener como contacto con las instituciones del estado, del departamento”

“Con la coca uno se endeudaba por semilla o por hoja. Había mucha mercancía como motores de todos los cilindrajes hasta cuarenta, escopetas, grabadoras, relojes, ollas, ropa... de todo lo que uno quisiera. Ya la gente no tumbaba para sembrar comida si no coca y cuando la gente se fue por ya no había ganacia, sólo se daba \$50 la gente quedó mal de comida y además la gente no supo aprovechar y esos motores y casi todo ya no existe” (José Esteban Valencia. Líder comunidad Santa Isabel)

“Esto envició un poco a la juventud, sobre todo por el aguardiente. Los jóvenes empezaron a salir para los pueblos como Villavicencio, Pacoa, La Pedrera... hombres y mujeres. Sólo les interesaba la música no las fiestas tradicionales y cuando regresaban tampoco se amañaban en las malocas y ahí venían los problemas familiares. A las mujeres les da pena cargar yuca y les da como asco su papá y mamá... sólo se quieren vestir bien, no pueden vivir descalzos y les da pereza madrugar. En otras palabras hay una desvaloración nuestra como indígenas. No reconocemos y no nos sentimos orgullosos de ser indígenas de nuestra cultura. También algunos que salieron a estudiar se quedaron con esa maña” (Ernesto Avila. Líder comunidad Piedra Ñi)

A continuación se transcribirán algunos apartes de la conformación de ORIZOP y su trabajo y posteriormente, se relatará brevemente el trabajo de ACAIPI y sus objetivos a mediano plazo.

“Había un auxiliar de Acaricuara en el Pirá, se llama Efraín Rodríguez. Ellos ya había hecho trabajo organizativo en el Papurí UNIZAC. Ya llevaban siete años de trabajo. El preguntaba cuando recorría por allá cómo habían hecho la organización en el Papurí. El decía que la zona del Pirá debía organizarse de esa forma para relacionarse con el estado. El fue el que dijo la Organización Indígena de la Zona del Pirá ORIZOP y la secretaria era Celmira. La verdad es que no había mucha claridad sobre ese tema. Efraín nombró a la junta directiva del CRIVA que en el Pirá había una organización. Eso fue en 1989. Después de un tiempo el comité directivo del CRIVA envió una invitación. En ese entonces estábamos en el cuento de las tiendas para los jóvenes que promocionaban las monjitas. Llegó la invitación y daba gasolina para el regreso. Nos salimos y participamos en la reunión y ellos hablaban de organización indígena y de autonomía y todas esas cosas. La asamblea no podía dejar la organización por fuera, entonces aceptaron a ORIZOP y me eligieron a mi como vocal con siete votos. Después de ese congreso nos reunimos con las diferentes comunidades del Pirá contándoles la forma de organización del CRIVA. No había ningún apoyo en gasolina ni asesoría y así pasaron tres años. Yo no entendía muy bien cuáles eran los objetivos del CRIVA... era un carga ladrillos. Había vocal a y b y

nuestro trabajo era llevar mensajes de ambas partes... decir cuáles eran nuestras necesidades y cuál era el trabajo del CRIVA.

Después de tres años el CRIVA no se hizo presente en la región. Humberto Barbosa fue quien nos colaboró con gasolina. Como él era auxiliar y con la gasolina se desplazaba por malocas distantes y hablaba de la organización. Se elaboró de que cada comunidad tuviera suficiente alimentación para que apoyaran las reuniones. En tres años no hubo ningún cambio ni propuestas en las reuniones, todas eran igualitas. Ya estaba cansado después de tres años. No teníamos mucha claridad sobre salud, educación y sus proyecciones. No sabíamos hacia a dónde apuntar, sólo hablabamos de dotación. En ese entonces como también que no tendríamos participación departamental mientras no participáramos activamente en las elecciones por medio del voto.

Hicimos una reunión en San Miguel y contábamos con un man de Tiquié. Ahí hicimos la subdivisión del Gran Resguardo del Vaupés para proteger lo nuestro. El mapa se elaboró para hacer la división del resguardo... iba desde Bocas hasta Jirijirimo. Nosotros entregamos ese mapa con una petición a Martín von Hildebrand que era el jefe de Asuntos Indígenas. Él nos contestó que no se podía dividir el resguardo y que más bien llegáramos a un acuerdo con los otros capitanes del Gran Resguardo para definir la jurisdicción del Pirá Paraná.

El último congreso fue el de Santa Isabel. Ahí esperábamos al CRIVA y llegó la satenita pero con una comisión médica y nos entregaron una nota diciendo que no podían asistir por dificultades económicas. Estaba Humberto Barbosa que tenía interés de ser diputado a la Asamblea Departamental, entonces ahí fue que solicitamos la inspección de policía para Piedra Ñi. Ahí yo renuncié y se cambió la junta directiva. También en esa reunión se solicitaron las escuelas del FER, el Internados y los Puestos. Después hubo una invitación nuevamente del CRIVA y para ese entonces el presidente de ORIZOP era Freddy y que ya era miembro del comité” (Roberto Marín, Líder comunidad San Miguel)

“Se hizo la cedula para que la gente votará y me escogieron a mí como inspector. Ahí estuve un año hasta que Humberto, que ya era diputado por la zona, me dijo que era mejor rotar cada año y así yo renuncié. Después Roberto escribió una carta de invitación a la fundación y después llegó Padilla y nos dictó un taller sobre legislación indígena... de nuestros derechos y deberes” (José Esteban Valencia. Líder comunidad Santa Isabel)

“Cuando teníamos a ORIZOP venían hasta 300 personas y ahora no se qué está pasando, pues antes no necesitábamos gasolina. Se realizó otra reunión en San Miguel y se creó ACAIPI. Empezaron a buscar un candidato para representante y le dijeron a Freddy pero él no quiso y Roberto ya era el segundo inspector, entonces escogieron a Venancio. Allí redactamos los estatutos y fueron aprobado por todas las autoridades” (Ernesto Avila. Líder comunidad Piedra Ñi)

“Por qué se hizo ACAIPI? Primero se pensaba que era por pelear los recursos de Transferencias. Oliverio dice que no tengo que ver nada con educación y antes así pensaban los capitanes... eso fue al principio. Después se hizo el acuerdo con la fundación y obtuvimos la asesoría de antropólogos, pedagogos, abogados con experiencia en este tipo de trabajo. El CRIVA nos dice que nosotros nos dejamos manipular de la fundación y que somos como un instrumento y que estábamos haciendo una república independiente dentro del mismo país, pero lo que ellos no entienden es que estamos construyendo un camino propio teniendo como cepa... como base la guía de nuestros viejos, de nuestros pensadores. No queremos tener peleas... el país está en guerra, entonces para que más. Nosotros estamos haciendo lo que pensamos que debe hacerse y la fundación sólo nos apoya contándonos cómo funciona el mundo de blanco. Nosotros tenemos que trabajar y el gobierno debe hacer caso. No vamos a retrocedernos” (Roberto Marín. Líder comunidad San Miguel)

“La Asociación busca una mejor relación con las diferentes entidades principalmente en educación y salud que son los temas que nos afectan más directamente” (Freddy Benjamín. Líder comunidad Sonaña)

“ El trabajo de la Asociación no es más que fortalecer nuestro autogobierno propio y fortalecernos culturalmente. Estamos concientizando a la gente con raíces... con bases, con fundamentos. Debemos

tener mucha fuerza para realizar todas las actividades que nos proponemos en los diferentes campos. Tenemos que fortalecer nuestros saberes curativos del mundo que están ligados también a la educación. Tenemos que fortalecer nuestra forma de vivir y pensar... todo apunta hacia esa parte. Si nosotros entendemos cuál es nuestro autogobierno podremos arrancar bien por el camino en unos años con todo y nuestro gobierno fortalecido, que todo el mundo entienda de qué se trata y si no terminaríamos haciendo lo que otros hacen. Las políticas están en el centro de la maloca y tenemos que vivirlo y practicarlo” (Roberto Marín. Líder comunidad San Miguel)

“Otro punto muy importante que debemos trabajar a fondo es nuestra propia justicia y forma de entender la autoridad y ésto compararlo con los no indígenas. El sistema nuestro no es muy cambiante, eso viene de nacimiento y cada grupo tiene su territorio y cada grupo tiene su técnica de cultivo, saben sus sitios sagrados, tiene sus propias formas y eso hay que tenerlo en cuenta par poder vivir juntos a pesar que somos diferentes” (Ernesto Avila. Líder comunidad Piedra Ñi)

“ Yo sólo quiero decir dos cosas para terminar. Con el problema de conflicto armado no tenemos ni una sola parte para escondernos. Todos tenemos que apoyarnos y hacer que respeten nuestro camino. No estamos ni con uno ni con otro ni con otro. No somos parte de esta guerra. Y la otra cosa que quiero decir es algo que me dijo el capitán Reinel. Me dijo mire, ustedes no pueden esperar que todos los capitanes estén participando y hablando todo el tiempo si esto es nuevo, pero de todas formas todos los capitanes y payés están colaborando y trabajando fuertemente. Si no es por nosotros el trabajo de la Asociación no estaría. Los silencios son la respuesta que están de acuerdo y que saben lo que está pasando porque lo piensan calmadamente” (Roberto Marín. Líder comunidad San Miguel)

“TODOS DEBEMOS TRABAJAR PARA LLEVAR HACIA ADELANTE ESTA GRAN CANOA QUE ES EL PIRA... YA LOS CAPITANES Y LA ASESORIA NO ESTAN SOLOS, SOMOS POR LO MENOS TREINTA QUE AYUDARA A REMAR ESTE BOTE PESADO”

JUSTICIA PROPIA

Para nosotros, la justicia está íntimamente relacionada con la educación que imparte la madre y padre a sus hijos, pues ésta "tiene que orientarlos para un futuro"

En el caso de los niños hombres, la forma de convivencia y demás reglas sociales se aprenden en el ritual del hé por medio de consejos.

"La primera vez que se muestra hé se aconseja cómo relacionarse con los hombres, mujeres, niños y los mayores. También se le enseña a ese niño las reglas de respeto por los sitios sagrados y la prevención de todos los peligros de la naturaleza. Este es el último consejo y no se le vuelve a decir. Los viejos sólo ven pero no dicen : Ud. está fallando en eso. Puede ser el dueño de la maloca, el ~kumú o un viejo que le haya dado el consejo en el hé ven que está haciendo mal, entonces invitan al joven a un trabajo que puede ser la tumba de chagra...esto es como un castigo por su mal comportamiento. Todo el día trabajan tanto el viejo como el joven. Después llegan a la maloca y le dicen: Ud. falló y por eso el trabajo. No vuelva hacer así!

Si robaban coca el joven tenía que coger hoja de coca todo el día y tostar, pilar y cernir toda la noche. Mientras tanto el viejo le contaba todos los mitos , prevenciones e historia sobre la coca. Hacia el amanecer los viejos le dicen que no vuelva a robar" (José Esteban Valencia)

Para las niñas los consejos sobre comportamiento y convivencia se reciben por parte de su madre y abuela durante la menarquía.

"Hay una señora que puede ser la madre o la abuela que está dirigiendo esa etapa. Ella es la que le ayuda y aconseja a la muchacha. Se tenía que quedar quieta durante dos o tres días y durante ese tiempo no podía salir al sol o bañarse. Además de escuchar y aprender los consejos de su mamá y abuela debía aprender a tejer las ligas (yohobe) que usan los hombres en los rituales y los canastos para guardar sus curaciones (carayuru).

Antes de este tiempo, tanto los jovencitos como las niñas más grandecitas deben haber olido ají y desde ese momento se los viejos les aconsejan que lo sigan haciendo, pero a la niña la aconseja la mamá. Si no se huele ají se envejece muy rápido, dicen que la vida no es mía sino de ustedes... ustedes verán si madrugan a bañar porque esto es para fortalecer la salud, para vivir bien... pero antiguamente era para ser fuerte para la guerra.

Durante esta etapa la que rebusca comida para la joven es la mamá de ella y si tiene hermanos, ellos ayudan a rebuscar pataba y manibara. A los tres días curan para el baño y le curan wé y después le buscan madrina o ~soario para que le corten el cabello. La madrina también le da consejo: que tiene que madrugar a bañar, oler ají, meterse con los hombres hasta que consiga compañero permanente, pues no puede tener relaciones sexuales, cómo debe trabar en la chagra, el trabajo en la maloca... cómo saludar, el respeto de los mayores. Ahí es donde ella empieza a trabajar sola, saluda, ofrece quiñapira, chive, migao, caguana... Ahí ella empieza a comunicarse con otras familias.

La gente está viendo el comportamiento ya de esa mujer. Los cuñados pueden pedirla . Para pedirla de noche llegaban y uno era el que le pedía al papá o un hombre que supiera pedir y el resto de hombres que acompañaba cogía a la muchacha y por ella siempre se pedía cambio por otra mujer. Generalmente el hombre que pedía tenía que ser muy guapo, muy fuerte y aguantar porque le pegaban y él no podía responder sino no entregaban a la mujer. Cuando se pedía mujer, le decían al hombre que le hablara a ver si se entendían, pero a veces eso no pasaba. Otra cosa era que tocaba estar pendiente que la mujer no se volara. Si el hombre preguntaba a la mujer y ella no contestaba era porque ella no lo quería y si le contestaba rápido era porque sí. También por medio de curación se facilitaba la convivencia entre hombre y mujer.

Después de un tiempo el hombre tenía que ayudarlo al suegro en diferentes trabajos como la tumba de chagra, construcción de maloca o cestería. Cuando ya se entiende la pareja, el hombre debe hacer un dabucurí de cacería de animales o de pescado y él fijaba una época para ir donde el suegro y pedía ayuda a sus hermanos y familiares para llevarle la cacería o pescado al suegro. Si el muchacho no tenía la capacidad de hacer dabucurí pues no había sido curado especialmente desde nacimiento para esto, entonces el papá o el hombre que pidió a la mujer tiene que hacerlo. Ya la pareja se porta en serio. Si al muchacho no lo ayudaba nadie para hacer dabucurí, entonces él le tenía que entregar al suegro cestería y chinchorros." (Rosa Marín, Ricardo Marín y José Esteban Valencia)

VIDA EN PAREJA Y DIVISION SEXUAL DEL TRABAJO

"Después de la entrega de la mujer el trabajo es muy duro para el hombre, porque primero toca entregarle a la mujer su tiesto, canasto y cernidor. En caso de que el muchacho tenga mamá, ella debe entregarle a la muchacha el material para trabajar. Si la suegra quería hartar a la mujer de su hijo no le daba materiales aparte, sino que trabajaban juntas y era como una hija para ella... y tampoco separaban chagra. Ya cuando la muchacha se sentía capaz de trabajar, la suegra le entregaba media chagra o si el hombre era trabajador le entregaba una chagra y la suegra le entregaba todos los materiales.

En caso de una suegra brava, ella decía: bueno, usted ya está preparada entonces trabaje para mi hijo y tenga los materiales. Cuando la suegra entregaba el material y la chagra a la mujer, la suegra ve como es el trabajo de la muchacha... tanto en la chagra como en la maloca... mira si ayuda a cargar leña y agua y hasta ese momento la empieza a mezquinar... a querer como una hija.

En caso que la mujer no respondiera y fuera perezosa para los oficios, entonces la suegra empieza a hablar fuerte porque por ejemplo: mi hijo empieza a pedir migao a la mamá, es como si no tuviera mujer y, entonces, obligan a dejarla. La devuelven a su familia y se consigue otra.

Si la mujer se mete con otro hombre se le llama la atención una o dos veces y entonces, la suegra la puede fuetear. Si a las tres veces no hace caso pues se entrega a la mujer.

Ahora, si el muchacho es el perezoso, el papá le aconseja para que cumpla con sus oficios y se vuelva responsable frente a la mujer. El papá le dice que usted tiene que tumbar chagra, pescar y tejer, pues el suegro mezquinaba a su nuera y así hasta que el hombre empieza a trabajar".

En las culturas indígenas del Pirá antiguamente se practicaba el infanticidio. Eso era en época de guerra y tenía un sentido y la mujer sólo se quedaba con el hijo menor, el último o se abortaba para evitar que crecieran los grupos guerreros, pues la mujer pertenecía a estos grupos. Otra forma de evitar niños era por medio de curación... se curaba a la niña para que no tuviera hijos y en caso de un embarazo, si no estaba organizada en familia y eran personas muy mal formadas y ellas sólo nacían para el robo o para matar, entonces se le decía a la mujer que debía enterrar a ese bebé.

Para nosotros hay muchas causas para garrotear a una mujer, por ejemplo si el marido es muy afanado y alzado entonces le daban fuetazos con vara, para evitar esto la mujer tenía que hacer todo y no levantar la voz. Si la mujer recibía varias veces golpes, entonces la mujer se corregía o se mejoraba en su trabajo o no le contestaba mal a su marido. Se golpeaba también a la mujer cuando el hombre era celoso... así sea juiciosa pero anda con otro y él la descubre entonces le da golpes. A veces pasa lo contrario si el hombre tiene relaciones escondidas con otras mujeres, entonces ella formaba pelea y le daba duro al hombre y le decía: vaya donde su mujer y así se formaba la pelea.

Si se le pega a una mujer trabajadora pero injustamente, entonces los padres del marido le adientan a él y le dan consejo y el suegro lo amenaza con llevarse a la mujer para donde su familia" (Rosa Marín, Ricardo Marín, José Esteban Valencia)

EL CONSEJO Y SU CUMPLIMIENTO

"Las prevenciones y consejos se le dan a cada niño de acuerdo a la capacidad y especialidad para las cuales fue curado por el ~kubú. Estos consejos y prevenciones se hacen por parte del ~kubú. y él le dice sobre la práctica de estos consejos para el futuro, cuál va a ser el comportamiento dentro de la comunidad y el manejo dentro de su grupo y con otros grupos. Se tiene que evitar que se le culpe de males de otros grupos, pero para esto el niño desde pequeño debe saber cómo manejar su comportamiento y su sabiduría. Se le dice al niño cómo va hacer en el futuro y nunca más se le vuelve aconsejar. De acuerdo a ese conse el niño tiene que vivir su vida. Si el niño no cumplió con ese consejo cae en la trampa y si fue culpable de maldad y lo descubre otro ~kubú, entonces le devuelven la maldad y la persona muera. Primero el ~kubú. advierte todo y si él descubre la maldad y quiere que se mejore ese hombre, advierte una o dos veces y se le llama personalmente la atención, si vuelve otra vez... a la tercera vez no se salva y se muere y hasta ahí llega y no es culpa del ~kubú. que curó" (Ricardo Marín)

Antiguamente se hacia lo mismo frente al manejo de los recursos naturales. Si hay mal manejo se advierte varias veces y se pueden aplicar las mismas normas. Aquí no se mueren , pero lo que hace la gente es que no lo tienen en cuenta en el trabo y lo sacan de la parte organizativa. Si uno cumple las advertencias de la gente le sieguen teniendo en cuenta. Este es un castigo muy grande. Otra cosa, si es una persona común y corriente que roba y roba, entonces es un problema de educación en el hogar. Pero eso es ahora, antes la educación era muy estricta y respetada y los consejos eran muy duros y se tenían que cumplir.

El consejo también se daba antes de salir de una maloca los padres advierten que no toquen nada o coger y solo si le ofrecen algo comen. Se le ameneza diciéndole que entonces esa gente le cortan un dedo si no hace caso y con eso los niños hacen caso. Antiguamente no se le daban golpes a los niños...nunca se tocaban y en caso de no hacer caso dentro o fuera de la maloca la mamá o el papá le hacen un gesto con los ojos como diciendo ¡cuidado, eso es lo que le dijimos que no se hace!

En el caso que los niños sean golpeados, ellos usualmente se enferman, entonces la mamá los lleva a curar donde el ~kubú. y él le dice que el niño no está enfermo por enfermedad sino porque le pegan y que eso no es de curación sino es que los dejen de golpear.

Entre los eduria las mujeres eran castigadoras... golpeaban, llenaban las ollas con tierra y daban fuete por cantidad o dejaban dormir afuera. Los viejos dicen que eso les sirvió porque ellos no son groceros y no contestan y hacen caso"

Otro caso es cuando hay una persona que anda de mal genio o es agresiva con los viejos o se iguala a ellos en todo como organizar una fiesta co hé o dabucurí o baile, entonces le toca responder a varias actividades para la fiesta como preparar el manejo de los participantes, la preparación de la coca y el polvo de tabaco. Los viejos deciden responsabilizar de todo a esa persona a ver hasta donde responde y es capaz, pero si llega a pedir ayuda los viejos no le colaboran... como usted sabe todo. Uno cuando le dice a un viejo yo sé más que usted es porque sabe todo, de lo contrario es

mejor callarse y no decir nada de eso ...sino no se jode uno mismo" (John Freddy Benjamín, Rosa Marín, Ricardo Marín, José Esteban Valencia)

MUERTE

Cuando se mata a una persona en la actualidad es muy complicado por que si la cosa fue visible, si se vió, no sé cómo será... de pronto sería una forma matándolo allá mismo sin entregar a la justicia del blanco como sucedió en Tiquié. Allá estaban jugando los niños y se mataron entre ellos, entonces el papá del finado llegó y mató al otro. En Caño Piedra fue otro caso. Los niños fueron por la escopeta hasta la maloca para llevársela a su tío para cazar pero en la casa se pusieron a jugar y un niño mató a otro, entonces Antonio, el papá del muerto dijo que si el otro niño se quedaba él no respondía y entonces, lo expulsaron de la comunidad. Estos casos no los sabemos manejar ahora.

Podríamos decir que en caso de muerte para nosotros es como dicen... ojo por ojo... el muchacho de Tiquié se escapó y lo encontraron y lo amarraron y al fin lo mataron. La justicia es muy complicada y puede ser que después de diez años todavía hablan que lo van a matar, a machatear y eso es un desquite muy peligroso... hasta pueden contratar a alguien para que de veneno o se puede maldecir.

Nosotros antes teníamos guerras y nos matabamos entre diferentes grupos, pero después se negoció y hubo acuerdos de que nunca más hubiera guerras. Durante este tiempo era normal que la gente se matara entre sí y si alguien mataba a otra persona la familia del muerto tomaba venganza y así se acabaron muchos grupos o se disminuyeron. Al ver esto la gente decidió hacer la paz. Pero aquí también hubo influencia de la iglesia católica porque ellos dicen que si uno mata se va para el infierno. Ahora se presenta un problema muy grave, pues no se castigan las muertes que ocurren y la región y no sabemos cómo darle una solución.

Por eso el ~kubú tiene que cuidar y cuidarse mucho, porque si hay una muerte le pueden echar culpa a él. Por ejemplo una niña comiouna rana venenosa y murió y le echaro la culpa al payé y lo mataron y a su hijo también.

Tenemos que trabajar el caso del castigo porque como se hacía antiguamente ya no se comparte. Cualquier problema o cosa ahora se reclama a las malas, empujones y golpes. Primero todos lloraban por los muertos y luego paraban y se saludaban en buena forma y se recicián como visitantes y se llegaba acuerdos, pero internamente seguían ardidios.

Pensamos que por el maltrato de las mujeres y la esclavitud de parte de los blancos nos tuvimos que organizar y engañarlos para que respetaran y no molestaran más. Así nos tocó matar a algunos blancos diciéndo que los acompañamos a cacería de danta u otra cosa. Pero eso fue hace ucho tiempo... en el tiempo de los abuelos de nosotros.

Hace tiempo se curaba a una persona especialmente para defender la maloca, esta curación se le hacia desde que estaba niño. Muchas personas se curaban para defenderse del enemigo o dentro de las mismas familias y tenían su cabeza definida y

no sólo era fuerza bruta... antes de entrar prevenían las maldades porque de lo contrario hacían maldades y no resultaba nada. En este momento es difícil preparar esas personas y hoy si viene alguien gritando lo cogemos a palo porque no sabemos como antes que era a mano y se media la fuerza como los karatecas." (John Freddy Benjamín, Rosa Marín, Ricardo Marín, José Esteban Valencia)

CONSIDERACIONES FINALES

"Además de las preocupaciones que hemos comentado, tenemos un gran problema con los jóvenes y el alcohol. Tradicionalmente no se tomaba chicha fuerte... la bebida era espesa, pero no se tomaba guarapo de piña o caña... eso fue aprendido de los tukano y cubeos que toman chicha fuerte. Ahora eso pasa en todas las comunidades... toman y se agarran a puños, machete, linterna. Por eso no se debe tomar ea clase de bebida, pues puede haber heridos y ya la gente no se saluda y hay muchos problemas internos. Esto no lo hacen los viejos, sólo los jóvenes, maestros, promotores y ahora las mujeres... nadie sabe cómo hacer con este problema porque antiguamente emborracharse no es tradición.

Ahora con la educación del blanco la gente está más confundida. Por ejemplo con el alcohol quien promueve esto sobre todo son los promotores, maestros, líderes y otros jóvenes, pero entonces cómo y dónde los educaron para hacer y pensar esas cosas y cómo ellos ahora muestran su ejemplo en la práctica? Ahora los jovenes no reconocen la educación tradicioanal que les dieron en sus hogares.

En este momento han aparecido nuevos comportamientos y no se sabe quién y cómo castigar, qué y quiénes deben dar consejo pues ahora resulta que los viejos le temen a los jóvenes.

Por otra parte, no se debe olvidar que las leyes no son únicamente del hombre... de los seres humanos, sino que también hay leyes de la misma naturaleza... no sólo el hombre castiga... hay leyes en la naturaleza que si no se cumple ella misma castiga. La naturaleza se conecta, penetra el cuerpo humano... por ejemplo cuando se llega a un sitio nuevo como Bogotá o cuando uno vuelve de acá para el Pirá tiene que limpiar su cuerpo porque la naturaleza reconoce las cosas extrañas. Uno se tiene que limpiar con agua y mandandoo a curar para que la naturaleza no lo castigue. En cada salida y regreso es necesario curar y se previene con carayuru que funciona como escudo contra las leyes de la naturaleza que son superiores a las del hombre.

Además se tiene que saber la historia y los peligros de todos los sitios sagrados y cumplir lo que dice el payé. También se debe saber que cada caño tiene sus sitios sagrados y sus enfermedades particulares... hay sitios donde no se debe comer o tomar agua o tumabra palos o quemar porque esos sitios cobran. El payé puede arregal algunas cosas pero advierte que no lo vuelvan a hacer porque el cobro puede ser muy grande... puede ser la muerte. Sólo un médico tradicional puede arreglar.. Hay dueños en cada sitio sagrado, cada sitio tiene vida y es el payé quien ve esos seres y esa vida. También en los salados hay vida... existe una maloca en donde la gente invita a vivir en

ese mundo y muchas veces quieren llevarse gente allá. En el sueño la mamá es quien invita y de pronto uno se despierta y ve que se aceca una culebra o algún peligro.

Nosotros pensamos que por medio del sueño el indígena sabe interpretar y hace curar para evitar los males que se anuncian en el sueño y quien interpreta estas señales es el payé, por ejemplo sii sueña con anzuolo o muerde culebra y se previene con wé. La naturaleza ofrece interpretaciones que dan avisos para prevenir problemas.

Finalmente, no se debe obligar a una persona a ir o hacer algo que no quiere porque si se obliga, el que obliga tiene que responsabilizarse de lo que le pase como un accidente o cualquier cosa" (John Freddy Benjamín, Rosa Marín, Ricardo Marín, José Esteban Valencia)

Finalmente, se enunciarán algunas estrategias a seguir en los próximos años, las cuales permitirán alcanzar si no todos por lo menos una gran parte de los objetivos planteados aquí.

- Diseñar una propuesta de prestación de servicios de salud para la región.
- Crear e implementar mecanismos de control y vigilancia.
- Hacer talleres especiales sobre legislación y administración a los líderes.
- Trabajar más estrechamente con todos los miembros de las comunidades y malocas vecinas en todos los temas que afectan a la región.
- Apoyar mucho más a los capitanes y pensadores en el manejo de los conceptos provenientes del llamado mundo “blanco” y crear con ellos formas de convivencia y manejo de nuestro territorio.
- Definir nuestra forma propia de gobierno
- Definir las formas de justicia propia que queremos aplicar en la región del Pirá.
- Definir las competencias tanto de las Autoridades Tradicionales como de las diferentes Entidades Territoriales que se relacionan directamente con nuestro territorio.
- Involucrar a todos los habitantes del Pirá en el cuidado y control de nuestros sitios sagrados y en general, de todos los recursos naturales de nuestra región.